舍利弗阿毗曇論序

釋道摽撰　京

阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖所述作之雖簡成命由倫重微曠濟神要莫比真祇洹之微風及衆流之宏趣然佛後闇昧競執異津或有我有法或无我有法乖忤純風虧曚聖道有舍利弗玄括高悟神貫翼從德倫左面智參聯來其人以為是非之起大猷將隱既曰像法任之益滯是以敢於佛前所聞經法親承即集先巡提防遴抑邪流助宣法化故其為經也先立章以崇本後廣演以明義之體四焉問分也非問分也攝相應分也序分也問分者寄言扣擊明夫應會非問分者假韻默通惟宣法相攝相應分者總括自他釋非相无序分者遠述因緣以彰性空性空彰則反迷至矣非相無則相興用實法相宣則邪觀息矣應會明則極无遺矣四體圓足二諦義倫故稱無比法也此經於先出阿毗曇雖文言融通而旨各異制又載自空以明宗極故能取

貴於當時而垂軌於千載明明興振於
遠維四衆率尒同仰是使殉有者祛
妄見之惑向化者起即隆之勳迢迢
焉故冥宗之遺緒也亹亹焉故歸輪
之所契也此經標明曩代靈液西晞
純教弥於閬風玄門扇於東嶺唯秦
天王冲資叡聖冥根樹於既往實相
結於皇極王德應符闡揚三寶閑玆
典誥夢想思攬雖曰悠邈感之愈勤
會天竺沙門曇摩耶舍曇摩掘多等
義學來遊秦土既契宿心相與辯明
經理起清言於名教之域散衆微於
自无之境超超然誠韻外之致愔愔然
覆美稱之實於是詔令傳譯然承華
天拈道嗣聖躬玄味遠流妙度淵極
特體明旨遂讚其事經師本雖闇誦
誠宜謹備以秦弘始九年命書梵文
至十年尋應令出但以經趣微遠非
徒關言所契苟彼此不相領悟直委
之譯人者恐津梁之要未盡於善停
至十六年經師漸閑秦語令自宣譯
皇儲親管理味言意兼了復所向盡
然後筆受即復內呈上討其煩重領

其指歸故令文之者修飾義之者綴潤并校至十七年訖若乃文外之功勝契之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之於文惟法住之實如有表裏然原其大體有無兼用微文淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡趣先達之所宗後進之可仰標以近質綜不及遠情未能已猥叅斯與悕感之誠睎復微序庶望賢哲以恕其鄙

舍利弗阿毗曇論卷第一

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分入品第一

問曰幾入荅曰十二何等十二內六入外六入何等內六入眼入耳入鼻入舌入身入意入是名內六入何等外六入色入聲入香入味入觸入法入是名外六入如是內六入外六入是名十二入云何眼入眼根是名眼入云何眼入眼界是名眼入云何眼入若眼我分攝去來現在四大所造淨色是名眼入云何眼入若眼我分攝過去未來現在淨色是名眼入云何

眼入我分攝已見色今見色當見色不定若眼我分攝色光已來今來當來不定是名眼入云何眼入若眼我分攝色已對眼今對當對不定若眼無导是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是目是入我分是此岸是內入眼見色是名眼入耳鼻舌身入亦如是云何意入意根是名意入云何意入識陰是名意入云何意入心意識六識身七識界是名意入云何意入若識過去未來現在內外麁細卑勝遠近是名意入云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣生識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身云何七識界眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根

主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意意界意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若心生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識不受是名外識云何麤識若識欲界繫是名麤識云何細識若識色界繫無色界繫不繫是名細識云何卑識若識不善不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若諸識相近極相近近邊是名近識云何色入色界是名色入云何色入隨行色相是名色入云何色入若色可見有對眼識所知是名色入云何色入若色入業法煩惱所生報我分

攝身好色非好色姝妙非姝妙姸醜
非姸醜嚴淨非嚴淨若善心若不善
心若无記心所起去来屈申迴轉身
教若外色眼識所知青黃赤白黑紫
麁細長短方圓水陸光影煙雲塵霧
氣明闇等及餘外色眼識所知是名
色入去何聲入聲界是名聲入去何
聲入若色不可見有對耳識所知是
名聲入去何聲入若聲入業法煩惱
所生報我分攝身好聲非好聲衆妙
聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心不
善心無記心所起集聲音句言語口
教若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小
鼓聲箏聲箜篌聲銅鈸聲儛聲歌聲
伎樂聲悲聲男聲女聲人聲非人聲
衆生聲非衆生聲去聲来聲相觸聲
風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外
聲耳識所知是名聲入去何香入香
界是名香入去何香入若色不可見
有對鼻識所知是名香入去何香入
若香入業法煩惱所生報我分攝身
好香非好香軟香非軟香適意香非
適意香若外香鼻識所知樹根香樹

心香樹膠香樹皮香華香葉香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入云何味入味界是名味入云何味入若色不可見有對舌識所知是名味入云何味入若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊若外味舌識所知若甜酢若苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味入云何觸入觸界是名觸入云何觸入若色不可見有對身識所知是名觸入云何觸入若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸入云何法入法界是名法入云何法入受想行陰若色不可見无對若無為是名法入云何法入受想思觸思惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖使生老死命結无想定得果滅盡定身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進

正身除智緣盡非智緣盡决定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入十二入幾色幾非色十色一非色一二分或色或非色云何十色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入是名十色云何一非色意入是名一非色云何一二分或色或非色法入是名一二分或色或非色云何法入色身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何法入非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處智是名法入非色

十二入幾可見幾不可見一可見十一不可見云何一可見色入是名一可見云何十一不可見九色入意入法入是名十一不可見十二入幾有對幾无對十有對二无對云何十有對十色入是名十有對云何二无對意入法入是名二无對

十二入幾聖幾非聖十非聖二二分或聖或非聖云何十非聖十色入是

名十非聖云何二二分或聖或非聖
意入法入是名二二分或聖或非聖
云何意入非聖若意入有漏是名意
入非聖云何意入非聖若意識受陰
是名意入非聖云何意入非聖若意
入非學非無學眼識乃至意識是名
意入非聖云何意入聖若意入無漏
是名意入聖云何意入聖若意入信
根相應意界意識界是名意入聖云
何意入聖若意入學无學人離結
使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣
人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦
集盡道未得欲得未解欲解未證欲
證離煩惱修道見學人若須陁洹斯
陁含阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即證沙門果若須陁洹果斯
陁含果阿那含果无學人欲得阿羅
漢果未得聖法欲得觀智具足若智
地若觀解脫心即證阿羅漢果若實
人若趣若意界若意識界是名意入
聖云何法入非聖若法入有漏是名
法入非聖云何法入非聖受受陰想
受陰行受陰若色不可見无對有漏

若非聖无為是名法入非聖云何法
入非聖法入非學非无學受想乃至
无想定初四色非聖七無為是名法
入非聖云何法入聖若法入无漏是
名法入聖云何法入聖若信根信根
相應心數法若法无緣無漏是名法
入聖云何法入聖若法入學无學學
人離結使聖心入聖道若堅信堅法
及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅道
如實觀苦集滅道未得欲得未解欲
解未證欲證離煩惱修道見學人若
須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若
智地若觀解脫心即證沙門果若須
陁洹果斯陁含果若阿那含果无學
人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智
具足若智地若觀解脫心即證阿羅
漢果若實人若趣若受想思觸思惟
覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除
智緣盡决定是名法入聖
十二入幾有漏幾无漏十有漏二
分或有漏或無漏云何十有漏十色

入是名十有漏云何二二分或有漏
或无漏意入法入是名二二分或有
漏或無漏云何意入有漏若意入有
愛是名意入有漏云何意入有漏識
受陰是名意入有漏云何意入有漏
意入非學非无學眼識乃至意識是
名意入有漏云何意入无漏若意入
无愛是名意入無漏云何意入無漏
若意入信根相應意界意識界是名
意入无漏云何意入无漏若意入學
若無學學人離結使乃至即證阿羅
漢果若實人若趣若意界意識界是
名意入无漏云何法入有漏若法入
有愛是名法入有漏云何法入有漏
受受陰想受陰行受陰若色不可見
无對有愛是名法入有漏云何法入
有漏若法入非學非无學受想乃至
无想定初四色是名法入有漏云何
法入无漏若法入無愛是名法入无
漏云何法入无漏若信根信根相應
心數法若法無緣无愛是名法入無
漏云何法入无漏若法入學若无學
若无為學人離結使乃至即證阿羅

漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡决定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入無漏有愛無愛有求无求當取非當取有取无取有勝無勝亦如是

十二入幾受幾非受五受七二分或受或非受云何五受眼入耳鼻舌身入是名五受云何七二分或受或非受色入聲香味觸入意入法入是名七二分或受或非受云何色入受若色入若內是名色入受云何色入受若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色姝妙非姝妙姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈申迴轉身教是名色入受云何色入非受若色入外是名色入非受云何色入非受色入若善不善无記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈申迴轉若外色眼識所

知是名色入非受云何聲入受若聲
入內聲入是名聲入受云何聲入受
若聲入業法煩惱所生報我分攝身
好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲
非軟聲受心所起集聲音句語言口
教是名聲入受云何聲入非受若聲
善心不善心非報非報法心所起集
若聲入若善不善无記非我分攝若
入外是名聲入非受云何聲入非受
聲音句言語口教若外聲耳識所知
是名聲入非受云何香入受若香入
內香入是名香入受云何香入受若
香入業法煩惱所生報我分攝身好
香非好香軟香非軟香適意香非適
意香是名香入受云何香入非受若
香入外若外香鼻識所知樹根香樹
心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好
香非好香及餘外香鼻識所知是名
香入非受云何味入受若味入內味
入是名味入受云何味入受若味入
業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦
辛鹹淡澀癃是名味入受云何味入
非受若味入外若外味舌識所知若

甜酢若苦辛若鹹淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味入非受云何觸入受若觸入內是名觸入受云何觸入受若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟是名觸入受云何觸入非受若外觸入身識所知若冷若熱若輕若重若麁若細若澁若滑若堅若軟及餘外觸身識所知是名觸入非受云何意入受若意入內是名意入受云何意入受若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名意入受云何意入非受若意入外是名意入非受云何意入非受若意入善不善无記非我分攝眼識乃至意識是名意入非受云何法入受若法入內是名法入受云何法入受若法入業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法入受云何法入非受若法入外是名法入非受云何法入非受若法入善不善无記非我分攝除命餘法入非受是名法入

非受内外亦如是
十二入幾有報幾无報八無報四二分或有報或无報云何八无報眼入耳鼻舌身入香入味入觸入是名八无報云何四二分或有報或无報色入聲入意入法入是名四二分或有報或无報云何色入有報若色入報法是名色入有報云何色入有報若色入善不善心善不善心所起去来屈申迴轉是名色入有報云何色入無報若色入報若色入非報非報法身好色非好色姝妙非姝妙妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨无記心所起去来屈申迴轉若外色眼識所知是名色入無報云何聲入有報若聲入報法是名聲入有報云何聲入有報聲入若善若不善善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入有報云何聲入无報若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無報云何意入有報若意入

報法是名意入有報云何意入有報
除意入善報餘意入善不善意界意
識界是名意入有報云何意入无報
若意入報若意入非報非報法眼識
乃至意識是名意入無報云何法入
有報若法入報法是名法入有報云
何法入有報除法入善報餘法入善
有為若不善受想乃至煩惱使結二
定法入一切色是名法入有報云何
法入無報若法入報法入非報非報
法除无貪無恚無癡煩惱使結身口
非戒無數餘法入无報
十二入幾心幾非心一心十一非心
云何一心意入是名一心云何十一
非心除意入餘非心是名十一非心
十二入幾心相應幾非心相應十非
心相應一不說心相應非心相應一二
分或心相應或非心相應云何十非
心相應十色入是名十非心相應云
何一不說心相應非心相應意入是
名一不說心相應非心相應云何一
二分或心相應或非心相應法入是
名一二分或心相應或非心相應云何

法入心相應若法入心數受想乃至煩惱使是名法入心相應云何法入非心相應若法入非心所生乃至非想非非想處智是名法入非心相應

十二入幾心數幾非心數十一非心數一二分或心數或非心數云何十一非心數十色入意入是名十一非心數云何一二分或心數或非心數法入是名一二分或心數或非心數云何法入心數若法入有緣受想乃至煩惱使是名法入心數云何法入非心數若法入无緣生乃至非想非非想處智是名法入非心數

十二入幾緣幾非緣一緣十非緣一二分或有緣或非緣云何一緣意入是名一緣云何十无緣十色入是名十无緣云何一二分或緣或非緣法入是名一二分或緣或非緣云何法入緣若法入心數受想乃至煩惱使是名法入緣云何法入无緣若法入非心數生乃至非想非非想處智是名法入無緣

十二入幾共心幾非共心十一非共

心一二分或共心或非共心云何十一非共心十色入意入是名十一非共心云何一二分或共心或非共心法入是名一二分或共心或非共心云何法入共心若法入隨心轉共心生共住共滅受想乃至煩惱使有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入共心云何法入非共心若法入不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至非想非非想處智是名法入非共心隨心轉不隨心轉亦如是

十二入幾業幾非業九非業三二分或業或非業云何九非業眼入耳入鼻入舌入身入意入香入味入觸入是名九非業云何三二分或業或非業色入聲入法入是名三二分或業或非業云何色入業若善心不善心无記心所起去來屈申迴轉身教是名色入業云何色入非業身好色非好色姝妙非姝妙姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色入非業云何聲入業若善心不善心无

記心所起集聲音句言語口教是名聲入業云何聲入非業若好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若外聲耳識所知是名聲入非業云何法入業思身口非戒无教有漏身口戒無教正語正業正命是名法入業云何法入非業除思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命餘法入非業是名法入非業

十二入幾業相應幾非業相應一業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何一業相應意入是名一業相應云何十非業相應十色入是名十非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應法入是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何法入業相應若法入思相應除思餘受想乃至煩惱使是名法入業相應云何法入非業相應若法入非思相應生乃至非想非非想處智是名法入非業相應云何法入不說業相應

非業相應思是名法入不說業相應
非業相應
十二入幾共業幾不共業一共業十
非共業一二分或共業非共業云何
一共業意入是名一共業云何十非
共業十色入是名十非共業云何一
二分或共業或非共業法入是名一
二分或共業或非共業云何法入共
業若法入隨業轉共業生共住共滅
受想定心思觸乃至煩惱使无想定
滅盡定有漏身口戒无教有漏身進
有漏身除正語正業正命正身進正
身除是名法入共業云何法入非共
業法入若不隨業轉不共業生不共住
不共滅不定心思生老死命結得果
身口非戒無教有漏身口戒无教有
漏身進九无為是名法入非共業隨
業轉不隨業轉亦如是
十二入幾因幾非因一因七非因四
二分或因或非因云何一因意入是
名一因云何七非因眼入耳入鼻入
舌入身入香入味入是名七非因云
何四二分或因或非因色入聲入觸

入法入是名四二分或因或非因云何色入因色入若報法是名色入因云何色入因色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入因云何色入非因色入若報色入若非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨无記心所起去來迴轉屈申身教若外色眼識所知是名色入非因云何聲入因若聲入報法是名聲入因云何聲入因若聲入善不善若善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入因云何聲入非因若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非因云何觸入因四大地大水大風大火大是名觸入因云何觸入非因除四大餘觸入法是名觸入非因云何法入因法入緣若法入非緣有報除得果餘法入非緣善報受想乃至煩惱使二定結一切色是名法入因云何法入非因若法入緣无

報不共業生老死命得果有漏身進
九无為是名法入非因
十二入幾有因幾无因十一有因一
二分或有因或无因云何十一有因
十色入意入是名十一有因云何一
二分或有因或無因法入是名一二
分或有因或无因云何法入有因若
法入有緒受想乃至正身除是名法
入有因云何法入无因若法入無緒
智緣盡乃至非想非非想處智是名
法入无因有緒无緒有因無因有緣
無緣有為无為亦如是
十二入幾知幾非知一切知如事知見
十二入幾識幾非識一切識意識如
事識
十二入幾解幾非解一切解如事知見
十二入幾了幾非了一切了如事知見
十二入幾斷智知幾非斷智知八非
斷智知四二分或斷智知或非斷智
知云何八非斷智知眼入耳入鼻入
舌入身入香入味入觸入是名八非
斷智知云何四二分或斷智知或非
斷智知色入聲入意入法入是名四

二分或斷智知或非斷智知云何色入斷智知若色入不善不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入斷智知云何色入非斷智知色入若善若無記身好色非好色姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨若善心若无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非斷智知云何聲入斷智知若聲入不善不善心所起集聲音句言語口教是名聲入斷智知云何聲入非斷智知若聲善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非斷智知云何意入斷智知若意入不善意界意識界是名意入斷智知云何意入非斷智知意入若善若无記眼識乃至意識是名意入非斷智知云何法入斷智知若法入不善受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法入斷智知云何法入非斷智知除使

結身口非戒無教餘法入非斷非斷智知是名法入非斷智知斷非斷亦如是

十二入幾修幾非修八非修四二分或修或非修云何八非修眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八非修云何四二分或修或非修色入聲入意入法入是名四二分或修或非修云何色入修色入若善心所起去來屈申迴轉身教是名色入修云何色入非修若色入不善若无記身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨若不善心若无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非修云何聲入修聲入若善善心所起集聲音句言語口教是名聲入修云何聲入非修若聲入不善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若不善心若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非修云何意入修意入若善意界意識界是名意入修云何意入非修意入若不善若無記眼識乃至意識是名意

入非修去何法入修法入若善受想乃
至心捨无想定得果滅盡定有漏身口
戒无教有漏身進有漏身除正語正業
正命正身進正身除智緣盡決定是名
法入修去何法入非修若法入不善若
無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫
悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱
使生老死命結身口非戒无教有漏
身進非聖七无為是名法入非修
十二入幾證幾非證一切證如事知見
十二入幾善幾非善幾无記八無記
四三分或善或不善或无記去何八
无記眼入耳入鼻入舌入身入香入
味入觸入是名八無記去何四三分
或善或不善或无記色入聲入意入
法入是名四三分或善或不善或无
記去何色入善若色入修善心所起
去來屈申迴轉身教是名色入善去
何色入非善若色入隨不善心所起
去來屈申迴轉身教是名色入非善
去何色入無記若色入受色入非報
非報法身好色非好色端嚴非端嚴
妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨无記心所

起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入无記云何聲入善若聲入修善心所起集聲音句言語口教是名聲入善云何聲入不善若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲入不善云何聲入无記若聲入受若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無記云何意入善若意入修意界意識界是名意入善云何意入不善若意入斷意界意識界是名意入不善云何意入无記若意入受若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入无記云何法入善若法入修受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡定定是名法入善云何法入不善若法入斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖使結身口非戒无教有漏身進是名法入不善云何

法入無記若法入受若法入非報非報法非聖无為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七無為是名法入无記

十二入幾學幾無學幾非學非无學十非學非無學二三分或學或無學或非學非無學云何十非學非无學十色入是名十非學非無學云何二三分或學或无學或非學非無學意入法入是名二三分或學或无學或非學非無學云何意入學若意入聖非無學是名意入學云何意入學若意入學信根相應意界意識界是名意入學云何意入學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陁洹若斯陁含若阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陁洹果若斯陁含果若阿那含果若實人若趣意界意識界是名意入學云何

意入无學若意入聖非學是名意入無學云何意入无學若意入無學信根相應意界意識界是名意入无學云何意入無學无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名意入无學云何意入非學非无學若意入非聖識受陰眼識乃至意識是名意入非學非无學云何法入學若法入聖非无學是名法入學云何法入學學信根及信根相應心數法若法非緣無漏非无學是名法入學云何法入學學人離結使聖心入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡定是名法入學云何法入无學若法入聖非學是名法入無學云何法入無學无學信根及信根相應心數法若法入若非緣無漏非學是名法入无學云何法入无

學无學人乃至即得阿羅漢果若實
人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧
解脫无癡順信悅喜心進心除信欲
不放逸念定心捨得果滅盡定正語
正業正命正身進正身除智緣盡是
名法入無學云何法入非學非无學
若法入非聖受陰想受陰行受陰若
色不可見无對有漏非聖无為受想
乃至無想定初四色非聖七無為是
名法入非學非無學
十二入幾報幾報法幾非報非報法
五報三二分或報或非報非報法四
三分或報或報法或非報非報法云
何五報眼入耳入鼻入舌入身入是
名五報云何三二分或報或非報或非
報法香入味入觸入是名三二分或
報或非報非報法云何四三分或報
或報法或非報非報法色入聲入意
入法入是名四三分或報或報法或
非報非報法云何香入報香入若受
是名香入報云何香入報香入若業
法煩惱所生報我分攝身好香非好
香軟香非軟香適意香非適意香是

名香入報云何香入非報非報法若香入外若外香身識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入非報非報法云何味入報若味入受是名味入報云何味入報若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊是名味入報云何味入非報非報法若味入外若外味入舌識所知若甜酢苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味入非報非報法云何觸入報若觸入受是名觸入報云何觸入報若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟是名觸入報云何觸入非報非報法若觸入外若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸入非報非報法云何色入報若色入受是名色入報云何色入報若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨受心所起去來屈申迴轉身教是名色入報

云何色入報法若色入有報是名色入報法云何色入報法色入若善不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入報法云何色入非報非報法若色入无記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非報非報法云何聲入報若聲入受是名聲入報云何聲入報若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲歎聲非歎聲受心所起集聲音句言語口教是名聲入報云何聲入報法若聲入有報是名聲入報法云何聲入報法若聲入善不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲入報法云何聲入非報非報法若聲入无記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非報非報法云何意入報若意入受若意入善報眼識乃至意識是名意入報云何意入報法若意入有報是名意入報法云何意入報法除意入

善報餘意入善若不善意界意識界
是名意入報法去何意入非報非報
法若意入无記非我分攝眼識乃至
意識是名意入非報非報法去何法
入報若法入受若法入善報除无貪
无恚餘受想乃至心捨怖生命无想
定得果滅盡定有漏身口戒無教有
漏身進有漏身除正語正業正命正
身進正身除是名法入報去何法入
報法若法入有報是名法入報法去
何法入報法除法入善報餘法入善
有為若不善受想乃至煩惱使結二
定一切色是名法入報法去何法入
非報非報法若法入無記非我分攝
若聖无為受想思觸思惟覺觀見慧
解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生
老死有漏身進九無為是名法入非
報非報法

十二入幾見斷幾思惟斷幾非見斷
非思惟斷八非見斷非思惟斷四三
分或見斷或思惟斷或非見斷非思
惟斷去何八非見斷非思惟斷眼入
耳入鼻入舌入身入香入味入觸入

是名八非見斷非思惟斷　云何四三
分或見斷或思惟斷或非見斷非思
惟斷色入聲入意入法入是名四三
分或見斷或思惟斷或非見斷非思
惟斷云何色入見斷若色入不善非
思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申
迴轉身教是名色入見斷云何色入
思惟斷若色入不善非見斷思惟斷
煩惱心所起去來屈申迴轉身教是
名色入思惟斷云何色入非見斷非
思惟斷若色入善若無記身好色非
好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤嚴淨
非嚴淨若善心若无記心所起去來
屈申迴轉身教若外色眼識所知是
名色入非見斷非思惟斷云何聲入
見斷若聲入不善非思惟斷見斷煩
惱心所起集聲音句言語口教是名
聲入見斷云何聲入思惟斷若聲入
不善非見斷思惟斷煩惱心所起集
聲音句言語口教是名聲入思惟斷
云何聲入非見斷非思惟斷若聲入
善若无記身好聲非好聲衆妙聲非
衆妙聲軟聲非軟聲若善心若无記

心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟斷去何意入見斷若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意意界意識界是名意入見斷去何意入思惟斷若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界是名意入思惟斷去何意入非見斷非思惟斷若意入善若無記眼識乃至意識是名意入非見斷非思惟斷去何法入見斷若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法入見斷去何法入思惟斷若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法入思惟斷去何法入非見斷非思惟斷若法入善若无記除疑煩惱使結身口非戒无教餘法入是名法入非見斷非思惟斷十二入幾見斷因幾思惟斷因幾非

見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼入見斷因若眼入見斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入見斷因云何眼入思惟斷因若眼入思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入思惟斷因云何眼入非見斷非思惟斷因若眼入善法報天上人中眼入是名眼入非見斷非思惟斷因耳入鼻入舌入身入亦如是云何意入見斷因若意入見斷若意入見斷法報眼識乃至意識是名意入見斷因云何意入思惟斷因若意入思惟斷法報眼識乃至意識是名意入思惟斷因云何意入非見斷非思惟斷因若意入善若意入善法報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入非見斷非思惟斷因云何色入見斷因若色入見斷若色入見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈申迴轉身教是名色入見斷因云何色入思惟斷因若色入思惟斷若思惟斷法報身非

好色不端嚴非姸膚非嚴淨思惟斷因心所起去来屈申迴轉身教是名色入思惟斷因云何色入非見斷非思惟斷因若色入善若色入善法報若色入非報非報法身好色端嚴姸膚嚴淨非見斷非思惟斷心所起去来屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非見斷非思惟斷因云何聲入見斷因若聲入見斷若聲入見斷法報身不好聲非衆妙聲非軟聲見斷法因心所起集聲音句言語口教是名聲入見斷因云何聲入思惟斷因若聲入若思惟斷若聲入思惟斷法報身不好聲非衆妙聲非軟聲思惟斷因心所起集聲音句言語口教是名聲入思惟斷因云何聲入非見斷非思惟斷因若聲入善若聲入善法報若聲入非報非報法身好聲衆妙聲軟聲非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟斷因云何香入見斷因若香入若見斷法報身不好香非軟香不適意香是

名香入見斷因云何香入思惟斷因若香入思惟斷法報身不好香非軟香不適意香是名香入思惟斷因云何香入非見斷非思惟斷因若香入善法報若香入非報非報法身好香軟香適意香若外香鼻識所知是名香入非見斷非思惟斷因云何味入見斷因若味入見斷法報身甜醋苦辛鹹淡涎瘖是名味入見斷因云何味入思惟斷因若味入思惟斷法報身甜醋苦辛鹹淡涎瘖是名味入思惟斷因云何味入非見斷非思惟斷因若味入善法報若味入非報非報法身甜醋苦辛鹹淡涎瘖若外味舌識所知是名味入非見斷非思惟斷因云何觸入見斷因若觸入見斷法報身冷熱麁重堅澁是名觸入見斷因云何觸入思惟斷因若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澁是名觸入思惟斷因云何觸入非見斷非思惟斷因若觸入善法報若觸入非報法身令熱輕細軟滑若外觸身識所知是名觸入非見斷非思惟斷因云

何法入見斷因若法入見斷因若法入若見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒无教有漏身進是名法入見斷因云何法入思惟斷因若法入思惟斷若法入思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒无教有漏身進是名法入思惟斷因云何法入非見斷非思惟斷因若法入若善善法報若法入非報非報法除疑煩惱使結身口非戒无教餘法入非見斷非思惟斷因是名法入非見斷非思惟斷因

十二入幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫四欲界繫六二分或欲界繫或色界繫二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何四欲界繫舌入鼻入香入味入是名四欲界繫云何六二分或欲界繫或色界繫眼入耳入身入色入聲入觸入是名六二分或欲界繫或色界繫云

何二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫意入法入是名二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何眼入欲界繫若眼入欲漏有漏眼入是名眼入欲界繫云何眼入色界繫若眼入色漏有漏眼入是名眼入色界繫耳入身入亦如是云何色入欲界繫若色入欲漏有漏身好色非好色端嚴非端嚴姸麁非姸麁嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色入欲界繫云何色入色界繫若色入色漏有漏身好色端嚴姸麁嚴淨色行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色入色界繫云何聲入欲界繫若聲入欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲欲行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲入欲界繫云何聲入色界繫若聲入色漏有漏身好聲衆妙聲軟聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有

漏是名聲入色界繫云何觸入欲界繫若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟若外觸身識所知欲漏有漏是名觸入欲界繫云何觸入色界繫若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細軟滑若外觸身識所知色漏有漏是名觸入色界繫云何意入欲界繫若意入欲漏有漏眼識乃至意識是名意入欲界繫云何意入色界繫若意入色漏有漏眼識耳識身識意識是名意入色界繫云何意入无色界繫若意入无色漏有漏意界意識界是名意入無色界繫云何意入不繫若意入聖無漏意界意識界是名意入不繫云何法入欲界繫若法入欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪无恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身口戒无教有漏身進是名法入欲界繫云何法入色界繫若法入色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定

心捨疑煩惱使生老死命結无想定有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名法入色界繫云何法入无色界繫若法入無色漏有漏受想思觸思惟見慧解脫无癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名法入無色界繫云何法入不繫若法入聖无漏無為受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除九無為是名法入不繫

十二入幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十一三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十一三分或過去或未來或現在眼入乃至觸入是名十一三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法入是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來

非現在去何眼入過去若眼入生已滅眼入是名眼入過去云何眼入未來若眼入未生未出是名眼入未來云何眼入現在若眼入生未滅眼入是名眼入現在乃至觸入亦如是云何法入過去若法入生已滅受想乃至正身除是名法入過去云何法入未來若法入未生未出受想乃至正身除是名法入未來云何法入現在若法入生未滅受想乃至正身除是名法入現在云何法入非過去非未來非現在若法入无為智緣盡乃至非有想非无想處智是名法入非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二　　京

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分界品第二

問曰幾界荅曰十八界云何十八界
眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界
香界味界觸界眼識界耳識界鼻識
界舌識界身識界意界意識界法界
云何眼界眼根是名眼界云何眼界
眼入是名眼界云何眼界若眼我今
攝四大所造淨色是名眼界若眼我
分攝眼界四大所造過去未來現在
淨色是名眼界云何眼界若眼我今
攝已見色今見當見不定若眼我今
攝色光已來今來當來不定是名眼
界云何眼界若眼我分攝眼已對色
今對當對不定若眼我分攝色已對
眼今對當對不定是名眼界若眼无
尋是眼是眼入是眼根是眼界是田
是物是門是藏是世是淨是泉是海
是沃燋是洄澓是瘡是繫是目是入
我分是此岸是內入眼見色是名眼
界耳界鼻界舌界身界亦如是云何

色界色入是名色界云何色界若色
隨行色相是名色界云何色界若色
可見有對眼識所知是名色界云何
色界若色界業法煩惱所生報我分
攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非
姸膚嚴淨非嚴淨若善心若不善心若
無記心所起去來屈申迴轉身教若
外色眼識所知青黃赤白紫黑麁細
長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明
闇及餘外色眼識所知是名色界云
何聲界聲入是名聲界云何聲界若
色不可見有對耳識所知是名聲界
云何聲界若聲界業法煩惱所生報
我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆
妙聲軟聲非軟聲若善心若不善心若
无記心所起集聲音句言語口教若外
聲耳識所知唄聲大鼓聲小鼓聲箏聲
箜篌聲銅鈸聲儛聲謌聲伎樂聲哭
聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非
衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲
水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所
知是名聲界云何香界若香入是名
香界云何香界若色不可見有對鼻

識所知是名香界云何香界若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界云何味界若味入是名味界云何味界若色不可見有對舌識所知是名味界云何味界若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎癊若外味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味界云何觸界若觸入是名觸界云何觸界若色不可見有對身識所知是名觸界云何觸界若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟若外觸身識所知是名觸界云何眼識界若識是眼根生色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根生觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法思惟法念法若初心已生今生當生不定是名意界云

何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界云何法界若法入是名法界云何法界受陰想陰行陰若色不可見无對若無為是名法界云何法界受想思觸思惟覺觀見慧解脫无貪无恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結无想定得果滅盡定身口非戒无教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處識處不用處非想非非想處是名法界

十八界幾色幾非色十色七非色一二分或色或非色云何十色眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界香界味界觸界是名十色云何七非色眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界是名七非色云何一二分或色或非色法界是名一二分或色或非色云何法界色身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除

正語正業正命正身進正身除是名法界色云何法界非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處是名法界非色

十八界幾可見幾不可見一可見十七不可見云何一可見色界是名一可見云何十七不可見除色界餘不可見

十八界幾有對幾无對十有對八无對云何十有對十色界是名十有對云何八无對七識界法界是名八无對

十八界幾聖幾非聖十五非聖三二分或聖或非聖云何十五非聖十色界五識界是名十五非聖云何三二分或聖或非聖意界意識界法界是名三二分或聖或非聖云何意界非聖若意界有漏是名意界非聖云何意界非聖若意界非學非无學意界是名意界非聖云何意界聖若意界无漏是名意界聖云何意界聖若意界信根相應意界是名意界聖云何意界聖若意界學若无學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘

趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意界是名意界聖意識界亦如是云何法界非聖若非聖受受陰想受陰行受陰若色不法界有漏是名法界非聖云何法界可見无對有漏若非聖无為是名法界非聖云何法界非聖若法界若非學非无學受想乃至無想定初四色非聖七無為是名法界非聖云何法界聖若法无漏是名法界聖云何法界聖信根及信根相應心數法若法非緣无漏是名法界聖云何法界聖若法界聖若法界學若无學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不

放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡盡定定是名法界聖

十八界幾有漏幾無漏十五有漏三二分或有漏或無漏云何十五有漏十色界五識界是名十五有漏云何三二分或有漏或无漏意界意識界法界是名三二分或有漏或无漏云何意界有漏意界若有愛是名意界有漏云何意界有漏意界若非學非无學意界是名意界有漏云何意界無漏若意界无愛是名意界无漏云何意界無漏若意界信根相應意界是名意界無漏云何意界無漏若意界若學無學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若遊意界是名意界无漏意識界亦如是云何法界有漏若法界有愛是名法界有漏云何法界有漏受受陰想受陰行受陰若色不可見无對有愛是名法界有漏云何法界有漏若法界非學非无學受想乃至無想定初四色是名法界有漏云何法界无漏若法界無愛是名法界无漏云何法界无漏信根及相

應心數法若法非緣無愛是名法界无漏云何法界无漏若法界若學无學若非聖无為學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法界無漏有愛無愛有求无求當取非當取有取无取有勝无勝亦如是

十八界幾受幾非受五受十三二分或受或非受云何五受眼界耳界鼻界舌界身界是名五受云何十三二分或受或非受色界聲界香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界法界是名十三二分或受或非受云何色界受色界若內是名色界受云何色界受若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈申迴轉身教是名色界受云何色界非受若

色界外是名色界非受云何色界非
受若色界善若不善若无記非我分
攝若善心若不善心若非報非報法
心所起去來屈申迴轉身教若外色
眼識所知是名色界非受云何聲界
受若聲界是內是名聲界受云何聲
界受若聲界業法煩惱所生報我分
攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲
軟聲非軟聲受心所起集聲音句言
語口教是名聲界受云何聲界非受
若聲界外是名聲界非受云何聲界
非受若聲界善若不善若无記非我
分攝若善心若不善心若非報非報
法心所起集聲音句言語口教若外
聲耳識所知是名聲界非受云何香
界受若香界內是名香界受云何香
界受若香界業法煩惱所生報我分
攝身好香非好香軟香非軟香適意
香非適意香是名香界受云何香界
非受若香界外外香鼻識所知樹根
香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果
香好香非好香及餘外香鼻識所知是
名香界非受云何味界受若味界內是

名味界受云何味界受若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎癊是名味界受云何味界非受若味界外外味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡外汁及餘外味舌識所知是名味界非受云何觸界受若觸界內是名觸界受云何觸界受若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟是名觸界受云何觸界非受若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸界非受云何眼識界受若眼識界內是名眼識界受云何眼識界受若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界受云何眼識界非受若眼識界外眼識界是名眼識界非受耳識界鼻識界舌識身識界亦如是云何意界受若意界內是名意界受云何意界受若意界業法煩惱所生報我分攝是名意界受云何意界非受若意界外是名意界非受云何意界非受若意界善不善若無記非我分攝意界

是名意界非受意識界亦如是云何
法界受若法界內是名法界受云何
法界受若法界業法煩惱所生報我
令攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫
悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有
漏身進是名法界受云何法界非受
若法界外是名法界非受云何法界
非受若法界善若不善若无記非我
分攝餘法界非受是名法界非受內
外亦如是

十八界幾有報幾无報十三无報五
二分或有報或无報云何十三无報
八色界五識界是名十三无報云何
五二分或有報或无報色界聲界意
界意識界法界是名五二分或有報
或无報云何色界有報若色界報法
是名色界有報云何色界有報若色
界善若不善若善心若不善心所起
去來屈申迴轉身教是名色界有報
云何色界无報若色界報色界非報
非報法身好色非好色端嚴非端嚴
姸麤非姸麤嚴淨非嚴淨无記心所
起去來屈申迴轉身教若外色眼識

所知是名色界無報云何聲界有報若聲界報法是名聲界有報云何聲界有報若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界有報云何聲界无報若聲界報若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲歎聲非歎聲无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界无報云何意界有報若意界報法是名意界有報云何意界有報除意界善報餘意界善若不善意界是名意界有報云何意界无報若意界報若意界非報非報法意界是名意界無報意識界亦如是云何法界有報若法界報法是名法界有報云何法界有報除法界善報餘法界善若有為若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界有報云何法界无報若法界報若法界非報非報法除無貪无恚无癡煩惱使結身口非戒无教餘法界无報是名法界无報

十八界幾心幾非心七心十一非心

云何七心七識界是名七心云何十
一非心十色界法界是名十一非心
十八界幾心相應幾非心相應十非
心相應七不說心相應非心相應一
二分或心相應或非心相應云何十
非心相應十色界是名十非心相應
云何七不說心相應非心相應七識
界是名七不說心相應非心相應云
何一二分或心相應或非心相應法
界是名一二分或心相應或非心相
應云何法界心相應若法界心數受
想乃至煩惱使是名法界心相應云
何法界非心相應若法界若非心生
乃至非想非非想處智是名法界非
心相應

十八界幾心數幾非心數十七非心
數一二分或心數或非心數云何十
七非心數十色界七識界是名十七
非心數云何一二分或心數或非心
數法界是名一二分或心數或非心
數云何法界心數若法界有緣受想
乃至煩惱使是名法界心數云何法
界非心數若法界非緣生乃至非想

非非想處智是名法界非非心數
十八界幾有緣幾无緣七有緣十无
緣一二分或有緣或无緣云何七有
緣七識界是名七有緣云何十无緣
十色界是名十无緣云何一二分或
有緣或无緣法界是名一二分或有
緣或无緣云何法界有緣若法界心數
受想乃至煩惱使是名法界有緣云
何法界无緣善法界非心數生乃至
非想非非想處智是名法界无緣
十八界幾共心幾不共心十七不共
心一二分或共心或不共心云何十
七不共心十色界七識界是名十七
不共心云何一二分或共心或不共
心法界是名一二分或共心或不共
心云何法界共心若法界隨心轉共
心生共住共滅受想乃至煩惱使有
漏身口戒無教有漏身進有漏身除
正語正業正念正身進正身除是名
法界共心云何法界不共心若法界
不隨心轉不共心生不共住不共滅
生乃至非想非非想處智是名法界
不共心隨心轉不隨心轉亦如是

十八界幾業幾非業十五非業三二分或業或非業云何十五非業八色界七識界是名十五非業云何三二分或業或非業色界聲界法界是名三二分或業或非業云何色界業若善心若不善心若无記心所起去來屈申迴轉身教是名色界業云何色界非業身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色界非業云何聲界業若善心若不善心若无記心所起集聲音句言語口教是名聲界業云何聲界非業身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若外聲耳識所知是名聲界非業云何法界業思身口非戒非教有漏身口戒无教正語正業正命是名法界業云何法界非業除思身口非戒无教有漏身口戒无教正語正業正命餘法界非業是名法界非業

十八界幾業相應幾非業相應七業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相

應云何七業相應七識界是名七業
相應云何十非業相應十色界是名
十非業相應云何一三分或業相應
或非業相應或不說業相應非業相
應法界是名一三分或業相應或非
業相應或不說業相應非業相應云
何法界業相應若法界思相應除思
餘受想乃至煩惱使是名法界業相
應云何法界非業相應若法界非思
相應生乃至非想非非想處智是名
法界非業相應云何法界不說業相
應非業相應思是名法界不說業相
應非業相應

十八界幾共業幾非共業七共業十
不共業一二分或共業或不共業云
何七共業七識界是名七共業云何
十不共業十色界是名十不共業云
何一二分或共業或不共業法界是
名一二分或共業或不共業云何法
界共業若法界隨業轉共業生共住
共滅受想定心思觸乃至煩惱使二
定有漏身口戒無教有漏身進有漏身
除正語正業正命正身進正身除是名

法界共業云何法界不共業若法界
不隨業轉不共業生不共住不共滅
不定心思生老死命結得果身口非
戒无教有漏身口戒无教有漏身進
九無為是名法界不共業隨業轉不
隨業轉亦如是

十八界幾因幾非因七因七非因四
二分或因或非因云何七因七識界
是名七因云何七非因眼界耳界鼻
界舌界身界香界味界是名七非因
云何四二分或因或非因色界聲界
觸界法界是名四二分或因或非因
云何色界因若色界報法是名色界
因云何色界因若色界若善不善若
善心若不善心所起去來屈申迴轉
身教是名色界因云何色界非因若
色界報若色界非報非報法身好色
非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴
淨非嚴淨無記心所起去來屈申迴
轉身教若外色眼識所知是名色界
非因云何聲界因若聲界報法是名
聲界因云何聲界因若聲界善不善
若善心若不善心所起集聲音句言

語口教是名聲界因云何聲界非因
若聲界報若聲界非報非報法身好
聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非
軟聲无記心所起集聲音句言語口
教若外聲耳識所知是名聲界非因
云何觸界因四大地大水大火大風
大是名觸界因云何觸界非因除四
大餘觸界所攝法是名觸界非因云
何法界因若法界緣若法界非緣有
報除得果餘法界非緣若報受想乃
至煩惱使結二定一切色是名法界
因云何法界非因若非緣无報不共
業生老死命得果有漏身進九无為
是名法界非因

十八界幾有因幾无因十七有因一
二分或有因或无因云何十七有因
十色界七識界是名十七有因云何
一二分或有因或無因法界是名一
二分或有因或无因云何法界有因
若法界有緒受想乃至正身除是名
法界有因云何法界无因若法界無
緒智緣盡乃至非想非非想處智是
名法界无因有緒無緒有緣无緣有

為无為亦如是
十八界幾知幾非知一切知如事知見
十八界幾可識幾非可識一切識一切識意
識如事識
十八界幾解幾非解一切解如事知見
十八界幾了幾非了一切了如事知見
十八界幾斷智知幾非斷智知十三
非斷智知五二分或斷智知或非斷
智知云何十三非斷智知八色界五
識界是名十三非斷智知云何五二
分或斷智知或非斷智知色界聲界
意界意識界法界是名五二分或斷
智知或非斷智知云何色界斷智知
若色界不善若不善心所起去來屈
申迴轉身教是名色界斷智知云何
色界非斷智知若色界善若无記身
好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸
膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所
起去來屈申迴轉身教若外色眼識
所知是名色界非斷智知云何聲界
斷智知若聲界不善不善心所起集
聲音句言語口教是名聲界斷智知
云何聲界非斷智知若聲界善若无

記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲
歎聲非歎聲若善心若无記心所起
集聲音句言語口教若外聲耳識所
知是名聲界非斷智知云何意界斷
智知若意界不善意界是名意界斷
智知云何意界非斷智知若意界善
若无記意界是名意界非斷智知意
識界亦如是云何法界斷智知若法
界不善受想思觸思惟覺觀見慧解
脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩
惱使結身口非戒无教有漏身進是
名法界斷智知云何法界非斷智知
若法界善若无記除疑煩惱使結身
口非戒无教餘法界非斷智知斷非
斷亦如是

十八界幾修幾非修十三非修五二
分或修或非修云何十三非修八色
界五識界是名十三非修云何五二
分或修或非修色界聲界意界意識
界法界是名五二分或修或非修云
何色界修若色界善若善心所起去
來屈申迴轉身教是名色界修云何
色界非修若色界不善若无記身好

色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非修云何聲界修若聲界善若善心所起集聲音句言語口教是名聲界修云何聲界非修若聲界不善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若不善心若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非修云何意界修若意界善意界是名意界修云何意界非修若意界不善若无記意界是名意界非修意識界亦如是云何法界修若法界善受想乃至心捨无想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡定是名法界修云何法界非修法界不善若无記受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑悕煩惱使生老死命結身口非戒无教有漏身進非聖七无為是名法界非修十八界幾證幾非證一切證如事知見

十八界幾善幾非善幾无記 十三无記五三分或善或不善或无記云何十三无記八色界五識界是名十三無記云何五三分或善或不善或无記色界聲界意界意識界法界是名五三分或善或不善或无記云何色界善若色界修善心所起去來屈申迴轉身教是名色界善云何色界不善若色界斷不善心所起去來屈申迴轉身教是名色界不善云何色界無記若色界受若色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界无記云何聲界善若聲界修善心所起集聲音句言語口教是名聲界善云何聲界不善若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲界不善云何聲界无記若聲界受若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界无記云何意界善

若意界修是名意界善云何意界不善若意界斷意界是名意界不善云何意界无記若意界受若意界非報非報法意界是名意界无記意識界亦如是云何法界善若法界修受想乃至心捨无想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡决定是名法界善云何法界不善若法界斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法界不善云何法界无記若法界受非報非報法非聖无為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七无為是名法界無記

十八界幾學幾无學幾非學非无學十五非學非無學三三分或學或无學或非學非无學云何十五非學非無學十色界五識界是名十五非學非无學云何三三分或學或无學或非學非無學意界意識界法界是名

三三分或學或无學或非學非無學云何意界學若意界聖非无學是名意界學云何意界學若意界學信根相應意界是名意界學云何意界學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那含果若實人若趣意界是名意界學云何意界无學若意界聖非學是名意界无學云何意界无學若意界无學信根相應意界是名意界無學云何意界无學无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣意界是名意界无學云何意界非學非无學若意界非聖意界是名意界非學非无學意識界亦如是云何法界學若法界聖非無學是名法界學云何法界學學信根及相應心數法若法

界緣无漏非無學是名法界學云何法界學學人離結使聖心入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界學云何法界无學若法界聖非學是名法界無學云何法界無學无學信根及相應心數法若法界非緣无漏非學是名法界无學云何法界無學无學人乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡是名法界无學云何法界非學非无學若法界非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見无對有漏若非聖无為受想定初四色非聖七无為是名法界非學非无學

十八界幾報幾報法幾非報非報法五報八二分或報或非報非報法五

舍利弗阿毘曇論第二卷　募字五張　京

三分或報或報法或非報非報法云何五報眼界耳界鼻界舌界身界是名五報云何八二分或報或非報非報法香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界是名八二分或報或非報非報法云何五三分或報或報法或非報非報法色界聲界意界意識界法界是名五三分或報或報法或非報非報法云何香界報若香界受是名香界報云何香界報若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香歡香非歡香適意香非適意香是名香界報云何香界非報非報法若香界外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹脎香樹皮香葉香花香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非報非報法云何味界報若味界受是名味界報云何味界報若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎癃是名味界報云何味界非報非報法若味界外若外味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡水汁及餘外味舌識所知是名味界非報

非報法云何觸界報若觸界受是名觸界報云何觸界報若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟是名觸界報云何觸界非報非報法若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸界非報非報法云何眼識界報若眼識界受是名眼識界報云何眼識界報若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界報云何眼識界非報非報法若眼識界外眼識界是名眼識界非報非報法耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何色界報若色界受是名色界報云何色界報若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈申迴轉身教是名色界報云何色界報法若色界有報是名色界報法云何色界報法若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色界報法云何色界非報非報法若

色界无記非我分攝非報非報法心所起去来屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非報非報法云何聲界報若聲界受是名聲界報云何聲界報若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若受心所起集聲音句言語口教是名聲界報云何聲界報法若聲界有報是名聲界報法云何聲界報法若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界報法云何聲界非報非報法若聲界无記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非報非報法云何意界報若意界若受若意界善報意界是名意界報云何意界報法若意界有報是名意界報法云何意界報法除意界善報餘意界善若不善意界是名意界報法云何意界非報非報法意界若无記識非我分攝意界是名意界非報非報法意識界亦如是云何法界報若法界善報除

无貪無恚餘愛想乃至心捨怖生命無想定得果滅盡定有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界報云何法界報法若法界有報是名法界報法云何法界報法除法界善報餘法界善有為若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界報法云何法界非報非報法若法界无記非我分攝若聖无為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏身進九无為是名法界非報非非報法

十八界幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十三非見斷非思惟斷五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十三非見斷非思惟斷八色界五識界是名十三非見斷非思惟斷云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色界聲界意界意識界法界是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色界見斷若色界不善非思惟斷見

斷煩惱心所起去来屈申迴轉身教是名色界見斷云何色界思惟斷若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去来屈申迴轉身教是名色界思惟斷云何色界非見斷非思惟斷若色界善若无記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所起去来屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷云何聲界見斷若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷云何聲界思惟斷若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷云何聲界非見斷非思惟斷若聲界善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷云何意界見斷若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界是名意界見斷云何意界思惟斷若意界不善非見斷

思惟斷煩惱相應意界是名意界思惟斷云何意界非見斷非思惟斷若意界善若无記意界是名意界非見斷非思惟斷意識界亦如是云何法界見斷若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑悕煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法界見斷云何法界思惟斷若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念悕煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法界思惟斷云何法界非見斷非思惟斷若法界善若无記除疑煩惱使結身口非戒无教餘法界是名法界非見斷非思惟斷

十八界幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼界見斷因若眼界見斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界見斷因云何眼界思惟斷因若眼界思

惟斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名
眼界思惟斷因云何眼界非見斷非
思惟斷因若眼界善法報天上人中
眼界是名眼界非見斷非思惟斷因
耳界鼻界舌界身界亦如是云何色
界見斷因若色界見斷若色界見斷
法報身非好色非端嚴非姸膚非嚴
淨見斷因心所起去來屈申迴轉身
教是名色界見斷因云何色界思惟
斷因若色界若思惟斷若思惟斷法
報身非好色非端嚴非姸膚非嚴淨
思惟所斷因心所起去來屈申迴轉
身教是名色界思惟斷因云何色界
非見斷非思惟斷因若色界善若色
界善法報若色界非報非報法身好
色端嚴姸膚非見斷非思惟斷因心
所起去來屈申迴轉身教若外色眼
識所知是名色界非見斷非思惟斷
因云何聲界見斷因若聲界見斷若
聲界見斷法報身非好聲非衆妙聲
非軟聲見斷因心所起集聲音句言
語口教是名聲界見斷因云何聲界
思惟斷因若聲界思惟斷若聲界思

惟斷法報身非好聲非衆妙聲非軟
聲思惟斷因心所起集聲音句言語
口教是名聲界思惟斷因云何聲界
非見斷非思惟斷因若聲界善法報
若聲界非報非報法身好聲衆妙聲
軟聲非見斷非思惟斷因心所起集
聲音句言語口教若外聲耳識所知
是名聲界非見斷非思惟斷因云何
香界見斷因若香界見斷法報身非
好香非軟香非適意香是名香界見
斷因云何香界思惟斷因若香界思
惟斷法報身非好香非軟香非適意
香是名香界思惟斷因云何香界非
見斷非思惟斷因若香界善法報若
香界非報非報法身好香軟香適意
香若外香鼻識所知是名香界非見
斷非思惟斷因云何味界見斷因若
味界見斷法報身甜酢苦辛鹹淡涎
癊是名味界見斷因云何味界思惟
斷因若味界思惟斷法報身甜酢苦
辛鹹淡涎癊是名味界思惟斷因云
何味界非見斷非思惟斷因若味界
善法報若味界非報非報法身甜酢

苦辛鹹淡澁瘦若外味舌識所知是名
味界非見斷非思惟斷因云何觸界
見斷因若觸界見斷法報身冷熱麁
重堅澁是名觸界見斷因云何觸界
思惟斷因若觸界思惟斷法報身冷
熱麁重堅澁是名觸界思惟斷因云
何觸界非見斷非思惟斷因若觸界
善法報若觸界非報非報法身冷熱
輕細軟滑若外觸身識所知是名觸
界非見斷非思惟斷因云何眼識界
見斷因若眼識界見斷法報地獄畜
生餓鬼眼識界是名眼識界見斷因
云何眼識界思惟斷因若眼識界思
惟斷法報地獄畜生餓鬼眼識界是
名眼識界思惟斷因云何眼識界非
見斷非思惟斷因若眼識界善法報
若眼識界非報非報法天上人中眼
識界是名眼識界非見斷非思惟斷
因耳識界鼻識界舌識界身識界亦
如是云何意界見斷因若意界若見
斷意界若見斷法報意界是名意界
見斷因云何意界思惟斷因意界若
意界思惟斷若意界思惟斷法報是

名意界思惟斷因云何意界非見斷非思惟斷因若意界善若意界善法報若意界非報非報法意界是名意界非見斷非思惟斷因意識界亦如是云何法界見斷因若法界見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒无教有漏身進是名法界見斷因云何法界思惟斷因若法界思惟斷法界思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法界思惟斷因云何法界非見斷非思惟斷因若法界善若法界善法報若法界非報非報法除疑煩惱使結身口非戒无教餘法界非見斷非思惟斷因是名法界非見斷非思惟斷因

十八界幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫六欲界繫九二分或欲界繫或色界繫三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何六欲界繫鼻界香界鼻識界舌界味界

舌識界是名六欲界繫云何九二分或欲界繫或色界繫眼界耳界身界色界聲界觸界眼識界耳識界身識界是名九二分或欲界繫或色界繫云何三四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫意界意識界法界是名三四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何眼界欲界繫若眼界欲漏有漏眼界是名眼界欲界繫云何眼界色界繫若眼界色漏有漏眼界是名眼界色界繫耳界身界亦如是云何色界欲界繫若色界欲漏有漏身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色界欲界繫云何色界色界繫若色界色漏有漏身好色端嚴姸膚嚴淨色行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色界色界繫云何聲界欲界繫若聲界欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲欲行心所起集聲音句言

語口教若外聲耳識所知欲漏有漏
是名聲界欲界繫云何聲界色界繫
若聲界色漏有漏身好聲衆妙聲軟
聲色行心所起集聲音句言語口教
若外聲耳識所知色漏有漏是名聲
界色界繫云何觸界欲界繫若觸界
觸界欲界繫云何觸界色界繫若觸
軟若外觸身識所知欲漏有漏是名
欲漏有漏身冷熱輕重廣細澁滑堅
界色漏有漏身冷熱輕細軟滑若外
觸身識所知色漏有漏是名觸界色
界繫云何眼識界欲界繫若眼識界
欲漏有漏眼識界是名眼識界欲界
繫云何眼識界色界繫若眼識界色
漏有漏眼識界是名眼識界色界繫
耳識界身識界亦如是云何意界欲
界繫若意界欲漏有漏意界是名意
界欲界繫云何意界色界繫若意界
色漏有漏意界是名意界色界繫云
何意界無色界繫若意界无色漏有
漏意界是名意界無色界繫云何意
界不繫若意界聖无漏意界是名意
界不繫意識界亦如是云何法界欲

界繫若法界欲漏有漏受想思觸思
惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順
信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念
疑怖煩惱使生老死命結身口非戒
无教有漏身口戒无教有漏身進是
名法界欲界繫云何法界色界繫若
法界色漏有有漏受想思觸思惟覺觀
見慧解脫无癡順信悅喜心進心除
信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生
老死命結无想定有漏身口戒無教
有漏身進有漏身除是名法界色界
繫云何法界无色界繫若法界无色
漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解
脫无癡順信心進心除信欲不放逸
念定心捨疑煩惱使生老死命結有
漏身口戒無教有漏身進有漏身除
是名法界无色界繫云何法界不繫
若法界聖无漏無爲受想思觸思惟
覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除
九无爲是名法界不繫
十八界幾過去幾未來幾現在幾非

過去非未來非現在十七三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十七三分或過去或未來或現在眼界乃至意識界是名十七三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法界是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何眼界過去若眼界生已滅眼界是名眼界過去云何眼界未來若眼界未生未出眼界是名眼界未來云何眼界現在若眼界生未滅眼界是名眼界現在乃至意識界亦如是云何法界過去若法界生已滅受想乃至正身除是名法界過去云何法界未來若法界未生未出受想乃至正身除是名法界未來云何法界現在若法界生未滅受想乃至正身除是名法界現在云何法界非過去非未來非現在若法界無為智緣盡乃至非有想非非想處智是名法界非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論第二卷 第卅張 業

舍利弗阿毗曇論卷第三　京

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分陰品第三

問曰幾陰答曰五陰何等五色陰受陰想陰行陰識陰云何色陰若色法是名色陰云何色陰十色入若法入色是名色陰云何色陰四大若四大所造色是名色陰云何色陰三行色可見有對色不可見有對色不可見無對色是名色陰云何色陰若色過去未來現在內外麁細卑勝遠近是名色陰云何色法眼耳鼻舌身入色聲香味觸入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色法云何十色入眼耳鼻舌身入色聲香味觸入是名十色入云何法入色身口非戒無教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何四大地大水大火大風大是名四大云何四大所造色眼耳鼻舌身色聲香味

身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名四大所造色

云何可見有對色色入是名可見有對色云何不可見有對色眼耳鼻舌身聲香味觸入是名不可見有對色云何不可見無對色身口非戒无教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名不可見無對色云何過去色若色生已滅是名過去色云何未來色若色未生未出是名未來色云何現在色若色生未滅是名現在色云何內色若色受是名內色云何外色若色非受是名外色云何麁色若色欲界繫是名麁色云何細色若色色界繫若無色界繫若不繫是名細色云何卑色若色不善若色不善法報若色非報非報法不適意是名卑色云何勝色若色善若色善法報若色非報非報法適意是名勝色云何遠色若諸色相遠極相遠不近不近邊是名遠色云何近色若色相近極相近近

邊是名近色
云何受陰一受受陰若心受是名受
陰云何受陰二受受陰身受心受是
名受陰云何受陰三受受陰樂受苦
受非苦非樂受是名受陰云何受陰
四受受陰欲界繫受色界繫受无色
界繫受不繫受是名受陰云何受陰
五受受陰樂根苦根喜根憂根捨根
是名受陰云何受陰六受受陰眼觸
受耳鼻舌身意觸受是名受陰云何
受陰七受受陰眼識界相應受耳鼻
舌身意界意識界相應受是名受陰
云何受陰十八意行及餘意受是名受
陰云何受陰三十六尊句及餘意受
是名受陰云何受陰百八受及餘意
受是名受陰云何受陰若過去未來
現在內外麤細卑勝遠近受是名受
陰云何身受若受身識相應是名身
受云何心受若受意識相應是名心
受云何身受若受五識身相應眼識
耳識鼻識舌識身識是名身受云何
心受若受意識相應是名心受云何
樂受若身心樂受是名樂受云何苦

受若身心苦受是名苦受云何非苦
非樂受若身心非苦非樂受是名非苦
非樂受云何欲界繫受若受欲漏有漏
是名欲界繫受云何色界繫受若受
色漏有漏是名色界繫受云何無色
界繫受若受無色漏有漏是名無色
界繫受云何不繫受若受聖無漏是
名不繫受云何樂根若身樂受眼觸
樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂
根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳
鼻舌身觸苦受苦界是名苦根云何
喜根若身心樂受意觸樂受喜界是
名喜根云何憂根若身心苦受意觸
苦受憂界是名憂根云何捨根若身
心非苦非樂受眼觸非苦非樂受耳
鼻舌身意觸非苦非樂受捨界是名
捨根云何眼觸受若受眼識相應是
名眼觸受云何耳鼻舌身意觸受若
受意識相應是名意觸受云何眼觸
受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣
觸受名眼觸受云何耳鼻舌身意觸
受緣意緣法生意識三法和合觸緣
觸受是名意觸受云何眼識界相應

受若受眼識界共生共住共滅是名眼識界相應受若受耳鼻舌身意界意識界相應受若受意識界共生共住共滅是名意識界相應受云何十八意行六喜行六憂行六捨行如是六喜行六憂行六捨行是名十八意行云何除十八意行餘意受除十八意行餘意受是名除十八意行餘意受云何三十六尊句依六貪喜依六出喜依六貪憂依六出憂依六貪捨依六出捨云何依六貪喜眼知色愛喜適意愛色欲染相應令得當得已得過去變滅憶念生喜如是喜是名依貪喜耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應令得當得已得過去變滅憶念生喜如是生喜是名依貪喜是名依六貪喜云何依六出喜色无我知无常變異離欲滅如實觀過去如此色無常苦變如實觀生喜如是喜名依出喜聲香味觸法无我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法无常苦變如實觀生喜如是喜是名依出喜是名依六出喜云何依六貪

憂眼知色愛喜適意愛色欲染相應今未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應今未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂是名依六貪憂云何依六出憂色无我知無常變異離欲滅如實觀過去如此色無常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法悕求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依六出憂聲香味觸法无我知无常變異離欲滅如實觀過去如此法无常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法悕求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依出憂是名依六出憂云何依六貪捨眼見色見夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於色無方便是名依貪捨耳鼻舌身意知法見夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於法无方便是名依貪捨是名依六貪捨云何依六出捨色无我知無常變異離欲滅如實觀過去

色如此色无常苦變異如實觀已生
捨如是知得捨於色有方便是名依
出捨聲香味觸法无我知無常變異
離欲滅如實觀過去如此法无常苦
變異如實觀已生捨如是知得捨於
法有方便是名依六出捨如是依六
貪生喜依六出生喜如是依六貪憂
依六出憂如是依六貪捨依六出捨
如是和合是名三十六尊句云何除
三十六尊句餘意受除三十六尊句
餘意受是名除三十六尊句餘意受
云何百八受過去三十六尊句未來
三十六尊句現在三十六尊句如是
和合是名百八受云何除百八受餘
意受除百八受餘意受是名除百八
受餘意受云何過去受若受生已滅
是名過去受云何未來受若受未
生未出是名未來受云何現在受若
受生未滅是名現在受云何內受
若受受是名內受云何外受若受非
受受是名外受云何麤受若受欲界
繫是名麤受云何細受若受色界繫
無色界繫不繫是名細受云何卑受
若受不善若受不善法報若受非報

非報法不適意是名卑受云何勝受若受善法報若受非報非報法適意是名勝受云何遠受若受諸受相遠極相遠不近不近邊是名遠受云何近受若受相近極相近近邊是名近受

云何想陰一想想陰若想識想究竟識想是名想陰云何想陰二想想陰身受相應想心受相應想是名想陰云何想陰三想想陰樂受相應想苦受非苦非樂受相應想是名想陰云何想陰四想想陰欲界繫想色界繫想无色界繫想不繫想是名想陰云何想陰五想想陰樂根相應想苦根喜根憂根捨根相應想是名想陰云何想陰六想想陰色想聲香味觸法想是名想陰云何想陰七想想陰眼識界相應想耳鼻舌身意界意識界相應想是名想陰云何想陰十八意行相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰三十六尊句相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰百八受相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰若想

過去未來現在內外麁細卑勝遠近是名想陰云何身受相應想若想身受共生共住共滅是名身受相應想云何心受相應想若想心受共生共住共滅是名心受相應想云何樂受相應想若想樂受共生共住共滅是名樂受相應想云何苦受非樂非苦受相應想若想苦受非樂非苦受共生共住共滅是名非樂非苦受相應想云何欲界繫想若想欲漏有漏是名欲界繫想云何色界繫想若想色漏有漏是名色界繫想云何無色界繫想若想无色漏有漏是名无色界繫想云何不繫想若想聖无漏是名不繫想云何樂根相應想若想樂根共生共住共滅是名樂根相應想云何苦根喜根憂根捨根相應想若想捨根共生共住共滅是名非苦非樂根相應想云何色想若想眼識相應想是名色想云何聲香味觸法想若想意識相應想是名法想云何色想色境界思惟色若想識想究竟識想是名色想云何聲香味觸法想法境界思惟法

若想識想究竟識想是名法想云何眼識界相應想若想眼識界共生共住共滅是名眼識界相應想云何耳鼻舌身意界意識界相應想若想意識界共生共住共滅是名意識界相應想云何十八意行相應想若想十八意行共生共住共滅是名十八意行相應想云何除十八意行相應想餘想識想究竟識想除十八意行相應想餘想是名除十八意行相應想餘想識想究竟識想云何三十六尊句相應想若想三十六尊句共生共住共滅是名三十六尊句相應想云何除三十六尊句相應想餘想識想究竟識想除三十六尊句相應想餘想是名除三十六尊句相應想餘想識想究竟識想云何百八受相應想若想百八受共生共住共滅是名百八受相應想云何除百八受相應想餘想識想究竟識想除百八受相應想餘想是名除百八受相應想餘想識想究竟識想云何過去想若想生已滅是名過去想云何未來想若想

未生未出是名未來想云何現在想若想生未滅是名現在想云何內想若想受是名內想云何外想若想非受是名外想云何麁想若想欲界繫若是名麁想云何細想若想色界繫若無色界繫若不繫是名細想云何早想若想不善若想不善法報若想非報非報法不適意是名早想云何勝想若想善若想善法報若想非報非報法適意是名勝想云何遠想若想諸想相遠極相遠不近不近邊是名遠想云何近想若想相近極相近近邊是名近想

云何行陰除受陰想陰識陰餘法非色有為是名行陰云何行陰思觸思惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑悕煩惱使生老死命結無想定得果滅盡定是名行陰

云何識陰意入是名識陰云何識陰意根是名識陰云何識陰若心意識六識身七識界是名識陰云何識陰若識過去未來現在內外麁細早勝

遠近是名識陰云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身云何七識界眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根生觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法思惟法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識生已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若識生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識非受是名外識云何麁識若識欲界繫是名麁識云何細識若識色界繫无色界

繫若不繫是名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若識諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若識相近極相近近邊是名近識五陰幾色幾非色一色四非色云何一色色陰是名一色云何四非色受陰想陰行陰識陰是名四非色

五陰幾可見幾不可見四不可見一二分或可見或不可見云何四不可見受陰想陰行陰識陰是名四不可見云何一二分或可見或不可見色陰是名一二分或可見或不可見云何色陰可見色入是名色陰可見云何色陰不可見除色入餘色陰不可見是名色陰不可見

五陰幾有對幾无對四無對一二分或有對或無對云何四無對受陰想陰行陰識陰是名四无對云何一二分或有對或無對色陰是名一二分或有對或無對云何色陰有對十色

入是名色陰有對云何色陰无對法
入色是名色陰無對
五陰幾聖幾非聖一切二分或聖或
非聖云何色陰非聖若色陰有漏是
名色陰非聖云何色陰非聖色受陰
是名色陰非聖云何色陰非聖若色
陰非學非無學十色入初四色是名
色陰非聖云何色陰聖若色陰无漏
是名色陰聖云何色陰聖若色陰學
若无學學人離結使聖心入聖道若
堅信若堅法及餘趣人見行過患觀
涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲
得未解欲解未證欲證離煩惱修道
見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀
智具足若智地若觀解脫心即證沙
門果若須陁洹果斯陁含果阿那含
果无學人欲得阿羅漢果未得聖法
欲得修道觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣正
語正業正命正身進正身除是名色
陰聖云何受陰非聖若受陰有漏
是名受陰非聖云何受陰非聖若受
受陰是名受陰非聖云何受陰非聖

若受陰非學非无學眼觸受耳鼻舌
身意觸受是名受陰非聖云何受陰
聖若受陰無漏是名受陰聖云何受
陰聖信根相應意觸受是名受陰聖
云何受陰聖若受陰學若无學學人離
結使乃至欲得證阿羅漢果若實人
若趣若意觸是名受陰聖云何想陰
非聖若想陰有漏是名想陰非聖
云何想陰非聖想受陰是名想陰非
聖云何想陰非聖若想陰非學非无
學色想聲香味觸法想是名想陰非
聖云何想陰聖若想陰聖无漏是名
想陰聖云何想陰聖若想陰信根相
應法想是名想陰聖云何想陰聖若
想陰學若无學學人離結使乃至即證
阿羅漢果若實人若趣若法想是名
想陰聖云何行陰非聖若行陰有漏
是名行陰非聖云何行陰非聖若行
受陰是名行陰非聖云何行陰非聖
若行陰非學非无學思乃至無想定
是名行陰非聖云何行陰聖若行陰
無漏是名行陰聖云何行陰聖若信
根信根相應心數法若緣無漏行陰

所攝是名行陰聖云何行陰聖若行
陰學若無學學人離結使乃至即得
阿羅漢果若實人若趣若思觸思惟
覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定是名行陰聖云何識陰非聖若
識陰有漏是名識陰非聖云何識陰
非聖識受陰是名識陰非聖云何識
陰非聖若識陰非學非無學眼識乃
至意識是名識陰非聖云何識陰聖
若識陰無漏是名識陰聖云何識陰
聖若識陰信根相應意識界是名識
陰聖云何識陰聖若識陰學若无學
學人離結使乃至即得阿羅漢果若實
人若趣若意界意識界是名識陰聖
有漏无漏有愛無愛有求无求當取
非當取有取无取有勝無勝亦如是
五陰幾受幾非受一切二分或受或
非受云何色陰受若色陰內是名色
陰受云何色陰受若色陰業法煩惱
所生報我分攝眼入耳鼻舌身入身
好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸
膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙

聲非衆妙聲軟聲非軟聲身好香非
好香軟香非軟香適意香非適意香
身甜酢苦辛鹹淡涎癃身冷熱輕重
麁細澁滑堅軟受心所起去來屈申
迴轉身教集聲音句言語口教有漏
身進是名色陰受云何色陰非受若
色陰外是名色陰非受云何色陰非
受若色陰善若不善若无記非我分
攝若善心若不善心若非報非報法
心所起去來屈申迴轉身教集聲音
句言語口教若外色眼識所知若聲
香味觸若外觸身識所知身口非戒
无教有漏身口戒無教有漏身進有
漏身除正語正業正命正身進正身
除是名色陰非受云何受陰受若受
陰內是名受陰受云何受陰受若受
陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受
耳鼻舌身意觸受是名受陰受云何
受陰非受受陰若外是名受陰非受
云何受陰非受受陰若善若不善若
无記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意
觸受是名受陰非受云何想陰受若
想陰內是名想陰受云何想陰受若

想陰業法煩惱所生報我分攝色想
聲香味觸法想是名想陰受云何想
陰非受若想陰外是名想陰非受云
何想陰非受若想陰善若不善若无
記非我分攝色想聲香味觸法想
是名想陰非受云何行陰受若行陰
內是名行陰受云何行陰受若行陰
業法煩惱所生報我分攝思觸思惟
覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信
欲念怖生命是名行陰受云何陰非
受若行陰外是名行陰非受云何行
陰非受若行陰善若不善若无記非
我分攝除命餘行陰非受是名行陰非
受云何識陰受若識陰內是名識陰
受云何識陰受若識陰業法煩惱所
生報我分攝眼識乃至意識是名識
陰受云何識陰非受若識陰外是名
識陰非受云何識陰非受若識陰善
若不善若無記非我分攝眼識乃至
意識是名識陰非受內外亦如是
五陰幾有報幾无報一切二分或有
報或无報云何色陰有報若色陰報
法是名色陰有報云何色陰有報除

色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰有報云何色陰无報若色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍麤非妍麤嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙滑歎聲非歎聲無記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰无報云何受陰有報若受陰報法是名受陰有報云何受陰有報除受陰善報餘受陰善若不善意觸受是名受陰有報云何受陰無報若受陰報若受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰无報云何想陰有報想陰若報法是名想陰有報云何想陰有報除想陰善報餘想陰善若不

善法想是名想陰有報云何想陰無報想陰若報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰无報云何行陰有報行陰若報法是名行陰有報云何行陰有報除行陰善報餘行陰善若不善思乃至煩惱使結二定是名行陰有報云何行陰无報行陰若報行陰若非報非報法除无貪無恚癡煩惱使結餘行陰无報是名行陰无報云何識陰有報識陰若報法是名識陰有報云何識陰有報除識陰善報餘識陰善若不善意界意識界是名識陰有報云何識陰无報識陰若報識陰若非報非報法眼識乃至意識是名識陰无報

五陰幾心幾非心一心四非心云何一心識陰是名一心云何四非心色陰受陰想陰行陰是名四非心

五陰幾心相應幾非心相應二心相應一非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何二心相應受陰想陰是名二心相應云何一非心相應色陰是名一

非心相應云何一不說心相應非心
相應識陰是名一不說心相應非心
相應云何二分或心相應或非心相
應行陰是名二分或心相應或非
心相應云何行陰心相應行陰若心
數思乃至煩惱使是名行陰心相應
云何行陰非心相應行陰若非心數
生乃至滅盡定是名行陰非心相應
五陰幾心數幾非心數二心數二非
心數一二分或心數或非心數云何
二心數受陰想陰是名二心數云何
二非心數色陰識陰是名二非心數
云何二分或心數或非心數行陰
是名二分或心數或非心數云何
行陰心數行陰若緣思乃至煩惱使
是名行陰心數云何行陰非心數行
陰若非緣生乃至滅盡定是名行陰
非心數
五陰幾有緣幾非緣三緣一非緣一
二分或緣或非緣云何三緣受陰想
陰識陰是名三緣
云何一非緣色陰是名一非緣云何
一二分或緣或非緣行陰是名一二
分或緣或非緣云何行陰緣行陰若

心數思乃至煩惱使是名行陰緣云何行陰非緣行陰若非心數生乃至滅盡定是名行陰非緣

五陰幾共心幾非共心二共心一非共心二二分或共心或非共心云何二共心受陰想陰是名二共心云何一非共心識陰是名一非共心云何二二分或共心或非共心色陰行陰是名二二分或共心或非共心云何色陰共心若隨心轉共心生共住共滅有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共心云何色陰不共心若不隨心轉不共心生不共住不共滅十色入一切法入色是名色陰非共心云何行陰共心行陰若隨心轉共心生共住共滅思乃至煩惱使是名行陰共心云何行陰不共心行陰若不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至滅盡定是名行陰不共心隨心轉不隨心轉亦如是

五陰幾業幾非業三非業二二分或業或非業云何三非業受陰想陰識陰是名三非業云何二二分或業或

非業色陰行陰是名二二分或業或非業云何色陰業若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教正語正業正命是名色陰業云何色陰非業眼入耳入鼻舌身入香味觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身進有漏身除正身進正身除是名色陰非業云何行陰業思是名行陰業云何行陰非業除思餘行陰是名行陰非業

五陰幾業相應幾非業相應三業相應一非業相應一二分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何三業相應受陰想陰識陰是名三業相應云何一非業相應色陰是名一非業相應云何一二分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應行陰是名一二分或業相應非業相應或不說業相應非業相應云何行陰業相應行陰

受思相應觸乃至煩惱使是名行陰若業相應去何行陰非業相應行陰若非思相應生乃至滅盡定是名行陰非業相應去何行陰不說業相應非業相應思是名行陰不說業相應非業相應

五陰幾共業幾不共業三共業二分或共業或不共業去何三共業受陰想陰識陰是名三共業去何二分或共業或不共業色陰行陰是名二分或共業或不共業去何色陰共業色陰若隨業轉共業生共住共滅有漏身口非無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共業去何色陰不共業色陰若不隨業轉不共業生不共住不共滅十色入初二色是名色陰不共業去何行陰共業行陰若隨業轉共業生共住共滅又定心思觸乃至煩惱使無想定滅盡定是名行陰共業去何行陰不共業若行陰不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果是名行陰不共業

隨業轉不隨業轉亦如是
五陰幾因幾非因三因二二分或因
或非因去何三因受陰想陰識陰是
名三因去何二二分或因或非因色
陰行陰是名二二分或因或非因去
何色陰因色陰若報法是名色陰因
去何色陰因色陰善若不善及四大
善心若不善心所起去來屈申迴轉
身教集聲音句言語口教地水火風
大身口非戒无教有漏身口戒无教
有漏身進有漏身除正語正業正命
正身進正身除是名色陰因去何色陰
非因若色陰報色陰非報非報法眼入
耳鼻舌入身入香味入身好色非好色
端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴
淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲
軟聲非軟聲無記心所起去來屈申
迴轉身教集聲音句言語口教若外
色眼識所知若外聲耳識所知除四
大餘觸入所攝有漏身進是名色陰
非因去何行陰因行陰緣行陰非緣
有報除得果餘行陰非緣善報思乃
至煩惱使結二定是名行陰因去何

行陰非因行陰緣无報不共業生老死命得果是名行陰非因

五陰幾有因幾无因一切有因一切有結一切有緣一切有爲

五陰幾知幾非知一切知如事知見一切識意識如事識一切解如事知見一切了知事知見

五陰幾斷幾非斷智知一切二分或斷智知或非斷智知云何色陰斷智知色陰不善不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰斷智知云何色陰非斷智知色陰善无記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲善心若無記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非斷智知云何受陰斷智知受陰不善思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅

喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名受陰斷智知云何受陰非斷智知受陰善无記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非斷智知云何想陰斷智知想陰不善法想是名想陰斷智知云何想陰非斷智知想陰善无記色想聲香味觸法想是名想陰非斷智知云何行陰斷智知行陰不善思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰斷智知云何行陰非斷智知行陰善无記除疑煩惱使結餘行陰非斷智知是名行陰非斷智知云何識陰斷智知識陰不善意界是名識陰斷智知云何識陰非斷智知識陰善无記眼識乃至意識是名識陰非斷智知斷非斷亦如是

五陰幾修幾非修一切二分或修或非修云何色陰修色陰若善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰修云何色陰非修色陰不善无記眼入耳入鼻入舌入身入香入味

入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身教集聲音句言語口教若外色眼不善心无記心所起去來屈申迴轉識所知若外聲耳識所知身口非戒无教有漏身進是名色陰非修云何受陰修受陰善意觸受是名受陰修云何受陰非修受陰不善无記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非修云何想陰修想陰善法想是名想陰修云何想陰非修想陰不善无記色想聲香味觸法想是名想陰非修云何行陰修行陰善思乃至心捨无想定得果滅盡定是名行陰修云何行陰非修行陰不善无記思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命是名行陰非修云何識陰修識陰善意界意識界是名識陰修云何識陰非修識陰不善无記眼識乃至意識是名識陰非修

五陰幾證幾非證一切證如事知見

五陰幾善幾不善幾无記一切三分或善或不善或无記云何色陰善若色陰修善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰善云何色陰不善若色陰斷不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰不善云何色陰无記色陰受色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進是名色陰无記云何受陰善若受陰修意觸受是名受陰善云何受陰不善受陰斷意觸受是名受陰不善云何受陰无記受陰受受陰若非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰无記云何想陰善若想陰修法想是

名想陰善云何想陰不善想陰斷法
想是名想陰不善云何想陰无記想
陰受想陰非報非報法色想聲香味
觸法想是名想陰无記云何行陰善
行陰修思乃至心捨无想定得果滅
盡定是名行陰善云何行陰不善行
陰斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不
悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結
是名行陰不善云何行陰無記行陰
受行陰非報非報法思觸思惟覺觀
見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念
怖生老死命是名行陰无記云何識
陰善識陰修意意界意識界是名識陰
善云何識陰不善識陰斷意意界意識
界是名識陰不善云何識陰无記識
陰受識陰非報非報法眼識乃至意
識是名識陰無記
五陰幾學幾无學幾非學非无學一
切三分或學或无學或非學非無學
云何色陰學色陰若聖非无學是名
色陰學云何色陰學學人離結使
聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣
人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦

集滅道未得欲得未解欲解未證欲
證離煩惱修道見學人若須陁洹斯
陁含阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即證沙門果若須陁洹果若
斯陁含果若阿那含果若實人若趣
正語正業正命正身進正身除是名
色陰學去何色陰无學色陰若聖非
學是名色陰无學去何色陰無學无
學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修
道觀智具足若智地若觀解脫心即
得阿羅漢果若實人若趣正語正業
正命正身進正身除是名色陰无學
去何色陰非學非無學色陰非聖色
受陰十色入初四色是名色陰非學
非無學去何受陰學受陰聖非無學
是名受陰學去何受陰學受陰學信
根相應意觸受是名受陰學去何受
陰學學人離結使乃至即證阿那含
果若實人若趣意觸受是名受陰學
去何受陰无學受陰聖非學是名受
陰无學去何受陰无學受陰無學信
根相應意觸受是名受陰無學去何
受陰無學无學人欲得阿羅漢乃至

即得阿羅漢果若實人若趣意觸受是名受陰无學云何受陰非學非无學受陰非聖受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非學非无學云何想陰學想陰聖非無學是名想陰學云何想陰學想陰學信根相應法想是名想陰學云何想陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣法想是名想陰學云何想陰无學想陰聖非學是名想陰無學云何想陰无學想陰無學信根相應法想是名想陰无學云何想陰無學无學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣法想是名想陰無學云何想陰非學非无學想陰非聖想受陰色想聲香味觸法想是名想陰非學非無學云何行陰學行陰聖非无學是名行陰學云何行陰學行陰學信根相應心數法若法非緣無漏行陰所攝非无學是名行陰學云何行陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫无礙順信悅喜心進心除信欲不放

逸念定心捨得果滅盡定是名行陰
學云何行陰無學行陰聖非學是名
行陰無學云何行陰無學无學信根
相應心數法若法非緣无漏行陰所
攝非學是名行陰无學云何行陰无
學无學人欲得阿羅漢乃至即得阿
羅漢果若實人若趣思觸思惟覺觀
見慧解脫无癡信順悅喜心進心除
信欲不放逸念定心捨得果滅盡定
是名行陰无學云何行陰非學非無
學行陰若非聖受陰思乃至无想定
是名行陰非學非无學云何識陰學
識陰若聖非无學是名識陰學云何
識陰學識陰學信根相應意界意識
界是名識陰學云何識陰學學人離
結使乃至即得阿那含果若實人若
趣若意界意識界是名識陰學云何
識陰无學識陰若聖非學是名識陰
無學云何識陰無學識陰无學信根
相應意界意識界是名識陰无學云
何識陰無學无學人欲得阿羅漢乃
至即得阿羅漢果若實人若趣若意
界意識界是名識陰无學云何識陰

非學非无學識陰非聖識受陰眼識
乃至意識是名識陰非學非無學
五陰幾報幾報法幾非報非報法一
切三分或報或報法或非報非報法
云何色陰報色陰若受色陰善報眼
入耳入鼻入舌入身入身好色非好
色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非
嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙
聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香
非軟香適意香非適意香身甜酢苦
辛鹹淡涎癃身冷熱輕重麁細澁滑
堅軟受心所起去来屈申迴轉身教
集聲音句言語口教有漏身口戒无
教有漏身進有漏身除正語正業正
命正身進正身除是名色陰報云何
色陰報法色陰若有報是名色陰報
法云何色陰報法除色陰善報餘色
陰善不善若善心若不善心所起去
来屈申迴轉身教集聲音句言語口
教身口非戒無教有漏身口戒無教
有漏身進有漏身除正語正業正命
正身進正身除是名色陰報法云何
色陰非報非報法色陰若无記非我

分攝非報非非報法心所起去来屈申
迴轉身教集聲音句言語口教若外
色眼識所知若外聲香味觸若外觸
身識所知有漏身進是名色陰非非報
非報法云何受陰報受陰若受陰
善報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名
受陰報云何受陰報法受陰有報是
名受陰報法云何受陰報法除受陰
善報餘受陰善不善意觸受是名受
陰報法云何受陰非報非報法受陰
無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意
觸受是名受陰非報非報法云何想
陰報想陰若受想陰善報色想聲香味
觸法想是名想陰報云何想陰報法
想陰若有報是名想陰報法云何想
陰報法除想陰善報餘想陰善不善
法想是名想陰報法云何想陰非報
非報法想陰無記非我分攝色聲香
味觸法想是名想陰非報非報法云
何行陰報行陰受行陰善報除无貪
无恚餘思乃至心捨怖生老死命无
想定得果滅盡定是名行陰報云何
行陰報法行陰有報是名行陰報法

云何行陰報法除行陰善報餘行陰
善不善思乃至煩惱使結二定是名
行陰報法云何行陰非報非報法行
陰無記非我分攝思觸思惟覺觀見
慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑
怖生老死是名行陰非報非報法云
何識陰報識陰若受識陰善報眼識乃
至意識是名識陰報云何識陰報法
識陰有報是名識陰報法云何識陰
報法除識陰善報餘識陰善不善意
界意識界是名識陰報法云何識陰
非報非報法識陰无記非我分攝眼
識乃至意識是名識陰非報非報法
五陰發見斷發思惟斷發非見斷非
思惟斷一切三分或見斷或思惟斷
或非見斷非思惟斷云何色陰見斷
色陰不善非思惟斷見斷煩惱心所
起去來屈申迴轉身教集聲音句言
語口教身口非戒无教有漏身進是
名色陰見斷云何色陰思惟斷色陰
不善非見斷思惟斷煩惱心所起去
來屈申迴轉身教集聲音句言語口
教身口非戒無教有漏身進是名色

陰思惟斷云何色陰非見斷非思惟
斷色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身
入香入味入觸入身好色非好色端嚴
非端嚴姸醜非姸醜身好聲非好聲
衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲善心
无記心所起去來屈申迴轉身教集
聲音句言語口教外色眼識所知外
聲耳識所知有漏身口戒無教有漏
身進有漏身除正語正業正命正身
進正身除是名色陰非見斷非思惟
斷云何受陰見斷受陰不善非思惟
斷見斷煩惱相應意觸受是名受陰
見斷云何受陰思惟斷受陰不善非
見斷思惟斷煩惱相應意觸受是名
受陰思惟斷云何受陰非見斷非思
惟斷受陰善无記眼觸受耳鼻舌身
意觸受是名受陰非見斷非思惟斷
云何想陰見斷想陰不善非思惟斷
見斷煩惱相應法想是名想陰見斷
云何想陰思惟斷想陰不善非見斷
思惟斷煩惱相應法想是名想陰思
惟斷云何想陰非見斷非思惟斷想
陰善无記色想聲香味觸法想是名

想陰非見斷非思惟斷云何行陰見斷行陰不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰見斷云何行陰思惟斷行陰不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱結使是名行陰思惟斷云何行陰非見斷非思惟斷行陰善无記除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷是名行陰非見斷非思惟斷云何識陰見斷識陰若不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名識陰見斷云何識陰思惟斷識陰不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界是名識陰思惟斷云何識陰非見斷非思惟斷識陰善无記眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷

五陰幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見非思惟斷因云何色陰見斷因色陰見斷法報眼

入耳鼻舌身入身非好色非端嚴非
姸醜非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟
聲身非衆妙香非好香非惡香非適意
香身甜酢苦辛鹹淡澀麁身冷熱麁重
堅澁見斷因心所起去來屈申迴轉身
教集聲音句言語口教身口非戒无
教有漏身進是名色陰見斷因云何
色陰思惟斷因色陰思惟斷法報眼
入耳入鼻入舌入身入身非好色非
端嚴非姸醜非嚴淨身非好聲非衆
妙聲非軟聲身非好香非軟香非適
意香身甜酢苦辛鹹淡澀麁身冷熱
麁重堅澁思惟斷因心所起去來屈
申迴轉身教集聲音句言語口教身
口非戒無教有漏身進是名色陰思
惟斷因云何色陰非見斷非思惟斷
因色陰善色陰善法報色陰非報非
報法眼入耳入鼻入舌入身入身好
色端嚴姸醜嚴淨身好聲衆妙聲軟
聲身好香軟香適意香身甜酢苦辛
鹹淡澁麁身冷熱輕細軟滑非見斷
非思惟斷因心所起去來屈申迴轉
身教集聲音句言語口教外色眼識

所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷因云何受陰見斷因受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰見斷因云何受陰思惟斷因受陰思惟斷受陰思惟斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰思惟斷因云何受陰非見斷非思惟斷因受陰善受陰善法報受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷因云何想陰見斷因想陰不善非思惟斷相應見斷煩惱相應法想是名想陰見斷因云何想陰思惟斷因想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷因云何想陰非見斷非思惟斷因若想陰善想陰善法報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷因云何行陰見斷因行陰見斷行陰見斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念

疑怖煩惱使生老死命結是名行陰見斷因云何行陰思惟斷因行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結是名行陰思惟斷因云何行陰非見斷非思惟斷因行陰若行陰善善法報行陰非報非報法除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷因是名行陰非見斷非思惟斷因云何識陰見斷因識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識是名識陰見斷因云何識陰思惟斷因識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識是名識陰思惟斷因云何識陰非見斷非思惟斷因識陰善識陰善法報識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷因

五陰幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何色陰欲界繫色陰欲漏有漏眼入耳鼻舌身入香入味入身入好色非好色端嚴

非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身冷熱輕重麁細澁滑堅軟欲行心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏外聲外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名色陰欲界繫云何色陰色界繫色陰色漏眼入耳入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身冷輕細軟滑色行心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏外聲外觸身識所知色漏有漏有漏身口戒無教有漏身除是名色陰色界繫云何色陰无色界繫色陰無色漏有漏有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名色陰無色界繫云何色陰不繫色陰若聖无漏正語正業正命正身進正身除是名色陰不繫云何受陰欲界繫受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰欲界繫云何受陰色界繫受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸

受是名受受陰色界繫云何受陰無色
界繫受陰無色漏有漏意觸受是名
受受陰无色界繫云何受陰不繫受陰
聖無漏意觸受是名受陰不繫云何
想陰欲界繫想陰欲漏有漏色想聲
香味觸法想是名想陰欲界繫云何
想陰色界繫想陰色漏有漏色想聲
香味觸法想是名想陰色界繫云何
想陰无色界繫想陰无色漏有漏法
想是名想陰無色界繫云何想陰不
繫想陰聖無漏法想是名想陰不繫
云何行陰欲界繫若行陰欲漏有漏
思觸思惟覺觀見慧解脫無貪无恚
無癡頂信悔不悔悅喜心進信欲不
放逸念疑怖煩惱使生老死命結是
名行陰欲界繫云何行陰色界繫若
行陰色漏有漏思觸思惟覺觀見慧
解脫无癡頂信悅喜心進心除信欲
不放逸念定心捨疑煩惱使生老死
命結无想定是名行陰色界繫云何
行陰無色界繫若行陰無色漏有漏
思觸思惟見慧解脫无癡頂信心進
心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱

使生老死命結是名行陰无色界繫

云何行陰不繫行陰聖无漏思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰不繫云何識陰欲界繫識陰若欲漏有漏眼識乃至意識是名識陰欲界繫云何識陰色界繫識陰色漏有漏眼識耳識身識意識是名識陰色界繫云何識陰无色界繫識陰无色漏有漏意界意識界是名識陰無色界繫云何識陰不繫識陰聖无漏意界意識界是名識陰不繫

五陰幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何色陰過去色陰生已滅是名色陰過去云何色陰未來色陰未生未出是名色陰未來云何色陰現在生未滅色陰是名色陰現在受陰想陰行陰識陰亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第三

舍利弗阿毘曇論卷第四　哀

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分四聖諦品第四

問曰幾聖諦。答曰四。何等四。苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。云何苦聖諦。生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛捴五受陰苦，是名苦聖諦。此苦聖諦真實如尒，非不如尒，不異不異物，如如來正說聖人諦故，是名聖諦。云何生。若諸衆生諸衆中生重生增長生陰得諸入聚和合，是名生。云何老。若諸衆生諸衆中衰羸戰掉諸根熟命減行故，是名老。云何病。若諸衆生諸衆中病作病客病苦病，因熱生病，因冷因風自地時變諸大增減不等業報雜病，是名病。云何死。若諸衆生諸衆中終沒死時過陰壞捨身變滅離衆，是名死。云何不愛會。若不愛不喜不適意，若惡獸毒虫等，若棘刺穢陋坑岸山嶮等，若不適意色聲香味觸法衆生，若彼居親近不獨共雜不離不

離不異相應不別是名不愛會云何愛別離若愛喜適意若父母兄弟姊妹妻子若親厚諸臣眷屬適意色聲香味觸法衆生若不共彼居不親近獨不雜異不相應別離是名愛別離云何所求不得苦若欲悕望定得未得若色聲香味觸法衆生若不得彼重不得不貴不自在不自由所欲不成就是名所求不得苦云何除愛揔五受陰苦色受陰受想行識受陰云何色受陰若一切色有漏取是名色受陰云何受想行識受陰若一切識有漏取是名識受陰是名除愛揔五受陰苦云何苦集聖諦此愛復有喜欲彼彼染是名苦集聖諦云何苦集聖諦二愛內愛外愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦 三愛欲愛有愛非有愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦四染欲染色染無色染見染是名苦集聖諦云何苦集聖諦六愛色愛聲香味觸法愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦三十六愛行十八愛行內所造十八愛行外所造是名苦集聖諦此苦

集聖諦真實如介非不如介不異不
異物如如來正說聖人諦故是謂聖
諦云何內愛內法中欲染重欲染憐
不逆樂樂欲可盡可究竟可不足不
滿著重著津漏親近愛支網能生苦
根生悕望渴宅躭忍能廣創愛是名
內愛云何外愛外法中欲染重欲染
憐不逆樂樂欲可盡可究竟可不足不
滿著重著津漏親近愛支網能生苦
根悕望渴宅躭忍能廣創愛是名
外愛云何欲愛欲界法中欲染重欲
染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不
足不滿著重著津漏親近愛支網能
生苦根悕望渴宅躭忍能廣創愛是
名欲愛云何有愛色界無色界法中
欲染乃至廣創愛是名有愛云何非
有愛若有人强言有我若我若杖悕苦病
等還便悕望我斷壞非有彼法中欲
染乃至廣創愛是名非有愛云何欲
染若欲欲膩欲喜欲愛欲支欲躭欲
態欲渴欲憔欲網是名欲染云何色
染若色欲色膩色喜色愛色支色躭色
態色渴色憔色網是名色染云何無色

染若無色欲无色膩无色喜無色愛
无色支無色躭无色態无色渴無色
燋無色網是名无色染云何見染若
見欲見膩見喜見愛見支見躭見態
見渴見燋見網是名見染云何色愛
眼知色彼法中若欲染乃至廣創愛
是名色愛云何聲香味觸法愛意知
法彼法中若欲染乃至廣創愛是名
法愛云何十八愛行內所造如世尊
說因此有此因彼而有如是因有異
因有常因有不常因有我當有彼我
當有如是我當有異我當有因得彼
得如是得異得悕望當有悕望彼當
有悕望如是當有悕望異當有是名
十八愛行內所造云何十八愛行外
所造如世尊說是因此有此是因彼
而有是如是因有是異因有是當因
有是不當因有是我當有是彼我當
有是如是我當有是異我當有是因
得是彼得是如是得是異得是悕望
當有是悕望彼當有是悕望如是當
有是悕望異當有是名十八愛行外
所造云何苦滅聖諦彼愛无餘離欲

滅捨出解脫无宅巳斷不復生是名
苦滅聖諦云何苦滅聖諦智緣盡是
名苦滅聖諦是苦滅聖諦眞實如尒
非不如尒不異不異物如如來正說
聖人諦是謂聖諦云何智緣盡若法
智盡彼法盡是名智緣盡云何智緣
盡若法得聖道滅彼法滅是名智緣
盡云何智緣盡數謂知彼智若知法滅
彼結滅是名智緣盡云何智緣盡四
沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含
果阿羅漢果是名智緣盡云何須陁
洹果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜
是名須陁洹果云何須陁洹果見斷
三煩惱斷身見疑戒盜若得甘露是
名須陁洹果云何須陁洹果若見斷
三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱
斷煩惱是名須陁洹果云何須陁洹
果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一
時俱斷煩惱若得甘露是名須陁洹
果云何斯陁含果若見斷三煩惱斷
身見疑戒盜煩惱思惟斷欲愛瞋恚
煩惱分斷是名斯陁含果云何斯陁
含果若見斷三煩惱身見疑戒盜思

惟斷欲愛瞋恚分斷若得甘露是名斯陁含果云何斯陁含果若見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱是名斯陁含果云何斯陁含果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名斯陁含果云何阿那含果若五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚若得甘露是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚聖道一時俱斷煩惱是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛恚瞋聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名阿那含果云何阿羅漢果若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘是名阿羅漢果云何阿羅漢果思惟斷色界无色界煩惱斷无餘若得甘露是名阿羅漢果云何阿羅漢果若一切煩惱盡是

名阿羅漢果云何阿羅漢果若一切煩惱盡若得甘露是名阿羅漢果云何苦滅道聖諦此八支聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定是名苦滅道聖諦是苦滅道聖諦苦實如介非不如介不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何正見學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陁洹斯陁含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那含果无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇法擇思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧智見解射方便術焰光明焰炬慧眼慧根慧力擇法正覺不癡是名正見云何正覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若覺重覺正憶想攀緣心了是名

正覺云何正語學人離結使乃至即得
阿羅漢果若實人若趣若口四不善
不樂盡離見過戒慎不作不容斷根
盡无餘彼不善法中堪行善是名正
語云何正業學人離結使乃至即得阿
羅漢果若實人若趣若身三不善不樂
遠離見過戒慎不作不容斷根盡无餘
彼不善法中堪行善是名正業云何
正命學人離結使乃至即得阿羅漢
果若實人若趣除身口不善餘邪命不
樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡
无餘彼不善法中堪行善是名正命
云何正進學人離結使乃至即得阿
羅漢果若實人若趣若身心發出度堪
忍不退勤力進不離不懈不緩不懶
憧進根進力進覺是名正進云何正
念學人離結使乃至即得阿羅漢果
若實人若趣若念憶念微念憶念住
不忘知語相續念不失不忘不鈍不鈍
根念根念力念覺是名正念云何正
定學人離結使乃至即得阿羅漢果
若實人若趣若心住正住專住心一
向心一樂心不亂依意心獨定定根

定力定覺是名正定四聖諦幾色幾非色二非色二二分或色或非色云何二非色集聖諦滅聖諦是名二非色云何二二分或色或非色苦聖諦道聖諦是名二二分或色或非色云何苦聖諦色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名苦聖諦色云何苦聖諦非色受想思觸思惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順信悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非色云何道聖諦色正語正業正命正身進是名道聖諦色云何道聖諦非色正見正覺正心進正念正定是名道聖諦非色

四聖諦幾可見幾不可見三不可見一二分或可見或不可見云何三不可見集聖諦滅聖諦道聖諦是名三不可見云何一二分或可見或不可見苦聖諦是名一二分或可見或不可見云何苦聖諦可見色入是名苦

聖諦可見云何苦聖諦不可見除色
入餘苦聖諦不可見是名苦聖諦不
可見
四聖諦幾有對幾无對三无對一二
分或有對或无對云何三無對集聖
諦滅聖諦道聖諦是名三无對云何
一二分或有對或无對苦聖諦是名
一二分或有對或無對云何苦聖諦
有對十色入是名苦聖諦有對云何
苦聖諦無對初四色受想乃至无想
定眼識乃至意識是名苦聖諦无對
四聖諦幾聖幾非聖二聖二非聖云
何二聖滅聖諦道聖諦是名二聖云
何二非聖苦聖諦集聖諦是名二非
聖有漏无漏有愛無愛有求无求當
取非當取有取无取有勝無勝亦如是
四聖諦幾受幾非受三非受一二分
或受或非受云何三非受集聖諦滅
聖諦道聖諦是名三非受云何一二
分或受或非受苦聖諦是名一二分
或受或非受云何苦聖諦受苦聖諦
若內是名苦聖諦受云何苦聖諦受
苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼

入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴姸麗非姸麗嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香身甜酢苦辛鹹淡涎癊身冷熱輕重麁細澁滑堅軟受心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身集受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命眼識乃至意識是名苦聖諦受云何苦聖諦非受苦聖諦外是名苦聖諦非受云何苦聖諦非受苦聖諦善若不善无記非非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知聲香味若外觸身識所知身口非戒无教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除命餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非受內外亦如是

四聖諦幾有報幾无報一有報一无報二二分或有報或无報云何一有

報集聖諦是名一有報云何一无報
滅聖諦是名一无報云何二二分或
有報或无報苦聖諦道聖諦是名二
二分或有報或無報云何苦聖諦有
報苦聖諦報法是名苦聖諦有報云
何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦
聖諦善不善不善善心所起去來屈
申迴轉身教集聲音句言語口教身
口非戒无教有漏身口戒無教有漏
身進有漏身除受想乃至煩惱使結
無想定意界意識界是名苦聖諦有報
云何苦聖諦無報苦聖諦若報苦聖
諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香
入味入觸入身好色非好色端嚴非
端嚴姸麤非姸麤嚴淨非嚴淨身好
聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非
軟聲无記心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教外色眼識所知
外聲耳識所知有漏身口戒无教有
漏身進有漏身除除无貪無恚癡煩
惱使結餘受想乃至無想定眼識乃
至意識是名苦聖諦无報云何道聖
諦有報道聖諦報法是名道聖諦有

報云何道聖諦有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣若正見正覺正語正業正命正進正念正定是名道聖諦有報云何道聖諦無報道聖諦无報是名道聖諦无報云何道聖諦無報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果无學人阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦无報

四聖諦幾心幾非心三非心一二分或心或非心云何三非心集聖諦滅聖諦道聖諦是名三非心云何一二分或心或非心苦聖諦是名一二分或心或非心云何苦聖諦心眼識乃至意識是名苦聖諦心云何苦聖諦非心十色入初四色受想乃至无想

定是名苦聖諦非心
四聖諦幾心相應幾非心相應一心
相應一非心相應一二分或心相應
或非心相應一三分或心相應或非
心相應或不說心相應非心相應云
何一心相應集聖諦是名一心相應
云何一非心相應滅聖諦是名一非
心相應云何一二分或心相應或非
心相應道聖諦是名一二分或心相
應或非心相應云何一三分或心相
應或非心相應或不說心相應非心
相應苦聖諦是名一三分或心相應
或非心相應或不說心相應非心相
應云何道聖諦心相應道聖諦若心
數正見正覺正心進正念正定是名
道聖諦心相應云何道聖諦非心相
應道聖諦非心數正語正業正命正
身進是名道聖諦非心相應云何苦
聖諦心相應苦聖諦若心數受想乃
至煩惱使是名苦聖諦心相應云何
苦聖諦非心相應苦聖諦若非心數
十色入初四色生乃至无想定是名
苦聖諦非心相應云何苦聖諦不說

心相應非心相應眼識乃至意識是名苦聖諦不說心相應非心相應

四聖諦幾心數幾非心數一心數一非心數二二分或心數或非心數云何一心數集聖諦是名一心數云何一非心數滅聖諦是名一非心數云何二二分或心數或非心數苦聖諦道聖諦是名二二分或心數或非心數云何苦聖諦心數除心餘苦聖諦緣受想乃至煩惱使是名苦聖諦心數云何苦聖諦非心數苦聖諦若非緣及心十色入初四色生乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非心數云何道聖諦心數若道聖諦緣正見正覺正心進正念正定是名道聖諦心數云何道聖諦非心數若道聖諦非緣正語正業正命正身進是名道聖諦非心數

四聖諦幾緣幾非緣一有緣一非緣二二分或有緣或无緣云何一有緣集聖諦是名一有緣云何一无緣滅聖諦是名一无緣云何二二分或有緣或无緣苦聖諦道聖諦是名二二

分或有緣或無緣云何苦聖諦有緣苦聖諦若心數及心受想乃至煩惱使眼識乃至意識是名苦聖諦緣云何苦聖諦非緣除心餘苦聖諦非心數十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非緣云何道聖諦緣道聖諦心數正見正覺正進正念正定是名道聖諦緣云何道聖諦非緣道聖諦若非心數正語正業正命正身進是名道聖諦非緣

四聖諦幾共心幾不共心一共心一不共心二分或共心或不共心云何一共心集聖諦是名一共心云何一不共心滅聖諦是名一不共心云何二二分或共心或不共心苦聖諦道聖諦是名二二分或共心或不共心云何苦聖諦共心苦聖諦若隨心轉共心生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使是名苦聖諦共心云何苦聖諦不共心苦聖諦不隨心轉不共心生不共住不共滅十色入初四色生乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖

諦不共心云何道聖諦共心道聖諦隨心轉共心生共住共滅正見乃至正定是名道聖諦共心云何道聖諦不共心道聖諦不隨心轉不共心生不共住不共滅正語正業正命正身進是名道聖諦不共心隨心轉不隨心轉亦如是

四聖諦幾業幾非業二非業二二分或業或非業云何二非業集聖諦滅聖諦是名二非業云何二二分或業或非業苦聖諦道聖諦是名二二分或業或非業云何苦聖諦業善心不善心无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教思是名苦聖諦業云何苦聖諦非業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進有漏身除除思餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非業云何道聖諦業

正語正業正命是名道聖諦業云何道聖諦非業正見正覺正進正念正定是名道聖諦非業

四聖諦幾業相應幾非業相應一業相應一非業相應一二分或業相應或非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何一業相應集聖諦是名一業相應云何一非業相應滅聖諦是名一非業相應云何一二分或業相應或非業相應道聖諦是名一二分或業相應或非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應苦聖諦是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何道聖諦業相應道聖諦若思相應正見正覺正進正念正定是名道聖諦業相應云何道聖諦非業相應道聖諦若非思相應正語正業正命正身進是名道聖諦非業相應云何苦聖諦業相應苦聖諦若思相應除思受想乃至煩惱使眼識乃至意識是名苦聖諦業相應云何苦聖諦

非業相應苦聖諦若非思相應十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非業相應云何苦聖諦不說業相應非業相應思是名苦聖諦不說業相應非業相應

四聖諦幾共業幾非共業二共業一不共業一二分或共業或非共業云何二共業集聖諦道聖諦是名二共業云何一不共業滅聖諦是名一不共業云何一二分或共業或不共業苦聖諦是名一二分或共業或不共業云何苦聖諦共業苦聖諦若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想定心思觸乃至煩惱使無想定眼識乃至意識是名苦聖諦共業云何苦聖諦不共業苦聖諦不隨業轉不共業生不共住不共滅十色入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進不定心思生老死命結是名苦聖諦不共業隨業轉不隨業轉亦如是

四聖諦幾因幾非因二因一非因一一分或因或非因云何一因集聖諦

道聖諦是名二因云何一非因滅聖
諦是名一非因云何一二分或因或
非因苦聖諦是名一二分或因或非
因云何苦聖諦因苦聖諦緣苦聖諦
非緣有報苦聖諦非緣善報四大善
集聲音句言語口教地大水火風大
心不善心所起去來屈申迴轉身教
身口非戒無教有漏身口戒无教有
漏身進有漏身除受想乃至煩惱使
无想定眼識乃至意識是名苦聖諦
因云何苦聖諦非因苦聖諦非緣无
報不共業眼入耳入鼻入舌入身入
香入味入身好色非好色端嚴非端
嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲
非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟
聲聲无記心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教外色眼識所知
外聲耳識所知除四大餘觸入所攝
及有漏身進生老死命是名苦聖諦
非因

四聖諦幾有因幾无因三有因一无
因云何三有因苦聖諦集聖諦道聖
諦是名三有因云何一無因滅聖諦

是名一无因有緒无緒有緣无緣有為無為亦如是

四聖諦幾知幾非知一切知如事知見

四聖諦幾識幾非識一切識意識如事識

四聖諦幾解幾非解一切解如事解

四聖諦幾了幾非了一切了如事了

四聖諦幾斷智知幾非斷智知一斷智知二非斷智知一二分或斷智知或非斷智知云何一斷智知集聖諦是名一斷智知云何二非斷智知滅聖諦道聖諦是名二非斷智知云何一二分或斷智知或非斷智知苦聖諦是名一二分或斷智知或非斷智知云何苦聖諦斷智知苦聖諦不善不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦斷智知云何苦聖諦非斷智知苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非

端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨身
好聲非好聲軟聲非軟聲善心若
无記心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教外色眼識所知
外聲耳識所知有漏身口戒无教有
漏身進有漏身除疑煩惱使結餘受
想乃至无想定眼識乃至意識是名
苦聖諦非斷智知斷非斷亦如是
四聖諦幾修幾非修二修一非修一
二分或修或非修云何二修滅聖諦
道聖諦是名二修云何一非修集聖
諦是名一非修云何一二分或修或
非修苦聖諦是名一二分或修或非
修云何苦聖諦修苦聖諦善善心所
起去來屈申迴轉身教集聲音句言
語口教有漏身口戒無教有漏身進
有漏身除受想乃至疑除无想定意
界意識界是名苦聖諦修云何苦聖
諦非修苦聖諦不善无記眼入耳入
鼻入舌入身入香入味入觸入身好
色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚
嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲
非衆妙聲軟聲非軟聲不善心無記
心所起去來屈申迴轉身教集聲音

舍利弗阿毗曇論第四卷　　弟子張 京

句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知身口非戒无教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結眼識乃至意識是名苦聖諦非修四聖諦幾證幾非證一切證知如事見四聖諦幾善幾不善幾无記二善一不善一三分或善或不善或无記云何二善滅聖諦道聖諦是名二善云何一不善集聖諦是名一不善云何一三分或善或不善或无記苦聖諦是名一三分或善或不善或无記云何苦聖諦善苦聖諦修善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除乃至心捨无想定意界意識界是名苦聖諦善云何苦聖諦不善苦聖諦斷愛想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進若不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦不善云何苦聖諦无記苦聖

諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲歎聲非歎聲无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命眼識乃至意識是名苦聖諦無記

四聖諦幾學幾无學幾非學非無學二非學非無學二二分或學或无學云何二非學非無學苦聖諦集聖諦是名二非學非无學云何二二分或學或無學滅聖諦道聖諦是名二二分或學或无學云何滅聖諦學須陁洹果斯陁含果阿那含果是名滅聖諦學云何滅聖諦无學阿羅漢果是名滅聖諦无學云何道聖諦學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解

未證欲證修道離煩惱見學人若須
陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智
地若觀解脫心即得沙門果若須陁
洹果若斯陁含果阿那含果若實人若
趣正見乃至正定是名道聖諦學云何
道聖諦无學無學人欲得阿羅漢未得
聖法欲得修道觀智具足若智地若
觀解脫心即得阿羅漢果若實人若
趣正見乃至正定是名道聖諦无學
四聖諦幾報幾報法幾非報非報法
一報法一非報非報法一二分或報
或報法一三分或報或報法或非報
非報法云何一報法集聖諦是名一
報法云何一非報非報法滅聖諦是
名一非報非報法云何一二分或報
或報法道聖諦是名一二分或報或
報法云何一三分或報或報法或非
報非報法苦聖諦是名一三分或報
或報法或非報非報法云何道聖諦
報道聖諦無報是名道聖諦報云何
道聖諦報見學人若須陁洹斯陁含
阿那含觀智具足若智地若觀解脫
心即得沙門果若須陁洹果斯陁含

果阿那含果无學人觀智具足若智
地若觀解脫心即得阿羅漢果若實
人若趣正見乃至正定是名道聖諦
報云何道聖諦報法道聖諦善報是
名道聖諦報法云何道聖諦報法學
人離結使聖心入聖道若堅信堅
法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅
如實觀苦集滅道未得欲得未解欲
解未證欲證修道離煩惱无學人欲
得阿羅漢未得聖法欲得修道若實
人若趣正見乃至正定是名道聖諦
報法云何苦聖諦報苦聖諦善報眼
入耳入鼻入舌入身入身好色非好
色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非
嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙
聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香
非軟香適意香非適意香身甜酢苦
辛鹹淡涎膩身冷熱輕重麁細澁滑
堅軟受心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教有漏身口戒无
教有漏身進有漏身除除無貪无恚
餘受想乃至心捨怖生命无想定眼
識乃至意識是名苦聖諦報云何苦

聖諦報法若聖諦有報是名若聖諦
報法云何若聖諦報法除若聖諦善
報餘若聖諦善不善心若不善心
所起去来屈申迴轉身教集聲音句
言語口教身口非戒无教有漏身口
戒无教有漏身進有漏身除受想乃
至煩惱使結无想定意界意識界是
名若聖諦報法云何若聖諦非報非
報法若聖諦無記非我分攝非報非
報法心所起去来屈申迴轉身教集
聲音句言語口教外色眼識所知外
聲香味外觸身識所知有漏身進受
想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔
悅喜心進信欲念怖生老死眼識乃
至意識是名若聖諦非報非報法
四聖諦幾見斷幾思惟斷幾非見斷
非思惟斷二非見斷非思惟斷一二
分或見斷或思惟斷一三分或見斷
或思惟斷或非見斷非思惟斷云何
二非見斷非思惟斷滅聖諦道聖諦
是名二非見斷非思惟斷云何一二
分或見斷或思惟斷集聖諦是名一
二分或見斷或思惟斷云何一三分

或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷苦聖諦是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何集聖諦見斷集聖諦若見斷名集聖諦是名集聖諦見斷云何集聖諦思惟斷集聖諦思惟斷名集聖諦是名集聖諦思惟斷云何苦聖諦見斷苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦見斷云何苦聖諦思惟斷苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦思惟斷云何苦聖諦非見斷非思惟斷苦聖諦善无記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍麤非妍麤嚴淨非嚴淨身好

聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心若無記心所起去来屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒无教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非見斷非思惟斷

四聖諦幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因二非見斷非思惟斷因一二分或見斷因或思惟斷因一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何二非見斷非思惟斷因滅聖諦道聖諦是名二非見斷非思惟斷因云何一二分或見斷因或思惟斷因集聖諦是名一二分或見斷因或思惟斷因云何一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因苦聖諦是名一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何集聖諦見斷因集聖諦見斷集聖諦是名集聖諦見斷因云何集聖諦思惟斷因集聖諦思惟斷集

聖諦是名集聖諦思惟斷因去何苦
聖諦見斷苦聖諦見斷苦聖諦見
斷法報眼入耳入鼻舌身入身非好
色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲
非衆妙聲非軟聲身非好香非軟香
非適意香身甜酢苦辛鹹淡澁癃身
冷熱麁重堅澁見斷因心所起去来
屈申迴轉身教集聲音句言語口教
身口非戒无教有漏身進受想思觸
思惟覺觀見慧解脫悔不悔悦喜心
進信欲念疑怖煩惱使生命結眼識
乃至意識是名苦聖諦見斷因去何
苦聖諦思惟斷苦聖諦思惟斷苦
聖諦思惟斷法報眼入耳入鼻入舌
入身入身非好色非端嚴非妍膚非
嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟聲身
非好香非軟香非適意香身甜酢鹹
淡苦辛澁癃冷熱麁重堅澁思惟斷
因心所起去来屈申迴轉身教集聲
音句言語口教身口非戒无教有漏
身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫
悔不悔悦喜心進信欲念怖煩惱使
生命結眼識乃至意識是名苦聖諦

思惟斷因云何苦聖諦非見斷非思惟斷因苦聖諦善苦聖諦善法報苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴姸膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身好香軟香適意香身甜酢苦辛鹹淡涎癃身冷熱輕細軟滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非見斷非思惟斷因

四聖諦幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫二繫二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何二不繫滅聖諦道聖諦是名二不繫云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫苦聖諦集聖諦是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何苦聖諦欲界繫苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入香入味入身入身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸

膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身冷熱輕重麁細堅軟澁滑欲行心所起去来屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏為外觸身識所知欲漏有漏身口非戒无教有漏身口戒無教有漏身進受想思惟觸見慧解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結眼識及色三二識是名苦聖諦欲界繫云何苦聖諦色界繫苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身冷熱輕細軟滑色行心所起去来屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏若聲若外觸身識所知色漏有漏身口戒无教有漏有漏身進有漏身除受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結无想定眼識耳識身識意識是名苦聖諦色界繫云何苦聖諦无色界繫苦聖諦若无色漏有漏有漏身口戒无教有漏身進有漏身除

受想思觸思惟見慧解脫無礙順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結意界意識界是名苦聖諦无色界繫云何集聖諦欲界繫集聖諦欲漏有漏欲行愛是名集聖諦欲界繫云何集聖諦色界繫集聖諦色漏有漏色行愛是名集聖諦色界繫云何集聖諦无色界繫集聖諦无色漏有漏无色行愛是名集聖諦無色界繫

四聖諦幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一非過去非未來非現在三三分或過去或未來或現在云何一非過去非未來非現在滅聖諦是名一非過去非未來非現在云何三三分或過去或未來或現在苦聖諦集聖諦道聖諦是名三三分或過去或未來或現在云何苦聖諦過去苦聖諦生已滅苦聖諦是名苦聖諦過去云何苦聖諦未來苦聖諦未生未出苦聖諦是名苦聖諦未來云何苦聖諦現在苦聖諦生未滅苦聖諦是名苦聖諦現在集聖諦道聖

諦亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第五　京

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分根品第五

問曰幾根答曰二十二根何等二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根云何眼根眼入名眼根云何眼根眼界名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造淨色名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色名眼根云何眼根若眼我分攝已見色今見當見不定若眼我分攝色光已來今來當來不定名眼根云何眼根若眼我分攝已對色今對當對不定若眼我分攝色已對今對當對不定名眼根若眼无导是眼是眼入是眼根是眼界是因是物是門是藏是世是淨是泉是海是泆燋是洄澓是瘡是竅是目是入我分是此岸是內入眼見色是名眼根耳根鼻根舌根身根亦如是云何女

根若女女性女形女相是名女根云何男根若男性男形男相是名男根云何命根壽是名命根云何命根若衆生住是名命根云何命根諸衆生諸衆生中不終不退不喪不死時未過行在護持名命根云何樂根若身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界名樂根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界名苦根云何喜根若心樂受意觸樂受喜界名喜根云何憂根若心苦受意觸苦受憂界是名憂根云何捨根若身心不苦不樂受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界名捨根云何意根意入名意根云何意根識陰名意根云何意根若心意識六識身七識界名意根云何意根若識過去未來現在內外麁細卑勝遠近是名意根云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以四緣識生已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以三緣識

舍利弗阿毘曇論第五卷　第　張　京

已生今生當生不定名意識身是名
六識身云何七識界眼耳鼻舌身識
界意界意識界云何眼識界若識眼
根生色境界已生今生當生不定名
眼識界云何耳鼻舌身識界若識身
根生觸境界已生今生當生不定名
身識界云何意界意知法念法若初
心已生今生當生不定是名意界云
何意識界若識相似不離彼境界及
餘相似心識已生今生當生不定名
意識界是名七識界云何過去識若
識生已滅名過去識云何未來識若識
未生未出名未來識云何現在識若
識生未滅名現在識云何內識若識
受名內識云何外識若識非受名外
識云何麁識若識欲界繫名麁識云
何細識若識色界繫无色界繫若不繫
名細識云何卑識若識不善若識不善
法報若識非報非報法不適意名卑識
云何勝識若識善若識善法報若識非
報非報法適意名勝識云何遠識若
識相遠極相遠不近不近不近邊名遠識
云何近識若識相近極相近近近邊名

近識云何信根學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未解欲解未得欲得未證欲證修道離煩惱見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那含果无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道離煩惱觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信心淨是名信根云何進根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不癈情進進力進覺正進是名進根云何念根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念是名念根云何定根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若心住正住尋住心一向心一樂心不亂依念獨定定力定覺正定定是名定根云何慧根學人

離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯進辯慧智見解脫方便術焰光明照炬慧眼慧慧力擇法正覺不薄是名慧根云何未知欲知根堅信法人若法聖无漏非根得名根除未知欲知根中思想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名未知欲知根云何知根見學人若法聖无漏非根得名根除知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根云何已知根无學人阿羅漢果若法聖无漏非根得名根除已知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名已知根

二十二根幾色幾非色七色十一非色四二分或色或非色云何七色眼根耳根鼻根舌根身根女根男根名七色云何十一非色命根樂根苦根

喜根憂根捨根意根信根念根定根慧根名十一非色云何四二分或色或非色進根未知欲知根知根已知根名四二分或色或非色云何進根色身發出度名進根色云何進根非色進根非色心發出度名進根非色云何未知欲知根色正語正業正命正身除名未知欲知根色云何未知欲知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根非色云何知根色正語正業正命正身除名知根色云何知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名知根非色云何已知根色正語正業正命正身除名已知根色云何已知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名已知根非色

二十二根幾可見幾不可見一切不可見

二十二根幾有對幾无對七有對十五无對云何七有對眼根乃至男根名七有對云何十五无對命根乃至已

知根名十五无對
二十二根幾聖幾非聖八聖十一非
聖三二分或聖或非聖云何八聖信
根乃至已知根名八聖云何十一非
聖眼根乃至苦根及憂根名十一非
聖云何三二分或聖或非聖喜根捨
根意根名三二分或聖或非聖云何
喜根非聖喜根有漏名喜根非聖云
何喜根非聖喜根非學非无學意觸
樂受名喜根非聖云何喜根聖喜根
无漏名喜根聖云何喜根聖喜根信
根相應意觸樂受名喜根聖云何喜
根聖喜根學若无學學人離結使聖
心入聖道若堅信堅法及餘趣人見
行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅
道未得欲得未解欲解未證欲證修
道離結使見學人若須陁洹斯陁含阿
那含觀智具足若智地若觀解脫心即
得沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那
含果无學人欲得阿羅漢未得聖法
欲得修道觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣若
意觸樂受名喜根聖云何捨根非聖

捨根有漏名捨根非聖云何捨根非
聖捨根非學非无學眼觸不苦不樂
受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨
根非聖云何捨根聖捨根无漏名捨
根聖云何捨根聖捨根信根相應意
觸不苦不樂受名捨根聖云何捨根
聖捨根學无學學人離結使乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若意觸不
苦不樂受名捨根聖云何意根非聖
意根有漏名意根非聖云何意根非
聖識受陰名意根非聖云何意根非
聖意根非學非无學眼識乃至意識
名意根非聖云何意根聖意根无漏
名意根聖云何意根聖意根信根相
應意界意識界名意根聖云何意根
聖意根學无學學人離結使乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若意界意
識界名意根聖有漏无漏有愛無愛
有求无求當取非當取有取无取
有勝无勝亦如是

二十二根幾受幾非受八受八非受
六二分或受或非受云何八受眼根
乃至命根名八受云何八非受信根

乃至已知根名八非受云何六二分或受或非受樂根苦根喜根憂根捨根意根名六二分或受或非受云何樂根受樂根內名樂根受云何樂根受樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根受云何樂根非受樂根外眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非受云何苦根受苦根內名苦根受云何苦根受苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根受云何苦根非受苦根外眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非受云何喜根受喜根內名喜根受云何喜根受喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受名喜根受云何喜根非受喜根外名喜根非受云何喜根非受喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受名喜根非受云何憂根受憂根內名憂根受云何憂根受憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根受云何憂根非受憂根外名憂根非受云何憂根非受憂根善不善若无記非

我分攝意觸苦受名憂根非受云何
捨根受捨根內名捨根受云何捨根受
業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不
樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名
捨根受云何捨根非受捨根外名捨
根非受云何捨根非受捨根若无記
善不善非我分攝眼觸不苦不樂受
耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根
非受云何意根受意根內名意根受
云何意根受意根業法煩惱所生報
我分攝眼識乃至意識名意根受云
何意根非受意根若外名意根非受
云何意根非受意根善不善无記非
我分攝眼識乃至意識名意根非受
內外亦如是

二十二根幾有報幾无報一有報十
无報十一二分或有報或无報云何
一有報未知欲知根名一有報云何
十无報眼根乃至苦根名十无報云
何十一二分或有報或无報除未知
欲知根餘善根乃至已知根名十一
二分或有報或無報云何喜根有報
喜根報法名喜根有報云何喜根有

報喜根除善報餘喜根善不善意觸
樂受名喜根有報云何喜根无報喜
根若報喜根非報非報法意觸樂受
名喜根无報云何憂根有報憂根報法
名憂根有報云何憂根有報憂根善
不善意觸苦受名憂根有報云何憂
根无報憂根若報憂根非報非報法
意觸苦受名憂根无報云何捨根有
報捨根報法名捨根有報云何捨根
有報捨根除善報餘捨根善不善意
觸不苦不樂受名捨根有報云何捨
根无報捨根若報捨根非報非報法
眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸不
苦不樂受名捨根无報云何意根有
報意根報法名意根有報云何意根
有報除意根善報餘意根善不善意
界意識界是名意根有報云何意根
无報意根報意根非報非報法眼識
乃至意識名意根无報云何信根有
報信根報法名信根有報云何信根
有報學人離結使聖心入聖道堅信
堅法及餘趣入見行過患觀涅槃寂
滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解

未證欲證修道離煩惱无學人欲得
阿羅漢果未得聖法欲得修道若實
人若趣信入信究竟入信真信心淨
名信根有報去何信根無報信根報
名信根无報去何信根无報見學人
須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若
智地若觀解脫心即得沙門果須陁
洹果斯陁含果阿那含果无學人欲
得阿羅漢觀智具足若知地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣信
入信究竟入信真信心淨名信根无
報進根念根定根慧根亦如是去何
知根有報知根報法名知根有報去何
知根有報見學人見行過患觀涅槃
寂滅觀習集滅道未得欲得未解欲
解未證欲證修道離煩惱若實人若
趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除
欲不放逸心捨滅盡定正語正業正
命正身除名知根有報去何知根無
報知根報名知根无報去何知根无
報見學人須陁洹斯陁含阿那含觀
智具足若智地若觀解脫心即得沙
門果須陁洹果斯陁含果阿那含果

若實人若趣若想思觸思惟覺觀解
脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅
盡定正語正業正命正身除名知根
无報云何已知根有報已知根報法
名已知根有報云何已知根有報无
學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修
道若實人若趣想思觸思惟覺觀解
脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定
正語正業正命正身除名已知根有報
云何已知根无報已知根報名已知
根無報云何已知根無報無學人欲得
阿羅漢果觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣若
想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲
不放逸心捨得果滅盡定正語正業
正命正身除名已知根无報
二十二根幾心幾非心一心二十一
非心云何一心意根名一心云何二
十一非心除意根餘一切非心
二十二根幾心相應幾非心相應九
心相應八非心相應一不說心相應
非心相應四二分或心相應或非心
相應云何九心相應除意根進根餘
樂根乃至慧根是名九心相應云何

八非心相應眼根乃至命根名八非
心相應去何一不說心相應非心相
應意根是名一不說心相應非心相
應去何四二分或心相應或非心相
應進根未知欲知根已知根名
四二分或心相應或非心相應去何
進根心相應進根心數心發出度名
進根心相應去何進根非心相應進
根非心數身發出度名進根非心相
應去何未知欲知知根心相應未知欲
知根若心數想思觸思惟覺觀解脫
悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲
知根心相應去何未知欲知根非心
相應未知欲知根非心數正語正業
正命正身除名未知欲知根非心相
應去何知根心相應知根若心數想
思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不
放逸心捨名知根心相應去何知根
非心相應知根非心數得果滅盡定
正語正業正命正身除名知根非心
相應已知根亦如是
二十二根幾心數幾非心數九心數
九非心數四二分或心數或非心數

云何九心數除意根進根餘樂根乃至慧根名九心數云何九非心數眼根乃至命根意根名九非心數云何四二分或心數或非心數進根未知欲知根知根已知根名四二分或心數或非心數云何進根心數進根若緣心發出度是名進根心數云何進根非心數進根非緣身發出度名進根非心數云何未知欲知根心數未知欲知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心數云何未知欲知根非心數未知欲知根非緣正語正業正命正身除名未知欲知根非心數云何知根心數知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心數云何知根非心數知根非緣得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心數已知根亦如是

二十二根幾緣幾非緣十緣八非緣四二分或緣或非緣云何十緣除進根餘樂根乃至慧根及意根名十緣云何八非緣眼根乃至命根名八非

緣云何四二分或緣或非緣進根未知欲知根知根已知根名四二分或緣或非緣云何進根緣進根心數發出度名進根緣云何進根非緣進根非心數身發出度名進根非緣云何未知欲知根緣未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根緣云何未知欲知根非緣未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非緣云何知根緣知根心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根緣云何知根非緣知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根非緣已知根亦如是

二十二根幾共心幾不共心十共心九不共心三二分或共心或不共心云何十共心除意根進根餘樂根乃至未知欲知根名十共心云何九不共心眼根乃至命根及意根名九不共心云何三二分或共心或不共心進根知根已知根名三二分或共心或不共心云何進根共心進根若隨

心轉共心生共住共滅心發出度名進根共心云何進根不共心進根不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進根不共心云何知根共心知根隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名知根共心云何知根不共心知根若不隨心轉不共心生不共住不共滅得果滅盡定正語正業正命正身除名知根不共心已知根亦如是隨心轉不隨心轉亦如是

二十二根幾業幾非業十九非業三二分或業或非業云何十九非業眼根乃至慧根名十九非業云何三二分或業或非業未知欲知知根已知根名三二分或業或非業云何未知欲知知根業思正語正業正命名未知欲知知根業云何未知欲知知根非業想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正身除名未知欲知知根非業云何知根業思正語正業正命名知根業云何知根非業想觸思惟覺

觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正身除名知根非業已知根亦如是

二十二根幾業相應幾非業相應十業相應八非業相應一二分或業相應或非業相應三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何十業相應除進根餘樂根乃至慧根及意根名十業相應云何八非業相應眼根乃至命根名八非業相應云何一二分或業相應或非業相應進根名一二分或業相應或非業相應云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應未知欲知知根已知根名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何進根業相應進根思相應心發出度名進根業相應云何進根非業相應進根非思相應身發出度名進根非業相應云何未知欲知根業相應未知欲知根思相應想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根業相應云何未知

欲知根非業相應未知欲知根非思相應正語正業正命正身除名未知欲知根非業相應云何未知欲知根不說業相應非業相應思名未知欲知根不說業相應非業相應云何知根業相應知根相應想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根業相應云何知根非業相應知根非思相應得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非業相應云何知根不說業相應非業相應思是名知根不說業相應非業相應已知根亦如是

二十二根幾共業幾不共業十二共業八不共業二二分或共業或不共業云何十二共業樂根乃至未知欲知根名十二共業云何八不共業眼根乃至命根名八不共業云何二二分或共業或不共業知根已知根名二二分或共業或不共業云何知根共業知根隨業轉共業生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正

命正身除名知根共業云何知根不共業知根不隨業轉不共業生不共住不共滅得果名知根不共業已知根亦如是隨業轉不隨業轉亦如是

二十二根幾因幾非因十二因八非因二二分或因或非因云何十二因樂根乃至未知欲知根名十二因云何八非因眼根乃至命根名八非因云何二二分或因或非因知根已知根名二二分或因或非因云何知根因知根緣知根非緣有報除得果餘知根報想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根因云何知根非因知根非緣无報不共業得果名知根非因已知根亦如是

二十二根幾有因幾无因一切有因一切有緒一切有緣一切有為

二十二根幾知幾非知一切知知見如事二十二根幾識幾非識一切識意識如事識二十二根幾解幾非解一切解如事知知見

二十二根幾了幾非了一切了知見

知事

二十二根幾斷智知幾非斷智知十八非斷智知四二分或斷智知或非斷智知云何十八非斷智知眼根乃至苦根信根乃至已知根名十八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知喜根憂根捨根意根是名四二分或斷智知或非斷智知云何喜根斷智知喜根不善意觸樂受名喜根斷智知云何喜根非斷智知喜根善无記意觸樂受名喜根非斷智知云何憂根斷智知憂根不善意觸苦受名憂根斷智知云何憂根非斷智知憂根善无記意觸苦受是名憂根非斷智知云何捨根斷智知捨根不善意觸不苦不樂受名捨根斷智知云何捨根非斷智知捨根善无記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非斷智知云何意根斷智知意根不善意界意識界名意根斷智知云何意根非斷智知意根善无記眼識乃至意識名意根非斷智知斷非斷亦如是

二十二根幾修幾非修　八修十非修
四二分或修或非修　云何八修信根
乃至已知根名八修　云何十非修眼
根乃至苦根名十非修　云何四二分
或修或非修喜根憂根捨根意根名
四二分或修或非修　云何喜根修喜
根若善意觸樂受名喜根修　云何喜
根非修喜根非善无記意觸樂受名
喜根非修　云何憂根修憂根善意觸
苦受名憂根修　云何憂根非修憂根
不善无記意觸苦受名憂根非修　云
何捨根修捨根善意觸不苦不樂受
名捨根修　云何捨根非修捨根不善
无記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意
觸不苦不樂受名捨根非修　云何意
根修意根善意界意識界名意根
修　云何意根非修意根不善无記眼
識乃至意識名意根非修

二十二根幾證幾非證　一切證知見
如事

二十二根幾善幾不善幾无記　八善
十无記四二分或善或不善或无記
云何八善信根乃至已知根名八善

云何十無記眼根乃至苦根名十无記云何四三分或善或不善或无記喜根憂根捨根意根名四三分或善或不善或無記云何喜根善喜根若修意觸樂受是名喜根善云何喜根不善喜根斷意觸樂受名喜根不善云何喜根無記喜根受喜根非報非報法意觸樂受名喜根无記云何憂根善憂根若修意觸苦受名憂根善云何憂根不善憂根斷意觸苦受名憂根不善云何憂根无記憂根受憂根非報非報法意觸苦受名憂根无記云何捨根善捨根修意觸不苦不樂受名捨根善云何捨根不善捨根斷意觸不苦不樂受名捨根不善云何捨根无記捨根受捨根非報非報法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無記云何意根善意根修意界意識界是名意根善云何意根不善意根斷意界意識界是名意根不善云何意根无記意根若受意根非報非報法眼識乃至意識名意根无記

二十二根幾學幾无學幾非學非無學二學一无學十一非學非无學五二分或學或無學三三分或學或无學或非學非无學云何二學未知欲知根知根名二學云何一无學已知根名一无學云何十一非學非无學眼根乃至若根憂根名十一非學非无學云何五二分或學或无學信根進根念根定根慧根名五二分或學或无學云何三三分或學或无學或非學非無學喜根捨根意根名三三分或學或无學或非學非無學云何信根學學人分離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根學云何信根无學學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心

即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根無學進根念根定根慧根亦如是云何喜根學喜根若聖法非无學名喜根學云何喜根學喜根學信根相應意觸樂受名喜根學云何喜根學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學入若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那含果若實人若趣意觸樂受名喜根學云何喜根无學喜根若聖非學名喜根无學云何喜根無學喜根无學信根相應意觸樂受名喜根无學云何喜根无學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意觸樂受名喜根无學云何喜根非學非无學喜根非聖意觸樂受名喜根非學非无學云何捨根學捨根若

聖非無學名捨根學云何捨根學捨
根學信根相應意觸不苦不樂受名
捨根學云何捨根學學人離結使乃
至即得阿那含果若實人若趣若意
觸不苦不樂受名捨根學云何捨根
无學捨根聖非學名捨根無學云何
捨根無學捨根无學信根相應意觸
不苦不樂受名捨根无學云何捨根
无學無學人欲得阿羅漢果乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若意觸不
苦不樂受名捨根无學云何捨根非
學非无學捨根非聖眼觸不苦不樂
受耳鼻舌身意觸不苦不樂受是名
捨根非學非无學云何意根學意根
聖非无學是名意根學云何意根學
意根學信根相應意界意識界名意
根學云何意根學學人離結使乃至
即得阿那含果若實人若趣若意界
意識界是名意根學云何意根无學
意根聖非學名意根无學云何意根
无學意根無學信根相應意界意識
界名意根无學云何意根无學无學人
欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果

若實人若趣意界意識界名意根无學云何意根非學非无學意根非聖識受陰眼識乃至意識名意根非學非無學

二十二根幾報幾報法幾非報非報法八報一報法七二分或報或報法二二分或報或非報非報法四三分或報或報法或非報非報法云何八報眼根乃至命根名八報云何一報法未知欲知根名一報法云何七二分或報或報法除未知欲知根餘信根乃至已知根名七二分或報或報法云何二二分或報或非報非報法樂根苦根名二二分或報或非報非報法云何四三分或報或報法或非報非報法善根憂根捨根意根名四三分或報或報法或非報非報法云何信根報信根无報名信根報云何信根報見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含果无學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅

漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根報云何信根報法信根有報名信根報法云何信根報法學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨是名信根報法進根念根定根慧根亦如是云何知根報知根无報名知根報云何知根報見學人須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根報云何知根報法知根有報名知根報法云何知根報法學人見行過患觀涅槃寂滅如實觀集苦滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若想思觸思惟

覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨
滅盡定正語正業正命正身除名知
根報法去何已知根報已知根无報
名已知根報去何已知根報无學人
欲得阿羅漢果觀智具足若智地若
觀解脫心即時得阿羅漢果若賓人
若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜
心除欲不放逸心捨得果滅盡定正
語正業正命正身除名已知根報去
何已知根報法已知根有報名已知
根報法去何已知根報法无學人欲
得阿羅漢果未得聖法欲得修道若賓
人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜
心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業
正命正身除名已知根報法去何樂
根報樂根受名樂根報去何樂根報
樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸
樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根報去
何樂根非報非報法樂根无記非我
分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名
樂根非報非報法去何苦根報苦根
受名苦根報去何苦根報苦根業法
煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻
舌身觸苦受是名苦根報去何苦根

非報非非報法苦根无記非我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根非報非非報法云何喜根報喜根受喜根善報意觸樂受名喜根報云何喜根報法喜根有報名喜根報法云何喜根報法除喜根善報餘喜根善不善意觸樂受名喜根報法云何喜根非報非非報法喜根无記非我分攝意觸樂受名喜根非報非非報法云何憂根報憂根受名憂根報云何憂根報憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根報云何憂根報法憂根有報名憂根報法云何憂根報法憂根善不善意觸苦受是名憂根報法云何憂根非報非報法憂根无記非我分攝意觸苦受名憂根非報非報法云何捨根報捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根報云何捨根報法捨根有報名捨根報法云何捨根報法除捨根善報餘捨根善不善意觸不苦不樂受名捨根報法云何捨根非報非報法捨根无記非我分攝

眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非報非報法云何意根報意根受意根善報眼識乃至意識名意根報云何意根報法意根有報名意根報法云何意根報法除意根善報餘意根善不善意界意識界名意根報法云何意根非報非報法意根若无記非我分攝眼識乃至意識名意根非報非報法

二十二根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十八非見斷非思惟斷眼根乃至苦根信根乃至已知根名十八非見斷非思惟斷云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷喜根憂根捨根意根名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何喜根見斷喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受名喜根見斷云何喜根思惟斷喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受名喜根思惟斷云何喜根非見斷非思惟斷

喜根善無記意觸樂受名喜根非見斷非思惟斷云何憂根見斷憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受名憂根見斷云何憂根思惟斷憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受名憂根思惟斷云何憂根非見斷非思惟斷憂根善无記意觸苦受名憂根非見斷非思惟斷云何捨根見斷捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根見斷云何捨根思惟斷捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根思惟斷云何捨根非見斷非思惟斷捨根善无記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非見斷非思惟斷云何意根見斷意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意意界意識界是名意根見斷云何意根思惟斷意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界名意根思惟斷云何意根非見斷非思惟斷意根善无記眼識乃至意識名意根非見斷非思惟斷

二十二根幾見斷因幾思惟斷因幾
非見斷因非思惟斷因九非見斷因
非思惟斷因十三三分或見斷因或
思惟斷因或非見斷因非思惟斷因
云何九非見斷因非思惟斷因樂根
信根乃至已知根名九非見斷因非
思惟斷因云何十三三分或見斷因
或思惟斷因或非見斷非思惟斷因
除樂根餘眼根乃至意根名十三三
分或見斷因或思惟斷因或非見斷
非思惟斷因云何眼根見斷因眼根
見斷法報地獄畜生餓鬼眼根名眼
根見斷因云何眼根思惟斷因眼根
思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根名
眼根思惟斷因云何眼根非見斷非
思惟斷因眼根善法報天上人中眼
根名眼根非見斷非思惟斷因耳鼻
舌身根女根男根亦如是云何苦根
見斷因苦根見斷法報眼觸苦受耳
鼻舌身觸苦受名苦根見斷因云何
苦根思惟斷因苦根若思惟斷法報
眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根
思惟斷因云何苦根非見斷非思惟

斷因苦根善法報苦根非報非報法
眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非
見斷非思惟斷因云何喜根見斷因
喜根若見斷意意觸樂受名喜根見斷
因云何喜根思惟斷因喜根思惟斷
意觸樂受名喜根思惟斷因云何喜
根非見斷非思惟斷因喜根善法報
喜根若非報非報法意觸樂受名喜
根非見斷非思惟斷因云何憂根見
斷因憂根見斷憂根見斷法報意觸
苦受名憂憂根見斷因云何憂根思惟
斷因憂根思惟斷憂根思惟斷法報
意觸苦受名憂根思惟斷因云何憂
根非見斷非思惟斷因憂根善憂根
善法報憂根非報非報法意觸苦受
名憂根非見斷非思惟斷因云何捨
根見斷因捨根見斷捨根見斷法報
眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不
苦不樂受名捨根見斷因云何捨根
思惟斷因捨根思惟斷捨根思惟斷
法報眼觸不苦不樂受名捨根思惟
斷因云何捨根非見斷非思惟斷因
捨根善捨根善法報捨根非報非報

法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非見斷非思惟斷因云何意根見斷因意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識名意根見斷因云何意根思惟斷因意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識名意根思惟斷因云何意根非見斷非思惟斷因意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識名意根非見斷非思惟斷因

二十二根幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫六欲界繫八不繫四二分或欲界繫或色界繫一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫復一三分或欲界繫或色界繫或不繫二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何六欲界繫鼻根舌根女根男根苦根憂根名六欲界繫云何八不繫信根乃至已知根名八不繫云何四二分或欲界繫或色界繫眼根耳根身根樂根名四二分或欲界繫或色界繫云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫命根名一三

分或欲界繫或色界繫或无色界繫云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫喜根名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫云何二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫捨根意根名二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何眼根欲界繫眼根欲漏有漏眼根名眼根欲界繫云何眼根色界繫眼根色漏有漏眼根名眼根色界繫耳根身根亦如是云何樂根欲界繫樂根欲漏有漏眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根欲界繫云何樂根色界繫樂根色漏有漏眼觸樂受耳身觸樂受名樂根色界繫云何命根欲界繫命根欲漏有漏欲行壽名命根欲界繫云何命根色界繫命根色漏有漏色行壽名命根色界繫云何命根无色界繫命根无色漏有漏無色行壽名命根无色界繫云何喜根欲界繫喜根欲漏有漏意觸樂受名喜根欲界繫云何喜根色界繫喜根色漏有漏意觸樂受名喜根色界繫云何喜根

不繫喜根聖无漏意觸樂受名喜根不繫云何捨根欲界繫捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受耳鼻舌身觸不苦不樂受名捨根欲界繫云何捨根色界繫捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受耳身觸意觸不苦不樂受名捨根色界繫云何捨根无色界繫捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受名捨根无色界繫云何捨根不繫捨根聖無漏意界意識界意觸不苦不樂受名捨根不繫云何意根欲界繫意根欲漏有漏眼識乃至意識名意根欲界繫云何意根色界繫意根色漏有漏眼識耳識身識意識是名意根色界繫云何意根無色界繫意根無色漏有漏意界意識界是名意根无色界繫云何意根不繫意根聖无漏意界意識界是名意根不繫

二十二根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何眼根過去眼根生已滅名過去云何眼根未來眼根未生未出名未來云何眼根現

在眼根生未滅名現在乃至已知根
亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第六　京

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分七覺品第六

問曰幾覺答曰七何等七念覺擇法覺喜覺進覺除覺定覺捨覺云何念覺學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不志相續念不失不奪不鈍不鈍根念念念根念力正念是名念覺云何擇法覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧智見解脫方便術焰光明照燿慧眼慧根慧力无

癡正見是名擇法覺云何進覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不情進進根進力正進是名進覺云何喜覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍治淨滿足心歡喜是名喜覺云何除覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟心軟身除心除是名除覺云何定覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心獨定定根定力正定是名定覺云何捨覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若捨不著心等心直不諂心不貴非受是名捨覺

七覺幾色幾非色五非色二二分或色或非色云何五非色念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五非色云何二二分或色或非色進覺除覺名二二分或色或非色云何進覺色身發

出度名進覺色去何進覺非色心發
出度名進覺非色去何除覺色身樂
身柔身輕身軟身除是名除覺色去
何除覺非色心樂心柔心輕心軟心
除是名除覺非色
七覺幾可見幾不可見一切不可見
七覺幾有對幾无對一切无對
七覺幾聖幾非聖一切聖
七覺幾有漏幾无漏一切無漏一切
无受一切无求一切非當趣一切无
取一切无勝
七覺幾受幾非受一切非受一切外
七覺幾有報幾无報一切二分或有
報或无報云何念覺有報念覺報法
名念覺有報云何念覺有報學人離
結使聖心入聖道若堅信堅法及餘
趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀
甞集滅道未得欲得未解欲解未證
欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅
漢果未得聖法欲得修道若實人若
趣若念憶念微念順念住念住不忘
相續念不失不奪不鈍不鈍根念念
根念力正念名念覺有報云何念覺

无報念覺報名念覺无報去何念覺
無報見學人須陀洹斯陀含阿那含
觀智具足若智地若觀解脫心即得
沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那
含果无學人欲得阿羅漢果觀智具
足若智地若觀解脫心即得阿羅漢
果若實人若趣若念憶念微念順念
住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍
根念念根念力正念是名念覺无報
擇法進喜除定捨覺亦如是
七覺幾心幾非心一切非心
七覺幾心相應幾非心相應五心相
應二二分或心相應或非心相應去
何五心相應念覺擇法覺喜覺定覺
捨覺名五心相應去何二二分或心
相應或非心相應進覺除覺名二二
分或心相應或非心相應去何進覺
心相應進覺若心數發出度名進覺
心相應去何進覺非心相應進覺若
非心數身發出度是名進覺非心相
應去何除覺心相應除覺若心數心
樂心柔心輕心軟心除是名除覺心
相應去何除覺非心相應除覺若非

心數身樂身柔身輕身軟身除是名除覺非心相應七覺幾心數幾非心數五心數二二分或心數或非心數云何五心數念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五心數云何二二分或心數或非心數進覺除覺是名二二分或心數或非心數云何進覺心數進覺若緣心發出度名進覺心數云何進覺非心數進覺若非緣身發出度名進覺非心數云何除覺心數除覺若緣心樂心柔心輕心軟心除是名除覺心數云何除覺非心數除覺若非緣身樂身柔身輕身軟身除名除覺非心數

七覺幾緣幾非緣五緣二二分或緣或非緣云何五緣念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五緣云何二二分或緣或非緣進覺除覺名二二分或緣或非緣云何進覺緣進覺若心數發出度名進覺緣云何進覺非緣進覺若非心數身發出度名進覺非緣云何除覺緣除覺若心數心樂心柔心輕心軟心除名除覺緣云何除覺非

緣除覺若非心數身樂身柔身輕身軟身除名除覺非緣
七覺幾共心幾不共心五共心二二分或共心或不共心云何五共心念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五共心云何二二分或共心或不共心進覺除覺名二二分或共心或不共心云何進覺共心進覺隨心轉共心生共住共滅心發出度名進覺共心云何進覺不共心進覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進覺不共心云何除覺共心除覺若隨心轉共心生共住共滅身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟心軟身除心除名除覺共心云何除覺不共心除覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身樂身柔身輕身軟身除名除覺不共心隨心轉不隨心轉亦如是
七覺幾業幾非業一切非業
七覺幾業相應幾非業相應五業相應二二分或業相應或非業相應云何五業相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五業相應云何二二分或業相

應或非業相應進覺除覺名二分
或業相應或非業相應云何進覺業
相應進覺思相應心發出度名進覺
業相應云何進覺非業相應進覺若
非思相應身發出度名進覺非業相
應云何除覺業相應除覺若思相應
心樂心柔心輕心軟心除是名除覺業
相應云何除覺非業相應除覺若非思
相應身樂身柔身輕身軟身除名除
覺非業相應七覺幾共業幾非共業
一切共業一切隨業轉七覺幾因幾
非因一切因

七覺幾有因幾无因一切有因一切
有緣一切有緣一切有為

七覺幾知幾非知一切知如事知見

七覺幾識幾非識一切意識如事識

七覺幾解幾非解一切解如事知見

七覺幾了幾非了一切了如事知見

七覺幾斷智知幾非斷智知一切非
斷智知

七覺幾修幾非修一切修

七覺幾證幾非證一切證如事知見

七覺幾善幾非善幾无記一切善

七覺幾學幾无學幾非學非无學一切二分或學或無學去何念覺學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若念憶念微念念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學去何念覺无學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺无學擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或報法去何念覺報念覺无報名念覺報去何念覺報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果

若須陁洹果斯陁含果阿那含果无學人欲得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺報云何念覺報法念覺有報名念覺報法云何念覺報法學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺報法擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷

七覺幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切非見斷非思惟斷因

七覺幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫一切不繫

七覺幾過去幾未來幾現在幾非過

去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何念覺過去念覺若生已滅名過去云何念覺未來念覺未生未出名念覺未來云何念覺現在念覺生未滅名念覺現在擇法覺乃至捨覺亦如是

舍利弗阿毗曇論問分不善根品第七

問曰幾不善根答曰三何等三貪不善根恚不善根癡不善根云何貪不善根悕望名貪不善根云何貪不善根五欲中喜愛適意愛色欲染相續眼識色喜愛適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸喜愛適意愛色欲染相續他欲他色他財他婦他童女他所須悕望得若貪貪著心相應貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法若貪貪重貪究竟貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染是名貪不善根云何恚不善根忿怒名恚不善根云何恚不善根若少眾生若多眾生傷害繫縛作種種困苦若瞋恚重瞋恚究竟瞋恚相應瞋恚忿怒橫瞋憎惡惱心相憎无慈無憐愍無利益眾生及餘所

瞋恚法若恚重恚究竟恚相應瞋忿
怒撗瞋憎惡惱心瞋恚相憎無慈无
憐愍无利益法名瞋恚不善根云何
癡不善根无明是名癡不善根云何
癡不善根不知苦集滅道不知過去
不知未来不知過去未来不知內不
知外不知內外六觸入集滅味過患
不知如實出不知如介不知業報不
知緣善不善无記黒白有緣无緣有
光無光作不作親不親彼法中若癡
奪心應奪心礙覆蓋暗冥荒穢纏心
癡濁无明無明流无明渕无明使無
知无見無解无脫無方便及餘法中
癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃
至无知無見无解無脫無方便名癡不
善根三不善根幾色幾非色一切非
色三不善根幾可見幾不可見一切
不可見三不善根幾有對幾无對一
切无對三不善根幾聖幾非聖一切
非聖三不善根幾有漏幾无漏一切
有漏一切有愛一切有求一切當求
一切有取一切有勝三不善根幾受幾
不受一切不受一切外三不善根幾

有報幾无報一切有報三不善根幾
心幾非心一切非心三不善根幾心
相應幾非心相應一切心相應三不善
根幾心數幾非心數一切心數三不
善根幾緣幾非緣一切緣三不善根
幾共心幾不共心一切共心一切隨
心轉三不善根幾業幾非業一切非
業三不善根幾業相應幾非業相應
一切業相應三不善根幾共業幾不
共業一切共業一切隨業轉三不善
根幾有因幾无因一切有因一切有
緒一切有緣一切有為三不善根幾
知幾非知一切知知見如事一切識
意識如事一切解一切了三不善根
幾斷智知幾非斷智知一切斷智知
一切斷三不善根幾修幾非修一切
非修三不善根幾證幾非證一切證
知見如事三不善根幾善幾不善幾
无記一切不善三不善根幾學幾无
學幾非學非無學一切非學非无學
三不善根幾報幾報法幾非報非報
法一切報法三不善根幾見斷幾思
惟斷幾非見斷非思惟斷一切二分

或見斷或思惟斷云何貪不善根見斷貪不善根見斷因貪不善根是名貪不善根見斷云何貪不善根思惟斷貪不善根思惟斷因貪不善根名貪不善根思惟斷恚癡亦如是三不善根幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫二欲界繫一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何二欲界繫貪不善根恚不善根名二欲界繫云何一三分或欲界繫或色界繫或无色界繫癡不善根名一三分或欲界繫或色界繫或无色界繫云何癡不善根欲界繫欲漏有漏癡不善根名欲界繫云何癡不善根色界繫色漏有漏癡不善根名色界繫云何癡不善根无色界繫无色漏有漏癡不善根名無色界繫三不善根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何貪不善根過去貪不善根生已滅名過去云何貪不善根未來貪不善根未生未出名未來云何貪不善根現在貪不善根生未滅名現在恚癡

亦如是

舍利弗阿毗曇論問分善根品第八

問曰幾善根答曰三何等三无貪善根无恚善根无癡善根云何無貪善根不悕望名无貪善根云何无貪善根心堪忍離貪是名无貪善根云何無貪善根五欲中喜愛適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續他欲他色他財他妻女他童女他所須不悕望得不貪不着心不貪悕望不愛不欲染不重欲染心究竟不欲染及餘法不貪不重貪究竟不貪不悕望不愛不欲染不重欲染究竟不貪不悕望不愛不欲染不重欲染究竟不欲染名无貪善根云何无恚善根不忿怒是名无恚善根云何无恚善根心堪忍離恚名无恚善根云何無恚善根若少衆生多衆生此衆生不傷害不繫縛不縛閉不作種種苦不瞋不重瞋究竟不瞋心不癒瞋不忿怒不擴瞋不憎惡不惱亂心不相憎惡憐愍利益衆生及餘法

不瞋不恚不重恚究竟不恚心不應
恚不忿怒不攅瞋不憎惡不悩乱心
不瞋恚不相憎惡憐愍利益法是名
不恚善根云何无癡善根離無明名
无癡善根云何無癡善根心堪忍離
癡名无癡善根云何无癡善根知苦
集滅道知過去知未来知過去未来
知内知外知内外知六觸入集滅味
過患知如實出知如尒知業報知緣
知善不善无記知黒白有緣无緣有
光无光作不作親不親過去法中无
癡不奪不奪心不相應无㝵無覆蓋
无暗冥無荒乱無緾心不癡不濁明
焰光照照知見解脫方便慧眼慧根
慧力擇法正覺正見及餘法中无癡
不奪不奪心相應无㝵無覆蓋无闇
冥乃至正覺正見名无癡善根三善
根幾色幾非色一切非色三善根幾
可見幾不可見一切不可見三善根
幾有對幾无對一切無對三善根幾
聖幾非聖二非聖一二分或聖或非
聖云何二非聖無貪无恚名二非聖
云何一二分或聖或非聖無癡善根

是名一二分或聖或非聖云何无癡善根非聖無癡善根有漏名无癡善根非聖云何无癡善根非聖非學非无學無癡善根是名無癡善根非聖云何无癡善根聖無癡善根无漏是名无癡善根聖云何無癡善根聖信根相應無癡善根名无癡善根聖云何无癡善根聖學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人須陁洹斯陁含阿那含觀智具足着智地若觀解脫心即得沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若趣若無癡名無癡善根聖有漏無漏有愛无愛有求无求當取非當取有取无取有勝無勝亦如是三善根幾受幾非受一切非受一切外三善根幾有報幾无報二有報一二分或有報或無報云何二有報无貪無恚名二有報

云何一二分或有報或無報无癡善
根名二分或有報或无報云何無
癡善根有報有報无癡善報法名无癡
善根有報云何無癡善根有報學人
離結使聖心入聖道若堅信堅法及
餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實
觀苦集滅道未得欲得未解欲解未
證欲證修道離煩惱无學人欲得阿
羅漢未得聖法欲得修道若實人若
趣若无癡名无癡善根有報云何无
癡善根无報無癡善根報名无癡善
根无報云何无癡善根无報見學人
須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若
智地若觀解脫心即得沙門果須陁
洹果斯陁含果阿那含果无學人欲
得阿羅漢觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣无
癡名无癡善根無報三善根幾心幾
非心一切非心三善根幾心相應幾
非心相應一切心相應三善根幾心
數幾非心數一切心數三善根幾緣
幾非緣一切緣三善根幾共心幾不
共心一切共心一切隨心轉三善根

幾業幾非業一切非業三善根幾業
相應幾非業相應一切業相應三善
根幾共業幾非共業一切共業一切
隨業轉三善根幾因幾非因一切因三
善根幾有因幾無因一切有因一切有
緒一切有緣一切有為三善根幾知
幾非知一切知如事知見三善根幾
識幾非識一切識意識如事識一切
解一切了三善根幾斷智知幾非斷
智知一切非斷智知一切非斷三善
根幾修幾非修一切修三善根幾證
幾非證一切證知見如事三善根幾
善幾非善幾無記一切善三善根幾
學幾无學幾非學非无學二非學非
無學一三分或學或無學或非學非
无學云何二非學非无學無貪无恚
名二非學非无學云何一三分或學
或無學或非學非无學无癡善根名
一三分或學或無學或非學非無學
云何无癡善根學無癡善根聖非无
學名無癡善根學云何无癡善根學
學信根相應无癡善根名无癡善根
學云何无癡善根學學人離結使聖
心入聖道若堅信堅法及餘趣人見

行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅
道未得欲得未解欲解未證欲證修
道離煩惱見學人若須陁洹斯陁含
阿那含觀智具足若智地若觀解脫
心即得沙門果須陁洹果斯陁含果
阿那含果若實人若趣无癡善根名
无癡善根學云何無癡善根無學无
癡善根若聖非學名无癡善根无學
云何无癡善根无學無學信根相應
無癡善根名无癡善根无學云何無
癡善根无學無學人欲得阿羅漢未
得聖法欲得聖法修道觀智具足若
智地若觀解脫心即得阿羅漢果若
實人若趣无癡名無癡善根无學云
何無癡善根非學非无學無癡善根
非聖無癡名无癡善根非學非无學
三善根幾報幾報法幾非報非報法
二報法一二分或報或報法云何二
報法无貪無恚名二報法云何一二
分或報或報法無癡善根名一二分
或報或報法云何无癡善根報無癡
善根无報名无癡善根報云何无癡
善根報見學人須陁洹斯陁含阿那

含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陁洹果斯陁含果阿那含果无學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無礙名无礙善根報云何无礙善根報法無礙善根有報名無礙善根報法云何无礙善根報法學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣无礙是名无礙善根報法三善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷三善根幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切非見斷非思惟斷因三善根幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫二欲界繫一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何二欲界繫无貪無恚名二欲界繫云何一四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫无礙善根

名一四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何无癡善根欲界繫欲漏有漏无癡善根名欲界繫云何无癡善根色界繫色漏有漏无癡善根名色界繫云何無癡善根無色界繫无色漏有漏无癡善根名无色界繫云何無癡善根不繫聖无漏無癡善根名不繫三善根幾過去幾未来幾現在幾非過去非未来非現在一切三分或過去或未来或現在云何無貪善根過去無貪善根生已滅名過去云何无貪善根未来无貪善根未生未出名未来云何无貪善根現在无貪善根生未滅名現在无恚無癡亦如是

舍利弗阿毗曇論問分大品第九

問曰幾大答曰四何等四地水火風大云何地大二地大内地大外地大云何内地大若身内別堅受堅骨齒爪髮毛嫲膚肌皮筋脈腎肝肺心腸胃大腸小腸大腹小腹糞穢此身及餘内受堅名内地大云何外地大外非受堅銅鐵鈆錫白鑞金銀真珠琉

璘珂貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石
土鹹鹵石糞掃灰土地草木枝葉莖
節及餘外非受堅名外地大如是內
地大外地大名地大
云何水大二水大內水大外水大云
何內水大身內受水膩涎癊膽肝肪
髓腦脂膷涕唾膿血小便及餘身內
受水潤等名內水大
云何外水大若外水膩非受蘓油生
酥蜜黑石蜜乳酪酪漿酥酒甘蔗酒
蜜酒及餘外水膩非受名外水大如
是內水大外水大名水大
云何火大二火大內火大外火大云
何內火大身內火受熱若熱能令熱
身熱內爓若服食飲等消及餘身內
別受火名內火大云何外火大外火
非受熱火熱日熱珠熱舍熱牆熱山
熱穀氣熱草熱木熱牛屎糞熱及餘
外火熱非受名外火大如是內火大
外火大名火大
云何風大二風大內風大外風大云
何內風大身受風上風下風依節風
攣躄風骨節遊風出息入息風餘內

別受風名內風大云何外風風大外風
非受東風南風西風北風雜塵風不
雜塵風冷風熱風黑風旋嵐風動地
風及餘外風非受名外風大如是內
風大外風大名風大
四大幾色幾非色一切色四大幾可
見幾不可見一切不可見四大幾有
對幾无對一切有對四大幾聖幾非
聖一切非聖四大幾有漏幾无漏一
切有漏一切有愛一切有求一切當
取一切取一切有勝四大幾受幾
非受一切二分或受或非受云何地
大受地大若內名地大受云何地大
受地大業法煩惱所生報我分攝名
地大受云何地大非受外地大名地
大非受水火風大亦如是四大幾有
報幾无報一切无報四大幾心幾非心
一切非心四大幾心相應幾非心相應
一切非心相應四大幾心數幾非心
數一切非心數四大幾緣幾非緣一
切非緣四大幾共心幾不共心一切
不共心一切不隨心轉四大幾業幾
非業一切非業四大幾業相應幾非

業相應一切非業相應四大幾共業幾非共業一切不共業一切不隨業轉四大幾因幾非因一切因四大幾有因幾无因一切有因一切有緒一切有緣一切有為四大幾知幾非知一切知如事知見四大幾識幾非識一切識如事識一切了如事知見四大幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知四大幾修幾非修一切非修四大幾證幾非證一切證如事知見四大幾善幾不善幾无記一切無記四大幾學幾无學幾非學非无學一切非學非无學四大幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或非報非報法云何地大報地大受名地大報云何地大報地大業法煩惱所生報我分攝名地大報云何地大非報非報法外地大名地大非報非報法水火風大亦如是

四大幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷四大幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思

惟斷因或非見斷非思惟斷因云何地大見斷因若見斷法報地大名地大見斷因云何地大思惟斷因思惟斷因法報地大是名地大思惟斷因云何地大非見斷非思惟斷因善法報地大非報非報法名地大非見斷非思惟斷因水火風大亦如是四大幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫一切二分或欲界繫或色界繫云何地大欲界繫欲漏有漏地大名欲界繫云何地大色界繫色漏有漏地大名色界繫水火風大亦如是四大幾過去幾未來幾現在一切三分或過去或未來或現在云何地大過去地大生已滅名過去云何地大未來地大未生未出名未來云何地大現在地大生未滅名現在水火風大亦如是

舍利弗阿毗曇論問分優婆塞品第十

問曰是優婆塞耶答曰是誰優婆塞是佛優婆塞何等佛釋迦牟尼佛何所歎是優婆塞謂法何等法離欲何等離欲滅盡何等滅盡涅槃齊幾名為優婆塞若人諸根男相具足心无錯亂不為邪所逼欲作優婆塞向尊

上心向彼為主依於捨彼喜樂彼法輪未轉未有衆僧口受二教歸依佛歸依法受此二語已即名優婆塞如偈說

離垢煩惱使　證第一常寂　降伏稱无量
為彼提謂說　歸佛及歸法　離垢无上寶
未有第三寶　教令依二寶　非為欲損彼
大仙无所恡　此法義應尒　大仙不毀僧

法輪既轉便有聖衆即說三語口受三教歸依佛歸依法歸依僧受此三語已即名優婆塞如佛說

歸依處衆多　山巖及樹木　園林及神寺
斯由苦所逼　此歸非安隱　此歸非為上
非歸依此處　能離一切苦　若歸佛法僧
正觀四真諦　苦由於集生　能滅於苦集
八正安隱道　必至甘露處
此歸最為安　此歸最為上　歸依於此處
能離一切苦

問曰優婆塞幾戒荅曰五何等五盡壽不煞生是優婆塞戒盡壽不盜是優婆塞戒盡壽不邪婬是優婆塞戒盡壽不妄語是優婆塞戒盡壽不飲酒是優婆塞戒如是優婆塞五戒盡

壽受持不得違犯齊幾為持戒優婆塞若優婆塞於此五戒中常持戒護行近行不缺行不乱行不濁行不雜行隨順戒行齊是名持戒優婆塞如偈說

智人能持戒　悕望於三樂　尊重得利益
終受天上樂　見如是等處　智者能離惡
利根持淨戒　常得第一樂

云何煞生若生衆生想故斷衆生命死時未到到時未死教令煞害斷命勿令活彼語聞已過彼時已滅彼生已仆地如此身業口業是衆生故斷衆生命當斷不定斷彼是煞生業若行彼業者是名殺生人云何不煞生優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護不犯斷根捨不善堪忍行善名不煞生是優婆塞戒如佛說

不煞亦不教　亦不勸他殺　諸定及驚怖
及與大名稱　於一切衆生　盡捨諸刀杖

云何不與取若有人不與取若村中若山澤不與盜心取他物若共他行若共相交刧取他物想起盜心悕望愛護作已有如是身業口業取去取

來離本家移處壞封幟出界彼業是不與取若行彼業者名不與取人云何不盜是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍行善是名不盜優婆塞戒如佛說

不盜亦不教　不取不持去　亦不勸他取
離諸不與取

云何邪婬若有邪行人若有母護父護兄護弟護姊護妹護自護法護姓護親里護信要護乃至花鬘護若共如此宿共行欲法若自妻非道行彼業是邪行若行彼業者是名邪行人云何不邪婬是優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪忍行善是名不邪婬是優婆塞戒如佛說

離婬不淨行　觀欲如火坑　雖未能離欲
足不犯他妻

云何妄語若有人妄語若伴中衆中親里中貴人中國主前若人倩人為證如所知說彼人不知言知知言不知見言不見不見言見若自為為他若為財於衆中故作妄語隱所忍隱

所欲隱所覺隱所想隱心知不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識先欲妄語語時知妄語語竟知妄語如是虛誑意以為財故若集聲音句言語口教是妄語業若行彼業者是名妄語人云何不妄語是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪忍行善是名不妄語是優婆塞戒如佛說

若伴若眾中　二不妄語　不說不勸教
離一切虛妄

云何飲酒放逸處若有飲酒放逸處若酒醪酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒及餘物酒若飲酒若愛樂酒灑身乃至草葉一渧彼業是飲酒放逸處若行彼業者是名飲酒放逸人云何不飲酒不放逸是優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍行善名不飲酒不放逸處是優婆塞戒如佛說

聖言當離酒　亦勿與他酒　不飲不勸樂
知此放逸處　知此不善門　憍慠愚者然

知此處不善 戒德自防護 不殺亦不盜
實語不飲酒 不婬斷欲法 不夜非時食
謙卑不高牀 息聽止觀樂 不花鬘塗香
如是名八齋 隨彼時持齋 智人隨食施
飲食供養僧 不放逸貪著 供養於父母
如法求財物 以自修家業 得生日光天
五戒幾色幾非色 一切色五戒幾可
見幾不可見 一切不可見五戒幾有
對幾无對 一切無對五戒幾聖幾非
聖 一切非聖五戒幾有漏幾无漏 一
切有漏 一切有愛 一切有求 一切當
取 一切有取 一切有勝五戒幾受幾
非受 一切非受 一切外五戒幾有報
幾无報 一切有報五戒幾心幾非心
一切非心五戒幾心相應幾非心相
應 一切非心相應五戒幾心數幾非
心數 一切非心數五戒幾緣幾非緣
一切非緣五戒幾共心幾不共心 一
切不共心 一切不隨心轉五戒幾業
幾非業 一切業五戒幾業相應幾非
業相應 一切非業相應五戒幾共業
幾非共業 一切不共業 一切不隨業
轉五戒幾因幾非因 一切因五戒幾

有因幾无因一切有因一切有緒一
切有緣一切有為五戒幾知幾非知
一切知如事知見五戒幾識幾非識
一切識意識如事識一切解一切了
五戒幾斷智幾非斷智知一切非
斷智知五戒幾修幾非修一切修
五戒幾證幾非證一切證知見如
事五戒幾善幾不善幾无記一切
善五戒幾學幾無學幾非學非无
學一切非學非无學五戒幾報幾報
法幾非報非報法一切報法五戒幾
見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷
一切非見斷非思惟斷五戒幾見斷
因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷
因一切非見斷非思惟斷因五戒幾
欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不
繫一切欲界繫五戒幾過去幾未來
幾現在幾非過去非未來非現在一
切三分或過去或未來或現在去何
不煞戒過去不殺戒生已滅名過去
去何不煞戒未來不煞戒未生未出
名未來去何不煞戒現在不煞戒生
未滅名現在乃至不飲酒不放逸戒

亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第六 問分第一十品竟

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第七　　京

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩堀多等譯

非問分界品第一

色界非色界可見界不可見界有對界无對界聖界非聖界有漏界無漏界有愛界无愛界有求界无求界當取界非當取界有取界无取界有勝界无勝界有受界非受界內界外界有報界無報界心界非心界心相應界非心相應界心數界非心數界緣界非緣界共心界非共心界隨心轉界不隨心轉界業界非業界業報界非業報界業相應界非業相應界非業相應非非業相應界共業界不共業界隨業轉界非隨業轉界因界非因界有因界无因界有緒界无緒界有緣界无緣界有為界无為界智界非智界識界非識界解界非解界了界非了界斷智知界非斷智知界斷界非斷界修界非修界證界非證界有餘涅槃界無餘涅槃界善界不善界无記界學界無學界非學非无

學界報界報法界非報非報法界見斷界思惟斷界非見斷非思惟斷界見斷因界思惟斷因界非見斷非思惟斷因界卑界中界勝界麁界細界微界發界出界度界勤界持界出界斷界離欲界滅界欲界色界无色界色界非色界滅界三出界過去界未来界現在界非過去非未来非現在界過去境界界未来境界界現在境界界非過去非未来非現在境界界欲界繫界色界繫界无色界繫界不繫界色界受界想界行界識界五出界六出界地界水界火界風界空界識界樂界苦界喜界憂界捨界无明界欲界恚界害界出界不恚界不害界光界淨界色界空處界識處界不用處界非想非非想處界十八界

云何色界法若色是名色界云何非色界法非色是名非色界云何可見界色入是名可見界云何不可見界除色入餘法是名不可見界

云何有對界十色入是名有對界云何无對界意入法入是名无對界

云何聖界若法无漏是名聖界云何
非聖界若法有漏是名非聖界
云何有漏界若法有愛是名有漏界
云何無漏界若法无愛是名无漏界
云何有愛界若法有求是名有愛界
云何無愛界若法无求是名无愛界
云何有求界若法當取是名有求界
云何无求界若法非當取是名无求界
云何當取界若法有取是名當取界
云何非當取界若法无取是名非當
取界
云何有取界若法有勝是名有取界
云何无取界若法无勝是名无取界
云何有勝界若法有取是名有勝界
云何無勝界若法无取是名无勝界
云何有勝界若法界有餘界勝妙過
上是名有勝界云何无勝界若法界
无餘界勝妙過上是名無勝界
云何受界若法內是名受界云何非
受界若法外是名非受界
云何內界若法受是名內界云何外
界若法非受是名外界
云何有報界若法報法是名有報界

云何無報界若法報若非報非報法
是名无報界
云何心界意入是名心界云何非心
界除意入餘法是名非心界
云何心相應界若法心數是名心相
應界云何非心相應界若法非心數
是名非心相應界
云何心數界除心餘緣法是名心數
界云何非心數界若法非緣及心是
名非心數界
云何緣界若法取相及心是名緣界
云何非緣界除心餘非心數法是名
非緣界
云何共心界若法隨心轉共心生共
住共滅是名共心界云何非共心界
若法不隨心轉不共心生不共住不
共滅是名不共心界
云何隨心轉界若法共心生共住共
滅是名隨心轉界云何不隨心轉界
若法不共心生不共住不共滅是名
不隨心轉界
云何業界身業口業意業是名業界
云何非業界除身業口業意業餘法

是名非業界云何業報界若法愛若法善報是名業報界云何非業報界若法報若非報非報法是名非業報界

云何業相應界若法界思相應是名業相應界云何非業相應界若法非思相應是名非業相應界云何非業相應非非業相應界思是名非業相應非非業相應界

云何共業界若法隨業轉共業生共住共滅是名共業界云何不共業界若法不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業界

云何隨業轉界若法共業生共住共滅是名隨業轉界云何不隨業轉界若法不共業生不共住不共滅是名不隨業轉界

云何因界若法緣若法非緣有報若法非緣除得果餘善報及四大是名因界云何非因界若法非緣无報不共業得果是名非因界

云何有因界若法有緒是名有因界

云何无因界若法无緒是名无因界

云何有緒界若法有緣是名有緒界

云何无緒界若法無縁是名无緒界
云何有縁界若法有為是名有縁界
云何無縁界若法无為是名无縁界
云何有為界若法有縁是名有為界
云何无為界若法无縁是名無為界
云何知界一切法知如事知見是名
知界云何非知界無非知界復次說
一切法非知如事知見是名非知界
云何識界一切法識意識如事識是名
識界云何非識界无非識界復次說
一切法非識意識如事識是名非識界
云何解界一切法解如事 知見是名
解界云何非解界无非解界復次說
一切法非解如事知見是名非解界
云何了界一切法了如事知見是名
了界云何非了界无非了界復次說
一切法非了如事知見是名非了界
云何斷智知界若法不善是名斷智
知界云何非斷智知界若法善若无
記是名非斷智知界
云何斷界若法不善是名斷界云何
非斷界若法善若无記是名非斷界
云何修界若法善是名修界云何非

修界若法不善无記是名非修界
云何證界一切法證如事知見是名
證界云何非證界无非證界復次説
一切法非證如事知見是名非證界
云何有餘涅槃界如世尊説云何彼
是二涅槃界何等二有餘涅槃界无
餘涅槃界云何有餘涅槃謂此比丘
阿羅漢諸漏盡所作竟捨於重擔逮得
已利是盡有煩惱正智得解諸陰界
入以宿業緣住故以心受諸苦樂有
適意不適意是名有餘涅槃界云何
無餘涅槃界謂比丘五陰滅未來五
陰不復續生是名无餘涅槃界
云何善界若法修是名善界云何不善
界若法斷是名不善界云何無記界
若法受若法非報非非報法是名无記界
云何學界若法聖非無學是名學界
云何无學界若法聖非學是名无學
界云何非學非无學界若法非聖是
名非學非無學界
云何報界若法受若法善報是名報
界云何報法界若法有報是名報法
界云何非報非報法界若法无記非

我分攝是名非報非報法界
云何見斷界若法不善非思惟斷是名見斷界云何思惟斷界若法不善非見斷是名思惟斷界云何非見斷非思惟斷界若法善无記是名非見斷非思惟斷界

云何見斷因界若法見斷法報是名見斷因界云何思惟斷因界若法思惟斷若法思惟斷法報是名思惟斷因界云何非見斷非思惟斷因界若法善若法善法報若法報非報非報法是名非見斷非思惟斷因界

云何卑界若法不善是名卑界云何中界若法無記是名中界云何勝界若法善是名勝界云何卑界若法不善若无記是名卑界云何中界若法非聖善是名中界云何勝界若法聖无漏是名勝界

云何麁界若法欲界繫是名麁界云何細界若法空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細界云何微界若法非想非非想處繫是名微界

復次麁界若法欲界繫若色界繫若

空處繫若識處繫若不用處繫是名
廣界復次細界若法不繫是名細界
云何微界若法非想非非想處繫是
名微界
云何發界進若發正發生起觸證是
名發界云何出界進若廣進未度是
名出界云何度界進若廣已度是名
度界云何勤界力勤界是名勤界云
何持界總持持界是名持界云何出界
出出界是名出界復次勤界謂勤精進
何等精進若身心發出度用心不退轉
勤力正進是名勤界復次持界謂念何
等念如所聞所習法持彼法正持令
住不忘想念念續是名持界復次出
界捨一切漏盡愛滅涅槃是名出界云
何斷界若比丘樹間空處如是觀身
行惡惡報今世報後世報捨身惡行
修身善行如是觀口意行惡惡報今
世報後世報捨口意惡行修口意善
行是名斷界云何離界欲界愛盡離欲
涅槃是名離欲界云何滅界愛盡離
滅涅槃是名滅界
云何欲界從阿鼻大地獄上至他化

自在天若色受想行識分是名欲界
云何色界從梵天至阿迦尼吒天若色受想行識分是名色界云何無色界從空處天至非想非非想處天若受想行識分是名无色界
云何色界若法色是名色界云何非色界除二滅餘非色法界是名非色界
云何滅界二滅智緣滅非智緣滅是名滅界云何三出界如世尊說三出界何等三出界謂出欲至色出色至無色若所作所集滅是謂出何謂出欲至色若緣欲生有漏燋熱彼色中无是謂出欲至色何謂出色至无色若緣色生有漏燋熱彼无色中無是謂出色至無色何謂所作所集滅若緣行生有漏燋熱彼涅槃无是謂所作所集滅是謂出是名三出界
云何過去界若法生已滅是名過去界云何未來界若法未生未出是名未來界云何現在界若法未滅是名現在界云何非過去非未來非現在界若法无爲是名非過去非未來非現在界

云何過去境界界思惟過去若法生
是名過去境界界云何未來境界界
思惟未來若法未生是名未來境界界
云何現在境界界思惟現在法若法
生是名現在境界界云何非過去非
未來非現在境界界思惟非過去非
未來非現在若法生是名非過去非
未來非現在境界界

云何欲界繫界若法欲漏有漏是名
欲界繫界云何色界繫界若法色漏
有漏是名色界繫界云何無色界繫
界若法無色漏有漏是名無色界繫
界云何不繫界若法界聖無漏是名
不繫界

云何色界色陰是名色界云何受界
受陰是名受界云何想界想陰是名
想界云何行界行陰是名行界云何
識界識陰是名識界

云何五出界如世尊說五出界何等
五謂比丘念欲時心不向欲不清不
住不解念出心出心向清住解心善
至善調善修心若於欲出解起緣欲
生有漏燋熱出解離不受是痛是名

出欲界復次比丘念瞋恚時心不向瞋恚不清不住不解念不瞋心不恚心向清住解心善至善調善修心若於瞋恚出解起緣瞋恚生有漏燋熱出解離不受是痛是名出瞋恚界復次比丘念害念害時心不向害不清不住不解念不害不害心向清住解心善至善調善修心若於害出解起緣害生有漏燋熱彼出解離不受是痛是名出害界復次比丘念色時心不向色不清不住不解念无色無色心向清住解心善至善調善修心於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是痛是名出色界復次比丘念自身心不向自身不清不住不解念自身滅自身心向清住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身生有漏燋熱出解離不受是痛是名出自身界是名五出界

云何六出界如世尊說六出界如比丘向彼比丘如是說比丘我慈解心親近多修學作乘作物謹慎識善進我爲瞋恚心所覆彼比丘責此比丘

比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非怖望處若慈解心親近多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已若瞋恚覆心者无有是處世尊說比丘出瞋恚心善慈解心若修多學无量復次比丘向彼比丘如是說比丘我悲解心親近多修學作乘作物謹慎識善進我故為害心所覆彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非怖望處若悲解心親近多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已為害覆心者无有是處世尊說比丘出害心若悲解心若修多學无量復次比丘向彼比丘如是說我喜解心親近多修學作乘作物謹慎識善進我故為不樂心所覆彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非怖望處若喜解心親近已多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已為不樂心所覆无有是處世尊說比丘出不樂心若喜解心善修多學无量復次比丘向彼比丘如是

說我捨解心親近多修學作乘作物謹慎識善進我故爲愛恚心所覆彼比丘責此比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非怖望處若捨解心親近已多修多學已作乘作物已謹慎已識已善進已若有愛恚覆心无有是處世尊說比丘出愛恚心若捨解心善修多學无量復次比丘向彼如是說我無想定心親近多修學作乘作物謹慎識善進我故有念想識彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非怖望處若无想定心親近已多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已若有念想識无有是處世尊說比丘出一切想若無想定心善修多學无量復次比丘向彼比丘如是說我滅我及我所故有疑惑箭覆心彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非怖望處若滅我及我所故如有疑惑箭覆心者無有是處世尊說比丘出疑惑

箭若斷我慢是名六出界
云何地界二地界內地界外地界云
何內地界若此身內受堅骨齒髮毛
薄皮膚肌肉筋脉脾腎肝肺心膽大
腸小腸大腹小腹此身及餘內受堅
是名內地界云何外地界若外非受
堅銅鐵鈆錫白鑄金銀真珠琉璃珂
貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石草木
枝葉莖節及餘外非受堅是名外地
界如是內地界外地界是名地界云
何水界二水界內水界外水界云何
內水界若此身內受水涎痰膽汗肪
髓腦脂膱澹唾膿血小便及餘此身
內受水潤等是名內水界云何外水
界若外水界非受蘇油蜜石蜜黑石
蜜乳酪酪漿醍酒甘蔗酒蜜酒及餘
外水非受是名外水界如是內外水
界是名水界云何火界二火界內火
界外火界云何內火界若此身內受
火熱若熱能令熱令身熱令內燋若
服食飲等消及餘此身內受火是名
內火界云何外火界若外火非受熱
若火熱日熱珠熱合熱牆熱山熱穀

氣熱草熱木熱牛糞熱及餘外火熱
非受是名外火界如是內火界外火
界是名火界云何風界二風界內風
界外風界云何內風界若此身內受
風上風下風依節間風攣躄風骨節
遊風出息入息風及餘內受風是名
內風界云何外風界若外風非受若
東西風南北風雜塵風不雜塵風冷
風熱風黑風毗嵐風動地風及餘外
風非受是名外風界如是內風外風
是名風界云何空界二空界內空界
外空界云何內空界若此身內受空
非四大所覆若耳鼻孔口門若食飲
所由處若食飲住處若食飲出處及
餘此身內受空非四大所覆是名內
空界云何外空界若外空非受非四
大所覆若坑井瓶甕坎谷及餘外空
非受非四大所覆是名外空界如是
內空界外空界是名空界
云何識界六識界眼識耳鼻舌身
意識是名識界
云何樂界眼觸樂受耳鼻舌身觸樂
受樂根是名樂界云何苦界眼觸苦

受耳鼻舌身觸苦受苦根是名苦界
云何喜界若心樂受受喜根是名喜界
云何憂界若心苦受受憂根是名憂界
云何捨界身心非苦非樂受受謂眼觸
非苦非樂受耳鼻舌身觸非苦非樂
受捨根是名捨界
云何無明界癡不善根是名无明界
云何欲界欲欲界是名欲界云何恚
界恚恚界是名恚界云何害界害害
界是名害界云何欲界若欲欲欲膩
欲愛欲喜欲支欲定欲肯欲渴欲燋
欲絅是名欲界云何恚界若欺惱衆
生侵陵悕望非斷命根是名恚界云
何害界若欺害衆生悕望侵陵斷命
根是名害界云何欲界五欲愛喜適
意愛色欲染相續眼識色愛喜適意
愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜
適意愛色欲染相續若他欲他封邑
他婦女他物令我得若貪重貪究竟
貪相應悕望愛欲染重欲染究竟欲
染及餘可貪法若貪重貪究竟貪悕
望愛欲染重欲染究竟欲染是名欲
界云何恚界若少衆生若多衆生傷

害此衆生繫縛令得種種苦若恚重恚究竟恚相應忿怒憎惡惱心佷戾不慈不愍不利益是名恚界云何害界若惱衆生以手拳瓦石刀仗及餘諸惱如是欺害衆生侵惱怖望斷命是名害界

云何出界除慈悲餘善出法是名出界云何不恚界慈是名不恚界云何不害界悲是名不害界

云何光界色光慧光云何色光火光日光月光珠光星宿光佛光衆生光及餘四大所造光明照明是名色光云何慧光三慧思慧聞慧修慧是名慧光如是色光慧光是名光界云何淨界淨解脫及餘淨色能淨色適意見无猒是名淨界

云何色界色入色陰是名色界

云何空處界二空處界或有爲空處界或无爲空處界云何有爲空處界空處定空處生云何空處定若比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處云何空處生若親近此定多修學故空處天四種我分

攝受想行識是名空處生如是空處定如是空處生是名有為空處界云何无為空處界若以智斷空處界若斷是名空處无為識處界不用處界非想非非想處界亦如是

云何十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名十八界

舍利弗阿毗曇論非問分業品第二

思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業无對業聖業非聖業有漏業无漏業有愛業无愛業有求業無求業當取業非當取業有取業无取業有勝業无勝業受業非受業內業外業有報業無報業心相應業非心相應業心數業非心數業緣業非緣業共心業不共心業隨心轉業不隨心轉業非業相應業非業相應非非業相應業共業非共業隨業轉業不隨業轉業因業非因業有因業有緒業有緣

業有爲業知業非知業識業非識業
解業非解業了業非了業斷智知業
非斷智知業斷業非斷業修業非修業
證業非證業教業非教業身有教無教
業口有教無教業身業口業意業戒業
无戒業非戒非無戒業身戒无戒非戒
非無戒業口戒無戒非戒非无戒業意
戒無戒非戒非無戒業善業不善業
无記業學業无學業非學非无學業
報業報法業非報非報法業見斷業
思惟斷業非見斷非思惟斷業見斷
因業思惟斷因業非見斷非思惟斷
因業卑業中業勝業麁業細業微業
樂受業苦受業捨受業樂受業苦受
業非苦非樂受業喜處業憂處業捨
處業喜處業憂處業非喜非憂處業
現法受業生受業後受業與樂業與
苦業與不苦不樂業樂果業苦果業
不苦不樂果業樂報業苦報業不苦
不樂報業過去業未來業現在業過
去境界業未來境界業現在境界業
非過去非未來非現在境界業欲界
繫業色界繫業无色界繫業不繫業

四業四受業五怖五怨五无間業五
戒越五戒因貪業因恚業因癡業因不
貪業因不恚業因不癡業趣地獄
業趣畜生業趣餓鬼業趣人業趣天
業趣涅槃業七不善法七善法八聖
語非八聖語因貪身業口業意業因
恚身業口業意業因癡身業口業意
業因不貪身業口業意業因不恚身
業口業意業因不癡身業口業意業
十不善業道十善業道十法成就墮
地獄速若積矛十法成就生天速如
積矛二十法成就墮地獄速如積矛
二十法成就生天速如積矛三十法成
就墮地獄速如積矛三十法成就生
天速如積矛四十法成就墮地獄速
如積矛四十法成就生天速如積矛
云何思業意業是名思業云何思已
業身業口業是名思已業
云何故作業若業故作受報是名故
作業云何不故作業若業不作不受
報是名不故作業
云何受業若業有報是名受業云何
非受業若業无報是名非受業復次

受業若業有報及无報思是名受業
復次非受業若業无報身業口業是
名非受業
云何少受業若業受少報是名少受
業云何多受業若業不受少報是名
多受業
云何熟業若業近受報是名熟業云
何非熟業若業非近受報是名非熟業
云何色業身業口業是名色業云何
非色業意業是名非色業
云何可見業若業色入攝是名可見
業云何不可見業若業法入攝是名
不可見業
云何有對業若業聲入色入攝是名
有對業云何無對業若業法入攝是
名无對業
云何聖業若業无漏是名聖業云何
非聖業若業有漏是名非聖業
云何有漏業若業有愛是名有漏業
云何无漏業若業无愛是名無漏業
云何有愛業若業有求是名有愛業
云何无愛業若業无求是名无愛業
云何有求業若業當取是名有求業

云何无求業若業非當取是名无求業
云何當取業若業有取是名當取業
云何非當取業若業无取是名非當取業云何有取業若業有勝是名有取業云何无取業若業无勝是名无取業
云何有勝業若業有取是名有勝業
云何无勝業若業无取是名无勝業
復次有勝業若此業有餘業勝妙過上是名有勝業復次无勝業若此業无餘業勝妙過上是名无勝業云何受業若業內是名受業云何非受業若業外是名非受業
云何內業若業受是名內業云何外業若業非受是名外業云何有報業若業有報是名有報業云何无報業若業非報是名无報業
云何心相應業若業心數是名心相應業
云何非心相應業若業非心數是名非心相應業
云何心數業若業緣是名心數業云何非心數業若業非緣是名非心數業
云何緣業若業心數是名緣業云何非

緣業若業非心數是名非緣業
云何共心業若業隨心轉共心生共住共滅是名共心業云何非共心業若業不共心轉不共心生不共住不共滅是名不共心業
云何隨心轉業若業共心生共住共滅是名隨心轉業云何不隨心轉業若業不共心生不共住不共滅是名不隨心轉業
云何非業相應業若業非思相應是名非業相應業云何非業相應非非業相應業思是名非業相應非非業相應業
云何共業若業隨業轉共業生共住共滅是名共業云何不共業若業不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業
云何隨業轉業若業共業生共住共滅是名隨業轉業云何不隨業轉業不共業生不共住不共滅是名不隨業轉業
云何因業若業緣業若業非緣善有是名因業云何非因業若業非緣无

報報不共業是名非因業
云何有因業若業有緒是名有因業
云何有緒業若業有緣轉業若業共業是名有緒業
云何有緣業若業有為是名有緣業
云何有為業業若有緣是名有為業
云何知業一切業知如事知見是名知業云何非知業無非知業復次說一切業非知如事知見是名非知業
云何識業一切業識意識如事識是名識業云何非識業无非識業復次說一切業非識意識如事識是名非識業
云何解業如事知見是名解業云何非解業无非解業復次說一切業非解如事知見是名非解業
云何了業一切業了如事知見是名了業云何非了業无非了業
云何斷智知業業若不善是名斷智知業云何非斷智知業若業善若无記是名非斷智知業
云何斷業若業不善是名斷業云何非斷業若業善若无記是名非斷業

云何修業若業善是名修業云何不修業若業不善无記是名非修業云何證業一切業證如事知見是名證業云何非證業无非證業復次說一切業非證如事知見是名非證業云何教業身業口業是名教業云何无教業意業是名无教業云何身教業若身業色入攝是名身教業云何身无教業若身業法入攝是名身无教業云何口教業若口業聲入攝是名口教業云何口無教業若口業法入攝是名口無教業云何身業若業非緣非口業是名身業云何口業若業非緣非身業是名口業云何意業若業緣是名意業云何戒業若業善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教正語正業正命及善思是名戒業云何无戒業若業不善不善心所起去来屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口作非戒无教及不善思是名无戒業云何非戒非无戒業若業無記心所起去来屈申迴轉身教集聲音句言語口教

及無記思是名非戒非无戒業云何身戒業若身業善善心所起去來屈申迴轉身教有漏身戒无教正業身正命是名身戒業云何身無戒業若身業不善不善心所起去來屈申迴轉身教身非戒無教是名身无戒業云何身非戒非无戒業若身業无記無記心所起去來屈申迴轉身教是名身非戒非无戒業云何口戒業若口業善善心所起集聲音句言語口教有漏口戒无教正語口正命是名口戒業

云何口無戒業若口業不善不善心所起集聲音句言語口教口非戒无教是名口无戒業云何口非戒非无戒業若口業无記無記心所起集聲音句言語口教是名口非戒非无戒業云何意戒業若意業善善心相應思是名意戒業云何意無戒業若意業不善不善心相應思是名意無戒業云何意非戒非无戒業若意業无記无記心相應思是名意非戒非無戒業

云何善業若善業修是名善業云何不
善業若業斷是名不善業云何无記
業若受若業非報非報法是名无記業
云何學業若業聖非无學是名學業
云何无學業若業聖非學是名无學
業云何非學非无學業若業非聖是
名非學非無學業
云何報業若業受若業善報是名報
業云何報法業若業有報是名報法
業云何非報非報法業若業无記非
我分攝是名非報非報法業云何見
斷業若業不善非思惟斷是名見斷
業云何思惟斷業若業不善非見斷
是名思惟斷業云何非見斷非思惟
斷業若業善无記是名非見斷非思
惟斷業云何見斷因業若業見斷若
見斷法報是名見斷因業云何思惟
斷因業若業思惟斷若思惟斷法報是
名思惟斷因業云何非見斷因非思惟
斷因業若業善若業善法報若業報非
報非報法是名非見斷因非思惟斷因
業云何卑業若業不善是名卑業云何
中業若業无記是名中業云何勝業

若業善是名勝業復次卑業若業不善无記是名卑業復次中業若業非聖善是名中業復次勝業若業聖无漏是名勝業

云何麁業若業欲界繫是名麁業云何細業若業色界繫不繫是名細業云何微業若業无色界繫是名微業復次麁業若業欲界繫色界繫是名麁業復次細業若業空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業復次麁業若業欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麁業復次細業若業不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業云何受樂業若業樂受相應是名受樂業云何受苦業若業苦受相應是名受苦業

云何受捨業若業不苦不樂受相應是名受捨業

云何樂受業若業受樂報是名樂受業云何苦受業若業受苦報是名苦受業云何捨受業若業受不苦不樂

報是名捨受業
云何樂受業除苦受不苦不樂受業餘業若善有報是名樂受業云何苦受業若業不善是名苦受業云何非苦非樂受業除樂受苦受業若餘業是名非苦非樂受業
云何喜處業若業發已生喜是名喜處業云何憂處業若業發已生憂是名憂處業云何捨處業若業發已出捨是名捨處業復次喜處業除捨處業餘處業若善有報是名喜處業復次憂處業若業不善是名憂處業復次捨處業除喜處業餘業若善有報是名捨處業復次喜處業若業善有報是名喜處業復次憂處業若業不善有報是名憂處業復次非喜處非憂處業除喜處憂處業若餘業是名非喜處非憂處業
云何現法受業若業生我分若長幼所作成就此業於此生我長幼身受報是名現法受業
云何生受業若業生我分長幼所作成就此業生受報是名生受業云何

後受業若業生我分若長幼所作成
就此業第三第四生受報或多是名
後受業
云何與樂業若業與樂果是名與樂
業云何與苦業若業與苦果是名與
苦業 云何非與樂非與苦業除與樂
與苦業若餘業是名非與樂與苦業
云何樂果業若業善有樂報是名樂
果業云何苦果業若業不善是名苦
果業云何非樂果非苦果業除樂果苦
果業若餘業是名非樂果非苦果業
云何樂報業若業樂果是名樂報業
云何苦報業若業苦果是名苦報業
云何非樂非苦報業除樂報苦報業
若餘業是名非樂報非苦報業云何
樂報業若業善有報是名樂報業云
何苦報業若業不善是名苦報業云
何非樂非苦報業除樂報苦報業若
餘業是名非樂非苦報業
云何過去業若業生已滅是名過去
業云何未來業若業未生未出是名
未來業云何現在業若業生未滅是
名現在業

云何過去境界業思惟過去法若業生是名過去境界業云何未來境界業思惟未來法若業生是名未來境界業云何現在境界業思惟現在法若業生是名現在境界業云何非過去非未來非現在境界業思惟非過去非未來非現在法若業生是名非過去非未來非現在境界業

云何欲界繫業若業欲漏有漏是名欲界繫業云何色界繫業若業色漏有漏是名色界繫業云何無色界繫業若業無色漏有漏是名無色界繫業云何不繫業若業聖無漏是名不繫業

云何四業黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善有報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報是名白業白報云何黑白業黑白報無一業若黑白黑白報彼若黑業黑報若白業白報是名黑白業黑白報云何非黑非白業非黑非白報若聖有報斷煩惱是名非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善

有報此業報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報此業報是名白業白報云何黑白業黑白報无一業黑白黑白報彼若黑業黑報此業報若白業白報此業報是名黑白業黑白報云何非黑非白業非黑非白報若法聖有報斷煩惱是名非黑白業非黑白報云何黑業黑報如世尊說我自正知說四業何等四黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報業能盡業云何黑業黑報若人作不清淨身行作不清淨口行作不清淨意行成就不清淨業彼行不清淨身口意行已成就不清淨業已生不清淨處彼生不清淨處已觸不清淨觸觸不清淨觸已受不清淨受一向苦切一向受苦燋一向不善一向不愛喜適意一向所憎惡非天人所悕望如地獄衆生此衆生隨生隨所作業生生已觸觸我知衆生由業與苦是名黑業黑報云何白業白報若人作清淨身行作清淨口行作清淨意行成就清淨業行清淨身

口意行已成就清淨業已生清淨處生清淨處已觸清淨觸觸清淨觸已受清淨受一向樂愛喜適意一向所不憎惡天人所悕望猶如遍淨天衆生若衆生徃生隨所作業生生已觸觸我知衆生由業與樂是名白業白報云何黑白業黑白報若人行清淨不清淨身行行清淨不清淨口行行清淨不清淨意行成就清淨不清淨業彼行清淨不清淨身口意行已成就清淨不清淨業已生清淨不清淨處生清淨不清淨處已觸清淨不清淨觸觸清淨不清淨觸已受清淨不清淨受雜受苦樂如人如天若衆生徃生隨所作業生生已觸觸我知衆生由業與苦樂是名黑白業黑白報云何非黑白業非黑白報業能盡業若黑業黑報若斷思若白業白報若斷思若黑白業黑白報若斷思是名非黑白業非黑白報業能盡業是名四業

云何四受業如世尊說四受業何等四有業現苦後有苦報有業現樂後有苦報有業現苦後有樂報有業現

樂後有樂報云何受業現苦後有苦報若人忍憂忍苦煞生緣煞生故以種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂受苦身壞命終墮惡道地獄此受業現苦後有苦報云何受業現樂後有苦報若人忍喜忍樂殺生緣殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受喜樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後有苦報云何受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦不煞生緣不煞生故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪不欲不瞋恚正見緣正見故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報云何受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂不煞生緣不煞生故以種種心受喜樂忍喜忍樂不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故

以種種心受喜樂身壞命終生善道天上此受業現樂後有樂報是名四受業

云何五怖若煞生緣煞生故令身生怖後身生怖竊盜邪婬妄語飲酒放逸處緣飲酒放逸處故令身生怖後身生怖是名五怖

云何五怨若煞生緣煞生故令身生怨後身生怨竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放逸處故令身生怨後身生怨是名五怨

云何五无間害母无間害父无間害阿羅漢無間壞僧无間於如來身惡心出血无間云何害母無間若母母想故斷命是名害母无間云何害父無間若父父想故斷命是名害父無間云何害阿羅漢無間故斷阿羅漢聲聞命是名害阿羅漢无間云何壞僧无間一面請四比丘一面請四比丘或多第二面請四比丘或多行籌唱令是名壞僧無間云何於如來身惡心出血无間若故於如來身惡心出血成就業乃至傷如髮端是名於如來惡心出血

无閒是名五無閒

云何五戒不煞生不竊盜不邪婬不妄言不飲酒放逸處是名五戒云何越五戒煞生竊盜邪婬妄言飲酒放逸處是名越五戒

云何因貪業業若貪因貪緒貪集貪緣身業口業意業是名因貪業云何因恚業業若恚因恚緒恚集恚緣身業口意業是名因恚業云何因癡業業若癡因癡緒癡集癡緣身業口意業是名癡因業云何不貪因業若不貪因不貪緒不貪集不貪緣身業口業意業是名不貪因業云何不恚因業若不恚因不恚緒不恚集不恚緣身業口業意業是名不恚因業云何不癡因業若不癡因不癡緒不癡集不癡緣身業口業意業是名不癡因業云何趣地獄業若業不善增能令生地獄是名趣地獄業云何趣畜生業若業不善中能令生畜生是名趣畜生業云何趣餓鬼業若業不善軟能令生餓鬼是名向餓鬼業云何趣人業若業善不增能令生人中是名趣

人業云何趣天業若業善增能令生
天上是名趣天業云何趣涅槃業若
業聖有報能斷煩惱是名趣涅槃業
云何七不善法殺生竊盜邪婬妄言
兩舌惡口綺語是名七不善法云何
七善法不殺生不竊盜不邪婬不妄
言不兩舌不惡口不綺語是名七善法
云何八非聖語不見言見見言不見
不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言
不覺不識言識識言不識是名八非
聖語云何八聖語不見言不見見言
見不聞言不聞聞言聞不覺言不覺
覺言覺不識言不識識言識是名八
聖語

云何因貪身業若身業不善因貪不
離貪貪覆心所起去來屈申迴轉身
教身非戒无教是名因貪身業云何
因貪口業若口業不善因貪不離貪
貪覆心所起集聲音句言語口業教
口非戒无教是名因貪口業云何因
貪意業若意業不善因貪不離貪貪
覆心相應思是名因貪意業云何因
恚身業若身業不善因恚不離恚恚

覆心所起去來屈申迴轉身教身非戒无教是名因恚身業云何因恚口業若口業不善因恚不離恚恚覆心所起集聲音句言語口教口非戒无教是名因恚口業云何因恚意業若意業不善因恚不離恚恚覆心相應思是名因恚意業云何因癡身業若身業不善因癡不離癡癡覆心所起去來屈申迴轉身教身非戒无教是名因癡身業云何因癡口業若口業不善因癡不離癡癡覆心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名因癡口業云何因癡意業若意業不善因癡不離癡癡覆心相應思是名因癡意業云何因不貪身業若身業善因不貪離貪非貪覆心所起去來屈申迴轉身教有漏身戒无教是名因不貪身業

云何因不貪口業若口業善因不貪離貪非貪覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教是名因不貪口業云何因不貪意業若意業善因不貪離貪非貪覆心相應思是名因不貪

意業云何因不恚身業若身業善因
不恚離恚非恚覆心所起去來屈申
迴轉身教有漏身戒无教是名因不
恚身業云何因不恚口業若口業善
因不恚離恚非恚覆心所起集聲音句
言語口教有漏口戒無教是名因不恚
口業云何因不恚意業若意業善因不
恚離恚非恚覆心相應思是名因不
恚意業云何因不癡身業若身善業
因不癡離癡非癡覆心所起去來屈
申迴轉身教有漏身戒无教正業身
正命是名因不癡身業云何因不癡
口業若口業善因不癡離癡非癡覆
心所起集聲音句言語口教有漏口
戒无教正語口正命是名因不癡口
業云何因不癡意業若意業善因不
癡離癡非癡覆心相應思是名因不
癡意業

云何十不善業道殺生竊盜邪婬妄
語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見是
名十不善業道云何十善業道不殺
生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不
惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見行

是名十善業道

云何十法成就墮地獄速如穳矛殺生乃至邪見十法成就墮地獄速如穳矛云何十法成就生善處速如穳矛不煞生乃至正見行是十成就生善處速如穳矛云何二十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生乃至自邪見教他邪見是名二十法成就墮地獄速如穳矛

云何二十法成就生善處速如穳矛自不殺生教他不煞生乃至自正見教他正見行是二十法成就生善處速如穳矛

云何三十法成就墮地獄速如穳矛自煞生教他煞生讚歎煞生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見是三十法成就墮地獄速如穳矛

云何三十法成就生善處速如穳矛自不殺生教他不殺生讚歎不殺生乃至自正見教他正見讚歎正見行是名三十法成就生善處速如穳矛

云何四十法成就墮地獄速如穳矛自煞生教他殺生讚歎煞生願樂殺生

乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願樂邪見是四十法成就墮地獄速如穳矛

云何四十法成就生善處速如穳矛自不煞生教他不煞生讚歎不煞生不願樂殺生乃至自正見教他正見讚歎正見願樂正見行是四十法成就生善處速如穳矛 業品竟

舍利弗阿毗曇論卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第八　背

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分入品第三

凡夫人非凡夫人性人聲聞人菩薩人緣覺人正覺人趣須陁洹果證人須陁洹人趣斯陁含果證人斯陁含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人阿羅漢人自足人他足人學人無學人非學非無學人正定人邪定人不定人盲人一眼人二眼人慈行人悲行人喜行人捨行人空行人無相行人無願行人不樂行人勝入行人一切入行人修入解脫人六通人五通人五此竟人五彼竟人一分解脫人二分解脫人慧解脫人身證人見得人信解脫人堅信人堅法人斷五支人六支成就人一護人四依人滅異緣實人求寂勝人不濁想人除身行人心善解脫人慧善解脫人共解脫人非共解脫人有退人無退人思有人微護人思不退不思退人護不退不護退人有緣射人法不發起人住

劫人首等人度塹人壞塹人乘進人無沾汙人情慯人云何凡夫人若人未上正決定是名凡夫人云何非凡夫人若人上正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得正決定是名凡夫人復次非凡夫人若人得正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得聖五根未曾得是名凡夫人復次非凡夫人若人得聖五根曾得是名非凡夫人

云何性人若人次第住凡夫勝法若法即滅上正決定是名性人云何性人若人成就性法何等性法若無常若空无我思惟涅槃寂滅不定心未上正決定如實人若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念意識界意界若如實身戒口戒是名性法若人此法成就是名性人

云何聲聞人若人從他聞受他教請他說聽他法非自思非自覺非自觀上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名聲聞人

云何菩薩人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無导當得自力自在豪尊勝貴自在當得知見無上正覺當成就如來十力四无所畏成就大慈轉於法輪是名菩薩人云何緣覺人若人三十二相不成就彼不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果於一切法非無导知見非得自在非得由力自在非豪尊勝貴自在非知見无上最勝正覺非成就如來十力四无所畏大慈轉於法輪是名緣覺人云何緣覺人若人三十二相不成就亦不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果於一切法心無导知見心得自在心得由力自在心豪尊勝貴自在非知見無上最勝正覺非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪是名緣覺人

云何正覺人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無㝵得由力自在豪尊勝貴自在知見無上寂勝正覺成就如來十力四无所畏成就大慈成就自在轉於法輪是名正覺人

云何趣須陁洹果證人若人得證須陁洹果道未得須陁洹果未觸未證是名趣須陁洹果證人云何須陁洹人若人須陁洹果觸證已於果住未得上道趣斯陁含果是名須陁洹人云何趣斯陁含果證人若人得證斯陁含果道未得斯陁含果觸證是名趣斯陁含果證人云何斯陁含人若人得斯陁含果觸證已於彼果住未得上道趣阿那含果是名斯陁含人云何趣阿那含果證人若人得證阿那含果道未得阿那含果未觸證是名趣阿那含果證人云何阿那含人若人得阿那含果觸證已於果住未得上道趣阿羅漢果是名阿那含人云何趣阿羅漢果證人若人得證阿羅漢果

道未得阿羅漢未觸證是名趣阿羅漢果證人云何阿羅漢人若人得阿羅漢果道觸證已是名阿羅漢人復次趣須陀洹果證人堅信堅法是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名須陀洹人復次趣斯陀含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱已得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷是名趣斯陀含果證人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷已思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名斯陀含人復次趣阿那含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名趣阿那含果人復次阿那含人若五下分煩惱斷

身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷色行無色行煩惱无餘斷未斷是名阿那含人復次趣阿羅漢果證人若人五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷得上道思惟斷色行無色行煩惱无餘斷未斷是名趣阿羅漢果證人復次阿羅漢人若人思惟斷色行煩惱無色行煩惱无餘斷是名阿羅漢人復次阿羅漢人若人一切煩惱斷是名阿羅漢人一切煩惱盡阿羅漢果若人得觸證是名阿羅漢人云何自足人如世尊說世二人難得何等二自足他足云何他足若人施沙門婆羅門貪無猒人貧窮乞匃人飲食車乘衣服香花塗香牀褥臥具舍宅依止燈明是名他足人云何自足人若比丘有漏盡乃至所作已辦更不還有是名自足人如是二人難所說如來性因曰稱自足他足世間甚希有施者如清池常住淨戒身又能施飲食是人甚難得離欲斷瞋恚滅癡得無漏聖法以自足是人甚

難得

云何學人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人是名學人云何無學人阿羅漢是名无學人云何非學非無學人凡夫人是名非學非无學人

云何正定人若人上正決定是名正定人云何邪定人若人入邪定是名邪定人云何不定人若人不上正決定不入邪定是名不定人云何正定人若人得正決定是名正定人云何邪定人若人得邪定是名邪定人云何不定人若人不得正決定不得邪定是名不定人云何正定人若人得聖五根已曾得是名正定人云何邪定人若人作五無間業成就已未受報於五无間業成就若一若二未受報是名邪定人云何不定人若人未得聖五根未曾得不作五無間業不成就不受報於五无間業不成就若一若二不受報是名不定人

云何盲人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣無如是眼若人成就眼未生善法能生生已弘廣无如是眼

是名盲人云何一眼人如人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣無如是眼是名一眼人云何二眼人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣有如是眼是名二眼人云何慈行人若人得慈解心多行是行是名慈行人云何悲行人若人得悲解心多行是行是名悲行人云何喜行人若人得喜解心多行是行是名喜行人云何捨行人若人得捨解心多行是行是名捨行人復次慈行人若人得慈解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名慈行人復次悲行人若人得悲解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果得阿羅漢果是名悲行人復次喜行人若人得喜解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名喜行人云何捨行人若人得捨解調心已修行柔軟已次

第上正决定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名捨行人云何空行人若人得空定多行是行是名空行人云何无相行人若人得无相定多行是行是名无相行人云何无願行人若人得无願定多行是行是名无願行人復次空行人若人得空行上正决定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名空行人復次无相行人若人得无相定上正决定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名无相行人云何无願行人若人得无願定上正决定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名无願行人

云何无惱行人若人得无惱法何等无惱法謂若人知勸讃知不勸讃知勸讃不勸讃已非勸讃非不勸讃說法明了知法明了知法已內樂精進背不說惡面不讃善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人礼隨方說法復次修根力覺禪解脫定修已得聖无涌捨若捨則應法律不行欲樂凡夫卑行不行非聖无義苦行常

捨二邊入應中道行知勸讚知不勸讚知勸讚非不勸讚已不勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背處不說惡面前不讚善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人礼隨方而說法無惱害離惱於惱解脫入无惱法復次此是彼人數共制名無惱是名無惱行人

云何勝入行人若人得入勝入多行是行是名勝入行人云何一切入行人若人得十一切入多行是行是名一切入行人云何修八解脫人若人得八解脫多行是行是名修八解脫人云何六通人若人六通成就多行是行是名六通人

云何五此竟人七生人家家人斯陁含人一種人若現身得阿羅漢人云何七生人須陁洹是名七生人復次七生人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業必當生受七天七人身受行七天七人身已盡苦邊是名七生人云何

家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業必當生或受二三人身彼或受行二三人身已盡苦邊是名家家人復次家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯斯陀含作業必當生或受二三人身受行二三人身已盡苦邊是名家家人云何斯陀含人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚无餘斷作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷過家家人非如一種人作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人云何一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思

惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一
時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚
無餘斷未斷作業必當生受一人身
受行一人身已盡苦邊是名一種人
復次一種人若人見斷三煩惱斷身
見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲
愛瞋恚多斷過斯陀含非如阿那含
作業必當生受一人身受行一人身
已盡苦邊是名一種人云何現身得
阿羅漢人若人以我分身若長若幼
上正決定此人此生我分身此長此幼
得須陀洹果斯陀含果阿那含果得
阿羅漢果是名現身得阿羅漢果人
是名五此竟人
云何五彼竟人中般涅槃人速般涅
槃人无行般涅槃人有行般涅槃人
上流般涅槃人云何中般涅槃人若人
五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋
恚以聖道一時俱斷彼聖五根利用
最勝信根進根念根定根慧根若此
道樂速解若修彼道已得阿羅漢果彼
有留難覩身不得阿羅漢果或多諸
緣行慈賢親屬宿業必當生受一天

身於彼有不適意生不適意意住不適意
行不適意於彼天身中般涅槃何謂
中般涅槃於欲界命終若生色界天
上於彼天壽中於彼斷法中般涅槃
是名中般涅槃復次此是彼人數共
制名中般涅槃是名中般涅槃人云
何逮般涅槃人若人五下分煩惱斷
身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時
俱斷此聖五根利不如中般涅槃何
等五信根進根念根定根慧根若此
道甚速解若修彼道得阿羅漢果彼
有留難現身不得阿羅漢果以多諸
緣行慈愍親屬由宿業必受一天身
於彼有不適意生不適意意住不適意
行不適意於彼天身逮般涅槃何謂
逮般涅槃欲界命終生色界天上彼
天壽少樂多離逮般涅槃是名逮般
涅槃復次此是彼人數共制名逮般
涅槃人是名逮般涅槃人云何無行
般涅槃人若人五下分煩惱斷身見
疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此
聖五根軟何等五信根進根定根慧
根念根若此道樂難解若修彼道得

阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住不適意行不適意於彼天身无行般涅槃何謂無行般涅槃欲界命終若生色界天上於彼無行得無間道得已即於彼間般涅槃是名無行般涅槃復次此是彼人數共制名无行般涅槃是名無行般涅槃人去何有行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷若此聖五根軟何等五信根進根念根定根慧根若此道苦難解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣業行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住適意行不適意於彼天身有行般涅槃何謂有行般涅槃欲界命終若生色界天上彼有行難得無間道得已便於彼般涅槃是名有行般涅槃復次此是彼人數共制名有行般涅槃是名有行般涅槃人去何上流至阿迦膩吒人若人五下

分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根衆軟何等五信根進根念根定根慧根若此道或樂難解或苦難解修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受五天身於彼大上有適意生適意住適意行適意此若命終上流至阿迦膩吒何謂上流至阿迦膩吒於欲界命終生色界无勝天中如彼天壽住彼天壽住已彼命終轉生无熱天中生无熱天中已彼命終轉生善見天中生善見天中已彼命終轉生如妙善見天中生如妙善見天中已彼命終轉生阿迦膩吒天中如彼天壽住如彼天壽住已逮無間道得阿羅漢果得阿羅漢果已即於彼般涅槃是名上流至阿迦膩吒復次此是彼人數共制名上流至阿迦膩吒是名上流至阿迦膩吒人是名五彼竟人

云何一分解脫人若人先學時得八解脫滅盡定非後无學時得八解脫滅盡定後无學時得八解脫滅盡定非

學時得八解脫滅盡定是名一分解脫人云何二分解脫人若人學時得八解脫滅盡定後無學時亦得八解脫滅盡定是名二分解脫人復次一分解脫人若人盡智生非無生智是名一分解脫人復次二分解脫人若盡智生无生智生是名二分解脫人云何慧解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行見慧斷有漏是名慧解脫人云何身證人若人寂靜解脫過色無色修身觸行非慧見斷有漏是名身證人云何見得人若人寂靜解脫過色无色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法多用慧擇行是名見得人云何信解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法以慧擇行不及見得是名信解脫人云何見得人若人得堅法上正決定得須陁洹果得斯陁含果得阿那含果未得入解脫滅盡定是名見得人云何信解脫人若人得堅信上正決定得須陁洹果得斯陁含果得阿那含果未

得八解脫滅盡定是名信解脫人去
何堅信人若人寂靜解脫過色无色
彼非身觸行非慧見斷有漏彼信受
於世尊是名堅信解脫人去何堅法人
若人寂靜解脫過色無色彼非身觸
行非慧見斷有漏如世尊所流布法
慧觀而堪忍是名堅法人去何堅信
人若人性好信多信上正决定未得
四沙門果一一觸證若須陁洹果若
斯陁含果若阿那含果若阿羅漢果
彼於五根信根多餘四根少未得八
解脫滅盡定是名堅信人去何堅法
人若人性好擇法多擇法上正决定
未得四沙門果一一觸證若須陁洹果
若斯陁含果若阿那含果若阿羅漢
果彼於此五根慧根多餘四根少未
得八解脫滅盡定是名堅法人
去何斷五支人若人五蓋斷欲愛蓋
瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名斷五支人
復次斷五支人若人五下分煩惱斷身
見疑戒盜欲愛瞋恚是名斷五支人
去何六支成就人若人六捨成就彼
眼見色無憂无喜捨行念知耳聞聲

鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法無憂
無喜捨行念知是名六支成就人
云何一護人若人以念護心成就是
名一護人
云何四依人若人知堪忍知親近知
離知捨是名四依人
云何滅異緣實人若人於此外或有
沙門婆羅門異緣見我世常此見實
餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世
常非常此實餘虛妄我世非常非非
常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛
妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊
無邊此實餘虛妄我世非有邊非无
邊此實餘虛妄身是命此實餘虛妄
命是身此實餘虛妄身異命異此實餘
虛妄無命无身此實餘虛妄有如去
涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實
餘虛妄有如去不如去涅槃此實餘
虛妄有如去非不如去涅槃此實餘
虛妄於彼一切滅害捨解吐出離盡
已是名滅異緣實人云何求求勝人
若人欲求斷有求斷求梵淨行所作
已竟何謂欲求欲界未覺未知欲界

未斷法若欲界陰界入若色聲香味觸若衆生若法若求彼悕望聚集盡求愛求已悕望已聚集盡求已是名欲求云何有求色界無色界未覺未知色界无色界未斷若色界无色界陰界入若禪若解脫若定若三摩跋提若求此悕望聚集盡求愛求已悕望已聚集盡求已是名有求云何求梵淨行謂八聖若求彼悕望聚集盡求愛求已悕望已聚集盡求已是名求梵淨行人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟是名求寂勝人

云何不濁想人濁想謂欲想瞋想害想不濁想謂出想不瞋恚想非害想若人捨欲想憶念出想捨瞋恚想憶念非瞋恚想捨害想憶念非害想是名不濁想人

云何除身行人身謂出息入息彼若入於寂靜滅除是名除身行人復次除身行人若此比丘斷苦斷樂先滅憂喜想不苦不樂捨念清淨成就於四禪行是名除身行人

云何心善解脫人若人於欲心解脫

瞋恚愚癡心解脫是名心善解脫人云何慧善解脫人若人自知法我欲斷必不生瞋恚愚癡斷必不生是名慧善解脫人云何心善解脫人若人心解脫欲無欲得觸證已是名心善解脫人云何慧善解脫人若人離無明慧解脫得觸證已是名慧善解脫人云何心善解脫人若人盡智生非無生智是名心善解脫人云何慧善解脫人若人盡智生及無生智是名慧善解脫人云何共解脫人若人於共解脫心住發起是名共解脫人云何不共解脫人若人不共解脫心住不發起是名不共解脫人云何有退人若人於共解脫心住發起彼有共解脫心退變是名有退人云何無退人若人於不共解脫心住不變起彼非有共解脫心不退變是名無退人云何思有人若人於共解脫心住發起彼有思有於共解脫心令我不終不退不變是名思有人云何有微護人若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變彼於共

解脫心不退不變是名微護人云何或有人若思不退不思便退若人於共解脫心住發起彼若思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變不思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫退變是名或有人思不退不思便退人云何或有人若微護不退不微護便退若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變便於共解脫心不退不變若不護令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變彼於共解脫心退變是名或有人微護不退不微護便退云何有緣射人若人盡智生非無生智必當生无生智當緣射於解脫心終不發起是名有緣射人

云何法不發起人若人心解脫於欲瞋恚愚癡是名法不發起人何謂法不發起人欲不發起瞋恚愚癡不發起是名法不發起人

云何住刧人若堅信堅法若復有善行若人現世得阿羅漢是名住刧人何

謂住刧乃至一切世界煩惱不壞必令彼人得四沙門果得三觸證若須陁洹果若斯陁含果若阿那含果若阿羅漢果是名住刧人

云何首等人若人未行道若有漏若壽命一時俱斷復次斷漏無間命得斷是名首等人

云何度壍人若人無明斷是名度壍人

云何壞壍人若人生死斷是名壞壍人

云何乘進人若人有愛斷是名乘進人

云何無沾汙人若人五下分煩惱斷是名無沾汙人

云何情愓人若人我愓斷是名情愓人

舍利弗阿毗曇論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

舍利弗阿毗曇論卷第九　背

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之一

正見正智慧根慧力擇法正覺解脫智正覺智邪智聖智非聖智有漏智無漏智有愛智无愛智有求智無求智當取智非當取智有取智无取智有勝智无勝智受智非受智內智外智有報智無報智凡夫共智凡夫不共智非凡夫共智非凡夫不共智聲聞共智聲聞不共智非聲聞共智非聲聞不共智如電智如金剛智不定得智定得智有行勝持智無行勝持智一分修智二分修智盡智无生智法住智涅槃智界方便思惟方便非法方便除非法方便入定方便出定方便有覺智无覺智有觀智無觀智有喜智无喜智有味智有共捨智有光智無光智善智不善智无記智學智無學智非學非無學智報智報法智非報非報法智見斷智思惟斷智非見斷非思惟斷智見斷因智思惟斷因智非見斷因

智非思惟斷因智果智中智勝智麁
智細智微智三明三慧三眼內身觀
身智外身觀身智內外身觀身智內
受觀受智外受觀受智內外受觀內
外受智內心觀心智外心觀心智內
外心觀內外心智內法中觀內法智
外法中觀外法智內外法中觀內外
法智內境界智外境界智內外境界
智衆生境界智色境界智非色境界智
衆生境界智有為境界智無為境界智
衆生境界智法境界智無境界智衆生
境界智少智中智无量智少境界智中
境界智無量境界智少智少境界少智
中境界少智无量境界中智少境界
中智中境界中智无量境界無量智
少境界无量智中境界无量智无量
境界少住智中住智无量住智少智少
住少智中住少智无量住中智少住中
智中住中智無量住无量智少住無量
智中住无量智無量住善道方便惡道
方便善方便惡方便勤方便寂靜方便
取方便捨方便過去智未來智現在智
過去境界智未來境界智現在境界智

非過去非未來非現在境界智欲界繫智色界繫智无色界繫智不繫智若智集智滅智道智法智比智世智他心智法辯義辯辭辯應辯作智非離智離智非作智作離智非作非離智非取非出智有染智非雜非雜染智非有染有染有離染智非有染非離染智扼智非離扼離扼智非離扼離扼智非扼非離扼智智果智非斷果智斷果智非智果智果斷果智非智果非斷果智智果智非得果得果智非智果智果得果智非智果非得果智盡智非覺覺智非盡盡覺智非盡非覺智解智非脫脫智非解解脫智非解非脫智退分智住分智增長分智解分智退分智非住分住分智非退分住分退分智非退分非住分智退分智非增長分增長分智非退分退分增長分智非退分非增長分智退分智非解分解分智非退分退分解分智非退分非解分智住分智非增長分增長分智非住分住分增長分智非住分非增長分智住分智非解分解分智非住分住分解分智非住

分非解分智增分智非解分解分智非增分增分解分智非增分非解分智五智六通七方便苦法智苦比智集法智集比智滅法智滅比智道法智道比智九方便如來十力十智性四十四智性七十七智性

云何正見見若善順不逆是名正見

云何正智智若善順不逆是名正智

云何正見若忍善順不逆是名正見

云何正智智若善順不逆是名正智

云何正見除盡智無生智若餘見善順不逆是名正見云何正智盡智无生智是名正智

云何慧根學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證一一沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果

若實人若趣若法擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思念辯觀生自在智慧智見解射方便術熖光明照曜慧眼慧根慧力擇法正覺无癡正見是名慧根云何慧力慧根是名慧力

云何擇法正覺慧力是名擇法正覺

云何解脫智若於解脫中智見解脫方便心於貪欲瞋恚解脫我心解脫於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便是名解脫智（此論智見解脫之脫丹藏皆作射）

云何覺如來若智生於一切法中无㝵智見得自在自由力尊自在勝貴自在知見无上正覺如來十力成就四无所畏大慈成就自在轉法輪法是名覺

云何正智智若善順不逆是名正智云何邪智智若不善不順逆是名邪智

云何聖智智若無漏是名聖智云何非聖智智若有漏是名非聖智

云何有漏智智若有愛是名有漏智

云何无漏智智若無愛是名无漏智

云何有愛智智若有求是名有愛智

云何無愛智智若无求是名無愛智
云何有求智智若當取是名有求智
云何无求智智若非當取是名無求智
云何當取智智若有取是名當取智
云何非當取智智若無取是名非當取智
云何有取智智若有勝是名有取智
云何无取智智若無勝是名无取智
云何有勝智智若有取是名有勝智
云何无勝智智若無取是名无勝智
云何有勝智若於此智有餘智勝妙過上是名有勝智云何無勝智於此智於餘智勝妙過上是名无勝智
云何有勝智如來若生智於一切法中無㝵智見得自在自由力豪尊自在勝貴自在智見无上最勝正覺如來十力成就四無所畏大慈自在成就轉法輪除彼智若餘智是名有勝智云何無勝智若前所餘智是名无勝智
云何受智智若智內是名受智云何非受智智若外是名非受智
云何內智若智受是名內智云何外

智若智非受是名外智
云何有報智若智報法是名有報智
云何无報智若智非報非報法是名
無報智
云何凡夫共智若智非凡夫生得凡夫
亦生得是名凡夫共智云何凡夫不
共智若智非凡夫生得凡夫不生不得
是名凡夫不共智云何非凡夫共智
若智凡夫得非凡夫亦生得是名非
凡夫共智云何非凡夫不共智若智
凡夫生得非凡夫不生不得是名非
凡夫不共智
云何聲聞共智若智非聲聞生得聲
聞亦生得是名聲聞共智云何聲聞
不共智若智非聲聞生得聲聞不生
不得是名聲聞不共智云何非聲聞
共智若智聲聞生得非聲聞亦生得
是名非聲聞共智云何非聲聞不共
智若智聲聞生得非聲聞不生不得
是名非聲聞不共智
云何如電智若智少少住少少住如
電少少住少間住智亦如是少少住
少間住是名如電智云何如金剛智

若智無量无量住無量閒住猶如金剛無量无量住無量閒住智亦如是无量無量住无量閒住是名如金剛智復次如電智若智生斷少煩惱分猶如電雲閒出照少分速滅智亦如是斷少煩惱分是名如電智復次如金剛智若智生斷一切煩惱無餘微細无不盡速斷如金剛投於珠石无不破壞摧折智亦如是若生已斷一切煩惱無有麁細不斷不盡者是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電智復次如金剛智若智生得阿羅漢果是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果辟支佛是名如電智復次如金剛智如來謂智生於一切法無导知見得自在自由力尊貴勝自在智見無上覺如來十力成就四无所畏大慈成就自在轉法輪如是智是名如金剛智

云何不定得智若智得不定得難得是名不定得智

云何定得智若智得定得不難得是名定得智

云何行進護持智若智得非定得難得非自由力非尊非自在非所欲處不如所欲不盡所欲行進生難得猶如船逆流難若得如此智非定得難得非由力非尊自在非所欲處不如所欲不盡所欲行進生難得是名行進護持智云何非行進護持智若智得定得非難得自由力尊自在所欲處如所欲盡所欲易行不難生得猶如船順流不難若得如此智定智不難智自由力尊自在所欲處如所欲盡所欲行非難生得是名非行進護持智

云何一分修智若智生想有光明不見色若見色不想有光明是名一分修智云何二分修智若智生想有光明亦見色是名二分修智復次一分修智若智不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修智復次二分修智若智生亦斷煩惱是名二分修智復次一分修智若智是盡智生非無生智

是名一分修智復次二分修智若智
生盡智無生智是名二分修智
云何盡智貪欲瞋恚愚癡盡已我貪
欲瞋恚愚癡盡即於彼智見解脫方
便是名盡智云何無生智貪欲瞋恚
愚癡滅已不復生我貪欲瞋恚愚癡
盡不復生即於彼智見解脫方便是
名无生智
云何法住智若智聖有為境界是名
法住智云何涅槃智若智聖涅槃境
界是名涅槃智復次法住智除緣如
尒若餘法如尒非不如尒非異非非異
物常法實法法住法定非緣是名法
住智復次涅槃智彼涅槃寂靜是舍
是護是證是依是不沒是度是不熱
是不燋是無憂是无惱是無苦痛及
餘行觀涅槃若智生是名涅槃智
云何方便界衆界比界觸界思惟界
此色界此無色界此可見界此不可
見界此有對界此无對界此聖界此
非聖界此界即於彼界解脫方便是名
方便界云何思惟方便界若思惟衆
思惟比思惟觸憶念思惟此善思惟

此不善思惟正憶念此邪憶念此憶
念即於彼知見方便解脫是名思惟
方便云何非法方便非法衆非法比
非法觸思惟非法此輕罪此重罪此
有餘罪此无餘罪此作惡此非作惡
此衆罪即於彼知見解脫方便是名
非法方便云何除非法方便除非法
方便衆除非法方便比除非法方
便觸思惟除非法方便如是得除
非法輕罪如是除重罪如此除有
餘無餘罪如是除作惡如是除非
作惡罪如是除諸罪如是除諸罪
已如是勝法除罪則於彼知見解脫
方便是名除非法方便云何入定方
便入定衆入定比入定觸入定思惟
此入想定无想定此入隨想定不隨
想定此入離色定此入勝入定此入
一切入定如是入諸定如是入諸定
已如是勝法入定即於知見解脫方
便是名入定方便云何出定方便出
定衆出定比出定觸出定思惟如是
出想定無想定如是隨想定出不隨
想定如是出離色定出不離色定如

是出勝入定入一切入定如是出諸定如是出諸定已如是勝法出定即於彼知見解脫方便是名出定方便

云何有覺智若智覺相應共生共住共滅是名有覺智云何無覺智若智非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺智云何有觀智若智觀相應共生共住共滅是名有觀智云何無觀智若智非觀相應不共生不共住不共滅是名无觀智

云何有喜智若智喜相應共生共住共滅是名有喜智云何無喜智若智非喜相應不共生不共住不共滅是名无喜智

云何有味智若智樂受相應是名有味智云何捨智若智不苦不樂受相應是名捨智

云何有用智若智有境界是名有用智云何無用智若智生無境界是名無用智復次若智生斷无明是名無用智

云何善智若智修是名善智云何不善智若智斷是名不善智云何無記

智若智受若智非報非報法是名无記智

云何學智若智聖非無學是名學智

云何无學智若智聖非學是名無學智云何非學非無學智若智非聖是名非學非无學智

云何報智若智受若智善報是名報智云何報法智若智有報是名報法智云何非報非報法智若智無記非我分攝是名非報非報法智

云何見斷智若智不善非思惟斷是名見斷智云何思惟斷智若智不善非見斷是名思惟斷智云何非見斷非思惟斷智若智无記是名非見斷非思惟斷智

云何見斷因智若智見斷若智見斷法報是名見斷因智云何思惟斷因智若智思惟斷若智思惟斷法報是名思惟斷因智云何非見斷非思惟斷因智若智善若智善法報若智非報非報法是名非見斷非思惟斷因智云何界智若智不善是名界智云何中智若智无記是名中智云何勝

智若智善是名勝智復次卑智若智不善若无記是名卑智復次中智若智非聖善是名中智復次勝智若智聖無漏是名勝智

云何麁智若智欲界繫是名麁智云何細智若智色界繫若不繫是名細智云何微智若智無色界繫是名微智復次麁智若智欲界繫若色界繫是名麁智復次細智若智空處識處不用處繫若不繫是名細智復次微智若智非想非非想處繫是名微智復次麁智若智欲界繫若色界繫若空處識處不用處繫是名麁智復次細智若智非想非非想處繫是名細智復次微智若智不繫是名微智云何三明憶念宿命證智明衆生生死證智明漏盡證智明云何憶念宿命證智明若智生憶念無量宿命憶念一生二三四五十二十三十四十五十百生千生万生十万生无量百生無量千生无量万生或無量劫壞或無量劫成我本在彼如此名如此姓如此生如此食如此命如此命短如

此命久住如此處苦樂從彼終生從彼於彼終復生彼如此具足憶念若干宿命是名憶念宿命智證明云何衆生生死智證明若智生天眼清淨過於人眼見衆生生死好色惡色惡道善道卑勝知衆生如所造業此衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行邪見業身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼此衆生身善行成就口善行成就意善行成就不謗聖人正見行正見因業身壞命終生善道天上人中如此天眼清淨過人眼見是名衆生生死好色惡色善道惡道卑微知衆生如所造業是名衆生生死智證明云何漏盡智證明若智生漏盡生無漏解脫心解脫慧解脫現身自證知成就行生已盡梵行已立名稱遠聞所作已辦更不還有是名漏盡證智明是名三明云何三慧思慧聞慧修慧云何思慧不由他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀若智生非修行是名思慧云何聞慧從他聞受他教請他說

聽他法非自思非自覺非自觀若智生是名聞慧云何修慧若修根力覺禪解脫定入定若修已修若智生是名修慧是名三慧

云何三眼肉眼天眼慧眼 云何肉眼若眼我分攝四大所造淨是名肉眼云何天眼若天眼我分攝是名天眼云何慧眼三慧思慧聞慧修慧是名慧眼復次肉眼除天眼我分攝若餘眼四大所造淨是名肉眼復次天眼若天眼我分攝及修天眼是名天眼復次慧眼除修天眼若餘三慧思慧聞慧修慧是名慧眼是名三眼

云何內身觀內身智 一切內四大色身攝法一處內四大色身攝法觀无常苦空無我若智生是名內身觀內身智 云何外身觀外身智 一切外四大色身攝法一處外四大色身攝法觀無常苦空无我若智生是名外身觀外身智云何內外身觀內外身智一切內外四大色身攝法一處內外四大色身攝法觀无常苦空無我若智生是名內外身觀內外身智 云何內受

觀內受智一切內受一處內受觀无常苦空無我若智生是名內受觀內受智云何外受觀外受智一切外受一處外受觀无常苦空無我若智生是名外受觀外受智云何內外受觀內外受智一切內外受一處內外受觀无常苦空無我若智生是名內外受觀內外受智云何內心觀內心智一切內心一處內心觀無常苦空无我若智生是名內心觀內心智云何外心觀外心智一切外心一處外心觀无常苦空無我若智生是名外心觀外心智云何內外心觀內外心智一切內外心一處內外心觀無常苦空无我若智生是名內外心觀內外心智云何內法觀內法智除四大色身攝法受心餘一切內法一處內法觀无常苦空無我若智生是名內法觀內法智云何外法觀外法智除四大色身攝法受心餘一切外法一處外法彼如事觀無常苦空无我若智生是名外法觀外法智云何內外法觀內外法智除四大色身攝法受心餘一切內外法處內外法如

事觀無常苦空无我若智生是名内外法觀内外法智

云何内境界智思惟内法若智生是名内境界智云何外境界智思惟外法智生是名外境界智云何内外境界智思惟内外法智生是名内外境界智

云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何色境界智思惟色法智生是名色境界智云何無色境界智思惟无色法智生是名無色境界智云何衆生境界智无衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行智生是名衆生境界智云何有為境界智思惟有為法智生是名有為境界智云何無為境界智思惟无為法智生是名無為境界智云何衆生境界智无衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何法境界智思惟法智生是名法境界智云何无境界智無境无境界智復次思惟過去未來法智生是名无境

界智云何衆生境界智无衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行是名衆生境界智云何少智若少少住少閒住是名少智云何中智若智中中住中閒住是名中智云何无量智若智無量無量住无量閒住是名無量智復次少智若智少住少軟少境界是名少智復次中智若智中住中軟中境界是名中智復次無量智若智无量住無量剎无量境界是名無量智
云何少境界智若智一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少境界智云何中境界智若智數衆生若法始生除如來涅槃是名中境界智云何無量境界智若智无量衆生若法始生若如來涅槃是名無量境界智云何少智少境界若智少住少軟若一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少智少境界云何少智中境界若智少住少軟若數衆生若法始生除如來涅槃是名少智中境界云何少智無量境界智若少住少軟若无量衆生法始生若如來涅槃

是名少智無量境界云何中智少境
界智若智中住中軟若一衆生若一
法一行始生非如来涅槃是名中智
少境界云何中智中境界若智中住
中軟數衆生若法始生非如来涅槃
是名中智中境界云何中智无量境
界若中住中軟若無量衆生法始
生如来涅槃是名中智无量境界云
何無量智少境界智若无量住無量
刹若一衆生一法一行始生除如来
涅槃是名無量智少境界云何无量
智中境界若智无量住無量刹若數衆
生若法始生除如来涅槃是名無量
智中境界云何无量智无量境界智
若無量住无量刹若無量衆生法始
生如来涅槃是名无量智無量境界
云何少住智若智少間住一彈指頃
或多作犛牛頃或多是名少住智云
何中住智若智中間住犛牛頃或多
非七日或多是名中住智云何无量
住智若智無量間住七日或多是名
无量住智云何少智少住若境界少
軟若少間住彈指頃或多非犛牛頃

或多是名少智少住去何少智中住智若少境界少軟若中住彈指須或多是名少智中住去何少智无量住若智少境界少軟若無量閒住七日或多是名少智無量住去何中智少住智若中境界中軟若少閒住彈指須或非彈指須或多是名中智少住去何中智中住若智中境界中軟中閒住彈指須或多非七日或多是名中智中住去何中智無量住智若中境界中軟若无量閒住七日或多是名中智無量住去何无量智少住智若无量境界無量利若少閒住彈指須或多非彈指須或多是名无量智少住去何無量智中住若智无量境界無量利若中閒住彈指須或多非七日或多是名无量智中住去何无量智無量住若智无量境界無量利若无量閒住七日或多是名 無量智無量住

去何善道方便善道謂善法及人天若智見解脫方便是名善道方便去何惡道方便惡道謂不善法及地獄

畜生餓鬼若智見解脫方便是名惡
道方便
云何善方便此因此緣色此因此緣
受想行識此因此緣入初禪定入第
二第三第四禪定斷惡不善法成就
善法若智見解脫方便是名善方便
云何寂靜方便寂靜謂定若智見解
脫方便是名寂靜方便云何取方便
取謂進若智見解脫方便是名取方
便云何捨方便二捨捨根心若智見解
脫方便是名捨方便復次寂靜方便
心過掉如是寂靜如相滅若智見解
脫方便是名寂靜方便復次取方便
若歡進當如是勤取隨緣取正取勸
勉正勸勉正歡喜若智見解脫方便
是名取方便復次捨方便定心如是
捨貪欲瞋恚愚癡盡若智見解脫方
便是名捨方便
云何過去智若智生已滅是名過去
智云何未來智若智未生未出是名
未來智云何現在智若智生未滅是
名現在智
云何過去境界智思惟過去法智生

是名過去境界智云何未来境界智思惟未来法智生是名未来境界智云何現在境界智思惟現在法智生是名現在境界智云何非過去非未来非現在境界智思惟非過去非未来非現在法智生是名非過去非未来非現在境界智

云何欲界繫智若智欲漏有漏是名欲界繫智云何色界繫智若智色漏有漏是名色界繫智云何无色界繫智若智無色漏有漏是名无色界繫智云何不繫智若智聖無漏是名不繫智

云何苦智此苦聖諦若智見解脫方便是名苦智云何集智此集聖諦若智見解脫方便是名集智云何滅智此滅聖諦若智見解脫方便是名滅智云何道智此道聖諦若智見解脫方便是名道智復次苦智生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦所求不得苦除愛揔五受陰苦若智見解脫方便是名苦智復次集智此愛復有欲染相續處處悕望若智見解脫

方便是名集智云何滅智若愛欲離
滅盡捨出解脫无有依止永斷無餘
若智見解脫方便是名滅智復次道
智八聖道正見正覺正語正業正命
正精進正念正定若智見解脫方便
是名道智復次苦智一切有為有漏
苦諦所攝法若一處有為有漏苦諦
所攝法見苦見無我思惟苦若智見
解脫方便是名苦智復次集智一切
苦因苦集若一處苦因苦緒苦集見集
見無我思惟集此因此緣成就一切苦
若智見解脫方便是名集智復次滅智
盡一切苦盡煩惱盡漏法若一切處盡
苦盡煩惱盡漏法見滅見无我思惟滅
若智見解脫方便是名滅智復次道
智一切聖道出要正滅苦若一處聖
道出要正滅苦見道見無我思惟道
此因此緣盡一切苦若智見解脫方
便是名道智云何法智若智聖无漏
非比類智一切相是名法智云何比
智若智聖无漏比類智一切相無餘
是名比智云何世智若知諸衆生若
知法名字語言若知過去語未來語

現在語男女非男女語一語二語三語衆語無量語一切語若智見解脱方便是名世智去何他心智若以智知他心若智見解射方便是名他心智復次法智若有為有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若苦因苦緒苦集見集見无我思惟集盡苦盡煩惱盡有漏見滅見無我思惟滅若聖道見無我思惟道及思惟餘法若於彼聖無漏智非比類智一切相是名法智復次比智若人已行法中生法智彼於餘法中如彼彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若聖無漏智比類智一切相是名比智復次世智若知諸衆生若知法數若知共施設語言名字若色受想行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天若智見解脱方便是名世智復次他心智若以智知他衆生他人心心數及心有愛心如實知有愛心无愛心如實知无愛心有瞋恚心如實知有瞋恚心无瞋恚心如實知無瞋恚心有愚癡心如實知有愚癡心无愚癡心如實知无愚

癡心嫉心如實知嫉心乱心如實知乱心少心如實知少心實心如實知實心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心无勝心如實知无勝心若智見解脫方便是名他心智

云何法辯法衆法比法觸若聖智无餘是名法辯云何義辯義衆義比義觸若聖智無餘是名義辯云何辭辯辭衆辭比辭觸若聖智无餘是名辭辯云何應辯應衆應比應觸若聖智無餘是名應辯復次法辯除辭辯應辯若餘聖無漏智非比類智知相无餘是名法辯復次義辯除辭辯應辯若餘聖无漏智比類智知相無餘是名義辯復次辭辯若色受想行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天若當如是說如是辭如是分別若智見解脫方便是名辭辯復次應辯應謂智以如是智知若智見解脫方便是名應辯復次法辯若色受想行識若苦集滅道非義觸非因觸非緒觸非

緣觸若於聖无漏智非比類智知相无
餘是名法辯
復次義辯義觸因觸緒觸緣觸以此
義若色受想行識若苦集滅道若於
無漏智比類智知相无餘是名義辯
復次辭辯以得三辯法辯義辯辭辯
若言語開解無㝵无罣無滯若契明
了若知見解脫方便是名辭辯
復次應辯以得三辯法辯義辯辭辯
若隨開无㝵無罣无邊無量无盡不
可思議不可計數若知見解脫方便
是名應辯
復次法辯法智是名法辯復次義辯
比智是名義辯復次若分別法不可
思議是名法辯復次義辯若思分別
思義是名義辯何謂辯辯謂緣智謂智
力智謂勝智謂金剛智謂无餘智如此
四辯成就法方便義方便經方便辭
方便應方便過去方便未來方便過
去未来方便若彼成就此四辯若有
人欲盡此經義无有是處是名四辯
去何作智非離智若非聖有報是名
作智非離智去何離智非作智若聖

有報能斷煩惱是名離智非作智云
何作離智无一智若作若離彼若作
智非離智離智非作是名作離智云
何非作非離智除作離智若餘智是
名非作非離智復次作智非離若欲
界有報是名作智非離云何離智非
作若聖有報能斷煩惱是名離智非
作復次作離智若智生斷欲界煩惱
受色界無色界有是名作離智復次
非作非離智若智無報若智聖有報
非斷煩惱是名非作非離智有漏无
漏有扼无扼亦如是
云何智果智非斷果智若智生已生智
非斷煩惱是名智果智非斷果智云
何斷果智非智果若智生斷煩惱非
智生是名斷果智非智果云何智果
斷果智若智生已智生斷煩惱是名
智果斷果智云何非智果非斷果智
除智果斷果智若餘智是名非智果
非斷果智復次智果智非斷果若智
生得非聖五通若非聖五通或得若
一若二是名智果智非斷果復次斷
果智非智果若智生得斷隨含果是

名斷果智非智果復次智果斷果智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名智果斷果智復次非智果非斷果智若智无報若智有報非智生非能斷煩惱是名非智果非斷果智智果得果亦如是

云何盡智非覺若智生盡煩惱非覺智除盡智若餘智是名盡智非覺云何覺智非盡若智生得非聖五通或若一若二是名覺智非盡云何盡覺智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名盡覺智云何非盡非覺智若无報若智有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺智解脫亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第十　鄁

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之二

云何退分智若智不善是名退分智云何住分智若智無記是名住分智云何增長分智若智非聖善是名增長分智云何斷分智若智聖有報能斷煩惱是名斷分智云何退分智若智生退於非聖善法非住非增長是名退分智云何住分智若智生於非聖善法住不退不增長是名住分智云何增長分智若智生增長非聖善法不退不住是名增長分智云何解分智若共解解相應是名解分智云何退分智非住分智若有退非住是名退分智非住分云何住分智非退分智若有住非退是名住分智非退云何退分住分智無一智退分住分智彼若住分智非退分若退分著非住分是名退分住分智云何非退非住分智除退分住分智若餘智見名非退非住分智云何退分智非增長分智若有退非

增長是名退分智非增長云何增長分智非退智若增長非退是名增長分智非退云何退分增長分智無一智退分增長分彼若退分非增長分智增長分智非退分是名退分增長分智云何非退分非增長分智除退分增長分智若餘智是名非退分非增長分智云何住分智非解分智若有住分非解是名住分智非解云何解分智非住分智若有解非住是名解分智非住云何住分解分智無一智若住分解分若住分智非解分解分智非住分是名住分解分智云何非住分非解分智除住分解分智若餘智是名非住分非解分智云何增長分智非解分智若有增長非解是名增長分智非解分云何解分智非增長分智若有解非增長是名解分智非增長分云何增長分解分智無一智若增長分解分若增長分智非解分解分智非增長分是名增長分解分智云何非增長分非解分智除增

長分解分智若餘智是名非增長分非解分智

云何五智如世尊說修无量義定心等明照比丘修此定已无量義定心等明照已內五智生何等五此定現世樂後受樂報內生智此定聖無染內生智此定聖人親近內生智此定寂靜勝妙聖心得解脫得除惡法內生智憶念入此定憶念出此定內生智修定無量无量心等明照比丘修定已无量心等明照生此五智是名五智

云何六通神足智證通天耳智證通觀心心數法智證通憶念宿命智證通衆生生死智證通漏盡智證通云何神足智證通若智生受無量神足動大地以一為多以多為一近處遠處牆壁山崖通達無㝵如虛空結加趺坐往來空中如飛鳥入地如水履水如地身出烟焰如大火聚日月神力威德難量手能捫摸乃至梵天身得自在是名神足智證通云何天耳

智證通若智生天耳過於人耳聞二種聲人非人聲是名天耳智證通云何觀心心數法智證通若智生知他衆生他人心心數若有欲心如實知有欲心無欲心如實知无欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知无恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心疾心如實知疾心亂心如實知亂心少心如實知少心貴心如實知貴心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心无勝心如實知無勝心是名觀心心數智證通云何憶念宿命智證通若智生憶念无量若干宿命憶念一生二三四五十二十三十四十五十百千生万生十万生無量十生无量百生無量千生无量百千万生乃至若劫成劫壞若劫成壞無量劫成无量劫壞無量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是食如是命如是久壽如是短壽如是受苦樂從彼死生彼從彼死生彼

已後從死生彼從死生此如是有行成就憶念若干宿命是名宿命智證通云何衆生生死智證通若智生天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見故身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼衆生身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見故身壞命終生善道天上人中如是天眼清淨過人是名衆生生死智證通云何漏盡智證通若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫現世自證知成就行我生已盡梵行已立所作已辦不復還有是名漏盡智證通是名六通

云何七方便如世尊說比丘七處方便三種觀此法中純善達聞謂尊丈夫云何比丘有七處方便如比丘知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出知想知想集知想滅知想滅道知

想味知想過患知想出知行知行集知行滅知行滅道知行味知行過患知行出知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出云何比丘知色如比丘四大四大所造色如實知比丘如是知色云何比丘知色集如比丘以愛集知色亦是比丘知色知色集云何比丘知色滅如比丘愛滅以愛滅知色滅比丘如是知色滅云何比丘如實知色滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定如是比丘如實知色滅道云何比丘知色味着緣色生喜樂是色味如是比丘知色味云何比丘知色過患若色無常苦變異法是色過患如是比丘知色過患云何比丘知色出若色欲染調伏欲染斷滅是出如是比丘知色出若有沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出若厭色離欲滅趣道若善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知

色滅道知色味知色過患知色出若
厭色離欲證滅解脫不復生善解脫
若善解脫入純善若純善入無復生
處云何比丘知受六受身眼觸受耳
鼻舌身意觸受是名六受身比丘如
是知受云何比丘知受集如比丘以
觸集知受集如是知受集云何比丘
知受滅如比丘以觸滅知受滅如是
比丘知受滅云何比丘知受滅道如
比丘如實知八聖道正見正覺正語
正業正命正進正念正定如是比丘
知受滅道云何比丘知受味若緣受
生喜樂是受味如是比丘知受味云
何比丘知受過患受無常苦變異法
是受過患如是比丘知受過患云何
比丘知受出受欲染調伏欲染斷滅
是受出如是比丘知受出若有沙門
婆羅門如是知受知受集知受滅知
受滅道知受味知受過患知受出厭受
離欲證滅趣道善趣若　趣人於是
法中明了及餘沙門婆羅門如是知
受知受集知受滅知受滅道知受味
知受過患知受出厭受離欲證滅解

脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知想六想身色想聲香味觸法想是名六想身如是比丘知想云何比丘知想集如比丘以觸集知想集如是比丘知想集云何比丘知想滅比丘以觸滅知想滅如是比丘知想滅云何比丘知想滅道如比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘知想滅道云何比丘知想味若緣想生喜樂是想味如是比丘知想味云何比丘知想過患想无常苦變異法是想過患如是比丘知想過患云何比丘知想出若想欲染調伏欲染斷滅是想出如是比丘知想出若有沙門婆羅門如是知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出厭想離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出厭想離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知行六思身色思聲香味
觸法思是名六思身如是比丘知行
云何比丘知行集如比丘以無明集
知行集如是比丘知行集云何比丘
知行滅如比丘以无明滅知行滅如
是比丘知行滅云何比丘知行滅道
如比丘如實知八聖道正見乃至正
定如是比丘如實知行滅道云何比
丘知行味若緣行生喜樂是行味如
是比丘知行味云何比丘知行過患
行無常苦變異法是行過患如是比
丘知行過患云何比丘知行出若行
欲染調伏欲染斷滅如是比丘知行
出若有沙門婆羅門如是知行知行
集知行滅知行滅道知行味知行過
患知行出厭行離欲證滅趣道善趣
若善趣人於是法中明了及餘沙門
婆羅門如是知行知行集知行滅知
行滅道知行味知行過患知行出厭
行離欲證滅解脫不復生善解脫若
善解脫人純善若純善人無復生處
云何比丘知識六識身眼識身耳鼻
舌身意識身是六識身如是比丘知

識去何比丘知識集如比丘以名色集知識集如是比丘知識集去何比丘知識滅如比丘以名色滅知識滅如是比丘知識滅去何比丘知識滅道如比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘知識滅道去何比丘知識味緣識生喜樂是識味如是比丘知識味去何比丘知識過患識无常苦變異法是識過患如是比丘知識過患去何比丘知識出若識欲染調伏欲染斷滅是識出如是比丘知識出若有沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出厭識離欲證滅趣道善趣若善趣入於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出厭識離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫入純善若純善人無復生處如是比丘七處方便去何比丘三種觀如比丘觀界觀入觀緣如是比丘三種觀七處方便三種觀比丘於是法中純善速聞謂尊丈夫是名七處

方便

云何苦法智若有漏有爲苦諦所攝法若見苦若見無我思惟苦於聖无漏智非比類智相无餘是名苦法智

云何苦比智若人已行生苦法智及餘苦諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若於彼聖無漏智比類智相無餘是名苦比智

云何集法智若苦因苦緣苦集若見集見無我思惟集於聖无漏智非比類智相无餘是名集法智

云何集比智若人以行生集法智及餘集諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此於聖無漏智比類智相无餘是名集比智

云何滅法智若盡苦盡煩惱盡漏法中若見滅見無我思惟滅於聖無漏智非比類智相无餘是名滅法智

云何滅比智若人已行生滅法智及餘滅諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若於聖無漏智比類智相无餘是名滅比智

云何道法智若聖道出要正滅苦法中見道見無我思惟道於聖

無漏智智非比類智相无餘是名道法
智云何道比智若人以法行生道法智
及餘道諦所攝法中如彼生如彼相
如彼比類此如彼彼如此於聖无漏
智比類智相無餘是名道比智
云何九方便定方便定入定方便
定住方便出定方便定境界方便定
行處方便定樂方便轉定方便順不
順法善法相善思惟善解云何定方
便定定衆定定名字定定觸定定思
惟是有覺有觀定是無覺有觀定是
无覺無觀定是空定是无相定是無
願定是定若知見解射方便云何定
入定方便入定衆入定名字入定觸
入定思惟是有覺有觀是無覺有觀
是無覺无觀定是空無相无願 定入
定入是定入是定已是法勝入定若
知見解射方便是名定入定方便云
何定住方便定住衆定住名字定
住觸定住思惟是定住有覺有觀
是無覺有觀是无覺無觀是空無
相无願定是定住定住已是法勝定
住若知見解射方便是名定住方便

云何出定方便出定衆出定名字出定觸出定思惟是出定有覺有觀是無覺有觀是无覺無觀是空是无相是无願是出定是出定巳是法勝出定若知見解射方便是名出定方便云何定境界方便若思惟法定生若法是定境界若知見解射方便名定境界方便云何定行處方便定行謂四念處若知見解射方便是名定行處方便云何定樂方便定樂謂除樂衆定樂名字定樂觸定樂思惟是有覺有觀定樂是無覺有觀是无覺無觀是空是無相是无願定是定樂是法勝定樂若知見解射方便是名定樂方便云何轉定方便於初禪心起入二禪心住於初禪心起入三禪心住於初禪心起入四禪心住於二禪心起入三禪心住於二禪心起入四禪心住於三禪心起入四禪心住若知見解射方便是名轉定方便何謂善取順不順法相善思惟善解云何非定順法若法不善是名非定順法云何定順法若法善是名定順法復

次非定順法若法有勝是名非定順法復次定順法若法無勝是名定順法復次非定順法若思惟法定不生是名非定順法復次定順法若思惟法定生是名定順法善取法相善思惟善解是謂善取順不順法相善思惟善解是名九方便

云何如來十力處非處智如來力過去未來現在業受業處因報智如來力他衆生他人根勝非勝智如來力他衆生他人若干解智如來力若干界無量世界智如來力一切道至處智如來力禪解脫定入定垢淨起智如來力憶念宿命證智如來力衆生生死證智如來力有漏盡智如來力何謂處非處如來力云何處非處非處謂身行惡口行惡意行惡謂受愛喜適意報非非處若身行惡口行惡意行惡受不喜不愛不適意報有是處非處謂身行善口行善意行善謂受不愛不喜不適意報非處若身行善口行善意行善受愛喜適意報有是處非處謂身行不善口行不善意行

不善成就謗聖人邪見業故彼因緣
身壞命終生善道入天中非處若身
行不善口行不善意行不善成就謗
聖人邪見行緣邪見業故彼因緣故
身壞命終生惡道地獄中有是處非
處若身善行口善行意善行成就不
謗聖人正見行緣正見業因緣故身
壞命終生惡道地獄中非處若身善
行口善行意善行成就不謗聖人正
見行緣行正見業因緣故身壞命終
生善道入天中有是處非處若見具
足人故斷母命無有是處是處若凡
夫人故斷母命有是處非處若見具
足人故斷父命元有是處是處若凡
夫人故斷父命有是處非處若見具
足人故斷羅漢聲聞命無是處是處
若凡夫人故斷羅漢命有是處非處
若見具足人破衆僧無有是處是處
若凡夫人破衆僧有是處非處若見
具足人於如來身惡心出血无有是
處是處若凡夫人於如來身惡心出
血有是處非處若見具足人於是法
外求餘尊勝無有是處是處若凡夫

人於是法外求餘尊勝有是處非處若見具足人於是法外求餘尊受供養者無有是處是處若凡夫人於是法外求餘受供養者有是處非處若見具足人於是法外求餘沙門婆羅門說正見無有是處是處若凡夫人於是法外求餘沙門婆羅門說正見有是處非處若見具足人於是法外若餘沙門婆羅門說法讃言此一切智一切見無有是處是處若凡夫人於是法外若餘沙門婆羅門說法讃言此一切智一切見有是處非處若見具足人若於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非無常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊无邊此實餘虛妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄命是身此實餘虛妄身異命此實餘虛妄身命異此實餘虛妄無命无身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去

無如去涅槃此實餘虛妄非有如去非无如去涅槃此實餘虛妄異緣實為真實無有是處是處若凡夫人若於是法外若沙門婆羅門有異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃異緣實為真實有是處非處

舍利弗阿毗曇論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十一　　鄙

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之餘

若見具足人若以戒盜為淨邪緣未吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身無有是處若是處若凡夫人以戒盜為淨邪緣未吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身有是處非處未曾有二轉輪聖王出世有者無是處是處曾有一轉輪聖王出世有是處非處若轉輪聖王生邊國无有是處是處若轉輪聖王生於中國有是處非處若轉輪聖王生於卑賤家若旃陀羅家及諸工師家若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯身不具足及餘病無有是處是處若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓家若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正姝妙身相成就有是處非處若轉輪聖王生貧賤家多所乏少無有財產飲食衣服無有是處是處若轉輪聖王生多財家有金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉

庫盈滿有是處非處未曾有二如來無所著等正覺出世无有是處是處若一如來無所著等正覺出世有是處非處若如來元所著等正覺生於邊國無有是處是處若如來无所著等正覺生於中國有是處非處若如來無所著等正覺生於卑賤家若旃陁羅家及諸工師家聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯不具足及餘病無有是處是處若如來無所著等正覺生尊貴家若剎利大姓家婆羅門大姓家端正姝妙顏色第一身相成就有是處非處若如來無所著等正覺生貧賤家多有所乏飲食衣服无有是處是處若如來無所著等正覺生多財寶家金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈溢有是處非處若女人為轉輪聖王無有是處是處若男子為轉輪聖王有是處非處若女人為如來無所著等正覺无有是處是處若男子為如來無所著等正覺有是處非處若女人為天帝釋為魔王為梵王無有是處是

處若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王有是處非處如无因如無門如无物如無悕望如無有如是非處知因門物悕望如有有如是處非處如來如實知如是如來處非處如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名處非處智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力

何謂過去未來現在業受業處因報智如來力去何過去業若業生已滅是名過去業何等未來業若業未生未出是名未來業何等現在業若業生未滅是名現在業何等業思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業非聖業是名業去何受業如世尊說四受業有受業現苦後有苦報有受業現在樂後有苦報有受業現苦後有樂報有受業現樂後有樂報何等受業現苦後有苦報若有人忍

憂惡苦煞生緣煞生故以種種心受憂苦惡憂惡苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪着瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂憂苦身壞命終生惡道地獄此受業現苦後有苦報何等受業現樂後有苦報若人惡喜惡樂煞生緣煞生故以種種心惡喜惡樂乃至邪見緣邪見故以種種心惡喜惡樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後有苦報何等受業現苦後有樂報若人惡憂惡苦不煞生緣不煞生故以種種心受憂苦惡憂惡苦不竊盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪著不瞋恚正見緣正見行故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報何等受業現樂後有樂報若人惡喜惡樂不煞生緣不煞生故以種種心受喜樂惡喜惡樂乃至正見緣正見故以種種心惡喜樂身壞命終生善道天上此受業現樂後有樂報是名受業復次以業受業教取教取已受報是謂過去未來現在業受業何謂處若

身惡行口惡行意惡行受不愛不喜不適意報是謂處若身善行口善行意善行受愛喜適意報是謂處若身惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業因緣故身壞命終墮惡道地獄是謂處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業因緣故身壞命終生善道天上是謂處若凡夫人故斷母命故斷父命羅漢聲聞命故破衆僧故於如來身惡心出血是謂處若凡夫人於是法外求餘尊勝求餘受供養求餘沙門婆羅門說正見讃餘沙門婆羅門言是一切智一切見是謂處若凡夫人於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘妄語乃至非有如去非無如去涅槃以異緣實爲眞實是謂處若凡夫人以戒盜爲淨以邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身是謂處若一轉輪聖王若轉輪聖王生於中國若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓家若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正妹妙身相成就若轉

輪聖王生多財寶金銀珂貝珊瑚摩尼真珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若一如來無所著等正覺出世若如來无所著等正覺生於中國若如來無所著等正覺生尊貴家刹利大姓婆羅門大姓家端正姝妙身相成就若如來无所著等正覺生多財寶家有金銀錢財玉貝象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若男子為轉輪聖王若男子為如來無所著等正覺若男子為天帝釋為魔王為梵王是謂處復次如來說如此時地獄中住如此時畜生中住如此時餓鬼中住如此時人中住如此時天上住是謂處何謂因若業因貪若業因恚若業因癡若業因不貪若業因不恚若業因不癡是謂因復次色有此因此方便受想行識有此因此方便入初禪定有此因此方便入第二第三第四禪定斷惡法成就善法是謂因何謂報若業受業五道中受報地獄畜生餓鬼人天色受想行識是謂報彼過去未來現在業受

業處因報如來如實知如是如來過去未來現在受業處因報如實知如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名過去未來現在業受業處因報智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上无勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力何謂他衆生他人根勝非勝智如來力云何他衆生他人除諸佛世尊若餘衆生是名他衆生他人云何根二十二根眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根是名根云何非勝根若根不善是名非勝根云何勝根若根善是名勝根復次非勝根若根非是聖是名非勝根復次勝根若根聖是名勝根復次非勝根若根聖軟是名非勝根復次勝根若根聖利是名勝根如來於他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根軟根善敬善解恐後沉没如金剛以不闘法

便退當有知法者辟如優鉢羅花池波頭摩華池拘頭摩華池分陁利華池若優鉢羅華波頭摩華拘頭摩華分陁利華有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陁利華從泥出未出水有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陁利華從泥出與水等有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陁利華已出水空中住不著水如是如来他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根軟根善敬善解恐後沉没如金剛以不聞法便退當有知法者此衆生若根成就有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如来身惡心出血此衆生若根成就有於是法外若求餘尊勝有求餘受供養者謂餘沙門婆羅門能說正見有讃歎餘沙門婆羅門此是一切智一切見此衆生若根成就有於是法外若有餘沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄餘虛妄謂異緣實為真實此衆生若乃至非有如去非無如去涅槃此實根成就有以戒盜為淨邪亦求吉隨

地獄畜生餓鬼受第八人身此衆生若根成就有生剎利大姓家婆羅門大姓家居士大姓家此衆生若根成就有生四天王三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天此衆生若根成就有生梵天梵輔天梵衆天大梵天此衆生若根成就生光天少光天無量光天光音天此衆生若根成就生淨天少淨天无量淨天遍淨天此衆生若根成就生實天少實天无量實天果實天此衆生若根成就有生無想天此衆生若根成就有生无勝天无熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天此衆生若根成就有生空處天識處天不用處天非想非非想處天此衆生若根成就有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行此衆生若根成就有滅覺觀內正信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行此衆生若根成就有離喜捨行念智身受樂如諸聖人說捨念樂行成就第三禪行此衆生若根成就有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就四禪行此衆生若根成就有離一切色

想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行此衆生若根成就有離一切空處成就無邊識處行此衆生若根成就有離一切識處成就不用處行此衆生若根成就有離一切不用處成就非想非非想處行此衆生若根成就有受無量若干神足能動大地如以一為多以多為一乃至梵天身得自在此衆生若根成就有天耳清淨過人聞二種聲人聲非人聲此衆生若根成就有知他衆生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知无欲心乃至知有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心此衆生若根成就有憶念若干宿命念一生二生三生乃至成就此行此衆生若根成就天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至如實知衆生所造業此衆生若根成就有上正决定得須陁洹果斯陁含果阿那含果得阿羅漢果此衆生若根成就有力由有力自在成就行此衆生若根成就無有斷毋命乃至由力自

在成就行如来如此他衆生他人根
勝非勝如實選擇分別緣慧知見解
射方便是名他衆生他人根勝非勝
智如来力何謂如来力彼如来此處
由智力尊自在力勝力最勝最上无
過者善人大人如来此力成就所欲
處如所欲盡所欲出定入定是謂如
来力何謂他衆生他人若干解智如
來力云何他衆生他人除諸佛世尊
若餘衆生是名他衆生他人云何解
解如来他衆生他人如實知若干解
若心向彼心至彼尊上彼解彼是名
此衆生有解卑有解勝衆生有解悪
有解善有解生死有解涅槃衆生有
解色有解聲香味觸法衆生有解刹
利大姓婆羅門大姓居士大家衆生
有解四大天王天三十三天焰天兜率
天化樂天他化自在天衆生有解梵天
梵輔天梵衆天大梵天衆生有解光天
少光天無量光天光音天衆生有解淨
天少淨天無量淨天遍淨天衆生有解
實天少實天無量實天果實天衆生有
解无想天衆生有解無勝天无熱天

善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生有解空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生有解入初禪第二第三第四禪衆生有解入空處定識處定不用處定入非想非非想處定衆生有解神足證智有解天耳證智有解心擇證智有解憶念宿命證智有解衆生生死證智衆生有解上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果衆生有解由力尊自在衆生若能解見斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破壞於僧有於如來身惡心出血衆生若解有於是法外求餘尊勝求堪受供養者有讚餘沙門婆羅門能說正見讚餘沙門婆羅門此是一切智一切見衆生若能有於是法外有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄衆生若解有以戒盜為淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼處第八入身衆生若解有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若解生四天王天三十三天焰天

兜率天化樂天他化自在天衆生若解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天衆生若解有生光天少光天無量光天光音天衆生若解有生淨天少淨天無量淨天遍淨天衆生若解有生實天少實天无量實天果實天衆生若解有生無想天衆生若解有生无勝天无熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若解有生空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生若解有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行衆生若解有滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行衆生若解有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行衆生若解有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行衆生若解有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就无邊識處行有離一切識處成就不用處行有離一切不用處成就非想非非想處行衆生若解有獲若干神足能動大地

以一爲多以多爲一乃至梵天身自在衆生若解有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲衆生若解有他衆生他人知他衆生志有欲心如實知有欲心無欲心如實知无欲心乃至有勝心如實知有勝心无勝心如實知無勝心衆生若解有憶念若干宿命憶念一身二身三身乃至此成就行衆生若解有天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業衆生若解有上正決定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果衆生若解由力尊自在衆生若解無有斷母命衆生若解无有乃至由力尊自在如是如來他衆生他人若干解如實選擇分別縁慧知見解射方便是名他衆生他人若干解智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂若干界無量界及世智如來力

云何若干界色界非色界乃至十八界如界品說是名無量界云何世有二種世衆生世行世云何衆生世衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼人天中是名衆生世云何行世謂五受陰色受陰受想行識受陰是名行世如來於此若干無量界世如實知如是如來若干界無量界及世如實選擇分別緣慧知見解射方便是名若干界無量界世智如來力何謂如來力如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上无有過者善人大人如来成就此力所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力何謂至一切道智如來力云何至一切道無有一衆生一法一智一道能至一切道唯有如來報法得名至一切道如來如實知至一切道若成此道行能牽至短命久命若成此道行能牽至多病少病若成此道行能牽至卑賤尊貴若成此道行能牽至醜陋姝妙若成此道行能牽至少財多財若成此道行牽至少威德多威德若成此道行牽

至無智慧有智慧若成此道行能牽
至刹利大姓婆羅門大姓居士大家
若成此道行牽至四天王天三十三
天焰天兜率天化樂天他化自在天
多修行此道牽至於梵天梵輔天梵
衆天大梵天多修行此道行牽至於
光天少光天無量光天光音天多修
行此道牽至於淨天少淨天无量淨
天遍淨天多修行此道牽至實天少實
天無量實天果實天多修行此道牽至
無想天多修行此道牽至无勝天無熱
天善見天妙善見天阿迦膩吒天多
修行此道牽至空處天識處天不用
處天非想非非想處天多修行此道
能入初禪定二禪三禪四禪定多修
行此道能入空處定識處不用處非
想非非想處定多修行此道得神足
證智得天耳證智得心擇證智得憶
念宿命證智得衆生生死證智此道
苦難解此道苦速解此道樂難解此
道樂速解多修行此道能上正决定
得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿
羅漢果多修行道得由力尊自在衆

生若行有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血衆生有於是法外求餘尊勝有求餘供養者有求餘沙門婆羅門能說正見者有讃餘沙門婆羅門言是一切智一切見衆生若行有於是法外求餘沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣實爲眞實衆生若行有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若行有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若行有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若行有生梵天梵輔天梵衆天大梵天有生光天少光天無量光天光音天衆生若行有生淨天少淨天无量淨天遍淨天衆生若行有生實天少實天無量實天果實天有生無想天此衆生若行有生无勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若行有生空處天識處天不用

處天非想非非想處天眾生若行有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行有滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行眾生若行有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就无邊識處行有離一切識處成就不用處行眾生若行有離一切不用處成就非想非非想處行眾生若行有受無量若干神足能動大地以一為多以多為一乃至梵天身得自在有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲有知他眾生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知无欲心乃至有勝心如實知有勝心无勝心如實知無勝心若憶念無量若干宿命一生二生三生乃至成就法行若天眼清淨過人觀眾生生死好色惡色善欲惡欲界勝乃至知眾生如所造業眾生若行有得

上正決定得須陀洹果斷陀含果阿那含果阿羅漢果衆生若行為得由力尊自在衆生若行無有斷毋命乃至无有得由力尊自在如是如来至一切處道如實選擇分別緣慧知見解射方便是名至一切處道智如来力何謂如来力如来此處由智力尊自在力勝力衆勝衆上無過者善人大人如来此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如来力

何謂禪解脫定入定垢淨起智如来力云何禪如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行是名禪云何解脫色觀色初解脫內無色想外觀色二解脫淨解脫三解脫離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行四解脫離一切空處成就无邊識處行五解脫離一切識處成就無所有

處行六解脫離一切不用處成就非
想非非想處行七解脫離一切非想
非非想處成就滅受想行八解脫是
名解脫云何定有覺有觀定无覺有
觀定無覺无觀定空定无相定無願
定是名定云何入定入想定无想定
隨想定不隨想定不共色定共色定
無勝定一切入定是名入定云何垢
欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢障蓋繫
縛惡行垢及餘垢法若禪解脫定入
定垢不淨不起不清不妙汙染藂无
光明是名垢云何淨若欲盡瞋恚盡
愚癡盡煩惱盡障蓋盡繫縛惡行盡及
餘垢法盡若禪解脫定入定無垢淨
起清妙不汙染藂有光明是名淨云
何起如初禪起心入二禪如初禪起
心入三禪如初禪起心入四禪如二
禪起心入三禪如二禪起心入四禪
如三禪起心入四禪是名起復次若
淨即是起若起即是淨是謂淨起彼
如來於禪解脫定入定垢淨起如實
知如是如來於禪解脫定入定垢淨
起選擇分別緣慧知見解射方便是

名禪解脫定入定垢淨起智如來力何謂如來力如來此處智力由尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂憶念宿命智證如來力如來憶念自及他若干宿命憶念若一生二生三生四生五生若十二十三十四十五十百生若千生百千生无量百千生無量千生若劫成若劫壞若劫成壞若无量劫成無量劫壞无量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是飲食如是命如是命長短如是受苦樂從彼終生彼從彼終生此成就行憶念若下宿命如人從自聚落至他聚落在彼聚落若行若住若坐若語若嘿從彼聚落至餘聚落在彼聚落若行若住若坐若語若嘿從彼聚落至餘聚落若行若住若坐若語若嘿此人後時來至自聚落憶念前一切聚落不以為難我從自聚落至他聚落我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是嘿我從彼聚落

至餘聚落我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是嘿我從彼聚落復至餘聚落如是行如是住如是坐如是語如是嘿我還至自聚落如是如來憶念自及他無量若干宿命憶念若一生二生三生乃至此成就行如是如來憶念宿命智證如實選擇分別緣慧知見解射方便是名憶念宿命智證如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人此如來力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力何謂衆生生死智證如來力如是如來以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業衆生身惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業故身壞命終墮惡道地獄畜生餓鬼此衆生身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業故身壞命終生善道天上人中如是天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業如

聚落城邑中有高臺清淨眼人在臺上住見東方衆生西方往来周旋見西方衆生東方往来周旋見南方衆生北方往来周旋見北方衆生南方往来周旋自見臺邊人出入往反周旋如是如来天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業如是如来衆生生死智證如實選擇分別緣慧知見解射方便是名衆生生死智證如来力

何謂如来力如来此處由智力尊自在力勝力冣勝冣上無過者善人大人如来此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如来力

何謂有漏盡智如来力何謂有漏七漏見斷漏忍斷漏親近斷漏遠離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名漏去何盡漏若漏盡緣盡調伏緣調伏離正離捨吐斷出是名漏盡如是如来身及他漏盡如實知如泉水清淨不濁若彼若有沙石螺蚌黿龜魚鼈於中遊行於泉水邊清淨眼人見彼明了若沙石螺蚌黿龜魚鼈於中

遊行彼人見此沙石螺蚌𧓍龜魚鼈
於中遊行如是如來自及他漏盡如
實知如是如來漏盡智如實選擇分
別緣慧知見解射方便是名有漏盡
智如來力何謂如來力此處由智力
尊自在力勝力衆勝衆上無過者善
人大人如來此力成就所欲處如所
欲盡所欲出定入定是謂如來力此
是如來十力

云何十二智性如世尊說諸比丘當
說十二智性諦聽諦聽善受善思惟
我當說比丘言如是諸比丘至心聽
世尊如是說何等十二智比丘此苦
聖諦先未聞法我生智生眼生覺生
明生術生慧生解諸比丘當知此苦
聖諦先未聞法生智生眼生覺生明
生術生慧生解比丘我知此苦聖諦
已先未聞法生智生眼生覺生明生
術生慧生解比丘此集聖諦先未聞
法我生智生眼生覺生明生術生慧
生解諸比丘當知此集聖諦當斷先
未聞法生智生眼生覺生明生術生
慧生解比丘我斷此集聖諦已先未

聞法生智生眼生覺生明生術生慧
生解比丘此滅聖諦先未聞法我生
智生眼生覺生明生術生慧生解諸
比丘當證此滅聖諦先未聞法生智
生眼生覺生明生術生慧生解比丘
我證此滅聖諦已先未聞法生智生
眼生覺生明生術生慧生解比丘此
道聖諦先未聞法我生智生眼生覺
生明生術生慧生解諸比丘當修此
道聖諦先未聞法生智生眼生覺生
明生術生慧生解比丘我修此道聖
諦已先未聞法生智生眼生覺生明
生術生慧生解比丘此四聖諦三分
十二行我若不如實知者不得無上
正覺亦不說言得比丘此四聖諦三
分十二行我如實知故今得无上正
覺亦說言得是名十二智性
云何四十四智性如世尊說比丘我
當說四十四智性諦聽諦聽善受善
思惟我當說比丘言如是世尊諸比
丘至心聽世尊如是說何等四十四
智如是比丘知老死知老死集知老
死滅知老死滅道生有取愛受觸六

入名色識知行知行集知行滅知行滅道云何比丘知老死云何老謂諸衆生諸衆生中衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故是名老云何死謂諸衆生諸衆生終没死盡除壞捨陰此物變異離世是名死比丘如是知老死云何比丘知老死集如比丘以生集知老死集如是比丘知老死集云何比丘知老死滅如比丘以生滅知老死滅如是比丘知老死滅云何比丘知老死滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知老死滅道比丘若知老死知老死集知老死滅知老死滅道此是法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知老死已知老死集已知老死滅已知老死滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知老死當知老死集當知老死滅當知老死滅道彼一切當知如我自知此是比智比丘若二智明了謂法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得

勝法得无畏向此法調伏知此法調伏
見此法調伏學知學術流向法於梵
淨行必能常住於甘露門解射自在
云何比丘生有取愛受觸六入名色
識知行云何行三行身行口行意行
是名行如是比丘知行云何比丘知
行集如比丘以無明集知行集如是
比丘知行集云何比丘知行滅如比
丘以無明滅知行滅如是比丘知行
滅云何比丘知行滅道如比丘如實
知八聖道正見正覺正語正業正命
正進正念正定如是比丘知行滅道
比丘如是知行知行集知行滅知行
滅道是謂法智比丘於現在智明了
常解以過去未來而取比類如過去
沙門婆羅門已知行已知行集已知
行滅已知行滅道彼一切已知如我
自知如未來沙門婆羅門當知行當
知行集當知行滅當知行滅道若一
切當知如我自知是名比智比丘若
二智明了謂法智比智是謂比丘見
解具足得堪忍得勝法得無畏向此
法調伏知此調伏見此法調伏學知

學術成就流向法於梵淨行法必能常住於甘露門解射自在是名四十四智性

云何七十七智性如世尊說諸比丘我當說七十七智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說云何七十七智無明緣行智无無明无行智如過去无明緣行智无無明无行智如未來無明緣行智无無明无行智若法住智彼亦盡法變法離欲法滅法乃至生緣老死智無生无老死智如過去生緣老死智無生无老死智未來生緣老死智无生無老死智若彼法住智亦盡法變法離欲法滅法是名七十七智性　智品竟

舍利弗阿毗曇論卷第十一

己巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十二

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分緣品第五

善緣方便善緣解有緣方便聖忍非智有緣方便聖智非忍有緣方便受問答因俱生法若因此有此若無因無此若此生有此生若此滅有此滅若無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱苦聚成就如是純苦具足無明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅如是苦聚滅是緣方便成就若彼於過去緣疑惑我過去有我非過去有何姓過去有何因過去有若於未來緣疑惑我未來有乃至何因未來有若彼因緣疑惑我云何有我云何非有何因有何生處此衆生從何來去至何處若於佛疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善說法世尊不善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆不善趣行常行無常行苦行非苦行我法非我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與無與有施無施有祀無祀有善惡業

果報無善惡業果報有今世無今世
有後世無後世有父母無父母有天
無天衆生有化生衆生無化生世有
沙門婆羅門正趣正至若今世後世
自證知說世無沙門婆羅門正趣正
至若今世後世自證知說若於法疑
惑心不決定猶豫二心疑心不了無量
疑不盡非解脫彼時无有若有沙門
婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄
乃至如去不如去彼時亦無有何況
聖緣方便成就終無此煩惱
云何緣如佛告諸比丘我當說緣緣
生法云何緣無明緣行若諸佛出世
若不出世法住法界住彼法界如來
正覺正解已演說開示分別顯現說
無明緣行乃至生緣老死若如此法
如尒非不如尒不異不異物常法實
法法住法定如是緣是名緣云何緣
生法老死無常有為緣生盡法變異
法離欲法滅法乃至無明無常有為
緣生法盡法變異法離欲法滅法是
名緣生法云何緣方便若彼緣若此
緣生法若見解射方便是名緣方便

比丘齊幾名善緣方便彼緣此緣生法如實知如實見齊是名善緣方便云何無明癡不善根是名無明云何無明緣行無明緣福行非福行不動行云何非福行不善身行不善口行不善意行云何不善身行若人無慧無明不斷行煞盜婬及餘不善身行是名不善身行云何不善口行若人無慧無明未斷行妄語兩舌惡口綺語及餘不善口行是名不善口行云何不善意行若人無慧無明未斷起貪欲瞋恚邪見是名不善意行此身口意不善行名非福行無明緣現世行云何福行身善行口善行意善行云何身善行若人無慧無明未斷不煞盜婬及餘身善行是名身善行云何口善行若人無慧無明未斷不妄語兩舌惡口綺語及餘口善行是名口善行云何意善行若人無慧無明未斷無貪無恚正見是名意善行此身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初

禪行彼身業無教戒法入攝意識所知口業無教戒法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷滅覺觀內信心無覺无觀定生喜樂成就二禪行彼身業無教戒法入攝意識所知口業無教戒法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意業善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行彼身業無教戒法入攝意識所知口業無教戒法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行彼身業無教戒法入攝意識所知口業無教戒法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行是名福行云何不動行若人無慧無明未

斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若
干想成就無邊空處行彼身業无教
戒法入攝意識所知口業無教戒法
入攝意識所知意業由意生受想思
觸思惟如是身口意善行是名不動
行無明緣現世行復次若人無慧無
明未斷離一切空處成就無邊識處
行彼身業無教戒法入攝意識所知
口業無教戒法入攝意識所知意業
由意生受想思觸思惟如是身口意
善行是名不動行無明緣現世行復
次若人無慧無明未斷離一切識處
成就無所有處行彼身業無教戒法
入攝意識所知口業无教戒法入攝
意識所知意業由意生受想思觸思
惟如是身口意善行是名不動行無
明緣現世行復次若人無慧無明未
斷離一切無所有處成就非有想非
無想處行彼身業无教戒法入攝意
識所知口業無教戒法入攝意識所
知意業由意生受想思觸思惟如是
身口意善行是名不動行無明緣現
世行是名不動行復次若人無慧無

明未斷作不善身口意行作不善行
故身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因
緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身
如是緣現世行受未來行是名無明
緣未来行復次若人無慧無明未斷
作有漏身善行當受欲界生作有漏
口善行意善行當受欲界生作善行
已身壞命終若生人中欲界天上以
因緒緣故人中欲界天上受五陰身
如是緣現世行受未来行是名無明
緣未来行復次若人無慧無明未斷
作有漏身善行當受色界生作有漏
口善行意善行當受色界生作善行
已身壞命終生色界天上以因緒緣
故色界天上受五陰身如是緣現世
行受未来行是名無明緣未来行復
次若人無慧無明未斷作有漏身口
意善行當受無色界生作善行已身
壞命終生無色界天上以因緒緣故
无色界天上受四陰身如是緣現世
行受未来行是名無明緣未来行如
佛說阿難行有緣如是阿難問已有
荅行何緣无明緣行此是荅阿難若

無無明者有行不世尊無也阿難以因緒緣故行若無明緣行如向所說以是故說

云何行緣識有緣共欲恩生共欲識如是緣現在行生現在識名行緣現在識有共瞋恚有共愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記恩有生無記識如是緣現在行生現在識是名行緣現在識緣眼緣色生識彼眼行色行若緣識如是緣現在行生現在識是為現在行緣現在識耳鼻舌身緣意緣法生識彼意行法行若緣識如是緣現在行生現在識是名現在行緣現在識復次若人無慧無明未斷起不善身行不善口行不善意行作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識以業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是緣現在行生未來識是為行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人

若生欲界天上以因緒緣故若生
人中若生欲界六天初識以業因緒
集緣生眼識乃至意識及後了識如
是緣現在行生未来識是爲行緣識
復次若人無慧无明未斷行有漏身
善行當受色界生作有漏口意善行
當受色界生作善行已身壊命終生
色界天上以因緒緣故色界天上受
初識業因緒集緣生眼識乃至意識
及後了識如是緣現在行生未来識
是名行緣未来識復次若人無慧無
明未斷作有漏身善行當受無色界
生作有漏口意善行當受無色界生
作善行已身壊命終生無色界天上
以因緒緣故無色界天上受初識業
因緒集緣生意界意識界及後了識
如是緣現在行生未来識是名行緣
未来識復次若人無慧无明未斷作
身口意惡行作惡行已身壊命終墮
地獄畜生餓鬼以因緒緣故地獄畜
生餓鬼有不善思共彼思識如是緣
未来行受未来識是名行緣未来識
復次若人無慧無明未斷作有漏身

善行當受欲界生作有漏口意善行
當受欲界生作善行已身壞命終若
生人中生欲界天上由因緒緣故若
人中欲界天上有善思共彼思識如
是緣未來行受未來識是名行緣未
來識復次若人無慧无明未斷作有
漏身善行當受色界生作有漏口意
善行當受色界生作善行已身壞命
終生色界天上以因緒緣故生色界天
上有思共思識如是緣未來行生未
來識是名行緣未來識復次若人無
慧無明未斷作有漏身善行當受無
色界生作有漏口意善行當受無色
界生作善行已身壞命終生無色界
天上以因緒緣故無色界天上有不
動思共彼思識如是緣未來行生未
來識是名行緣未來識復次若最後
行未知而滅若無間行滅已識續餘
道生彼行彼緣無間緣若因識續餘
道生彼行緣彼識因緣若思行彼識
續餘道生彼行彼識境界緣若彼
行識續餘道生彼行緣彼識依緣若
報行識續餘道生彼行緣彼識報緣

若起行識續餘道生彼行緣彼識起
緣若行相應識續餘道生彼行緣彼
識異緣若行增上識續餘道生彼行
緣彼識增上緣此最後識滅初識續
餘道生最後識滅已初識即生無有
中間喻如影移日續影續影之
與日無有中間如是最後識滅初識
續餘道生後識滅已即受初識無有
中間若最初識若最後識相應法不
至後識喻如眼識滅已生耳識耳識
滅已生眼識眼識相應法不至耳識
耳識相應法不至眼識如是最後識
最後識相應法不至初識初識相應
法不至後識後識滅已即生初識謂
此時過謂此滅彼生謂此終彼始非
彼命彼身非異命異身非常非斷非
去非來非變非無因非無作非此作
此受非異作異受知有去來知有生
死知有業相續知有說法知有緣無
有從此至彼者無有從彼至此者何
以故業緣相續生如佛說阿難識有
緣如是阿難問已有答識有何緣行
緣此是答阿難若無行者當有識不

世尊無也以是阿難此因緒緣識若行緣識如向所說以此故說

云何識緣名色有緣共欲識生有欲身業生有欲口業生有欲意業生共有欲身業口業是謂色共有欲意業由意生受想思觸思惟謂名如是現在識生現在名色是名識緣現在名色共有瞋恚共有愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記識無記身業口業意業無記身業口業謂色無記意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生現在名色是名現在識緣現在名色復次若人無慧無明未斷作不善識彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名是名緣現在識生未來名色是為識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏善識當受欲界生作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故受人中若欲界天上名色四大四大所造色

是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂初禪尊上堪忍住已識依樂取彼身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色是名識緣未來名色乃至復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂非有想非無想處尊上堪忍多住已識依取樂多修行身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣故生非想非非想處天上名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生未來名是名識緣未來名復次若人無慧無明未斷作不善身行不善口行不善意行作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識共彼識名色四大

四大所造色是色由意生受想思觸
思惟是名如是緣未來識生未來名色
是名識緣未來名色復次若人無慧
無明未斷作有漏身口意善行當受
欲界生作善行已身壞命終若生人
中欲界天上以因緒緣故生人中若
欲界天上初識共彼識名色四大四
大所造色是色由意生受想思觸思
惟謂名如是緣未來識生未來名色
是名識緣未來名色復次若人無慧
無明未斷作有漏身善行當生色界
作有漏口善行意善行當生色界作
善行已身壞命終生色界天上以因
緒緣故生色界初識共彼識名色四
大四大所造色是色由意生受想思
觸思惟是名如是緣未來識生未來
名色是名識緣未來名色復次若人
無慧无明未斷作有漏身善行當生
无色界作有漏口善行意善行當生
無色界作善行已身壞命終生無色
界天上以因緒緣故生無色界天上
初識共彼識名由意生受想思觸思
惟是名如是緣未來識生未來名是

名識緣夆来名如佛說阿難名色有緣如是阿難問已有荅名色何緣識緣名色此是荅阿難識不入胎有名色生不世尊無也阿難識入胎不出有名色集不世尊無也阿難若嬰兒識斷壞非有彼有名色增長廣大不世尊無也阿難无一切識者有名色不世尊無也以是阿難以因緒緣名色阿難若識緣名色如向所說以是故說

云何名色緣六入緣摶食現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣衣服洗浴調身現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長衣服洗浴調身摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣喜處色現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長喜處色謂色由意生受想思觸思惟謂名如是色緣現在六入復次若有比

丘阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔已利具足有煩惱盡正解脫已受勝業成就彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若有比丘大神足大威力於自身起心化作餘色身一切支節諸根成就現在潤益增長眼根耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若有比丘得神足心得自在命行住若一劫若減一劫彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若人無慧無明未斷作不善身口意行不善身行口行謂色不善意行由意生受想思觸思惟謂名作不善名色

已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生身善行口善行謂色意善行由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧无明未斷滅覺觀內淨信心無覺无觀定生喜樂成就二禪行若行人身口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂

名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未来六入是名名色緣未来入復次若人無慧无明未斷離喜捨行念智身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已以因緒緣生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧無明未斷斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終生色界天上由因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧無明未斷如是思惟想是我患是癰箭無想是寂靜妙能成就無想定行若行人身業口業謂色无想定謂名彼作善名色已身壞命終生無想天上以因緒緣故生无想天上身根

如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺滅覺觀内淨信心无覺無觀依定生喜樂成就二禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名

名色緣未来入復次若人依聖共覺斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生空處天上以因緒緣得空處天上意根如是緣現在名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生識處天上以因緒緣得識處天上意根如是緣現在名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧无明未斷離一切識處成就無所有處行

若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生無所有處天上以因緒緣得無所有處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧无明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣得非有想非无想處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧无明未斷作不善身口意行作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣未來名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧无明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生作善行已

身壞命終若生人中若欲界天上以因緒緣得人中欲界天上名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣未来名色生未来六入是名名色緣未来六入復次若人無慧无明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口善行意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣得色界天上名色四大四大所造謂色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得色界天上眼耳身意根如是緣未来名色生未来入是名名色緣未来入復次若人無慧无明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口善行意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣得无色界天上名由意生受想思觸思惟謂名名增長得無色界天上意根如是緣未来名生未来入是名名色緣未来入如佛說阿難六入有緣如是阿難問已有答六入何緣名色緣

六入此是荅阿難無一切名色者有六入不世尊无也如是阿難以因緒緣六入阿難名色緣六入如向所說以是故說

云何六入緣觸六入緣二觸身觸心觸是名六入緣觸復次六入緣三觸樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸復次六入緣三觸欲界繫觸色界繫觸无色界繫觸是名六入緣觸復次六入緣五觸五受根相應觸是名六入緣觸復次六入緣六觸眼觸耳鼻舌身意觸是名六入緣觸復次六入緣七觸眼識界相應觸耳鼻舌身意界意識界相應觸是名六入緣觸復次六入緣十八觸眼樂觸苦觸不苦不樂觸耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸如佛說阿難觸有緣如是阿難問已有荅觸有何緣六入緣觸此是荅阿難若无六入者有觸不世尊无也阿難以因緒緣觸阿難六入緣觸如向所說以是故說

云何觸緣受觸緣二受身受心受是

名觸緣受復次觸緣三受樂受苦受
不苦不樂受是名觸緣受乃至觸緣
十八受如上說是名觸緣受如佛說
阿難受有緣阿難問巳有荅受有何
緣觸緣受此是荅阿難若无一切觸者
有受不世尊无也阿難以因緒緣受
阿難觸緣受如向所說以是故說
云何受緣愛緣眼觸樂受生眼觸樂
受彼觸眼觸樂受巳彼眼觸樂受喜
樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣
眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂
受巳於異眼觸樂受悕望若相似若
勝妙是名受緣愛樂受彼觸眼觸樂
受巳於眼觸不苦不樂受悕望是名
受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦
受彼觸眼觸苦受巳於眼觸樂受悕
望是名受緣愛復次緣眼觸苦受生
眼觸苦受若觸眼觸苦受巳悕望令
我斷壞无有是名受緣愛復次緣眼
觸苦受生眼觸苦受若觸眼觸苦受
巳於眼觸不苦不樂受悕望是名受
緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼
觸不苦不樂受彼觸眼觸不苦不樂

受已於眼觸樂受喜樂愛著住是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於異眼觸不苦不樂受悕望若相似若勝妙如是受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於眼觸樂受悕望是名受緣愛復次耳鼻舌身意緣意觸樂受生意觸樂受已意觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣意觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受若觸意觸樂受已於異意觸樂受悕望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受彼觸意觸樂受已於不苦不樂受悕望是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸樂受悕望是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已悕望令我斷壞无有是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸不苦不樂受悕望

是名愛緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受悕望堪忍住是名愛緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若受意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受悕望若相似若勝妙是名愛緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若緣意觸不苦不樂受已於意觸樂受悕望是名愛緣愛如佛說阿難愛有緣阿難問已有荅愛何緣愛緣愛此是荅阿難若無一切愛者有愛不世尊無也阿難以因緒緣愛阿難受緣愛如向所說以是故說

云何愛緣取愛未斷愛欲取見取戒取我取是名愛緣取云何欲取除欲界愛初觸若餘欲界愛廣是名欲取云何見取除戒取若餘見取云何戒取戒道是名戒取云何我取除色無色界愛初觸若餘色無色界愛廣是名我取云何欲界取除欲界愛初觸見取戒取若餘欲界煩惱是名欲取云何見取六十二見及邪見是名見

取云何戒取戒淨道淨二俱淨解脫無依盡苦邊若於彼堪忍欲愛戒謂身口戒道謂邪緣求吉養髮入水事火事日月牛行鹿行狗行嘿行求力行求大人行種種苦行及餘求邪吉是名道若彼戒此道求覓重求覓究竟求覓齊是謂淨謂解脫謂戒淨謂我解脫謂聖謂阿羅漢謂般涅槃若於彼欲盡欲究竟欲堪忍是名戒取云何我取除色無色界初觸愛戒取見取若餘色無色界煩惱是名我取如佛說阿難取有何緣如是阿難問已有荅取由何緣愛緣取此是荅阿難若無一切愛者有取不世尊無也阿難以是因緒緣取阿難愛緣取如向所說以是故說

云何取緣有欲取見取戒取我取緣未斷若作欲行色行無色行有報身口意業是名取緣有復次取緣三有欲有色有無色有云何欲有二種欲有或欲有即業有或欲有即生有云何欲有即業有欲行未竟未知未斷若作欲行有報身口意業是名欲有

即業有云何欲有即生有若作業成就已欲界天上受五種我分身色受想行識是名欲有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是欲行業有如是欲行生有是名欲有云何色有二種色有或色有即業有或色有即生有云何色有即業有色行未竟未知未斷若作色行有報身口意業是名色有即業有云何色有即生有若作業成就已色界天上若受五種我分色受想行識是名色有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是色行業有如是色行生有是名色有云何無色有二種無色有或無色有即業有或無色有即生有云何无色有即業有無色行未竟未知未斷若作无色行有報身口意業名無色有即業有云何无色有即生有若作業成就已無色界天上受四種我分身受想行識是名無色有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是無色行業有如是無色行生有是名无色有

如佛說阿難有有緣如是阿難問已

有荅有何緣取緣有此是荅阿難若
无一切取者有有不世尊無也阿難
以因緒緣向難取緣有如向所說以
是故說

云何有緣生若諸衆生衆中生重生
住胎出胎得生陰具諸入衆和合是
名生如佛說阿難生有緣阿難問巳
有荅生何緣有緣生此是荅阿難若
无一切有者有生不世尊無也阿難
以因緒緣有緣生如向所說以是故
說云何生緣老死憂悲苦惱大苦聚
云何老謂衆生衆生裏老戰掉諸根熟念
减行故是名老云何死若諸衆生終
沒死盡時過陰壞捨身此陰變異衆
别離是名死

云何憂衆生觸若于苦法若憂重憂
究竟憂內熱內心憂是名憂云何悲
憂纏逼迫憂煎具足憂惱心亂窮歎
啼哭追憶並語或自撲亂語是名悲
云何苦若身覺苦眼觸苦受乃至身
觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意
觸苦受是名惱云何大苦聚若衆苦
若罵辱苦若心不定是名大苦聚如

佛說阿難老死憂悲苦惱大苦聚有
緣阿難問已有答老死憂悲苦惱大
苦聚有何緣生緣老死憂悲苦惱大
苦聚此是答阿難若無生有老死憂
悲苦惱大苦聚不世尊無也阿難以
因緒緣故老死憂悲苦惱大苦聚若
生緣老死憂悲苦惱大苦聚如上說
云何如是純苦聚集謂七苦法老死
憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰復次
十一苦法無明行識名色六入觸受
愛取有生是名純苦陰復次亦十八
苦法無明行識名色六入觸受愛取
有生老死憂悲苦惱大苦聚是名純
苦陰如是純苦陰有集和合生俱生
成就是謂純苦陰集云何无明滅則
生已俱生已出俱出出已俱出已得
行滅若無明生則行生若無明滅則
行滅是謂無明滅則行滅乃至若有
生則有老死苦生滅則老死滅是謂
生滅則老死滅云何純苦陰滅純苦
陰者謂七苦法老死憂悲苦惱大苦
聚是名純苦陰復次十一苦是名純
苦陰復次十八苦法無明乃至大苦

聚是名終苦陰如是終苦陰盡變異
寂靜滅沒名終苦陰滅

舍利弗阿毗曇論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第十三　　都

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分念處品第六

行一道眾生清淨遠離憂悲滅盡苦惱得證涅槃斷除五蓋修四念處何謂一道獨處隱靜樂於精勤不樂諸業不樂非業不行無義語不樂無義語不行睡眠不樂睡眠不行集語不樂集語不行依止不樂依止不行放逸不樂放逸不行親近不樂親近如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨遠離捨惡遠離不雜岩纖離諸欲惡如是道生正生起正起觸證是名一道復次不共貪欲瞋恚愚癡煩惱不共障弊覆蓋繫縛惡行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨不放逸精進念知修遠離行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨處閑靜親近隨坐或曠野空處山谷崖窟露處草坐處在林藪冢間水側遠離聚落如是道生正生起正起觸證是名一道復次心獨往正往

正止一入定是名一道復次一向柔
軟調伏清淨是名一道復次貪欲瞋
恚愚癡煩惱障㝵覆蓋繫縛惡行盡
是名一道復次離欲寂靜修正覺滅
惡得涅槃是名一道何謂道一枝道
乃至十一枝道是名道是道是橋是
因是門是根是起是勝是緒是辦生
正生起正起起出正出善法和合成就
是名道

何謂衆生清淨衆生謂五道生也為
人天衆生故說親近四念處修行多
學得戒清淨心清淨見清淨授記度
疑清淨知見道非道清淨趣道知見
清淨得知見清淨如見令不清淨衆
生清淨令垢穢衆生無垢穢是謂衆
生清淨

何謂遠離憂悲云何憂衆生觸若干
苦法若憂憂重憂內燋熱內心熱是名
憂云何悲謂衆生憂纏逼迫憂箭具
足憂惱心亂窮歎啼哭追憶並語或
自捶撲口出亂語是名悲四念處親
近修學遠離憂悲是名遠離憂悲何
謂滅盡苦惱苦謂若身覺苦眼觸苦

受乃至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸苦受是名惱四念處親近修學苦惱滅是謂滅苦惱

何謂得涅槃涅槃謂四沙門果四念處親近修學得四沙門果是謂得涅槃

何謂斷五蓋若滅五蓋是謂斷五蓋

何謂修四念處謂內身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂外身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂內外身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂受心法亦如是云何身觀身行身謂四大色身父母因緣飲食長養衣服調適塗油潤身無常破壞變異之法是名身復次名身色身是名身復次地身水火風身是名身復次象衆馬衆車衆步衆是名身復次六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六覺身六觀身是名身云何內身觀身行若比丘一切內四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟無常知无常解無常受无常如是不放逸觀得定心住正住是名

內身觀身行復次比丘一切內身四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟苦患癰箭貪味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行乃至名色緣六入乃至是名內身觀身行復次比丘一切內身四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內身觀身行復次比丘行樂知行樂乃至卧樂知卧樂身住樂如實知乃至是名內身觀身行復次比丘去来屈申迴轉正知行乃至眠覺語默正知行乃至是名內身觀身行復次比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如旋師挽繩繩長知長繩短知短乃至是名內身觀身行復次比丘從頂至足從足至頂見諸不淨觀身中有髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉脾腎心肺大小腸藏便利涕唾膿血脂肪腦膜淚汗髓骨如淨眼人於二門倉觀見諸穀胡麻大豆小

豆豍豆大麦小麦如是比丘觀身中
從頂至足從足至頂見諸不淨乃至
是名內身觀身行復次比丘觀身諸
大此身中唯有地水火風大如巧屠
牛師屠牛師弟子屠牛為四分若坐
立行住但見四分如是比丘觀此諸
大此身唯有地大水火風大然此諸
大但依水火生各相違飲食長養羸
劣無力不堅无強念念不住乃至是
名內身觀身行復次比丘觀身食住
食集緣食得住無食无住如火緣薪
得然無薪則滅如是比丘觀身食住
食集緣食得住無食不住如佛說

觀身依集苦　一切皆緣食　若能除滅食
則无是諸苦　如是知過患　食是成就苦
比丘滅食已　必定得涅槃

是名內身觀身行復次比丘觀身盡
空復空以念遍知解行乃至是名內
身觀身行復次比丘觀身是癰瘡此
身有九瘡津漏門若所出津漏皆是
不淨乃至如摩訶迦葉說四大色身是
衰耗相違津漏乃至壽命短促乃至
是名內身觀身行及餘諸行一切內

四大色身所攝法一處內四大色身所攝法思惟得定心住正住是名內身觀身行云何內身身若受謂若內緣生自性已分是名內云何觀謂如實人微觀正覺緣觀解是名觀云何行如是微觀成就不違法護持行微行是名行云何勤精進謂如實人若順法多行精進是名勤精進復次若身心發起顯出越度不退是名勤精進云何正智謂如實人知見解射方便是名正知云何念謂如實人憶念微念緣念住不忘相續念不失不集是名念云何世間有二種世間衆生世間行世間五道受生是名衆生世間五受陰是名行世間云何貪貪不善根是名貪云何憂意觸苦受是名憂云何除覆背解斷出出是名除云何外身觀身行若比丘外一切四大色身攝法若外一處四大色身攝法思惟无常知無常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外身觀身行復次比丘一切外四大色身所攝法若一處外四大色身所

攝法若觀苦痛癰箭著味病依緣壞
法不定不滿可壞苦空無我思惟緣
知緣解緣愛緣即无明緣行乃至名
色緣六入乃至是名外身觀身行復
次比丘外一切四大色身所攝法外
一處四大色身所攝法思惟滅知滅
解滅愛滅无明滅則行滅乃至名色
滅則六入滅乃至是名外身觀身行
及餘諸行外一切四大色身所攝法
若外一處色身所攝法思惟得定心
住正住是名外身觀身行云何外身
謂身非愛非內非緣生非自性非己
分是名外餘義如上說
云何內外身觀身行如比丘一切內
外四大色身攝法若一處內外四大
色身攝法觀无常知無常解无常愛
無常如是不放逸觀得定心住正住
是名內外身觀身行復次比丘一切
內外四大色身攝法若一處內外四
大色身攝法若觀苦痛癰箭著味病
依緣壞法不定不滿可壞苦空无我
思惟緣知緣解緣愛緣無明緣行乃
至觸緣受乃至是名內外身觀身行

復次比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日膖脹青瘀乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日為烏鳥鵰狼若干諸獸之所食噉乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連餘血皮所覆筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節斷壞遠離本處脚脛膞髀髖脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處乃至是名

内外身觀身行復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍在大聚上燒鬚毛皮膚血肉筋脉骨髓一切鬚毛乃至骨髓漸漸消盡觀此法不至東方南西北方四維上下處住此法本無而生已生還滅乃至是名內外身觀身行及餘一切諸行四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟得定心住正住是名內外身觀身行云何內外身若受若非受是名內外身餘義如上說比丘觀身法緣起行觀身法緣滅行比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起內念以智以明識不係身無所係行不受於世如是比丘內身觀身行勤精進正智正念除世貪憂外身內外身亦如是

云何受觀受行受謂六受眼觸受乃至意觸受是名受云何內受觀受行如比丘一切內受若一處內受思惟无常知無常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內受觀

受行復次比丘一切內受若一處內受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名內受觀受行復次比丘若一切內受若一處內受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅乃至是名內受觀受行及餘諸行一切內受一處內受思惟得定心住正住是名內受觀受行何謂內受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外受觀受行如比丘一切外受若一處外受思惟無常知无常解無常受无常如是不放逸觀得定心住正住是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣无明緣行乃至觸緣受乃至是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅是名外

受觀受行及餘諸行一切外受若一處外受思惟得定心住正住是名外受觀受行云何外受行受非受謂外非內非緣非自性非己分是名外餘義如上說

云何內外受觀受行如比丘一切內外受若一處內外受思惟無常知无常解无常受无常如是不放逸觀得定心住正住是名內外受觀受行復次比丘若一切內外受若一處內外受思惟苦患癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行乃至觸緣受乃至是名內外受觀受行復次比丘一切內外受若一處內外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅乃至觸滅則受滅乃至是名內外受觀受行復次比丘若受樂受知我樂受苦受不苦不樂受亦如是若受有染樂受知我有染樂受若受無染樂受知我无染樂受苦受不苦不樂受亦如是是名內外受觀受行及餘諸行一切內外受若一處內外受思惟得定心住正

住是名內外受觀受行云何內外受
受若非受是名內外餘義如上說如
是比丘觀受法緣起行觀受法緣滅
行如是比丘觀受法起滅行有受念
內以智以明識不依受無所依行不
受一切世如是比丘內受觀受行勤
精進正智正念除世貪憂外受內外
受亦如是
云何心觀心行云何心若心意識六
識身七識界是名心云何內心觀心
行如比丘一切內心若一處內心思
惟無常知无常解无常受無常如是
不放逸觀得定心住正住是名內心
觀心行復次一切內心若一處內心
思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定
不滿可壞苦空无我思惟緣知緣解
緣受緣即无明緣行行緣識乃至是
名內心觀心行復次比丘一切內心
若一處內心思惟滅知滅解滅受滅
即無明滅則行滅行滅則識滅是名
比丘內心觀心行及餘法行一切內
心若一處內心思惟得定心住正住
如是比丘內心觀心行云何內心若

心受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說
云何比丘外心觀心行如比丘一切外心若一處外心思惟无常知無常解無常受无常如是不放逸觀得定心住正住是名外心觀心行復次比丘一切外心若一處外心思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空无我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名外心觀心行復次比丘一切外心一處外心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅乃至是名外心觀心行及餘心行一切外心一處外心思惟得定心住正住是名外心觀心行云何外心心非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說
云何比丘內外心觀心行如比丘一切內外心一處內外心思惟无常知無常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行復次比丘若一切內外心一處內外心觀若患癰箭味病依緣壞法不定不滿可

壊苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行行緣識乃至是名內外心觀心行復次比丘一切內外心一處內外心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅乃至是名內外心觀心行復次比丘有欲心如實知有欲心无欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知无勝心如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行及餘諸行一切內外心若一處內外心思惟得定心住正住是名內外心觀心行云何內外心心若受非受餘義如上說如是比丘觀心法緣起行如是緣滅心行比丘緣起滅心行有心起內念以智以明識不依心無所依行不受於世如是比丘內心觀心行勤精進正智正念除世貪憂外心內外心亦如是

云何法觀法行法謂除四大色身攝法受心及餘若色非色可見不可見有對无對聖非聖是謂法云何比丘內法觀法行若比丘除四大色身攝

法受心若餘一切內法若一處內法思惟無常知无常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心若餘一切內法若一處內法思惟苦憂患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名內法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘一切內法若一處內法思惟滅知滅解滅受滅即无明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚滅乃至是名內法觀法行及餘諸行除四大色身所攝法受心若一切內法若一處內法思惟得定心住正住是名內法觀法行云何內法法受謂內是內是緣是自性是巳分是名內餘義如上說

云何比丘外法觀法行如比丘除四大色身攝法受心若外一切法若外一處法如事思惟無常知无常解無常受无常如是不放逸觀得定心住

正住是名外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心餘外一切法若一處外法如事思惟苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘外一切法若一處外法如事思惟滅知滅解滅受滅即无明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅乃至是名外法觀法行及餘諸行除四大色身攝法受心餘一切外法若一處外法如事思惟得定心住正住是名外法觀法行云何外法法非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何比丘內外法觀法行如比丘除四大色身攝法受心一切內外法若一處內外法如事思惟無常知无常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心餘一切

內外法若一處內外法如事思惟苦
惱離箭味患依緣壞緣法不定不滿
可壞苦空无我思惟緣知緣解緣受
緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲
苦惱衆苦聚集乃至是名內外法觀
法行復次比丘除四大色身攝法受
心及餘一切內外法若一處內外法
如事思惟滅知滅解滅受滅即無明
滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦
惱衆苦聚滅乃至是名內外法觀
法行復次比丘我內有欲如實知我
內有欲我內無欲如實知我內无欲
如欲未生如實知欲未生如欲當生
如實知欲當生如欲現生如實知當
斷如欲斷已如實知不復生瞋恚愚
癡睡眠掉悔疑亦如是乃至是名內
外法觀法行復次比丘我內有眼識
色欲恚如實知我內有眼識色欲恚
我內無眼識色欲恚如實知我內无
眼識色欲恚如眼識色未生欲恚如
實知未生如眼識色未生欲恚如實
知當生如眼識色現在生欲恚如實
知當斷如眼識色已斷欲恚如實知

不復生耳鼻舌身意亦如是乃至是名內外法觀法行復次比丘我內有念覺如實知我內有念覺我內無念覺如實知我內无念覺如念覺未生如實知未生如念覺未生如實知當生如念覺生已如實知有具足修餘六覺亦如是乃至是名內外法觀法行復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道乃至是名內外法觀法行復次比丘猒離一切行入甘露界是寂靜此勝滅一切行愛滅涅槃乃至是名內外法觀法行及餘諸行除四大色身攝法受心及餘一切內外法若一處內外法如事思惟定心住正住是名內外法觀法行云何內外法法若愛若不愛是名內外法餘義如上說如是比丘觀法緣起法行觀法緣滅法行如是比丘觀起滅法行有法起內念以智以明識不依法無所依行不受於世如是比丘內法觀法行勤精進正智正念除世貪憂外法內外法亦如是如實修學四念處當有是怖於一切

世常无我行心不高不下亦無住處若有我想衆生想命想人想無有是處常應第一空行若得此後心不作无益不受不著色聲香味觸於三世无㝵於欲界解脫色界無色界解脫滅不復生此是苦際如春末月極盛熱時无有雲霧少水在瓦器便速煎滅如是比丘若得後心不作無益不受不著色聲香味觸乃至滅不復生此是名苦際

如風吹猛焰　滅時不移處　以覺扇名色
盡亦无所至　如工鍛熱鐵　流星滅無象
陶冶漸歸无　求相信難得　如雨投海中
本滴豈復存　解脫亦何有　空故湛然樂
捨身離於想　諸受无所覺　所行盡寂靜
識亦自然滅

舍利弗阿毗曇論非問分正勤品第七

問曰幾正勤荅曰四何謂四若比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不忘增廣

起欲自勉勝進攝心正斷云何惡法未生欲令不生身口意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡不善法復次不善根不善根相應不善根所起非緣非愛是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬慳惜諛諂欺偽匿惡無慚无愧自高諍訟強戾放逸我慢增上慢等是名惡不善法復次十邪法是名惡不善法如是惡不善法未生未起未和合令我不生不起不和合是名惡不善法未生欲令不生何謂起欲若欲重欲欲作欲起欲顯出欲越度欲得欲觸欲證是名起欲何謂自勉堪忍力厲未得欲得未解欲解未證欲證是名自勉何謂勝進身心發起顯出越度堪忍不退勤力修進是名進此進起正起正生觸證是名勝進何謂攝心心意識六識身七識界是名心是心攝正攝緣攝勸厲正勸勉踊躍歡喜是名攝心何謂正正因正思惟正方便是名正何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏

盡一切苦際是名斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勵進攝心正斷亦如是說但已生為異何謂善法未生欲令生身口意善行是名善法乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際是名斷何謂善法生已欲令住身口意行善是名善法乃至復次十正法正見乃至正智及餘隨正法是名善法如此善法生和合令我住不失不忘令我究竟是名善法生已住何謂具足戒衆未具足欲令具足乃至解脫知見衆未具足欲令具足是名具足何謂修若善法親近正親近依正依勤行修學是名修何謂不忘欲令善法不失不棄相續念不忘是名不忘何謂增廣欲令善法增長廣進是名增廣乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷諸漏盡一切苦際是謂斷

舍利弗阿毗曇論非問分神足品第八

問曰幾神足答曰四謂欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成

說修神足

去何欲神足謂欲重欲作欲發起欲顯出欲越度欲得欲觸欲解欲證是名欲去何定若心住正住是名定如是欲如是定是名欲定復次貪欲向欲依欲趣欲增上欲以欲為主得定心住正住是名欲定復次善欲發起得定心住正住不善欲發起得定心住正住无記欲發起得定心住正住是名欲定復次不欲行善即自思惟此非我所善非所好非所應非所行非我行時我何故不欲行善便以欲為尊上得定心住正住是名欲定復次欲行善法即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我欲行善以欲為尊上得定心住正住是名欲定復次善欲不生善欲不生已不善欲生共貪欲瞋恚愚癡行即自思惟此非我所善非所好非所應非所行非我行時我何故不欲行善乃共貪欲瞋恚愚癡行尊上善欲得定心住正住是名欲定復次不善欲不生不善欲不生已善欲生不共貪欲瞋

恚愚癡行即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我欲行善不共貪欲瞋恚愚癡行以善欲為尊上得定心住正住是名欲定

云何斷以善法引心引正引調正調止正止不失不移是名斷復次身心發起顯出越度堪忍勤力進不退是名斷復次修四正斷是名斷復次捨惡不善法生善法現世樂行知見慧分別斷諸漏盡一切苦際是名斷

云何斷行悅喜信捨念正智是名斷行復次欲定斷行成就修神足除欲精進心慧餘所隨法受想思觸思惟覺觀解脫順信悅喜心隨信不放逸念心捨除身進及餘所隨色是名斷行

云何成就欲定斷及斷行共起正共起受正受生正生具足是名成就

云何修此欲定斷行成就神足親近正親近修正修勤行修學是謂修

云何神如意通如意化如意自在作種種變是名神復次如比丘有大神力能無量變化震動大地以一為多

以多為一若近物遠物若牆壁高山徹過無㝵如行虛空結跏趺坐陵虛如鳥入出地中如出沒水履水如地身出烟焰如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在是名神何謂足如欲定斷行是足是脩是因是門是用是道是至是緣是緒是勢神生正生起正起出正出如意正如意是謂足

若比丘欲定斷行成就脩神足令我欲不高不下不沒不散前後常想行前如後後如前晝如夜夜如晝其心開悟无有覆蓋修行明了以身定心以心定身樂想輕想舉身行

云何下欲若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢善退法是名下欲云何懈怠㾕憧瞢懵於善法廢退是名懈怠若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢退善法是名下欲

云何高欲若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲云何掉若心亂不寂靜是名掉若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲

云何沒欲若欲共睡眠相應不共滅念慧不成就不別善法是名沒欲云何睡眠煩惱未斷身不樂不調不輕不軟不除是名睡云何眠煩惱未斷心蔓瞢覆蔽是名眠若欲共睡眠相應滅念不相應慧不成就不別善法是名沒欲

云何散欲起欲染共欲染相應多欲見淨不觀過患於外五欲心散著色聲香味觸是名散欲云何欲染若欲欲欲饋欲愛欲喜欲支欲網欲忍欲得欲集欲悕望是名欲染若欲向欲染共欲染欲染相應多欲見淨不觀過患於外五欲心散著色聲香味觸是名散欲云何前後常想行若比丘旦行如事思惟入善法出世間入涅槃離欲定相應旦行已日中行日中行已晡行晡行已上經行上經行已下經行下經行已入室入室已初夜行初夜行已後夜行後夜行已如事思惟入善法出世間入涅槃離欲定相應是名前後常想行

云何前如後後如前如比丘如事根

力覺禪解脫定入定前行如事根力覺禪解脫定入定後行如事根力覺禪解脫定入定後行已如事根力覺禪解脫定入定前後行是謂前如後後如前

云何晝如夜夜如晝如比丘若取明想善受晝想後如晝思惟明想夜亦如是如夜晝亦如是是名晝如夜夜如晝

云何其心開悟無有覆蓋若貪欲瞋恚愚癡垢煩惱垢障导覆蓋繫縛不善行垢是障导心不開心覆蓋心是蔽心是起向縛不淨心是不白不明了心是名覆蓋心若心无貪欲瞋恚愚癡垢乃至明了心是謂其心開悟无有覆蓋

云何修有明心若比丘修共慧光明心修有明心修共明想心修有明心云何共慧光明心若三慧照明謂聞思修慧是名共慧光明心若親近正親近勤行修學是謂修共慧光明心修有明心云何共明想心若比丘取諸明相若火光日月光珠光星宿光

取諸光明相相已若樹下露處思惟光明知光明解光明愛光明如實人若想憶想知想是名光明想心若共想生共住共滅是名共明想心若親近正親近勤行修學是名修共明想心修有明心復次比丘若於樹下露處以清淨心遍解行有明心勝如實人若想憶想知想是名明想心若共想生共住共滅是名共明想心若親近正親近勤行修學是名修共明想心修有明心復次比丘若一樹下若二若三乃至十樹以清淨心遍解行有明心勝乃至是名修共明想心修有明心復次比丘若於一園以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心復次比丘於一園若二若三乃至十園以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心復次比丘一聚落若二若三乃至十聚落以清淨心遍解行乃至是名修共明想修有明心復次比丘乃至水陸周匝以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心

云何以身定心以心定身若比丘以心身上正上舉正舉如人持鉢乞食以絡盛鉢盛正盛舉正舉如是比丘以心身上正上舉正舉云何比丘以身定心若比丘思惟身无常知無常解无常受無常如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身軟身除是名以身定心復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行乃至名色緣六入如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身軟身除是名以身定心復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身軟身除是名以身定心復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂取知取樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身軟身除是名以身定心乃至復次比丘若見死屍在火聚上燒鬚毛皮膚血肉筋脉骨髓漸漸

消盡觀此法不至東西南北四維上
下不至餘處住此法本無而生已有
還滅觀身如是法不放逸觀得定心
住正住得身樂身調身輕身軟身除
是名以身定心此章乃有三十四科復次釋以身定心不異一支道說故略之

云何比丘以心定身如比丘思惟心
無常知心无常解心无常受心無常
如是不放逸觀得定心住正住得心
樂心調心輕心軟心除是名以心定
身復次比丘觀心苦惱癰箭味患除
緣壞法不定不足可壞苦空无我思
惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行
緣識如是不放逸觀得定心住正住
得心樂心調心輕心軟心除是名以
心定身復次比丘思惟心滅知滅解
滅受滅即無明滅則行滅行滅則識
滅如是不放逸觀得定心住正住得
心樂心調心輕心軟心除是名以心定
身復次比丘有欲心如實知有欲心無
欲心如實知无欲心乃至有勝心無
勝心如實知如是不放逸觀得定心
住正住得心樂心調心輕心軟心除

是名以心定身
云何樂想憶想上身行云何樂想若
比丘離欲惡不善法有覺有觀離生
喜樂成就初禪行若身離生喜樂津
液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿
無有減少如善澡浴師善澡浴師弟
子以細澡豆盛著器中以水灑已調
適作摶摶此摶津液遍滿不乾不濕
內外和潤如是比丘身離生喜樂津
液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無
有減少如賣人若想憶想知想是名
樂想此想身微受正微受緣微受以
何身受意身受是名樂想上身行復
次比丘滅覺觀內淨信心无覺無觀
定生喜樂成就二禪行若此身定生
喜樂津液遍滿身盡定生喜樂津液
遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞
水從底涌出水不從東西南北方來
陂水自從底涌而出此陂津液遍滿
无有減少如是比丘此身定生喜樂
津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍
滿無有減少如賣人若想憶想是名
樂想此想身微受正微受緣微受以

何身受意身受是謂樂想上身行復次比丘離喜樂捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行若此身無喜樂津液遍滿此身无喜樂盡津液遍滿无有減少如優鉢羅池波頭摩池拘牟頭池分陁利池若優鉢羅花乃至分陁利花從泥涌出不能出水此花若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿无有減少如是比丘若此身無喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如實人若想憶想知想是名樂想若想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如男子女人著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭无不覆處如比丘若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如實人若想憶想知想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行

云何輕想若比丘思惟身輕知輕解
輕受輕如兜羅綿輕如劫貝輕布著平
地微風來吹便得離地如是比丘思
惟身輕知輕解輕受輕如是不放逸
觀得定心住正住即得定已離地四
寸上行如實人若想憶想知想是名
輕想此想身微受正微受緣微受以
何身受以意身受是名輕想上身行若
比丘此定親近多修學若離地一尺
上行若二尺上行如實人若想憶想
知想是名輕想此想身微受正微受
緣微受以何身受意身受是謂輕想
上身行若比丘若此定親近多修學
離地半人身上行若一人身二人身
乃至七人身上行如實人若想憶想
知想是名輕想若此想身微受正微
受緣微受以何身受意身受是謂輕想
上身行若比丘此定親近多修學若
離地半多羅樹上行若一多羅樹乃
至七多羅上行如實人若想憶想知
想是名輕想此想身微受正微受緣
微受以何身受意身受是謂輕想上
身行若比丘此定親近多修學如意

所欲離地上行无有限量近遠盡能往至如實人若想憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學欲令我心調伏寂靜由力自在如意所欲成就種種神足若彼樂想輕想親近正親近多修學已心調寂靜由力自在如意所欲得成就種種神足彼受種種无量神足能動大地以一為多以多為一若近若遠高出牆壁徹過无㝵如行虛空結加趺坐遊空如鳥於地出沒猶出入水履水如地身出烟焰如大火聚日月有大威德手能捫摸乃至梵天身得自在如定品廣說是名欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足亦如是廣說

舍利弗阿毗曇論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十四　帶

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分禪品第九

因緣具足則能得定因緣不具不能得定修定有如此因緣謂比丘愛護解脫戒成就威儀行已行處愛護微戒懼如金剛受持於戒斷邪命行正命善知識善親厚善衆攝諸根門飲食知足勤行精進初不睡眠離障礙法如此比丘知斷五蓋心垢損智慧法離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行

云何愛護解脫戒若隨順戒不行放逸以戒為門為足為因能生善法具足成就以此戒故名為持戒以此順不放逸名持戒護持威儀行是謂愛護解脫戒

云何成就威儀行一切身不善行一切口不善行一切意不善行是名非威儀行身一切善行口一切善行意一切善行是名成就威儀行復次恭

敬和尚及和尚同學恭敬阿闍梨及阿闍梨同學恭敬上下坐是名威儀行云何已行處有六非已行處若婬女處寡婦處大童女處不能男處比丘尼處沽酒處是名六非已行處又如佛說比丘莫至他國非已行處若至他國非已行處魔得其便比丘何謂他國非已行處謂五欲也是名至五欲非已行處云何已行處若彼非威儀行此非已行處捨離正捨離緣捨離不親近正不親近緣不親近是名已行處又如佛說行於自國已行處若比丘自國已行處魔不得便比丘何謂自國已行處謂四念處也是自國已行處若以此威儀行起正起受正受是謂威儀已行成就

云何受護微戒懼如金剛若微細戒若念作起意作欲和合作若於彼多起恐畏相令我莫犯是謂懼微戒如金剛

何謂受持於戒若比丘不離一切戒常持一切戒常住一切戒親近於戒持戒不瑕不穢不垢不懸不缺受持

一切戒是謂受持於戒
云何捨邪命行正命云何邪命若沙門婆羅門邪命自活謂諛諂詐稱占相吉凶為他使命現相激動以利求利以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉以此繫染貪著陵蔑他人堪忍非法不見過患不知出世若比丘離如是等邪命如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉不以此繫染貪著不陵蔑他人不堪忍非法深見過患知出世是謂斷邪命行正命
云何善知識謂沙門婆羅門持戒賢善斷貢高放逸忍辱成就自調自滅自入涅槃欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡應染處不染乃至應癡處不癡應止處不止應受處不受身口意業清淨正命清淨行信慚愧多聞精進念慧修行八道具足戒定慧解脫解脫知見衣食知足是謂善知識何謂識若識善識知共行慈重行慈究竟行慈常敬不離是名善知識云何善親厚凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚堅信人是堅信人善親厚堅法人是

堅法人善親厚乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚如是等自共親厚是名親厚若善知識若善親厚隨順不離相親近是謂善知識善親厚

云何善衆若依持戒人學持戒心向彼尊上彼傾向彼解彼若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見心向彼尊上彼傾向彼解彼是謂善衆

云何攝諸根門若比丘眼見色不取色相能起眼根根者攝令不放逸斷惡不善法及悕望世愛順持戒守護眼根得眼根戒乃至意識法不取法相能起意根者攝令不放逸斷惡不善法及悕望世愛順持戒守護意根如此六觸入護微念解射念善成就行見欲過患常自護意是謂攝諸根門

云何飲食知足知量而食不掉不生貢高不為養身不為嚴飾身唯欲安身不起瞋恚欲修梵行斷故受不生新受為活命故捨憎愛金剛常處中行不求利勤力樂行如人患瘡以藥塗之為欲令愈比丘亦尒知量而食

不起掉不生貢高乃至不求利勤力
樂行
云何掉食若作是念我食此食已當
作身口意掉是名掉食
云何貢高食若作是念我食此食已
當增長放逸是名貢高食
云何養身食若作是念我食此食已
當益於身是名養身食
云何嚴飾身食若作是念我食此
食當端正姝好妙相成就是名嚴
飾身食若比丘不作是念我食此食
當作身口意掉當作貢高當養身當
嚴飾身是謂不掉食不貢高不養身
不嚴身食
云何但欲令身住應作是念我食此
食但欲令身住不終不沒是名但欲
令身住
云何不起饑惡若飢緣飢故生身心
苦受若食過度緣過度故生身心苦
受若比丘知足而食善思量食則瞋
恚滅不生不起是名不起瞋恚
云何欲修梵行梵行謂八聖道也應
作是念我食此食已能修梵行令梵

行久住爲盡苦際是名欲修梵行
云何斷故受不生新受若飢緣飢故生身心苦受是名故受何謂新受若食過度緣過度故生身心苦受是名新受若比丘知足而食善思量食是名斷故受不生新受
云何爲活命故食應作是念我食此食爲住命根護持戒行故是名爲活命故食
云何捨憎愛金剛若飢緣飢故生愛煩惱金剛憶念我憎如是飲食若食過量緣過量故生憎煩惱金剛我不憶念如是過度飲食若比丘知足善思量食捨離憎愛煩惱金剛是名捨離憎愛金剛
云何不求利若不以麁食爲足多食嗜味貪味不勤求悕望飲食是名求利若比丘以麁食爲足量食嗜味不貪味不勤求不悕望飲食是名不求利
云何勤力若作是念我食此食欲身勤進自勉是謂勤力
云何樂行若飢緣飢故生身心苦受若食過度緣過度故生身心苦受是

名不樂若比丘知足善思量食無有
不樂是名樂行
云何勤精進不睡眠若比丘於晝或
結加趺坐思惟或經行心離障㝵法
初夜若經行若思惟心離障㝵法中
夜右脇著牀累脚而眠思惟起覺想
後夜若思惟經行心離障㝵法是名
勤精進不睡眠
云何離障㝵法障㝵法謂五蓋也如
佛說五蓋是心煩惱損智慧法又如
佛次說若在家出家人有五蓋覆心
若自知義若知他義若知自他義若
過人法若離欲知見增進若知若見
無有是處五蓋遮㝵善法經縛汙染
生起結使故名障㝵若修行清淨去
障㝵法清白明了是名離障㝵法
云何斷五蓋離滅沒除是謂斷五蓋
何謂心垢五蓋是心煩惱垢穢不明
是名心垢
云何損智慧法五蓋覆心慧力羸劣
是名損智慧法
云何離欲惡不善法欲謂五欲復次
塵非欲聖法中謂是求欲若憶想染

著此是欲如佛說
種種色非欲 衆生想欲染 世間色常住
健者離欲染
若此五欲中貪重貪甚忍繫著是名
欲云何惡不善法身口意惡行是名
惡不善法復次十不善業道是名惡
不善法復次不善根相應法不善根
所起無緣非受法是名惡不善法復
次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄語嫉
妬慳惜諛諂欺偽匿惡无慚無愧貢
高諍訟及我慢等是名惡不善法復
次邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪
念邪定邪解脫邪智及餘隨邪法是
名惡不善法如是欲惡不善法若遠
離不近不離純淨別處是名離欲惡
不善法云何有覺有觀若行覺觀是
謂有覺有觀云何離生喜樂若離欲
惡不善法生喜樂是名離生喜樂云
何成就初禪行初禪有五支覺觀喜
樂一心云何覺重覺究竟覺諸所憶
念法明來至思惟心是名覺云何觀
心行順行微行津液微觀心微轉是
名觀云何喜歡喜踊躍是名喜云何

樂心忍受樂意觸樂受是名樂云何一心心住正住住是名一心此五支是名初禪何謂初若此四禪以次順不逆以次入定門此是始此是初此是一是名初何謂禪謂捨心垢正捨緣捨是謂名禪復次煩惱未斷能斷是名禪復次煩惱斷已得現世樂行是名禪復次如是善法成就入禪明了熾盛清淨是名禪復次如是定住甚深妙義專著智慧是名禪復次行人行覺觀意喜心定如行人若受想思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨意界意識界及餘隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住此名禪得是定已護持威儀住行微行是名成就初禪行若比丘身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善洗浴師善洗浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作揣此揣津液遍滿不乾不濕內外和潤如是比丘此身離生喜樂津液遍滿充有減少云何津云何液大

何適去何滿如比丘住禪時離生喜
樂初生正生起正起觸證身離生喜
樂尒時名津住禪時離生喜樂漸開
微行未能增廣身離生喜樂尒時名
液住禪時離生喜樂能增廣未至彼
岸身離生喜樂尒時名適住禪時離
生喜樂能到彼岸齊是謂身離生喜
樂尒時名滿如農夫初以水溉田地
始津潤名津潤已水漸開微行未能
增廣名液液已水漸增廣未到彼岸
名適適已水到彼岸一切高下盡滿
滿時水還榛水口名滿比丘亦如是住
禪時離生喜樂初生正生起正起觸
證身離生喜樂尒時名津離生喜樂
漸開微行未能增廣身離生喜樂尒
時名液離生喜樂能增廣未到彼岸
身離生喜樂尒時名適離生喜樂能
至彼岸齊是謂離生喜樂尒時名身
滿復次津液適滿如是諸句義一名
異如佛說何謂覺若覺重覺究竟
覺諸所憶念法明來至思惟心語是
名覺諸比丘此義不應如是說覺異
重覺異究竟覺異諸所憶念異法明

來至異異思惟心語異如覺諸句義一名異津液遍滿亦如是義一名異如比丘修慈心遍解東方南西北方四維上下慈心普廣無異无量無怨无恚遍解一切世間行尒時以衆生為境界如是比丘身離生喜樂津液遍滿時以身為境界不應如是說如比丘應思惟無常行離欲不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行便離生喜樂遍滿身得離生喜樂已除身炎心炎身煩心煩身熱心熱身然心然身燋心燋身惡心惡身不樂心不樂身不調心不調身不輕心不輕身不煩心不煩身不除心不除如比丘除身炎心炎乃至身不除心不除已得身不炎不煩不熱不然不燋得樂則无煩惱金剛不求利勤力樂行齊是謂離生喜樂遍滿身

云何滅覺觀若覺觀寂靜正寂靜滅沒除是名滅覺觀云何內淨信內有信正勝信生具足成就是名內淨信云何一心心獨住正住正獨處入定是名一心云何無覺无觀若除覺觀已

定心喜樂具足成就是名无覺無觀
云何定生喜樂成就二禪行云何二
禪二禪有四支內信喜樂一心云何
內淨信若比丘離欲惡不善法有覺
有觀離生喜樂成就初禪行如比丘
思惟覺觀麁我覺觀麁內淨信寂靜
勝比丘思惟覺觀麁已覺觀寂靜正
寂靜捨滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜
捨滅沒除盡已內淨信具足成就是
名內淨信如比丘若以行若受教若
法相若方便若專心若思惟若觸離
欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成
就初禪行如比丘行若受教乃至親
近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾
向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂
靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡覺
觀寂靜正寂靜滅沒除盡已內淨信
生具足成就是名內淨信復次比丘
思惟覺觀是麁法滅麁法心清淨清
淨入心是名內淨行復次比丘思惟
覺觀是麁法離麁法心清白清白心
是名內淨信復次比丘思惟覺觀是
麁法除麁法心明了明了是名內淨

信復次比丘思惟覺觀是麁法无覺
無觀地寂靜勝妙是名內淨信復次
比丘思惟有覺觀其心不歡不調不
清淨不清白不明了無覺觀其心歡
調清淨清白明了其心軟乃至明了
是名內淨信復次比丘思惟無覺无
觀心喜心定如行人若信入信究竟
入信勝信淳信心信是名內淨信何
謂喜如行人歡喜踊躍是名喜何謂
樂如行人心忍受樂樂意觸樂受是名
樂何謂一心如行人心信正信是名一
心如是四支名二禪何謂二如四禪
次順不逆以次入定行二與初无有
中間是謂二何謂禪禪謂捨心垢正
捨緣捨是名禪乃至復次無覺觀行
意喜心定如行人若受想思觸思惟
乃至及餘所隨色是名禪復次隨法
非禪是隨禪法若心住正住是名禪
得是定已護持威儀住行微行是名
成就二禪行若比丘定生喜樂津液
遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无
有減少如大陂湖以山圍遶水從底
涌出不從東方南西北方來自從底

流出此陂澤液遍滿无有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時身定生喜樂生正生起正起重證身定生喜樂尒時名津住禪時定生喜樂漸開微行未能增廣身定生喜樂尒時名液住禪時身定生喜樂能增廣未到彼岸定生喜樂尒時名遍住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂尒時名身滿如農夫初以水溉田始津潤尒時名津津潤已水漸開微行未能增廣尒時名液液已水遂增廣未到彼岸尒時名遍遍已水到彼岸地一切高下盡滿滿時水還攘水口尒時名滿比丘亦如是住禪時身定生喜樂生正生起正起觸禪定生喜樂尒時名津乃至住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂尒時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說云何觸緣眼緣色生眼識三法和合觸眼非觸色非觸若此法共和合聚集是謂觸諸比丘此義不應如是說共

異和合異異集異異聚異異如此諸句義一名異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修悲遍解東方南西北方四維上下悲心普廣無異无量無怨无恚遍解一切世間行尒時以衆生爲境界比丘住禪時身定生喜樂津液遍滿以身爲境界不應如是說如比丘應思惟當行滅覺觀內淨信心獨無覺觀定生喜樂成就二禪行便定生喜樂身遍滿得定生喜樂已除身灸心灸乃至身不除心不除得身不灸不熱不熱不然不燋得樂則无煩惱金剛不求利勤力樂行當是謂定生喜樂遍滿身

云何離喜滅沒除盡是謂離云何捨行謂共捨定得正得護持威儀住行微行是名捨行云何念正智念正智成就是名念正智云何身受樂樂謂忍樂意觸樂受是名樂此樂身受正受微受緣受以何身受意身受是名身受樂云何如諸聖人解聖人謂佛及聲聞知自地善法現世樂行入定出定已顯示教化流布開解演說分

別顯現是名如諸聖人解捨念樂行云何成就三禪行三禪有五支共味捨念正智無喜樂一心云何共味捨如比丘滅覺觀內淨信心觸无覺無觀定生喜樂成就二禪行如比丘觀喜麁我喜麁心踊躍共味捨勝寂靜如比丘觀喜麁喜寂靜正寂靜滅沒除盡喜寂靜正寂靜滅沒除盡已共味捨生正生起正起具足成就是名共味捨如比丘若行乃至觸滅覺觀內淨信心觸無覺觀定生喜樂成就二禪行如比丘行乃至觸親近正親近多修學如比丘行乃至觸親近正親近多修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜已傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜正寂靜滅沒除盡喜寂靜正寂靜滅沒除盡已共味捨生正生起正起具足成就是名共味捨復次比丘離喜樂修無喜共味定如行人捨勝捨心調正調調心無作非受是名共味捨云何念行人念憶念是名念云何正智如行人智見解射方便是名正智云何無喜樂如行人心不忍

受苦樂意觸不苦不樂受是名无喜樂去何一心一心如行人心住正住是名一心如是五支是名三禪何謂三知四禪次順不逆以次入定行三與二無有中間是名三去何禪謂捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次離喜樂修无喜共味定如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪得是定護持威儀住行徽行是名成就三禪行如比丘身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢羅池波頭摩池拘勿頭池分陀利池花從遲涌出水能出水此花若根若頭水津液遍滿無有減少如是比丘身无喜樂津液遍滿无有減少去何津去何液去何遍去何滿如比丘住禪時無喜樂初生正生起正起觸證如比丘住禪時身無喜樂尒時名津乃至住禪時无喜樂能到彼岸齊是名無喜樂尒時名身滿如農夫初以水溉田地始津潤尒時名津津潤已水漸開徽行未能增廣尒時名液液已水遂增廣未到彼

岸尒時名遍遍已水廣到彼岸地一
切高下盡滿滿時水還擴水口如農
夫放水處齊是名滿比丘亦如是住
禪時身無喜樂生正生起正起觸證
身無喜樂尒時名津乃至住禪時无
喜樂能到彼岸齊是名無喜樂尒
時名身滿復次津液遍滿如是諸句
義一名異如佛說此苦聖諦法未曾
聞自思惟生智生眼生覺生明生通
生慧生解諸比丘此不應如是說謂
智異眼異覺異明異通異慧異解異
如此諸句義一名異津液遍滿亦復
如是義一名異如比丘修喜心遍解
東方南西北方四維上下喜心普廣
無異无量無怨无恚遍解一切世間
行尒時以衆生為境界比丘住禪時
身無喜樂津液遍滿以身為境界不
應如是說如比丘應思惟無我法離
喜捨行念正智身樂如諸聖人解捨
念樂行成就三禪行便無喜樂滿身
得無喜樂已除身炙心炙乃至身不
除心不除如比丘除身炙心炙乃至
身不除心不除已得身不炙乃至不

燋得心不炙乃至不燋得樂則无煩
惱金剛不求利勤力樂行齊是名無
喜樂遍滿身云何斷苦樂如比丘斷
苦樂是名斷云何先滅憂喜如比丘憂
喜已滅寂靜正寂靜是名先滅憂喜
云何不苦不樂捨如佛告舍利弗如
聖人離欲惡不善法成就喜行尒時
無有五法謂共欲染相續喜樂共欲
染相續憂苦共不善喜樂共不善憂
苦共善憂苦舍利弗如聖人離欲惡
不善法成就喜行如是五法盡無如
聖人離欲惡不善法得成就喜行共
欲染相續喜樂乃至共善憂苦尒時
已滅及餘共善憂樂亦滅是謂入第
四禪云何第四禪第四禪有四支不
苦不樂捨念淨一心云何不苦不樂
捨如比丘離喜捨行念正智身受樂
如諸聖人解捨念樂行成就三禪行
如比丘觀無喜樂麁心猶有作苦不
苦不樂捨勝寂靜觀无喜樂麁无喜
樂寂靜正寂靜滅沒除盡已不苦不
樂捨生正生起正起具足成就是名
不苦不樂捨如比丘若行乃至觸離

喜捨行念正智身受樂如諸聖人解
捨念樂行成就三禪行如比丘行乃
至觸親近多修學已向寂靜已向寂
靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾
向寂靜已無喜樂寂靜无喜樂寂靜
滅沒除沒除盡已不苦不樂捨生正
生起正起具足成就是名不苦不樂
捨復次比丘雖無喜樂修不苦不樂
捨定如行人身心不忍受苦樂眼觸
不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受
是名不苦不樂捨云何念如行人念
憶念是名念云何淨如行人念離欲
滌清淨離惡不善法清淨離覺清淨
離觀清淨離喜清淨離樂清淨離苦
清淨離憂清淨及離餘煩惱法清淨
是名淨云何一心如行人若心住正住
是名一心此四支是名第四禪何謂
四禪次順不逆以次入定行四與三
無有中間是名四何謂禪禪捨心垢正
捨緣捨是名禪乃至復次離無喜樂
修不苦不樂捨定如行人受想思觸
思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨
法非禪是修禪法心住正住是名禪

得如是定護持威儀住行微行是名成就四禪行如比丘修清淨深心身遍解行無不遍處如男子女人著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不遍處比丘亦尒修清淨心身遍解行无不遍處

比丘入第四禪心不高不下不憎不愛定住不動猶如靜室塗治內外戶牖俱閉無有風塵於其室內然以油燈若人非人若風若鳥无有觸者然焰不高不下不傾不曲定住不動比丘入第四禪亦復如是心不高不下乃至定住不動云何高心共掉相應心是名高心云何下心共懈怠相應心是名下心復次共七慢相應心是名高心共我相應心是名下心云何愛心共染相應心是名愛心云何憎心共瞋恚相應心是名憎心此四禪中心不共掉不掉相應乃至不共瞋恚相應是名不高不下不憎不愛云何住若心住正住獨處定是名住云何不動處不動謂第四禪如佛語優陁夷若比丘離欲惡不善法有覺有觀

離生喜樂成就初禪行我說是動此有何動謂覺觀不滅若比丘滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行我說是動此有何動謂喜未滅若比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行我說是動此有何動謂捨樂未滅若比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨心淨成就四禪行我說是不動若比丘離欲惡不善法入初禪從初禪起入二禪從二禪起入三禪從三禪起入四禪是謂到不動處

比丘如是修學四禪欲證通法隨心所欲即能得證自在無㝵如四衢平處有善調駕駟有善御者隨意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心即得自在無㝵如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿為飲隨人取用如意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心所欲自在無㝵如陂泉進水平滿為飲隨人決用如意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心所欲即能

得證自在無㝵若比丘欲以神足動地能以一為多以多為一乃至梵天身得自在隨所欲入若欲受天耳清淨過人能聞二聲人非人聲隨所能入若欲知他衆生能知有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心隨所能入若欲憶念无量宿命能憶一生乃至成就此行隨所能入若欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所造業隨所能入若欲盡有漏成无漏得心解脫慧解脫現世自知證成就行我生已盡梵行已立所作已辦不受後有隨所能入如是四禪親近多修學得如是果報

舍利弗阿毗曇論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

舍利弗阿毗曇論卷第十五　邨

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分道品第十之二

有人出世如來無所著等正覺說種種因種種門種種道種種向道令當集諸道門有一支道二支道三支道四支道五支道六支道七支道八支道九支道十支道十一支道云何一支道身念處是名一支道云何二支道定慧是名二支道云何三支道有覺有觀定無覺有觀定无覺無觀定空定無想定無願定是名三支道云何四支道四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四修定四斷是名四支道云何五支道五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法是名五支道云何六支道六念六向六出界六明分法六悅因法六無喜正覺是名六支道云何七支道七覺七想七定因緣法是名七支道云何八支道八聖道八解脫八勝入是名八支道云何九支道九滅九

次第定九想是名九支道云何十支道十想十直法十一切入是名十支道云何十一支道十一解脫入是名十一支道

何謂身念處一支向涅槃道謂念至身依身以身始觀是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身無常知無常解无常受無常如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身滅滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹

果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂如是身住樂如實人念憶念是名身念處此念親近多脩學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘去來屈伸應正智行執持衣鉢如法飲食病瘦醫藥除疲極睡眠及大小便利於行住坐臥覺悟說法默然應正智行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短如旋師旋師弟子繩長知長繩短知短如是比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如實人念憶念是名身念處此念親近多脩學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘從頂至足皆是不淨此身中有爪齒髮毛薄皮厚皮肉筋脉脾腎心肺大小穢處涕唾膿血

脜肪腦瞙淚汗骨髓如淨眼人於一門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆䜺豆大麥小麥如是比丘觀此身中從頂至足皆是不淨此身中但有爪齒乃至骨髓如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀四大此身有地大水大火大風大如屠牛師屠師弟子屠牛爲四分若坐若立觀此四分如是比丘觀此身地大水大火大風大觀此諸大各各相違有此諸大依於外大飲食長養贏劣不堅念念磨滅甎住不久如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如火依薪得然無薪則滅如是比丘觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如世尊說

觀身所集苦　一切皆緣食　若能除滅食
則無是諸苦　如是知過患　食是成就苦

比丘滅食已　決定得涅槃

如是人念憶念實名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如竹葦盡空俱空如是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身是癰瘡身中有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出耵聹膿血津漏鼻出涕痰膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏比丘如是觀身是癰瘡此身九入九瘡九津九漏眼耳鼻口一一處所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出耵聹膿血津漏鼻

出涕淚膿血津漏口出涕唾膿血津
漏二處出便利膿血津漏如摩訶迦
葉所說四大身是衰耗相違津漏衆
病所居處衆苦所依處憂護身者如
愛護死屍壽命短促如實人念憶念
是名身念處此念親近多修學得須
陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處
一支向涅槃道復次比丘觀三根集
業貪根集業恚根集業癡根集業若
貪作業貪共貪緒貪集貪因貪緣身
口意是非聖業是有漏業是集業非
滅道業瞋恚愚癡亦復如是若成就
此業父母是足有漏心向陰欲受生
彼陰滅處母胎生初識有色共彼識
四大所造色謂色由意生受想思觸
謂名如是名色共生共起彼不從東
方南西北方四維上下來不從父母
出不從業出亦非餘處出因衆緣和
合因集因業因父母出如春後月無
有雲霧日中時有人持火珠以乾牛
糞於上便有火生有光出如是觀火
不從東方乃至牛糞中出如是衆緣
和合有火生光出比丘如是觀名色

不從東方乃至不從業出衆緣和合
因集因父母生便有色名七日時是胎
始膜復七日如雲復七日初肉復七
日始堅乃至四十九日身肢節具足
帝釋問世尊諸佛不以色為我云何
身有覺云何水中生骨復云何能住
胎問已有荅世尊為決疑一切行生
滅世尊如實知一切行生滅帝釋諦
聽我今當說初有胎始膜因胎始膜
便有如雲因如雲便有初肉因初肉
便有始堅因始堅便有支節諸入爪
髮因母飲食便住帝釋復問

衆生不知何法　衆生不覺何法
衆生何法染貪　衆生何法繫縛

世尊荅

衆生不知生法　衆生不覺滅法
衆生身法染貪　衆生愛法繫縛
帝釋宜實諦聽　知因法則能離
慧者能度死流　度已終不復還

若母懷妊或九月或十月身重自
愛護若九月若十月愛護重身已便
生子生已母以血養聖法中以母乳
為血後便能食能食已諸根增長諸

根增長已諸根具足後則衰變骨節離解皮緩面皺氣力微弱齒落髮白身體傴曲拄杖羸劣氣息轉少不耐苦痛壯時已過血肉漸消多諸苦患死命迫促如尸婆羅所說

人命去不還　日夜常衰損　如魚處熱水
生苦死復逼

以如是方便知法無常有為緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是慧者正觀不放逸勤念正慧寂靜行若除貪憂想斷斷已內心正住正止獨處得定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名為人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人若如是法正生正成就正出假名為人如舍有梁椽牆壁假名為舍梁椽牆壁非舍離梁椽牆壁亦非舍若如是法正生正成就正出假名為舍比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名為人眼耳鼻舌

身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人比丘若如是法正生正成就正出假名為人如為經所説比丘緣木緣竹緣繩索緣泥團繞虛空假名為舍比丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍繞虛空假名為我以如是方便知此法無常有為緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我所我皆無有我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行除貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟緣有眼假名為我無眼亦不假名為我眼非我離眼若是我眼應當有異以眼非我故眼無有異若無眼亦不假名為我以眼非我離眼亦非我以是故緣眼假名為我無眼亦不假名為我耳鼻舌身心緣心假名為我無心亦不假名為我心非我離心非我心若是我心應當有異以心非我故心無有異若無心亦不假名為我以

心非我離心亦非我以是故緣心假名為我無心亦不假名為我如世尊說若說眼為我者非也眼有生滅若生滅者我亦應生滅則有此負是故非也若說眼為我者此事不然耳鼻舌身心亦復如是如是方便知此法無常有為緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我所我皆無有我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行除貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟若見色是我受想行識是我此見共欲共瞋恚共愚癡共取共忍住共苦共虛妄共眾惱共燋熱不解射不離欲不滅不寂靜不正覺不得沙門果不得涅槃若此見成就於生老病死苦本則聚集和合若見色無我受想行識無我此見不共瞋恚不共愚癡不共取不共忍住不共苦不共虛妄不共眾惱不共燋熱解射離欲滅寂靜

正覺得沙門果得涅槃若此見成就於生老病死苦本則不聚集和合如世尊說諸比丘有人如是見緣有我有我所緣有我所有我言有我有我所若實若有盡不可得諸比丘此非純愚法也世尊是也諸比丘如愚者計有常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘若計有常不異不異物不變法常當定住也世尊無也若愚者計有我若我常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘計有我若當不異不異物不變法常當定住也世尊無也諸比丘若愚者依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊有也諸比丘若依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊無也以是故諸比丘若一切色過去未來現在內外麁細卑勝遠近如是一切色我非我所有我所非我有我所我皆無有我是謂正慧觀受想行識觀亦如是復次比丘若作是見我樂世樂當樂常不異不異物不變法常定住

但我所非我有我非我我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我斷滅但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我能見聞覺知思惟分別但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀聖人若如是見如是聞有我有我所終無驚恐復次如世尊說色非我若色是我色不應受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是非有受想行識非我我非識若識是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有以識非我故識受苦患識不得自在如是有如是非有是故當知此法無常有為緣生盡法變法離法我所非我有我非我所有我我所實無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想漸漸已內心正住正止獨處定如實人念隨念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如

是思惟世間種種苦此苦何因何緒何集何生何尊上如是思惟世間種種苦陰因陰緒陰集陰生陰尊上緣陰有喪父母兄弟姉妹妻子親屬苦有衰耗衆病苦有諸不適意觸若手拳觸鞭杖觸凡石觸刀杖觸寒熱觸飢渴觸風日觸蚊𧎢觸有國王大臣枷鏁繫閉縛縛肉斷骨出如貝騎刹木刀以石鏟脚五車礫裂以繩拘結火驛燒身身爲火塼以刀削身以鈎鈎肉剥皮蜜塗令虫噉食草裹火燒扇車吹身令破鑶鍱纏身斷手足耳鼻駞上摽頭以箭射煞家後斬煞有如是等苦如世尊說

無有如欲火　無有如恚毒　無有如癡網
無有如陰苦　如實知此已　涅槃第一樂

是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是

名身念處一支向涅槃道復次比丘
如是思惟身多苦多失多惱多悲多
衆苦觀身生正生起正起出正出成
就具足生種種病若因熱生病因陰
生病因風生病因自力生病因他惱
生病因時變生病因諸大相違生病
因食不消生病因業報生病因集生
病眼病耳鼻舌身病頭痛肩痛牙齒
咽項脇痛虵肌氣逆呼呷咽塞謦欬
嘔吐下利絞痛熱病腹痛瘖癖疥瘙
皮膚瘖瘡如虫行侵蛭瘡癩瘡癰瘡
白癩枯燥瘨狂病痔病赤腫病外為
種種虫噉蚤虱壁虱蚊虻蠅子內乃
至一毛處無不有虫如世尊說色生
住出生病居苦出老死若受想行識
生住出生病居苦出老死復次如世
尊說三苦行苦苦苦變苦是故當知
此法無常有為緣生盡法變法離法
滅法我所非我有我我非我所有我我
所皆無有我是謂正慧觀如是不放
逸勤念正智齊靜行除貪妄想斷斷
已內心正住正止獨處定如實人念憶
念是名身念處念親近多修學得須

陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟何因何住何非因何非住如是思惟因脚骨住䏶骨因䏶骨住髀骨因髀骨住髖骨因髖骨住脊骨因脊骨住肋骨因手骨住臂骨因臂骨住肩骨因肩骨住項骨因項骨住頭骨因髓住骨因骨住筋因筋住肉因肉住血因血住皮因皮住薄皮因薄皮住毛如因空住風因風住水因水住地因地住諸作業及種子聚落衆生聚落藥草蘩林毀並如是思惟因脚骨住䏶骨因䏶骨乃至頭骨因髓住骨因骨乃至住毛若無脚骨䏶骨不住無䏶骨髀骨不住無髀骨髖骨不住無髖骨脊骨不住無脊骨肋骨不住無手骨臂骨不住無臂骨肩骨不住無肩骨項骨不住無項骨頭骨不住無髓骨不住無骨筋不住無筋肉不住無肉血不住無血皮不住無皮薄皮不住無薄皮毛不住如無虛空風不住如無風水不住若無水地不住如無地諸作業及種子疇類衆生聚落藥草蘩

捺不住比丘如是思惟若無脚骨膊骨
不住無膊骨乃至頭骨不住無髓骨
不住無骨乃至毛不住以骨咸髓筋
纏骨肉覆筋血塗肉皮裹血薄皮膜
厚皮毛衣薄皮如世尊說若法生滅
因行住行是故當知此法無常有爲
緣生盡法變法離法滅法我所非我
有我非我所有我我所皆無有我是
謂正慧觀如是不放逸勤念正智寤
靜行除貪憂想斷斷已內心正住正止
獨處定如實人念憶念是名身念處
此念親近多修學得須陀洹果乃至阿
羅漢果是名身念處一支向涅槃道
復次比丘如是思惟何因何假何非
因何非假如是思惟因身有假身業
無身無假身業因口有假口業無口
無假口業因意有假意業無意無假
意業若身作業若口說業業觸身去
來屈伸迴轉身教集聲音句言語口
教若因意作業無意無作業如巧匠
巧匠弟子刻作木人動作機關能令
去來坐臥如是若身作業若口說業
業觸身去來屈伸迴轉身教集聲音

句言語口教若因意作業無意无作
業如世尊說
心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪苦自追　車轢於轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形
是故當知此法無常有為緣生盡
法變法離法滅法我所非我有我非
我所有我我所皆無有我是謂正慧
觀如是不放逸勤念正智寂靜行依
貪妄想斷斷已內心正住正止獨處
定如實人念懷念是名身念處念親
近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢
果是名身念處一支向涅槃道復次
比丘如是思惟若前後行本知而滅
若無間行滅已識續餘道生彼行緣
彼識名無間緣若因行彼識續餘道
生彼行緣彼識名因緣若思惟行識
續餘道生彼行緣彼識名緣緣若依
行識續餘道生彼行緣彼識名依緣
若報行識續餘道生彼行緣彼識
名報緣若行起識續餘道生彼行緣
行識名起緣若相應行識續餘道生

彼行緣彼識名異緣若增上趣彼識
增上續餘道生彼行緣彼識名增上
緣此最後識滅初識續餘道生最後
識滅已初識即生無有中間如影移
日續日移影續影與日無有中間如
是最後識滅初識續餘道生後識滅
已即生初識無有中間如此最後識
若最後識相應法不至初識若初識
初識相應法不至後識如眼識滅已
生耳識耳識滅已生眼識眼識相應
法不至耳識耳識相應法不至眼識
如是後識後識相應法不至初識初
識初識相應法不至後識若後識滅
已即生初識謂此時過謂此滅後生
謂此終彼始非命非命是身非身是命非
命異身非身異命非命非斷非生非
往非有變非無因非天所作非此作
此受非異作異受知有去來知有生
死知有業相續知有說法知有緣無
有從此至彼者無有從彼至此者但
行相續至以業緣故如世尊說我所
空我於我所不應疑我我所不應說
於一切法不應疑是故當知此法無

常有為緣生盡法變法滅法離法我所非我有我非我所有我所我皆無有我是謂正慧觀如是不放逆懃念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見嬰兒心愚癡無識眠卧穢處如是思惟我亦如是法如是相未離是法我身亦是有生法有生過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人年老衰熟髮白齒落皮緩面皺身體僂曲拄杖羸步氣息不調如是思惟我身亦如是法如是相未離是法我身亦是有老法有過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人身患苦有眠卧穢處羸劣無力動止須人如是思惟我身亦如是法如

是相未離是法我身亦有病有病過
患如實人念憶念是名身念處念親
近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢
果是名身念處一支向涅槃道復次
比丘若見男子女人身壞時過若是
親屬若非親屬棄其死屍如草糞
土如是思惟我身如是法如是相未
離是法我身亦壞法有死過患如實
人念憶念是名身念處念親近多修
學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名
身念處一支向涅槃道復次比丘見
死屍棄在冢間一日至三日觀自身
如是法如是相未離是法如實人念
憶念是名身念處念親近多修學得
須陁洹果乃至阿羅漢果是名身念
處一支向涅槃道復次比丘見死屍
棄在冢間一日至三日膖脹青瘀觀
自身如是法如是相未離是法如實
人念憶念是名身念處念親近多修
學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名
身念處一支向涅槃道復次比丘見
死屍棄在冢間一日至三日若烏鳥
鵰狼為若干諸獸所食噉觀自身如

是法如是相未離是法如實人念憶
念是名身念處念親近多修學得須
陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處
一支向涅槃道復次比丘見死屍骨
節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可
惡觀自身如是法如是相未離是法
如實人念憶念是名身念處念親近
多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果
是名身念處一支向涅槃道復次比
丘見死屍骨節相連血肉所覆筋脉
未斷觀自身如是法如是相未離是
法如實人念憶念是名身念處念親
近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢
果是名身念處一支向涅槃道復次
比丘見死屍骨節相連血肉已離筋
脉未斷觀自身如是法如是相未離
是法如實人念憶念是名身念處念
親近多修學得須陀洹果乃至阿羅
漢果是名身念處一支向涅槃道復
次比丘見死屍骨節已壞未離本處
觀自身如是法如是相未離是法如
實人念憶念是名身念處念親近多
修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是

名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節已壞遠離本處脚髀膞臗脊脇肋手足肩臂項髑髏各自異處觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍在火聚上一切髮毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此身法不至東方南西北方四維上下住此身法本無而生已有還滅如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道何謂身念身發起生是名身念思惟身生是名身念身境界生是名身念依身生是名身念身分別生是名身念處何謂定慧二支向涅

槃道何謂定心住正住是名定何謂慧智分別是名慧如是定如是慧是名定慧親近多修學已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為法若一處有為法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為法若一處有為法思惟苦患癰箭著味依緣壞法不定不滿變滅可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱純苦聚集如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為

法一處有爲法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅乃至純苦聚集滅如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂如身行住坐臥樂如實知不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道乃至若見死屍在火聚上亦如上說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親

近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如實知內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生眼識色欲染瞋恚生如實知生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法亦如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陁洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內無念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生生如實知生如念正覺已生具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名

定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道何謂定煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨隨滅塵土雲霧滅正滅寂靜如是定如煩惱未斷者欲染斷正滅寂靜瞋恚愚癡障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜

是名定何謂慧如實人若智分別色如實分別色受想行識亦如是如明眼人上高山頂若觀東方如實分別若南西北方如實分別如是慧如實分別色受想行識是名慧

云何有覺有觀定若定覺觀相應覺觀共生共住共滅是名有覺有觀定復次有覺有觀定若定覺觀得正得緣得是名有覺有觀定復次有覺有觀定比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘有覺有觀喜樂一心若入此定者得五支正得緣得覺觀喜樂一心是名初禪有覺有觀定復次比丘若得有覺有觀定若喜共味定比丘觀喜麁心有悲無喜樂勝禪寂靜比丘觀喜麁已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正寂靜滅沒除已證有覺觀無喜樂一心若入此定者得四支正得緣得覺觀无喜樂一心是名非禪非禪間有覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行受教法相方

便專心思惟觸親近多修學如比丘
行乃至觸親近多修學已心向寂靜
心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜傾
向寂靜傾向寂靜已喜寂靜喜寂靜
正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有
覺觀無喜樂一心若入此定者得四
支正得緣得覺觀無喜樂一心是名
非禪非禪間有覺有觀定復次比丘
若得有覺有觀無喜樂共味定此比
丘觀無喜樂麁心有作不苦不樂捨
寂靜勝此比丘觀無喜樂麁已無喜
樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除
滅沒除已故有覺有觀不苦不樂捨
一心若入此定者得四支正得緣得
覺觀不苦不樂捨一心是名非禪非
禪間有覺有觀定如比丘若行若受
教若法相若方便若專心若思惟若
觸得有覺有觀無喜樂共味定如比
丘行乃至觸親近多修學已心向寂
靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾
向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜寂
靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已
有覺有觀不苦不樂捨一心若入此

定者得四支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間有覺有觀定云何無覺有觀定若定離覺觀相應不共覺生不共住不共滅觀共生共住共滅是名無覺有觀定復次無覺有觀定若定不得覺不正得不緣得觀得正得緣得是名無覺有觀定復次無覺有觀定若比丘得有覺有觀有喜共味定此比丘觀覺麁無覺有觀定寂靜勝此比丘觀覺麁巳覺寂靜覺寂靜正寂靜寂靜滅沒除滅沒除巳故有觀喜樂一心若入此定者得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心用意若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定此比丘彼行乃至觸親近多修學如比丘行乃至觸親近多修學巳心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜巳覺寂靜正寂靜滅沒除覺寂靜正寂靜滅沒除巳故有觀喜樂一心若入此定者得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪

間無覺有觀定何謂禪間是初禪二禪間從初禪趣二禪時復次比丘得無覺有觀有喜共味定比丘觀喜麁喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麁已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間无覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若尊心若思惟若觸得無覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學親近多修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定復次比丘得無覺有觀無喜共味定比丘觀無喜樂麁無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時比丘觀無喜樂麁已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得二支正得

緣得不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定是名無覺有觀定何謂無覺无觀定若定離覺觀覺觀不共生不共住不共滅是名無覺無觀定復次無覺无觀定若定於覺觀不得不正得不緣得是名無覺無觀定

舍利弗阿毗曇論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十六　部

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分道品第十之三

復次無覺無觀定如比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此比丘故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺无觀定復次比丘得有覺有觀有喜共味定如比丘觀覺觀麁無覺无觀定寂靜勝比丘觀覺觀麁已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是

名第二禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀有喜共味定比丘觀喜麁喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麁已喜寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信無喜樂一心此入初禪捨心不及入第三禪定捨心若入此定者得三支正得緣得內淨信無喜樂一心是名禪間無覺無觀定第二第三禪間從二禪趣三禪復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麁無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麁已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得內淨信不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨

信不苦不樂捨一心是名非禪非禪
間無覺无觀定復次比丘離喜捨行
念正智身受樂如諸聖人解捨念樂
行成就三禪行比丘故有共味定捨
念正智無喜樂一心若入此定者得
五支正得緣得共味捨念正智無喜
樂一心是名第三禪無覺无觀定如
比丘若行若受教若法相若方便若
專心若思惟若觸得無覺无觀有喜樂
共味定如比丘行乃至觸親近多修
學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾
向寂靜傾向寂靜已喜寂靜正寂靜
滅沒除滅沒除已故有共味捨念正
智無喜樂一心若入此定者得五支
正得緣得共味捨念正智無喜樂一
心是名第三禪無覺無觀定復次比
丘得無覺无觀無喜樂共味定如比丘
觀無喜樂麁無喜樂心猶有作不苦
不樂捨寂靜勝比丘觀无喜樂麁已
無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除
已捨念正智一心此人出息入息滅
不及入第四禪者若入此定者得四
支正得緣得不苦不樂捨念正智一

心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從三禪趣第四禪如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜領向寂靜領向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念正智一心此入出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從第三禪趣第四禪復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如比丘有喜不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪无覺無觀定復次比丘得無覺无觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麁無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麁已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得

緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀元喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行如比丘有空處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得空處想不苦不樂捨一心是名空處无覺無觀定復次比丘離一切空處想成就無邊識處行如比丘有識處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得識處想不苦不樂捨一心是名識處無覺無觀定復次比丘離一切識處想成就無所有處行如比丘有無所有處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得無

所有處想不苦不樂捨一心是名不用處無覺無觀定復次比丘離一切不用處成就非想非非想處行如比丘有非想非非想處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得非想非非想處想不苦不樂捨一心是名非想非非想處無覺无觀定何謂空定如比丘一切法若一處法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名空定復次空定六空內空外空內外空空空大空第一義空何謂內空如比丘一切內法若一處內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內空何謂外空如比丘一切外法若一處外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名外空云何內外空如比丘一切內外法若一處內外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定

心住正住是名內外空空何謂空空如比丘成就空定行比丘思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得空定心住正住是名空空何謂大空如比丘一切法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名大空何謂第一義空第一謂涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名第一義空如是六空是名空定何謂無相定除空定若餘定以聖涅槃為境界是名无相定復次無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是燈明是依止是不終沒是歸趣是無燋熱是無憂惱是無憂悲苦惱及餘諸行思惟涅槃得定心住正住是名無相定何謂無願定除空定若餘定以聖有為為境界是名無願定復次無願定

頗有二種愛著見著比丘思惟行苦
患癰箭著味依緣壞法不定不足可
壞衆苦不思惟空無我得定心住正
住比丘愛斷見斷此定能斷愛見是
名無頹定何謂四念處如比丘內身
觀身行勤念正智調悕望世憂外身
觀身行勤念正智調悕望世憂內外
身觀身行勤念正智調悕望世憂受
心法亦如是是名四念處何謂四正斷
如比丘惡不善法未生欲令不生起
欲自勉勝進攝心正斷惡法已生欲
令斷起欲自勉勝進攝心正斷善法
未生欲令生起欲自勉勝進攝心正
斷善法已生欲令住具足修不忘廣大
增長起欲自勉勝進攝心正斷是名
四正斷何謂四神足如比丘斷行成
就修神足精進定心定念定慧定斷
行成就修神足是名四神足四禪如
禪品所說何謂四無量慈悲喜捨何
謂慈如比丘思惟衆生樂知樂解樂
受樂或有衆生曾侵惱比丘比丘於
是衆生心障礙不清淨不親近不解
比丘如是思惟衆生已侵惱我衆生

雖侵損我我法不應報我若瞋惱衆
生則為自損他已侵惱我若我還報
自損甚彼比丘如是思惟已於衆生
堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂
知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵
惱比丘令侵惱比丘於衆生心障礙
不清淨不親近不解比丘如是思惟
衆生先未曾侵惱我今現侵惱衆生
雖現侵惱我或是我宿業報非我能
遮我若瞋惱衆生則為自損他已侵
我若我還報自損甚彼比丘如是思
惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟
欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆
生先未曾侵惱比丘令不侵惱當欲
侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不
親近不解比丘如是思惟衆生先未
曾侵惱我今不侵惱當欲侵惱我衆
生雖當欲侵惱或不作或因緣不集
我若瞋惱衆生則為自損他雖欲侵
惱我若我還報自損甚彼比丘如是
思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思
惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或
有衆生先未曾侵惱比丘令不侵

惱當不侵惱先未曾侵我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱我所愛喜適意者曾侵惱衆生雖侵惱我愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂愛樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵我今不侵當不侵我愛喜適意者先未曾侵我愛喜適意者今現侵衆生雖侵我愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業我若瞋惱衆生則為自損他以侵我我若還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂愛樂或有衆生先未曾侵惱比丘

令不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱衆生雖欲侵惱我愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不曾侵惱當不曾侵惱若我不愛喜適意者已曾利益比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不曾侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者已曾利益若衆生雖已利益我不愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生

則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱我比丘令不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱令不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者令利益比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我令不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱令不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者令利益衆生雖利益我不愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業報我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘令不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱令不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益令不

利益若我不愛喜適意者當欲利益
比丘於衆生心障㝵不清淨不親近
不解比丘如是思惟衆生先未曾侵
惱我令不侵惱當不侵惱若我愛喜
適意者先未曾侵惱令不侵惱當不
侵惱若我不愛喜適意者先未曾利
益令不利益當欲利益若我不愛喜
適意者當欲利益衆生雖欲利益我
不愛喜適意者或不作或因緣不集
我若瞋惱衆生則為自損他巳損我
我若還報自損甚彼比丘如是思惟
巳於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲
令衆生樂知樂解樂受樂或有衆
生先未曾侵惱比丘令不侵惱當不
侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱
令不侵惱當不侵惱若我不愛喜適
意者先未曾利益令不利益當不利
益如是比丘無因緣便横瞋衆生比
丘於衆生心障㝵不清淨不親近不
解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱
令不侵惱當不侵惱若我愛喜適意
者先未曾侵惱令不侵惱當不侵惱
若我不愛喜適意者先未曾利益令

不利益當不利益我無因緣便擯瞋衆生我於衆生心障㝵不清淨不親近不解我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘若於東方衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂南西北方於衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘以慈心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以慈心廣大尊勝無二無量無怨無瞋恚遍解諸世間行是名慈何謂悲如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘見衆生苦受苦若父母若兄弟姊妹妻子親屬知識大臣地獄畜生餓鬼若人中貧賤鬼神中貧賤憐彼衆生起悲心或有衆生已侵惱比丘比丘於衆生心障㝵不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是

思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣損瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心南西北方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心比丘以悲心遍解一方行第二第三第四維上下一切以悲心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名悲何謂喜如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘於衆生不得憐愍不起悲心如比丘若見衆生快樂受樂若父母兄弟姉妹妻子親屬知識大臣若諸天若諸天子若佛若佛弟子於彼衆生得悅喜不依欲染想或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障㝵不清淨不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若侵惱衆生則為自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生得悅喜不依欲染想或有衆生先未曾侵惱比丘乃

至無因緣損瞋如上所說比丘若於東方衆生除滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想於南西北方衆生滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想比丘以喜心遍解一方行第二第三第四維上下一切以喜心廣大尊勝無二無量無怨无恚遍解諸世間行是名喜何謂捨如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想如比丘但緣衆生故得捨如人入蒙林中不分別此是鈽多樹尼居陁樹毗梨又樹優頭披羅樹家枝樹加毗耶樹若毗耶羅樹家尼柯羅樹旀陁樹伊陁伽樹但見蒙林不分別諸樹如是比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想但緣衆生故得捨或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障㝵不清淨不觀不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱我若瞋惱衆生則為自損他已損我若我還報自損

甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心但緣衆生故得捨或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心但緣衆生故得捨於南西北方衆生除滅瞋惱心但緣衆生故得捨如比丘以捨心遍解一方行第二第三第四維上下一切但以捨心廣大尊勝無二无量無怨無恚遍解諸世間行是名捨是名四無量

何謂四無色定如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行離一切空處成就識處行離一切識處成就不用處行離一切不用處成就非想非非想處行是名四無色定何謂四向道向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行何謂向苦道難行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根

比丘五根鈍行故證無閒定盡諸漏是名向苦道難行何謂向苦道速行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖行五根利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行速證無閒定盡諸漏是名向苦道速行何謂向樂道難行如比丘性欲染少性瞋恚少性愚癡少是比丘緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根比丘五根鈍行證無閒定盡諸漏是名向樂道難行何謂向樂道速行如比丘性少貪欲性少瞋恚性少愚癡是比丘行道緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根冣利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行證無閒定盡諸漏是名向樂道速行是名四向道何謂四修定如世尊說四修定何等

四有修定親近多修學得現世樂行有修定親近多修學得知見有修定親近多修學得慧分別有修定親近多修學得漏盡何謂修定親近多修學得現世樂行如比丘離欲惡不善法離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如是修定親近多修學得現世樂行何謂修定親近多修學得知見如比丘善取明想善持晝想比丘如晝修明想夜亦如是如夜修明想晝亦如是以心開悟不覆蓋心心修有明此定親近多修學得知見何謂修定親近多修學得慧分別如比丘知受生知受住知受滅知想生知想住知想滅知覺生知覺住知覺滅此定親近多修學得慧分別何謂修定親近多修學得漏盡如比丘知五受陰生滅知色知色集知色滅知受想行識知識集知識滅此定親近多

修學得漏盡如波羅延經所問斷一切欲想滅憂惱捨睡眠遮掉悔捨念淨先滅覺知覺解脫斷无明是名四修定何謂四斷戒斷微護斷修斷智緣斷何謂戒斷如比丘眼見色不取相不分別令發眼根常自攝行莫依怖望世憂惡不善法慎護眼根得眼根戒耳鼻舌身意意知法不取相分別令起意根常自攝行莫依怖望世憂惡不善法慎護意根得意根戒是名戒斷何謂微護斷如比丘取善相生微護若骨節若膖胞若膖脹若青瘀若赤若黑若爛壞離散如是觀善相生微護是名微護斷何謂修斷如比丘修念正覺依離依無染依滅愛捨法正覺進正覺喜正覺除正覺定正覺修捨正覺依離欲依無染依滅愛是名修斷何謂智緣斷如比丘或在樹下露處如是思惟身不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷身惡行修身善行口不善行報今世及後世如比丘堪忍斷口惡行修口善行意不善行惡報今世及後世如比丘

堪忍斷意不善行修意善行是名智
緣斷
戒護緣修斷　自性如來說　比丘行是法
一切苦際盡　是名四斷知
何謂五根信根進根念根定根慧根是
名五根五力亦如是何謂五解脫處
謂比丘不放逸勤念正智寂靜行心
未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未
得無上安隱得安隱何謂五若世尊
為比丘說法若師說若慧梵淨行者
說隨順如來說若師若慧梵淨行者
說聽已受法受義受法受義已生悅
悅已生喜喜已得身除身除已受樂
受樂已心定心定已如實知見如比
丘不放逸勤念正智寂靜行心未解
脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得无
上安隱得安隱是名初解脫處復次
比丘非世尊非師非慧梵淨行者說
時如先所聞法廣讀誦通利　如比丘
先所聞法廣讀誦通利受法受義如
比丘受法受義已生悅悅已生喜喜
已得身除身除已受樂受樂已心定
心定已如實知見比丘如是不放逸

勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第二解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時如比丘先所聞法通利廣為他說如比丘隨彼所聞法通利廣為他說受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第三解脫處復次如比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時如比丘先所聞法通利自心分別如比丘隨所聞法通利自心分別受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第

四解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時非先所聞法通利自心分別時如比丘善取定相善思惟善解射比丘善取定想善思惟善解射已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得无上安隱得安隱是名第五解脫處是名五解脫處五出界如界品說云何五觀定如正信經舍利弗白佛言世尊復有無勝法如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已觀身從頂至足從足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此身中有骨齒爪是名第二入定觀復次或

有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨但觀人識識住此世住他世識未斷不離二世是名第三入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世不住他世識斷離此世未斷離他世是名第四入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀內血肉皮骨復觀人識識不住此世不住他世識善斷離二世是名第五入定觀如是無勝入定觀世尊善知無勝世尊善通達無有能過者如我意所知或有沙門婆羅門能稱出世尊知者無有是處是名第五入定觀何謂五起解脫法如世尊說五法親近多修學已得解脫何謂五如比丘觀身不淨想觀食不淨想想觀諸行無常想觀世不樂想觀身死想如是五法親近多修學能得解脫是名五起解脫法云何六念念佛乃至念天何謂念佛以

佛為境界念善順不逆是名念佛何謂念法以法為境界念善順不逆是名念法何謂念僧以僧為境界念善順不逆是名念僧何謂念戒戒謂身口戒以戒為境界念善順不逆是名念戒何謂念施施有二種財施法施以施為境界念善順不逆是名念施何謂念天若過揣食化生天彼天不觀宿業不分別宿業以天為境界念善順不逆是名念天是名六念六空如空三昧說六出界如界品說何謂六明分法如世尊說六法親近多修學生明得明分能令明廣大何謂六無常想無常苦想苦无我想食不淨想一切世間不樂想死想何謂無常想明分法如比丘或樹下露處作是思惟色無常受想行識無常若如是五受陰觀無常行如世尊說有為法三相生住滅如是比丘思惟生住滅調心修令柔軟柔軟已思惟色無常受想行識無常行人若想憶想是名無常想親近多修學親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名

無常想明分法何謂无常苦想明分
如比丘或在樹下露處如是思惟色
無常若无常則是苦受想行識無常
若無常則是苦如是五受陰觀苦行
如世尊說若色生住即是生苦有病
有老死若受想行識生住即是生苦
有病有老死復次如世尊說三苦行
苦苦苦變易苦何謂行苦五受陰
行自性苦形或苦自相苦是名行苦
何謂苦苦五受陰行自性苦生等生
起等起出等出具足成就生種種病
因熱生病因痰癊因風因過力因他
惱因時變因諸大相違因食飲不
消因宿業報因諸大不調生病生眼
病耳鼻舌身病生頭痛面痛口齒咽
痛胷痛病生軟身病呼喀痛謦欬病
嘔吐病生絞病身熱腹痛病生癖胞
疥瘙微風侵蛭瘡癰蛆白癩乾枯癩
狂病生痔病癖下赤腫虫食病等蚤
蝨蚊虻蟻子此身乃至一毛處無
不有虫如人癰腫上生毒腫五受陰
行性苦亦如是生等生起等起出等
出具足成就生種種病因熱生病乃

至一毛處無不有是名苦苦何謂變易苦如五受陰行轉變衰熟壞敗盡滅終沒離滅是名變易苦如比丘於彼行苦苦苦變易苦謂心修令柔軟柔軟已思惟色苦思惟受想行識苦如行人若想憶想是名無常苦想親近多修學生明得明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法何謂苦無我想明分法如比丘在樹下露處如是思惟色无常若無常即是苦若苦即無我受想行識无常若無常即是苦若苦即是無我若於此想五受陰觀無我行如世尊說色无我色若是我色應不受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是有如是非有受想行識无我受想行識若是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有如比丘如是謂心修令柔軟柔軟已思惟色無我受想行識无我如行人若想憶想是名苦無我想親近多修學生明得明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法何謂食

不淨想明分法何等食食有四種謂
摶食觸食思食識食如世尊說衆生
有四種食食此食能令衆生住能令
陰和合能有利益何等四一謂摶食
二觸食三思食四識食何等謂摶食
摶食有二種麁細何謂麁除天淨食
天香食除衣服澡浴調身食若餘摶
食是名麁摶食何謂細摶食天淨食
天香食衣服澡浴調身食是名細摶
食復次麁摶食除天香食除衣服澡
浴食若餘摶食是名麁摶食復次細
摶食天香食衣服澡浴調身食是名
細摶食何謂觸食六觸眼觸耳鼻舌身
意觸是名觸食何謂思食六思身色
思聲香味觸法思是名六思身是名
思食何謂識食六識身眼識耳鼻舌
身意識是名六識身是名識食摶食
或是食或非食觸思識食或是食或
非食何謂摶食是食若緣摶食得諸
根增長不損壞不減壽是名摶食食
云何摶食非食若緣摶食諸根不增
長損壞減壽是名摶食非食何謂觸
思識食是食若緣識食諸根增長不

損壞不減壽是名識食是食何謂識食非食若緣識食諸根不增長損壞減壽是名識食非食比丘受揣食如食子肉觀不淨想觸思識食有解射想思惟滅依離欲染如行人若想憶想是名食不淨想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名食不淨想明分法何謂一切世間不樂想明分法如比丘於一切世間猒離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世衆生世行世猒離不樂如比丘於此世間有取心者必執所見如比丘斷離不受如是諸見如行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法何謂死想明分法如此丘或在樹下露處如是思惟我是死法有死過患若餘衆生亦有死法有死過患若地獄畜生餓鬼人天及一切衆生往來生死得名衆生者皆有死法有死過患比丘思惟陰壞捨身憶念死比丘思惟死知死解死覺死如行人若想憶想

是名死想親近多修學已生明得明
得明分能令明廣大是謂死想明分
法是名六明分法何謂六悅因法如
比丘悅已生喜喜已得身除身除已
受樂受樂已心定心定已如實知見
是名六悅因法何謂無喜六正覺念
正覺乃至捨正覺是名無喜六正覺
何謂七覺念正覺乃至捨正覺是名
七正覺何謂七想如世尊說七想親
近多修學得大功德得至甘露何謂
七不淨想食猒想一切世間不樂想
死想无常想無常苦想苦無我想謂
不淨想親近多修學多修學已得大
果報得大功德得至甘露以何緣故
作是說如比丘心知分別不淨想令
欲心退沒不展當漸漸除盡背捨猒
離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投
於火中燋捲不展後便消盡比丘如
是心知分別不淨想令欲心退沒不
展後便消盡背捨猒離已正住如比
丘或有心知分別不淨想心於欲想
猶生津漏如本無異心不背捨不猒離
不正住比丘如實自知我便為未修

不淨想我未增益異名色我未得脩果報如是比丘有正智如比丘心知分別不淨想於欲想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已脩不淨想我有增益異名色我得脩果報此比丘有正智行不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露

舍利弗阿毗曇論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十七

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分道品第十之三

以何因故作是說如比丘心知分別食不淨想於揣食心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消滅比丘如是心知分別揣食不淨想令揣食淨想退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如比丘或有心知分別揣食不淨想心於揣食猶生津漏如本無異心不背捨不厭離不正住比丘如實自知我便為未修揣食不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別揣食不淨想於揣食心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正知我已修揣食不淨想我有增益於異名色我得修果報此比丘有正智揣食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如一切世間不樂想親近多修學已得

大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消滅比丘如是心知分別一切世間不樂想今世間種種想退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別一切世間不樂想世間種種想心猶生津漏如本無異不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便為未修一切世間不樂想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別一切世間不樂想於世間種種想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修一切世間不樂想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智一切世間不樂想親近多修學多修學已得大果報大功德得至甘露以是因緣故說如死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知

分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘或有心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是未斷比丘如實自知我便為未修死想我未增益異名色我未修果報如是比丘有正智如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘如實自知我已修死想增益異名色我得果報如是比丘有正智死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如翦如鳥羽如頭羅草投於火中焦捲不展後便消盡比丘如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別無常想

於利養名譽恭敬心猶生津漏如本無異不背捨不厭離不正住比丘如實自知我便為未修無常想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正知我已修無常想我有增益異名色我得修果報比丘有正智無常想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常苦想於懈怠窳惰不信放逸不勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉刀觀無常苦想比丘或有心知分別無常苦想於窳惰懈怠不信放逸不勤不觀等不生恐怖大畏切逼想非如臨死舉刀如比丘如實自知我便為未修無常苦想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別則無常苦想於窳惰懈怠不信放逸不

勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉刀觀無常苦想如比丘如實正知我以修無常苦想我增益異名色我得果報此比丘有正智無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等倶離寂靜正解脫如比丘或有心分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等心猶不離不寂靜不解脫如比丘如實自知我便為未修苦無我想未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等心倶離寂靜正解脫如是比丘如實知我已修苦無我想我增益異名色得修果報此比丘有正智苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說是名七想何謂七

定因緣法正見正覺正語正業正命正進正念是名七定因緣法何謂八聖道正見乃至正定是名八聖道何謂八解脫色觀色解脫是名初解脫內無色想觀外色是名第二解脫淨解脫是名第三解脫離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處是名第四解脫離一切空處成就無邊識處行是名第五解脫離一切識處成就無所有處是名第六解脫離一切無所有處成就非想非非想處是名第七解脫離一切非想非非想處成就滅受想行是名第八解脫何謂色觀色初解脫如比丘不滅內色想取外色想比丘以外色調心修令柔軟修令柔軟已得色解脫如比丘心知分別外色想心向彼尊上復傾向彼以彼解脫何謂色如比丘未分別內色未滅不沒不除是名色何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂初八解脫次順不逆以次入定行是初是始

是前是名初何謂得解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼為解脫是名解脫何謂內無色想觀外色第二解脫如比丘滅內色想已取外色相以外色調心修令柔軟修令柔軟已得解脫如比丘心知分別外色相心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫何謂內無色想如比丘內色想分別滅沒除已是名內無色想何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂第二八解脫以次順不逆以次入定行第二與初無有中間是名第二何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼得解脫是名解脫何謂第三淨解脫如比丘取一淨色相若火相日月星宿摩尼珠七寶宮殿綵色衣被華果金銀銅環琉璃真珠珂貝珊瑚玉石及餘寶性比丘取是諸淨色相已得淨解脫比丘心知分別淨色相心向彼尊上彼傾向彼以彼為解脫何謂淨諸色好展轉相照適意觀無猒是名淨何謂解心向彼是名解脫何謂第三

八解脫以次順不逆以次入定行第三與二無有中間是名第三何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行第四解脫何謂色想若眼識相應想是名色想何謂瞋恚想若忿怒相應想是名瞋恚想何謂若干想若外職濁非善分想是名若干想復次色想若不離色界想及眼識相應想是名色想復次瞋恚想若五識身相應想及忿怒相應想是名瞋恚想復次若干想若諸衆生諸物諸境界諸清淨諸煩惱是名若干想如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想如比丘身中孔若耳孔鼻孔口門飲食入處飲食住處飲食出處思惟空知空解空受空如比丘知身有飲猶如蒜皮思惟漸令薄知薄解薄受薄思惟漸令破散知破散解破散受破散如是比丘知內色想已若外物中孔若地中孔穴井竇塊谷坎窟思惟空知空解空受空如比丘分別內外色想已觀

空處寂靜思惟無邊空知無邊空解無邊空受無邊空如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘大地及須弥山作火聚想思惟烟知烟解烟受烟思惟然知然解然受然思惟燒知燒解燒受燒已比丘思惟無邊空處寂靜勝思惟無邊空處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘如是思惟若現世欲想未來欲想現世色想未來色想此想麁空處想寂靜勝微細善淨比丘思惟無邊空處寂靜勝處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘如是思惟現世欲想未來欲想現在色想未來色想此想麁但無邊空處永滅無餘寂靜勝比丘思惟無邊空處寂靜知解受无邊空處如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定何謂第四

八解脫以次順不逆以次入定行第四與三無有中間是名第四何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切空處成就無邊識處行是第五解脫如比丘如是思惟我已成就无邊空處行願有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有空處行如人以大器覆小器如是思惟此器勝彼器此器以何因故勝我以此器覆彼器故如比丘如是思惟我已遍解無邊空處行願有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有識勝無邊空處行識以何因故勝我以識遍解無邊空處故如比丘思惟無邊識處寂靜知解受无邊識處寂靜如行人若想憶想是名識處想與想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等麁識處想寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受无邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識

處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等但識處永滅無餘唯識處寂靜勝如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟無邊空處入麁無邊識處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若入空處定麁若入識處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定何謂第五八解脫以次順不逆以次入定行第五與四無有中間是名五何謂解脫心向彼尊上彼領向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切識處成就無所有處行是第六解脫如比丘如是思惟我已過解無邊識處

行頗有法勝無邊識處不比丘便作
是念唯有識無所有處勝如比丘思
惟無所有處寂靜勝知解受無所有
處寂靜勝如行人若想憶想是名無
所有處想此想與定共生共住共滅
是名入無所有處定復次比丘如是
思惟我非我所有我所非我有如比
丘思惟無所有處寂靜勝知解受无
所有處寂靜勝如行人若想憶想是
名無所有處想此想與定共生共住
共滅是名入無所有處定復次比丘
觀一切世間空世間空已想無依止
處如比丘思惟無所有處寂靜勝知
解受無所有處寂靜勝如行人若想
憶想是名無所有處想此想與定共
生共住共滅是名入無所有處定復
次比丘以大地須弥山作火聚想思
惟烟知解受烟思惟然知解受然思
惟燒知解受燒燒已比丘思惟無所
有處寂靜勝知解受無所有處想寂
靜勝如行人若想憶想是名無所有
處想此想與定共生共住共滅是名
入無所有處定復次比丘如是思惟

若現在欲想未來來欲想現在色想未來色想空處想識處想此想麁無所有處想寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無餘寂靜勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟無邊空處入麁識處入麁無所有處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若入空處定識處定麁若入無所有處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所

有處定何謂第六八解脫以次順不逆以次入定行第六與五無有中間是名六何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切無所有處成就非想非非想處行是第七解脫如比丘如是思惟想是我過患想是癰瘡想是我箭非想非非想處寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想无所有處想等麁非想非非想處想寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想无所有處想但非想非非想處永滅無

餘寂靜勝比丘思惟非想非非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非非想處定復次比丘如是思惟若無邊空處入無邊識處入無所有處入麁非想非非想處入寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若入無邊空處定若入識處定若入無所有處定麁若非想非非想處寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定

何謂第七入解脫以次順不逆以次入定行第七與六無有中間是名七

何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解解脫何謂離一切非想

非非想處成就滅受想定是第八解脫如比丘依戒住戒增修二法定慧依定慧滅受想若滅受想是名滅盡定復次比丘住觸證勝想住觸證勝想時如是思惟我有思猶惡無思便善我有思則有作有作則為有樂想有樂想則有餘地麁想生比丘如是思惟若我無思無作無作已則樂想不生樂想不生餘地麁想亦不生如比丘無思惟無作無作已則樂想滅樂想滅餘地麁想亦滅得觸證滅盡定何謂第八解脫次順不逆以次入定行第八與七無有中間是名八何謂解脫心向彼尊上彼領向彼以彼解脫是名解脫是名八解脫云何八勝入內色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如是想內色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色青青色青光如優摩華青青色青光如彼羅捺衣善

淥青青色青光觀如是妙色青青色青光勝知勝見有如是想內無色想觀外色黃黃色黃光如迦尼伽羅華黃黃色黃光如波羅捺善淥衣黃黃色黃光觀如是妙色黃黃色黃光勝知勝見有如是想內無色想觀外色赤赤色赤光如槃頭華赤赤色赤光如波羅捺善淥衣赤赤色赤光觀如是妙色赤赤色赤光勝知勝見有如是想內無色想觀外色白白色白光如函土星白白色白光如波羅捺善浣衣白白色白光觀如是妙色白白色白光勝知勝見有如是想何謂內色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如是想謂比丘未滅內色想取外少色好色非好色適意不適意可惡不可惡比丘以外少色調心修令柔軟修令柔軟已得色勝解脫比丘知見分別外少色心向彼尊上彼傾向彼以彼勝解何謂內色想比丘未滅內色想不滅不沒不除是名內色想何謂觀外色若外少色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分

別是名觀外色何謂少若可計數量非無邊無量非阿僧祇非无邊無際是謂少何謂好色非好色淨不淨是名好色非好色何謂勝知勝見彼勝解是名勝知勝見何謂有如是想若有不分散不相離一向少色想是名有如是想何謂內色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想謂比丘不滅少色想取外無量色想好色非好色適意非適意可惡不可惡比丘以彼外無量色調心修令柔軟修令柔軟已得色勝解比丘知見分別外無量色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內色想比丘未滅內色想未沒未除是名內無色想何謂觀外色若外無量色眼識普見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂無量非少非可稱量无邊無量阿僧祇無邊无際是名無量何謂好色非好色若淨不淨是名好色非好色何謂勝知勝見若於彼法勝受已知見分別是名勝知勝見何謂有如是想若想不分散不相離一定無量色想

是名青如是想何謂內無色想觀外色青青色青光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想已取外青色想比丘以外青色調心修令柔軟柔軟已得色勝解比丘知見分別外青色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外青色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂青青有二種有性青染青是名青何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定青想是名有如是想何謂內無色想觀外色黃黃光於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想取外黃色想比丘以外黃色調心修令柔軟柔軟已得黃勝解比丘知見分別外黃色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色比丘內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外黃色眼識曾見如實見緣見意

識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂黃黃有二種有性黃染黃是謂黃何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離想一定黃是謂有如是想何謂內無色想觀外色赤赤光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色已取外赤色想比丘以分赤色調心修令柔軟柔軟已比丘得赤勝解比丘知見分別赤色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外赤色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是謂觀外色何謂赤赤有二種有性赤有染赤是名赤何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定赤是名有如是想何謂內無色想觀外色白白光若於是色勝知見有如是想如比丘內色

想滅取外白色想比丘取外白色調心修令柔軟柔軟已得自勝解比丘知見分別白色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外白色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂白白有二種有性白染白是名白何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定白色是謂有如是想是名八勝處

何謂九滅若入初禪定言語刺滅若入二禪定覺觀刺滅若入三禪定喜刺滅若入四禪定出息入息刺滅若入空處定色想刺滅若入識處定空處刺滅若入無所有處定識處刺滅若入非想非非想定無所有處刺滅若入滅盡定受想刺滅是名九滅何謂九次第定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至離非想非非想處成就滅受想定是

名九次第定何謂九想不淨想食厭離想一切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我想斷想離欲想是名九想何謂十想不淨想食厭想一切世間不樂想死想無常想苦想苦無我想斷想離欲想滅想是名十想何謂十直正見正覺正語正業正命正進正念正定正解脫正智是名十直何謂十一切入地一切入以一想上下縱廣無二無量水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入空一切入識一切入以一想知上下縱廣無二无量何謂地一切入以一想上下縱廣無二無量何謂地地謂地界地大是名地何謂一切者盡無餘方便是名一切何謂一者獨非餘界如人入地一切入是名一何謂想者想不分散不相離一向地想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下縱廣智思惟地知解受地是名上下縱廣何謂無二无量上無二下無二縱廣无二上無量下無量縱廣

舍利弗阿毘曇論卷第二十七 第二十五張 郡

無量无二想唯有地想無量无邊阿僧祇無邊无際於地無異想是名無量何謂水一切入一想上下縱廣何謂水水界水大是名水何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入水一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向水想是謂想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下縱廣普思惟水知解受水是名上下縱廣何謂無二无量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣无量无二想唯有水想无量無邊阿僧祇無邊無際於水無異想是名無二無量何謂火一切入一想上下縱廣何謂火火界火大是名火何謂一切若盡无餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入火一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向火想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下縱廣何謂无二無量上無二下無二縱廣无二上無量下无量縱廣无量無二想唯有火想無量无邊阿僧祇无邊無際於火無

異想是名無二无量何謂風一切入一想上下縱廣何謂風風界風大是名風何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入風一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向風想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如入上下縱廣皆思惟風知解受風是謂上下縱廣何謂無二无量上無二下無二縱廣无二上無量下無量縱廣無量无二想唯有風想無量无邊阿僧祇無邊无際於風無異想是名無二无量何謂青一切入一想上下縱廣無二無量何謂青青有二種性青染青是名青何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入青一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向青想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟青知解受青是謂上下縱廣何謂无二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣无量無二想唯有青想无

量無邊阿僧祇无邊無際於青無異
想是名無二無量何謂黃一切入一
想上下縱廣无二無量何謂黃黃有
二種性黃染黃是名黃何謂一切若
盡無餘方便是名一切何謂一若獨
非餘如人入黃一切入是名一何謂
想若想不分散不相離一向黃想是
名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂
地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思
惟黃知解受黃是名上下縱廣何謂
無二无量上無二下無二縱廣無二
上無量下无量縱廣无量無二想唯
有黃想无量無邊阿僧祇无邊無際
於黃無異想是名無二无量何謂赤
一切入一想上下縱廣無二無量何
謂赤赤有二種性赤染赤是名赤何
謂一切若盡無餘方便是名一切何
謂一若獨非餘如人入赤一切入是
名一何謂想若想不分散不相離一
向赤想是名想何謂上下縱廣上謂
虛空下謂地縱廣謂四方如人上下
縱廣皆思惟赤知解受赤是名上下
縱廣何謂無二无量上無二下無二

縱廣無二上无量下無量縱廣无量
無二想唯有赤想無量无邊阿僧祇
无邊無際於赤無異想是名無二無
量何謂白一切入一想上下縱廣无
二無量何謂白白有二種性白淨白
是名白何謂一切若盡無餘方便是
名一切何謂一若獨非餘如人入白
一切入是名一何謂想若想不分散
不相離一向白想是名想何謂上下
縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方
如入上下縱廣皆思惟白知解受白
是名上下縱廣何謂無二無量上無
二下無二縱廣無二上无量下无量
縱廣无量無二想唯有白想無量无
邊阿僧祇无邊無際於白無異想是
名無二无量何謂空一切入一想上
下縱廣無二無量何謂空空有二種
內空界外空界是名空何謂一切若
盡無餘方便是名一切何謂一若獨
非餘如入入空一切入是名一何謂
想若想不分散不相離一向空想是
名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂
地縱廣謂四方如入上下縱廣皆思

惟空知解受空是名上下縱廣何謂
無二无量上無二下無二縱廣无二
上無量下无量縱廣无量無二想唯
有空想無無量無邊阿僧祇无邊無際
於空無異想是名无二無量何謂識
一切入一想上下縱廣无二無量何
謂識六識身眼識耳鼻舌身意識身
是名識何謂一切若盡無餘方便是
名一切何謂一若獨非餘如人入識
一切入是名一何謂想若想不分散
不相離一向識想是名想何謂上下
縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方
如人上下縱廣思惟識知解受識是
名上下縱廣何謂無二无量上無二
下無二縱廣無二上無量下無量縱
廣无量無二想唯有識想無無量無邊
阿僧祇无邊無際於識無異想是名
無二无量是名十一切入何謂十一
解脫入如陁舍長者詣阿難所稽首
畢却坐一面問尊者阿難言頗有一
法如比丘不放逸勤念正智寂靜行
心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡
未得无上安隱得安隱不尊者阿難

答隨舍長者言有也長者問言何者是阿難謂長者言如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人

解捨念樂行成就三禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得无上安隱得安隱復次長者如比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘慈解心遍解一方行南西北方四維上下一切慈解心廣大尊勝無二无量無怨无恚遍解諸世間行比

丘如是思惟此慈解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘悲心遍解一方南西北方四維上下一切悲心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解諸世間行比丘如是思惟此悲解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘喜心遍解一方行南西北方四維上下一切喜心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解諸世間行比丘

如是思惟此喜解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智察靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘捨心遍解一方行南西北方四維上下一切捨心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解世間行比丘如是思惟捨解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智察靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正

生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得无上安隱得安隱復次長者如比丘離一切空處成就無邊識處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切識處成就無所有處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是无常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而

般涅槃不還此世此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱阿難說已隨舍長者言如人求一寶藏得十一寶藏尊者阿難我亦如是求一解脫入得十一解脫入尊者阿難如長者子舍有十一門為火所燒猛焰熾盛長者長者子意欲出時於諸門中自在得出尊者阿難我亦如是於十一法門中所欲出處隨意得出尊者阿難如邪見婆羅門猶為師求財供養師況聞正見而不供養時陁舍長者請毗耶離衆僧波多離衆僧請已作種種餚饍以飯衆僧食充足已或以屐屣或以白氎萬褐張以施衆僧別以三衣及好房舍奉上阿難是名十一解脫入

舍利弗阿毗曇論卷第十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十八　邱

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分煩惱品第十二之一

有一人出世如來無所著等正覺斷惡不善法生諸善法斷苦法得樂法寂靜諸漏滅諸漏除諸所作業能得寂靜第一義清涼究竟究竟盡究竟梵行究竟安樂究竟苦際得涅槃以是因緣故今當集諸不善法門

恃生恃姓恃色恃財恃貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命恃功巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃戒恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離荒食恃一受食恃羅閑恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣諛諂邪敬現相求利係使數索以利求利我勝譽味不護戒瞋恨覆忿尊教違尊教慢尊數欺陵擯打鬬諍欺稱欺財物欺傷害繫閉搒撲侵奪故作長語攢語輕

謗迫憎欺善隱藏共畜好說官事世
閒事兵諍事鬪戰事大臣事車乘事
婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀卧
事衣服事飲食事沽酒處事親里
事若干語思惟世間事說海事不知
法不知義不知時不知足不知自身
不知衆生不知人不知勝劣人如邪
見邊見倒見求覓見求覓戒求覓戒
道身見蹤動自讃無信不覺慳惜面
譽遮惜不信業報毀施毀學自歎譽
怨虛歎不自在屬他事他不怨憎怨
憎況沒心悲不猒足不勤進不忍辱
非威儀不受教近惡知識惡親厚取
惡行惡行親近怯弱者受怯弱法知
怯弱持怯弱法不順思惟親近怯弱道
心亂喜諍覓禁戒欲邪法退善法掉戲
身險耐恥狂言不記外念隨憂喜自高
毀他不敬不自卑不實敬難滿難養麻
憒懈怠中退後善欲勤苦勤貪貪勦
經惱悲苦憂念衆苦恐怖弱顛強顛
疑惑無親善障导不相可善妨邊實
不親近近離卑下自強耐辱隨貪自舉
自放無持雜禪不悔舍慾怯惜邪教

諍訟非違敬失災喜求失非行求禪
無益禪不知恩不知已恩輕毀瞋恚
性惡剛強斷修學呵諫反責呵已乱
說積生瞋恚所呵不敢呵不自明取身
見身見餓寒身見憧憂身見求身見
親近身見身惕見遊戲惜身見我身
見欲染共欲染悲不親增樂欲悕望
不足重悕望究竟悕望不足不滿㝵
着灑散如水津流沉沒愛支能生苦
本欲得嗜着燋渴居宅堪忍塵瘡愛
法失念不正智不護諸根門食不知
足無明有愛有見非有見欲漏有漏
欲求有求害戒害見戒裏見裏裏命
裏儀裏行作惡不作善親近在家
親近出家以二緣生欲染以二緣生
邪見瞋恚伺怨懷恨燋熱嫉妬慳憎
幻變多詐無慙無愧矜高諍訟貢高
放逸惕增上惕二法內和合外和合
內外合悕望大悕望惡悕望貪惡貪
非法欲染三不善根三難伏三闇三
荒三纏三動內三垢內三覺內三悩
內三網力內三害內三憎三毒三勝
三闇聚三力復有三力三愛三不攝

三惡行身三惡行意三惡行三不淨
三不覺三不直三穢陰三欲三想三
覺三求三火三熾三燒三炙三熱三
燋三惡三有三漏三不輕三不軟三
不除竟三法 四流四扼四取四染口四
惡行四結四箭四識住處四緣生愛
四受和合四惡道行四業煩惱四顛
倒四怖復有四怖復有四退轉竟四法
五欲五蓋五下分煩惱五上分煩
惱五道五心荒五心縛五怖五怨五
無間五犯戒五非法語五不樂五相
憎五瞋恨法五憂根法五嫉妬五緣
生睡眠犯戒五過患緣犯戒故復有
五過患不敬父母不敬沙門婆羅門
不敬親長竟五法 六依貪喜六依貪憂六
依貪捨六染六樂復有六樂六愛六恚
六鈎六不護六諍根竟六法 七共染七共
欲染七識住處七慢七不敬七漏七
御弱法七動七自恃七求七摸七作
七生竟七法 八世間法八非聖語八懈怠
事八難處妨修梵行竟八法 九若干法九
愛根法九衆生居九犯戒過患竟九法 十
煩惱使十煩惱結十想十覺十邪十

惱事十不善業道十法成就墮地獄
速如積鉾見十法十一心垢二十種身見
二十法成就墮地獄速如積鉾二十
一心垢三十法成就墮地獄速如積
鉾三十六愛行三十法成就墮地獄四
十法成就墮地獄速如積鉾六十二見

何謂恃生衆生貴生以生自高以生
為境界若心憶念謂生妙好而以自
高是名恃生復次恃生我生勝彼中
生彼生卑世間諸生中我生最勝衆
生重於生常敬於生若心憶念諸生
妙好而以自高是名恃生恃姓恃色恃
財貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯
恃命壯恃功巧恃多聞恃辯才恃得
利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師
範恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神
足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿
蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離
荒食恃一受食恃空間恃露處恃樹
下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣亦如
上廣說

何謂詭諂若依他求利改變儀式現
攝諂根是名詭諂何謂邪敬若依他

求利餙辞美言將順他意詐現巧便以是行敬是名邪敬

何謂現相求利若依他求利見有衣食卧具醫藥諸物心希欲得現相稱好是名現相求利何謂依使為人役使䟦復輕賤以利故隨逐不息是名依使何謂歎索若依他求利見有衣服飲食卧具湯藥諸物心希欲得先歎其善復言我須是名歎索何謂以利求利心希欲得若從彼人得利以示此人若從此人得利以示彼人此所得利向彼歎譽此施主彼所得利向此歎譽彼施主若如是得利是名以利求利

何謂我勝若以憍自高謂身勝是名我勝何謂嗜味貪食多求種種味是名嗜味何謂不護戒若捨出家威儀是名不護戒何謂瞋相變若起不善心令諸根變異若以十惱一一發起令諸根變異是名瞋相變

何謂忿尊教尊謂佛佛弟子若教授便拒違瞋忿或多語或頻蹙現瞋若教令慎護重禁便拒逆瞋忿或多說

或復頻蹙現瞋是名忿尊教何謂違尊教尊謂佛佛弟子若教授令順護重禁違逆是名違尊教何謂戾尊教若世尊所制莫作是說莫作是作莫作是言莫作是分別彼不作是說故說不應作是作故作不應作是言故言不應作是分別故分別是名戾尊教

何謂欺陵若於衆生觸惱輕蔑不欲斷害其命是名欺陵何謂撾打若輕易手拳撾打是名撾打何謂斗欺若不等心受出多少是名斗欺何謂稱欺若不等心受出輕重是名稱欺何謂財物欺若好物中雜惡物若分種種物若以纏界定移本處是名財物欺何謂傷若侵破他人身是名傷何謂侵害若輕蔑衆生瞋恚希害欲斷其命是名侵害何謂繫閉若衆生爲生死纏縛常處幽闇是名繫閉何謂抴撲若起不善心以手求覓是名抴撲何謂侵奪若起不善心於他財物侵掠劫奪是名侵奪何謂欺詐若心起不淨靜行心知而造是名故作

何謂長語若横言輕謗是名長語何謂横言若無義語是名横言何謂輕謗若無實誣他是名輕謗何謂迫憎若國王國王臣吏若蹴蹹囷苦取他財物是名迫憎何謂詐善若欲欺誑若取財物而現親附是名詐善何謂隱蔵若人共物未分私取好者覆匿是名隱蔵何謂共畜若人已行籌分物以物不善強擇取好者是名共畜何謂好説官事常以官法言首或言籌算或言長短染樂其事是名好説官事世間事兵甲事鬪戰事車乗婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒事親里事亦復如是若染樂其事何謂若干語除上樂説事若餘事衆生異物異境界異自然異是名若干語何謂思惟世間事若憶念爲首思惟世間成壞是名思惟世間事何謂説海事若以海爲言首或説諸實或説其爲染樂其事是名説海事

何謂不知法若於善不善无記法不知自相不觀相不分別相是名不知

法何謂不知義若於諸法今世後世
義不知自相不觀相不分別相是名
不知義何謂時不知若不知時節應
入聚落應出聚落應誦讀應受學
應思惟於此時不知自相不觀相不
分別相是名不知時何謂不知足食
不知足言不知足不知自相不觀相
不分別相是名不知足何謂不知自
身不知我應有如是信如是戒如是
學問如是施如是慧如是應答若於
此法不知自相不觀相不分別相是
名不知自身何謂不知衆生剎利衆
婆羅門衆居士沙門衆應如是往反
應如是坐起應如是言默若於衆中
不知自相不觀相不知分別相是名
不知衆何謂不知人若持戒毀戒人
若可觀人若於此人不知自相不觀
相不分別相是名不知人何謂不知
勝劣人若尊卑人不知自相不觀相
不分別相是名不知勝劣人
何謂邪見或有人起如是見無施無
與無祠無善惡業報無今世後世无
父母無天无化生衆生無世間沙門

婆羅門正趣正至若今世後世自知
證分別說是名邪見何謂邊見若見
一切有見一切無見一切見一切異
若見一切種種是名邊見何謂倒見
若見正覺謂非正覺若非正覺謂是
正覺若見善法謂非善法若見不善
法謂是善法若見正趣沙門婆羅門
謂非正趣若非正趣沙門婆羅門謂
是正趣若有作是見我樂世樂後生
當樂恒常不斷不變易法常當定
住是名倒見何謂求覓見若於諸見
中選擇選擇已是名求覓見何謂求
覓戒若以戒為淨若貪求揣摸是名
求覓戒何謂求覓道若以道為淨貪
求揣摸是名求覓道何謂求覓戒道
若俱以為淨若貪求揣摸是名求覓
戒道何謂身見若我見何謂我見或
有人謂色是我色中有我色是我有
我是色有見受想行識亦如是是名
身見

何謂躁若動止輕速疾是名躁何謂
自稱若歎美過能是名自稱何謂無
信若不信不入信不勝信不真信若

心不信是名無信何謂不覺若無慧
是名不覺何謂慳惜若貪不捨是名
慳惜復次慳惜惜他施與利養所須
是名慳惜何謂諂譽不求他財利隨
順他意對稱其善是名面譽何謂遮
惜若慳悋財物令人防護門戶恐沙門
婆羅門得入乞求是名遮惜
何謂不信業若於善不善無記業中
不解重不解究竟不解是名不信業
何謂不信業報善不善業有報若於
與報不解重不解究竟不解是名不
信業報何謂毀施若非法行施者是
名毀施何謂毀學若非學者是名毀
學何謂自勝若自高我有信戒施聞
智慧辯才是名自勝何謂譽怨若人
有怨家欲現其惡反稱其善有信戒
施聞慧辯才是名譽怨何謂虛歎心
有邪悔若無信戒施聞慧辯才歎說
言有是名虛歎
何謂不自在若煩惱心起所作衆善
不得隨意是名不自在何謂屬他若
業不淨若欲現親或作奴僕侍從是
名屬他何謂事他若與貴勝遨遊戲

笑侍為形勢是名事他何謂不怨憎
若愛喜是名不怨憎何謂怨憎若瞋
忿是名怨憎何謂沉沒若善法廢退
是名沉沒何謂心悲若心下善悲是
名心悲何謂無猒若於生活貪多欲
不止是名無猒何謂不勤進若於善
法意不專樂是名不勤進何謂不忍
辱若於善法不能堪忍受是名不忍
辱復次不忍辱或有不耐飢渴寒熱
風雨蚊虻蟆子不適意語若身心苦
痛酸楚終時刀風解形不能堪忍受
是名不忍辱何謂非威儀若毀佛結
戒是名非威儀何謂不受教若如法
教授心不敬順是名不受教
何謂近惡知識若殺生盜竊邪婬妄
語飲酒放逸處若近此人作知識尊
知識究竟知識相敬念是名近惡知
識何謂惡親厚若殺生盜竊邪婬妄
語飲酒放逸處若共此人親厚尊親
厚究竟親厚相敬不離是名惡親厚
何謂取惡行儀殺生者學殺生心向
彼尊上彼價向彼以彼為解依盜竊
者學盜竊依邪婬者學邪婬依妄語

若學受語依飲酒放逸處者學飲酒
放逸處心向彼尊上彼頭向彼以彼
為解是名取惡行何謂惡行若不善
境界行是名惡行
何謂親近怯弱者若不信者無慙无
愧者不學問者懈怠者失念者無
慧者若親近此人恭敬承事是名親
近怯弱何謂受怯弱法若怯弱者所
說法恭敬受行是名受怯弱法何謂
知怯弱者若怯弱者所說法惡法善聽
受心能分別是名知怯弱法何謂持
怯弱法若怯弱者所說法若持此法
正持住不忘相續念不失是名持怯
弱法
何謂不順思惟若不順善思惟是名
不順思惟何謂親近怯道謂邪見乃
至邪定若親近多修學是名親近於
怯道何謂劣心若心懈怠是名劣心
何謂亂心若心散在五欲色聲香味
觸是名亂心何謂喜諍若諍訟若繫
閉常相違逆是名喜諍何謂穿禁戒
若缺若穿若雜離禁戒是名穿禁戒
何謂欲邪法若惡不善法以此為尊

能得定是名敬邪法何謂退善法若出世間法於此法廢退是名退善法何謂掉若掉動心亂不寂靜不正寂靜是名掉何謂嚴身若自莊飾是名嚴身何謂險若身口意業起動不順是名險何謂耐恥若在衆不問要說是名耐恥何謂狂言若縱語不攝是名狂言何謂不記若失念善是名心不記何謂外念若念在五欲色聲香味觸是名外念復次外念若念外道若敬念外道心在彼法是名外念何謂隨憂善若俗間有種種善樂種種憂若心有著求隨順和同是名隨憂善何謂自高若數身相是多能是名自高何謂毀他若說他長短是名毀他何謂不敬若輕慢尊長無有敬畏是名不敬何謂不自卑若不下人是名不自卑何謂不實敬若於淨行者種種攝異虛為不真是名不實敬何謂難滿若飲食無厭是名難滿何謂難養若求美味是名難養何謂癡惰若懈怠是名癡惰何謂懈怠若癡惰是名懈怠何謂中止若求上利則易緣

懈怠故便息是名中止何謂後善若
於善法中失滅沒是名後善何謂欲
勤若樂著於欲是名欲勤何謂勤苦
若種種苦身但非聖法無儀無益无
義是名勤苦何謂貪若愛廣大極於
彼岸是名貪何謂貪纏若愛廣大極
於彼岸是名貪纏何謂惱若衆生若
干苦所逼若惱重惱究竟惱內燋熱
內心蠆蠆是名惱何謂悲心若衆生
爲苦惱所逼惱箭入心若哭涕口說
追憶不捨是名悲心何謂苦若身不
忍受眼觸苦耳鼻舌身觸苦受是
名苦何謂憂若心不忍受苦是名憂
何謂衆苦若爲種種苦所逼心無停
息是名衆苦何謂恐怖若心驚動是
名恐怖何謂弱顔若作善法航闍喜
著是名弱顔何謂強顔如小兒言無
忌難是名強顔何謂疑惑二心猶豫
不能斷結是名疑惑何謂無親若遠
離善法是名無親何謂善障導若背
善法是名障導何謂不相可若憙鬪
諍繫經共相言訟是名不相可何謂
善妨若作善法因生自高是名善妨

何謂邊實若邊見者執所見為堅實
是名邊實何謂不親近若不親近佛
佛弟子不供養恭敬礼拜是名不親
近何謂近離若曾親近佛佛弟子
供養恭敬礼拜後便廢退不復親近
供養恭敬礼拜是名近離何謂卑下
身口意業作欺詭不實卑劣法是名
卑下何謂自強若起不善心現身口
意是名自強何謂耐辱若貪著世俗
法希求從来不息是名耐辱何謂隨
貪若貪逐利養不息失善人相是
名隨貪何謂自舉若身口意業共掉
是名自舉何謂自放若心涌散不攝
是名自放何謂無持若手足煩惱无
有定操縱橫盡地是名无持復次無
持若好行来是名無持何謂離禪若
不親近寂靜處是名離禪何謂不悔
若起不善心歡喜踊躍無有變失是
名不悔何謂舍忿若有不可常使不
息因增煩惱是名舍忿何謂悋惜若
於財法護念不捨是名心悋惜何謂
邪教若說邪法是名邪教若邪見者
集聲音句言語口教是名邪教何謂

諍訟求他長短不生和順是名諍訟何謂非遜若所作業心高無有敬順是名非遜何謂敬失若敬自下非法是名敬失何謂灾喜若見他妻失反生喜快是名灾喜何謂求失若有怨嫌常伺缺漏是名求失何謂非行若比丘犯失威儀作非威儀行是名非行何謂求禪若人聚集處心求名利便現坐禪相是名求禪何謂無益禪若人坐禪無儀是名無益禪何謂不知恩若從他得財施法施不知分別正分別不緣分別是名不知恩何謂不知已恩若曾從他得財物施法施不受恩是名不知已恩何謂輕毀若說他過失心不忌難是名輕毀何謂瞋恚若忿怒不護他意是名瞋恚何謂性惡若身口意卒暴是名性惡何謂鋼鞕若無有忍辱行是名鋼鞕何謂斷修學若遜他作善是名斷修學何謂呵諫反生識責若人作惡善諫不受是名呵諫反生識責何謂呵諫亂語生恚何謂呵諫不成何謂呵諫不明皆如上說

何謂取身見緣身見故取身見身見
惡故取身見如險難道有草木蘩林
覆上趣彼道者不知高下深淺如是
取身見者不識是非好惡是名取身
見何謂身見餓緣身見故身見餓身
見惡故身見餓令衆生處諸苦難如
是中渇餓禽獸惡鬼餓人非人餓如
是趣彼道者受無量種種苦如是取
身見受諸苦痛不至彼岸是名身見
餓何謂立身見幢若樂起身見是名
立身見幢何謂憂身見若緣身見故
生憂惱重生究竟生憂惱是名憂身
見何謂求身見若緣身見故邪求色
受想行識是名求身見何謂親近身
見若緣身見故親近色受想行識是
名親近身見何謂身慢見若緣身見故
身慢嚴餝已身是名身慢見何謂遊
戲身見若緣身見若緣身見故取愛
色受想行識是名惜身見若緣身見
故取我受想行識是名我身見
何謂欲染若欲界欲色無色界欲是名
欲染共欲染悲不親增樂欲亦如是
何謂悕望若愛初觸是名悕望何謂

熏惱望愛若廣大求極彼岸是名熏
惱望何謂究竟惱望愛若廣大以極
彼岸是名究竟惱望何謂難足若欲
界不足色無色界不足是名難足難
滿著濱渾流沒彼網生本希望燋渴
宅忍塵疲受亦如上說 一法竟
何謂失念若捨善念是名失念何謂
不正知若有比丘不以正知去來屈
伸迴轉服僧伽梨執衣持鉢飲食便
利解息睡眠行住坐臥眠時覺時默
時不自護行是名不正知何謂不護
根門若見色取是名不護根門何謂食
不知足若不量食是名食不知足
何謂無明若癡不善根是名無明何
謂有愛若色無色界愛是名有愛何
謂有見若常見是名有見何謂非有
見若斷見是名非有見何謂欲漏若
貪著欲界法是名欲漏何謂有漏若
貪著色無色界法是名有漏何謂欲
求若欲界未度欲界未知欲界未斷
欲界陰界入色聲香味觸法若求覓
聚集是名欲求何謂有求若色界無
色界未度色無色界未知色無色界

未斷色無色界陰界入禪解脫定入定若求覓聚集是名著求何謂不持戒若破戒若不持戒是名不持戒何謂言見若六十二見及邪見是名言見何謂戒裹若毀戒不護持是名戒裹何謂見裹若六十二見及邪見是名見裹何謂裹命若邪命是名裹命何謂裹儀若非威儀行是名裹儀何謂裹行若比丘非自境界行是名裹行何謂作惡不善法成就是名作惡何謂不作善出世間善法若不作不成就是名不作善何謂親近在家若順世間違於正行是名親近在家何謂親近出家若不順在家法違於世行是名親近出家何謂二緣欲染若緣淨色緣不順思惟生欲染是名二緣欲染何謂二緣瞋恚緣怨憎緣不順思惟是名二緣生瞋恚盡如烟荒何謂二緣生邪見緣他邪說緣不順思惟生邪見是名二緣生邪見何謂瞋恚若忿怒重忿怒是名瞋恚何謂何怨若欲報仇經究竟經心行發業究竟忿怒若瞋恚是名伺怨何謂懷

恨若心垢穢煩惱所汙是名懷恨何謂燋熱若不適意而生憂惱是名燋熱何謂嫉妬若他得利養尊重恭敬礼拜而生嫉妬重嫉妬究竟嫉妬是名嫉妬何謂慳惜若財施法施貪惜不捨聚集樂著是名慳惜何謂幻變若於尊勝及餘人前為名聞虛譽故自覆過失詭諂他人何謂姧欺若心邪曲不正是名姧欺何謂無慚若自作惡內心不悔是名無慚復次無慚若人無慚於可恥法不恥於惡不善法不恥是名無慚何謂無愧若自作惡不羞他人是名無愧復次無愧若人不愧於可羞法不羞於惡不善法不羞是名無愧何謂矜高憍慢他自譽是名矜高何謂諍訟若起身口意不善揚動麁言忿惱是名諍訟何謂貢高若起不善心嚴飾已身稱歎已善意不開解是名貢高何謂放逸若不攝亂念是名放逸何謂慢若言我勝是名慢何謂增上慢言我與勝等是名增上慢 二法竟

舍利弗阿毘曇論卷第十八 第十二張 邦

舍利弗阿毗曇論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十九　邪

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分煩惱品第十二之三

何謂內集若於內法中欲染共欲染非不增樂欲悕望重悕望究竟悕望難足難滿貪癡津漏沒拔網生本希嗜著燋渴宅忍塵瘡愛是名內集何謂外集若於法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名外集何謂內外集若於內外法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名內外集何謂悕望若自有善法悕望故欲令他知是名悕望何謂大悕望若多悕望是名大悕望何謂惡悕望若自無善法悕望故欲令他知有善是名惡悕望何謂貪若於自物財賂妻子等貪欲染貪著是名貪何謂惡貪若於他物財賂妻子等欲令我有貪欲染貪著是名惡貪何謂非法欲染若母師妻等作欲染行是名非法欲染何謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根是名三不善根何謂三難伏欲難伏恚難伏癡難伏是名三難

伏何謂三闇貪闇恚闇癡闇是名三
闇何謂三荒欲荒恚荒癡荒是名三
荒何謂三纒欲纒恚纒癡纒是名三
纒何謂三動欲動恚動癡動是名三
動何謂內三垢欲垢恚垢癡垢是名
內三垢何謂內三覺欲覺恚覺癡覺是
名內三覺何謂內三忿欲忿恚忿癡
忿是名內三忿何謂內三網欲網恚
網癡網是名內三網何謂內三害欲
害恚害癡害是名內三害何謂內三
憎欲憎恚憎癡憎是名內三憎何謂
內三毒欲毒恚毒癡毒是名內三毒
何謂三勝我慢不如慢增上慢是名
三勝何謂三闇聚疑惑我過去有我
過去無何姓過去有何因過去有疑
惑我當來有我當來無何姓當來有
何因當來有疑惑我現在有現在無
何姓現在有何因現在有是名三闇
聚何謂三刀欲刀恚刀癡刀是名三
刀何謂復有三刀身刀口刀意刀是
名復有三刀何謂三愛欲愛有愛非
有愛是名三愛何謂三不攝身不攝
口不攝意不攝是名三不攝何謂三

惡行身惡行口惡行意惡行是名三
惡行何謂身三惡行殺盜邪婬是名
身三惡行何謂意三惡行貪恚邪見
是名意三惡行何謂三不淨身口意
不淨是名三不淨何謂三不覺身口
意不覺是名三不覺何謂三曲身口
意不直是名三曲何謂三疢瘵欲疢
瘵恚疢瘵癡疢瘵是名三疢瘵何謂
三欲欲恚欲害欲是名三欲何謂
三想欲想恚想害想是名三想何謂
三覺欲覺恚覺害覺是名三覺何
謂三求身求口求意求是名三求何
謂三火欲火恚火癡火是名三火何
謂三煴欲煴恚煴癡煴是名三煴何
謂三燔欲燔恚燔癡燔是名三燔何
謂三炙欲炙恚炙癡炙是名三炙何
謂三熱欲熱恚熱癡熱是名三熱何
謂三燋欲燋恚燋癡燋是名三燋何
謂三惡身惡口惡意惡是名三惡何
謂三有欲有色有無色有是名三有
何謂三漏欲漏有漏無明漏是名三
漏何謂三濁身口意濁是名三濁何
謂三不軟身不軟口不軟意不軟是

名三不軟何謂三不除身不除口不
除意不除是名三不除 三法竟

何謂四流欲流有流見流無明流是
名四流何謂四扼欲扼有扼見扼無
明扼是名四扼何謂四取欲取有取
戒取我取是名四取

何謂四染欲染色染無色染見染是
名四染何謂口四惡行妄言綺語兩
舌惡口是名口四惡行何謂四結悕
望身結瞋恚身結戒道身結見實身
結是名四結何謂四箭欲箭瞋箭慢
箭見箭是名四箭

何謂四識住處比丘識依色作色爲
境界色中止愛相續得增長廣大受
想行住處亦如是是名四識住處

何謂四緣生愛若比丘緣衣生愛緣
食生愛緣臥具生愛緣醫藥生愛是
名四緣生愛何謂四愛相緣若緣愛
生愛緣愛生憎緣憎生憎緣憎生愛
是名四愛相緣

何謂四惡道行欲惡道行恚惡道行
畏惡道行癡惡道行是名四惡道行

何謂四業煩惱殺生業煩惱竊盜業

煩惱邪婬業煩惱妄語業煩惱是名
四業煩惱
何謂四顛倒無常謂常想顛倒心顛
倒見顛倒苦謂樂想顛倒心顛倒見
顛倒無我謂我想顛倒心顛倒見顛
倒不淨謂淨想顛倒心顛倒見顛倒
是名四顛倒
何謂四怖王法怖賊盜怖火怖水怖
是名四怖何謂復有四怖老怖病怖
死怖惡趣怖何謂復有四怖波濤
涌怖洄澓怖失叉摩羅怖秦言鯛魚何謂
復有四怖自裹怖誹謗怖孤遺怖無
子怖是名復有四怖
何謂四退轉法如世尊說四退轉法
何謂四比丘尊重瞋恚不尊重正法
尊重憎嫉不尊重正法尊重利養不
尊重正法尊重恭敬不尊重正法
瞋恚憎嫉　利養恭敬　如是尊重
比丘失道　良田敗種　善法不生
是名四退轉法四法竟
何謂五欲眼識色愛喜適意愛色欲
染相續耳鼻舌身識觸亦如是說是
名五欲

何謂五蓋欲染蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名五蓋何謂五下分煩惱身見疑戒盜欲染恚是名五下分煩惱何謂五上分煩惱色染無色染無明慢掉是名五上分煩惱

何謂五道地獄畜生餓鬼人天是名五道

何謂五心荒如比丘疑惑世尊不信不度不解比丘心疑惑世尊心不信不度不解已比丘心不向世尊不信不親近不解已此謂初心荒法僧亦如是復次比丘戒有缺行荒行掐行比丘戒缺行荒行掐行已比丘心不向戒不信不親近不解比丘不向戒不信不親近不解已是名四心荒復次比丘心惱害諸淨梵行者心荒不信毀罵惡言輕謗諸梵淨行者比丘惱害諸梵淨行諸惱害心荒於不信毀罵惡言輕謗諸梵淨行者已比丘心不向諸梵淨行者不信不親近不解比丘心不向諸梵淨行者不信不親近不解已是名五心荒

何謂五心縛如比丘身不離染不離

欲不離愛不離渴不離燋熱比丘不離染不離欲不離愛不離渴不離燋熱巳比丘心不向勤進信寂靜斷結比丘不向勤精進信寂靜斷結巳此謂初心經復次比丘勤行色欲等樂勤行卧具睡眠樂比丘勤行色欲等樂勤行卧具睡眠巳比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷巳是名第二第三心經復次比丘得少進便住不上求未得欲得未解欲解未證欲證比丘得少進便住不上求未得欲得未解欲解未證欲證巳比丘不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結巳是名第四心經復次比丘悕望生種種天上故行梵淨行我以此戒道若行梵淨行令我作天王或作輔臣比丘悕望生種種天上故行梵淨行我以此戒道若行梵淨行令我作天王或作輔臣巳比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結巳是名五心經

何謂五怖若煞生緣煞生故於現世怖未來世怖竊盜邪婬妄語飲酒放逸處怖亦如是是名五怖五惡亦如是

何謂五無間煞父無間煞母無間煞阿羅漢無間破衆僧無間惡心出佛身血無間是名五無間

何謂五犯戒煞生盜竊邪婬妄語飲酒放逸是名五犯戒

何謂五非法語非時語無實語無義語非法語不調順語是名五非法語

何謂五不樂不樂獨處不樂出世不樂寂靜不樂梵行不樂諸善法是名五不樂

何謂五憎惡不親自親不應呵責呵數到白衣家常喜多語好行乞求是名五憎惡

何謂五瞋恚本法作礙觸惱瞋恚諍訟専執是名五瞋恚本法

何謂五憂本法憂悲苦惱衆苦是名五憂本法

何謂五嫉妬舍宅嫉妬家嫉妬利養嫉妬名聞嫉妬是名五嫉妬

何謂五纏睡眠欠呿憕懵不樂身重
心沉沒是名五纏睡眠
何謂犯戒五過患自害毀損他為呵
責惡名流布死時有悔後墮惡道是
名犯戒五過患何謂復有犯戒五過
患縁犯戒故未得財物不得已得財
物散奪若至剎利眾婆羅門眾居士
眾沙門眾中心懷恐懼為沙門婆羅
門遠離過惡身壞命終便墮惡道是
名犯戒五過患
何謂五不敬順不敬順父母沙門婆
羅門尊長不敬順 五法竟
何謂六依貪喜眼識色愛喜適意愛
色欲染相續現得悕望當得曾得憶
念過去變滅生喜此謂初依貪喜耳
鼻舌身意亦如是是名六依貪喜何
謂六依貪憂眼識色愛喜適意愛色
欲染相續現在不得恐未來不得曾
得憶念過去變滅生憂是名初依貪
憂耳鼻舌身意亦如是是名六依貪
憂何謂六依貪捨凡夫人眼見色生
捨癡如小兒不觀過患不知果報如
是不知不分別色便捨是名初依貪

捨耳鼻舌身意亦如是是名六依貪
捨何謂六染於色中染聲香味觸法
中染是名六染
何謂六樂於色中樂聲香味觸法中
樂是名六樂何謂復有六樂樂諸業
樂語樂睡眠樂聚集樂居宅樂謂
識是名復有六樂
何謂六愛色聲香味觸法中愛是名
六愛
何謂六恚色聲香味觸法中恚是名
六恚
何謂六鈎色聲香味觸法中鈎是名
六鈎
何謂六不護於色聲香味觸法中不
護是名六不護
何謂六諍根如世尊說諸比丘有六
諍根麁當解解已勤修令斷何謂六
比丘瞋恚常念惱嫉於世尊不恭敬
尊重讚歎不以香花供養法僧亦如
是於戒數行犯行瑕行舍諸比丘若
比丘瞋恚常念惱嫉於衆僧中起瞋
恚共諍緣諍令多衆生損減使多衆
生受苦天人衰耗告諸比丘如是不

善諍根觀自他未斷當共和合勤精
進勇猛應斷不善諍根告諸比丘如
是不善諍根觀自他斷已自心專念
令不復生如是便知得斷不善諍根
復次比丘若懷恨燋熱若嫉妬慳惜
若詭欺對非若求諸見他人誹謗常
憶不捨若邪見邊見亦如是是名六
諍根 六法竟

何謂七共染若女人自思惟女身女
形女相女服餙女欲女音聲女瓔珞
女人樂染此物樂染此物已思惟外
男身男形男相男服餙男欲男音聲
男瓔珞女人樂染此物樂染此物已
思惟和合緣和合故生喜樂貪著愛
樂女身樂和合已以如是故常不欲
轉女身男子自思惟若男身乃至常
不欲轉男身亦如是是名七共染何
謂欲染著一切種姓婆羅門往至如
來所到已問訊却坐一面問世尊曰
瞿曇沙門自是梵淨行不世尊答婆
羅門若言正梵淨行者我是也以何
緣故婆羅門我梵淨行不缺不荒不
垢穢婆羅門復問瞿曇沙門梵淨行

荒鈌垢穢耶世尊荅曰梵淨行有荒鈌
垢穢婆羅門復問云何梵淨行有荒
鈌垢穢世尊荅或有人言我是梵淨
行者雖不與女人交通然受女人澡
浴衣服按摩調身以爲喜樂以爲氣
味告婆羅門言是謂共欲染非清淨
梵行有荒鈌垢穢未脫生老病死憂
悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦
復次婆羅門或有人言我是梵淨行
者不與女人交通不受女人澡浴衣服
按摩調身然親近女人言說戲笑調
誹以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言
是謂共欲染非清淨梵行有荒鈌垢穢
未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚
集我謂此未脫於苦復次婆羅門或
有人言我是梵淨行者不與女人交
通不受女人澡浴衣服按摩調身不
親近女人言說戲笑調誹然與女人
對目相視以爲喜樂以爲氣味告婆
羅門言是謂共欲染非清淨梵行者
有荒鈌垢穢未脫於生老病死憂悲
苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復
次婆羅門或有人言我是梵淨行者

不與女人交通不受女人澡浴衣服
按摩調身不親近女人言說戲笑調
挵不與女人對目相視然障外聞女
人音聲歌儛語笑啼哭以為喜樂以
為氣味告婆羅門言是謂共欲染非
清淨梵行有荒缺垢穢未脫於生老
病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未
脫於苦復次婆羅門或有人言我是
梵淨行者不與女人交通不受女人
澡浴衣服按摩調身不親近女人言
說戲笑調挵不與女人對目相視不
於障外聞女人音聲歌儛語笑啼哭
然憶念女人曾共從事戲笑言語相
娛樂時以為喜樂以為氣味告婆羅
門言是名共欲染非清淨梵行者有
荒缺垢穢未脫於生老病死憂悲苦
惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次
婆羅門或有人言我是梵淨行者不
與女人交通不受女人澡浴衣服按
摩調身不親近女人言說戲笑調挵
不與女人對目相視不於障外聞音
聲歌儛語笑啼哭不憶念女人曾共
從事戲笑言語相娛樂時然見長者

或長者子以五欲具足相娛樂時以
為喜樂以為氣味告婆羅門言是名
共欲染非梵淨行者有荒穢垢穢未
脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集
我謂此未脫於苦復次婆羅門或有
人言我是梵淨行者不與女人交通
不受女人澡浴衣服按摩調身亦不
親近女人言說戲笑調詐不與女人
對目相觀不於障外聞女人音聲歌
儛啼哭不憶念女人曾共從事戲笑
言語相娛樂時不見長者及長者子
以五欲具足相娛樂時然願生天上
故行梵淨行我以此戒以此道以此
苦梵淨行令我作天王或作輔臣以
為喜樂以為氣味告婆羅門言是謂
共欲染非清淨梵行者有荒穢垢穢
未脫生老病死憂悲苦惱衆苦聚集
我謂此未脫於苦復次婆羅門此七
共欲染我觀於內心設當七共欲染
未斷我亦不自說有正梵淨行婆羅
門以我七共欲染斷故說有正梵淨
行得無所畏是名七共欲染
何謂七識住處或有衆生若干身若

千想欲界人或天此謂初識住處若
有衆生若干身一想若初生梵天是
名第二識住處若有衆生一身若干
想光音天是名第三識住處或有衆
生一身一想遍淨天是名第四識住
處若有衆生無邊空處此名第五識
住處若有衆生无邊識處此謂第六
識住處若有衆生無所有處此謂第
七識住處是名七識住處何謂七慢
慢不如慢勝慢增上慢我慢邪慢慢
中慢何謂慢若我勝心於彼貢高是
名慢何謂不如慢彼不如我心於彼
貢高是名不如慢何謂勝慢我與勝
者等心於彼貢高是名勝慢何謂
增上慢未得起得想心於彼貢高是
名增上慢何謂我慢我有善法心於
彼貢高是名我慢何謂邪慢若無善
法心於彼貢高是名邪慢何謂慢中
慢若見他慢生慢心於彼貢高是名
慢中慢復次我慢若有身者心於彼
生貢高是名我慢復次邪慢若有邪
見者心於彼生貢高是名邪慢復次
慢中慢我於勝中勝貴中貴心於彼

生貢高是名慢中慢是名七慢
何謂七不敬若不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧不恭敬戒不恭敬定不恭敬慧不恭敬善法是名七不敬
何謂七漏見斷漏忍辱斷漏親近斷漏離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名七漏
何謂七怯弱法煞生竊盜邪婬妄語兩舌惡口綺語是名七怯弱法
何謂七動我當有我當無我色當有我色當無我想當有我想當無我非有想非無想當有是名七動七自慢七求七贊七作七生亦如是七法竟
何謂世間八法利衰毀譽稱譏苦樂是名世八法
何謂八非聖語若不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語
何謂八解怠事若有懈怠比丘如是思惟我今日入聚落乞食已我得麤細食不充足以不足故令我羸瘦不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即

便眠臥不能勤進為未得欲得未解
欲解未證欲證是名初懈怠事復次
比丘如是思惟我今日入聚落中乞
食得麁細食充足身體重妨如肉囊
盛錢不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠
比丘即便眠臥不能勤進為未得欲
得未解欲解未證欲證此謂第二懈
怠事復次懈怠比丘如是思惟我今
日有作務疲懈不樂經行坐禪我欲
眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進
為未得欲得未解欲解未證欲證此
謂第三懈怠事復次懈怠比丘如是
思惟我明日當作務身當疲懈便不
樂經行坐禪我今豫眠臥懈怠比丘
即便眠臥不能勤進為未得欲得未
解欲解未證欲證此謂第四懈怠事
復次懈怠比丘如是思惟我今日行
來身體疲極不樂經行坐禪我欲眠
臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進為
未得欲得未解欲解未證欲證此謂
第五懈怠事復次懈怠比丘如是思
惟我明日當行身必疲極便不樂經
行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠

卧不能勤進為未得欲得未解欲解
未證欲證此謂第六懈怠事復次懈
怠比丘如是思惟我今患苦不樂經
行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠
卧不能勤進為未得欲得未解欲解
未證欲證此謂第七懈怠事復次懈
怠比丘如是思惟我患差未久我身
羸弱不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠
比丘即便眠卧不能勤進為未得欲
得未解欲解未證欲證是名八懈怠事
何謂八難處妨修梵行有佛出世如
來無所著等正覺明行足為善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃
道或有衆生在地獄處是名初難處
妨修梵行復次佛出世如來無所著
乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法正
趣至涅槃道或有衆生在畜生處餓
鬼處長壽天處若邊地愚癡人若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷所不至處
是名乃至第五難處妨修梵行復次
佛出世如來無所著乃至佛世尊說
寂靜離欲法正趣至涅槃道或有衆

生共生國中然邪見倒見邪見倒見
果報純熟故畢生地獄是名第六難
處妨修梵行復次佛出世如來無所
著乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法
正趣至涅槃道或有衆生共生國中
然聾盲瘖瘂如羊手現語相不知說
善惡業報是名第七難處妨修梵行
復次佛不出世不名如來乃至佛世
尊不說寂靜滅盡離欲法正趣至涅
槃道或有衆生在國中不聾盲瘖瘂
亦能分別善惡業報然不值佛世是
名八難處妨修梵行八法竟

何謂九若干法緣若干界故生若干
觸緣若干觸故生若干受緣若干受
故生若干想緣若干想故生若干覺
緣若干覺故生若干欲緣若干欲故
生若干利養緣若干利養故生若干
求緣若干求故生若干燋熱是名九
若干法

何謂九愛本法緣愛故生求緣求故
生利養緣利養故生所作緣所作故
生欲染緣欲染故生堪忍緣堪忍故
生慳惜緣慳惜故生積聚緣積聚故

生愛護傷害捶打相繫閉共鬪諍是
名九愛本法
何謂九衆生居或有衆生若干身若
干想欲界人天此謂初衆生居或有
衆生若干身一想謂初生梵天此謂
第二衆生居處或有衆生一身若干
想謂光音天此謂第三衆生居處或
有衆生一身一想謂遍淨天此謂第
四衆生居處或有衆生無愛无想謂
無想天此謂第五衆生居處或有衆生
無邊空處此謂第六衆生居處或有
衆生無邊識處此謂第七衆生居處
或有衆生無所有處此謂第八衆生
居處或有衆生非想非非想處是名
第九衆生居
何謂犯戒九過患悔不悅不喜不除
心苦散亂不如實知見不解射不方
便是名犯戒九過患　九法竟

舍利弗阿毗曇論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十　邦

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分煩惱品第十二之三

何謂十煩惱使見煩惱使疑煩惱使戒道煩惱使愛煩惱使瞋恚煩惱使嫉妬煩惱使慳惜煩惱使無明煩惱使憍慢煩惱使掉煩惱使是名十煩惱使

何謂十煩惱結見煩惱結疑煩惱結戒盜煩惱結欲染煩惱結瞋恚煩惱結色染煩惱結無色染煩惱結無明煩惱結憍慢煩惱結掉煩惱結是名十煩惱結

何謂十想欲想瞋恚想害想貪想識論想此內外想國土想界想不善想若干想依貪想是名十想

何謂十覺瞋恚覺害覺親里覺國土覺不死覺他不覺識相應覺无慈相應覺依利養覺依貪覺是名十覺

何謂十邪法邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪定邪慧邪解脫邪智是名十邪法

何謂十惱若已侵生惱心今侵生惱心當欲侵生惱心若我不愛喜適意者已利益生惱心今利益生惱心當欲利益生惱心横瞋生惱心是名十惱何謂十不善業道煞生竊盜邪婬妄言悪口兩舌綺語貪恚邪見是名十不善業道何謂十法成就墮地獄速如穳鉾煞生乃至邪見此十法成就墮地獄速如穳鉾 十法竟

何謂十一心垢疑是心垢不思惟是心垢怖是心垢悲是心垢悪是心垢瞒眠是心垢過精進是心垢軟精進是心垢無能是心垢若干想是心垢著色是心垢何謂疑是心垢或有人緣過去疑惑我過去有我過去非有何姓我過去有何因我過去有若緣未來疑惑我未來有我未來非有何姓我未來有何因我未來有若緣現在疑惑我現在有我現在非有何姓現在有何因現在有諸衆生從何處來去至何處若緣現在疑惑我現在有我現在非有何姓現在有何因現在有諸衆生從何處來去至何處若

彼於佛世尊疑惑是佛世尊非佛世尊
善說法世尊非善說法世尊聲聞衆
善趣世尊聲聞衆非善趣行常行非
常行善行非善無我法非無我法寂
滅涅槃非寂滅涅槃有與无與有施
无施有祀無祀有善惡業果報無善
惡業果報有今世无今世有後世無
後世有父母無父母有天無天衆生
有化生衆生非化生世有沙門婆羅
門正趣正至若今世後世自證知說
世無沙門婆羅門正趣正至若今世
後世自證知說若於彼法疑惑重疑
惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑
不了無量疑不盡非解脫猶預重猶
豫究竟猶預是名疑是心垢何謂不
忍惟是心垢若色聲香味觸法若衆
生及法不正計校分別籌量憶念是
名不忍惟是心垢何謂怖是心垢色
聲香味觸法若衆生及法緣此畏怖
究竟畏怖驚愕毛竪色變是名怖是
心垢何謂悲是心垢若不善心起悲
是名悲是心垢何謂惡是心垢身口
意惡是名惡是心垢何謂睡眠是心

垢若煩惱未斷沉没在睡身不樂身
不調身不輕身不軟身不除是名睡
若睡若煩惱未斷沉没在睡若欲睡
瞪瞢眠鎮心是名眠如是睡眠是名睡
眠是心垢何謂過精進是心垢若精
進掉是名過精進是心垢何謂軟精
進是心垢若精進没是名軟精進是
心垢何謂无能是心垢若心怯弱是
名无能是心垢何謂若干想是心垢
若衆生異事異境界異初生異是
名若干想是心垢何謂著色是心垢
若見色尊著是名著著色是心垢是名
十一心垢

何謂二十種身見或有人謂色是我
色中有我我是色有色是我有受想
行識亦如是是名二十種身見

何謂二十法成就墮地獄速如發箭
自殺生教他殺生乃至自邪見教他邪
見此二十法成就墮地獄速如發箭

何謂二十一心垢希望是心垢瞋恚睡
眠掉悔疑惱害常念怨嫌恨燒熱
嫉妬慳惜諂詐姧欺无慚无愧矜高
諍訟自高放逸傲增上慢是名二十一

心垢

何謂三十法成就墮地獄速如穳鉾　自殺生教他殺生讚歎殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見是名三十法成就墮地獄速如穳鉾

何謂三十六愛行內生十八愛行外生十八愛行何謂內生十八愛行如世尊說因此有此因彼而有如是因有異因有當因有不當因有我當有彼我當有如是我當有異我當有因得彼得如是得異得悕望當有悕望彼當有悕望如是當有悕望異當有是名內生十八愛行

何謂外生十八愛行如世尊說是因此有此是因彼而有是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是我當有是異我當有是因得是如得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名外生十八愛行如是內生十八愛行如是外生十八愛行是名三十六

愛行
何謂四十法成就墮地獄速如穳鉾
自煞生教他煞生讚歎煞生見他煞隨
其歡喜乃至自邪見教他邪見讚歎
邪見見他邪見隨其歡喜是名四十法
成就墮地獄速如穳鉾
何謂六十二見如梵網經說佛告諸
比丘更有餘法甚深微妙大法光明
唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來
何等是甚深微妙大法光明賢聖弟
子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅
門於本劫本見末劫末見種種无數
隨意所說盡入六十二見本劫本見
末劫末見種種無數隨意所說盡不
能出過六十二見彼沙門婆羅門以
何等緣於本劫本見末劫末見種種
无數各隨意說盡入此六十二見無
有能過諸沙門婆羅門於本劫本見
種種無數各隨意說盡入十八見中
本劫本見種種無數各隨意說盡皆
不能過十八見中諸沙門婆羅門以
何等緣於本劫本見種種無數各隨

意說盡入十八見中無有能過諸沙
門婆羅門於本劫本見起常論言我
及世間常存此盡入四見中於本劫
本見言我及世間常存盡入四見中
無有能過諸沙門婆羅門以何等緣
於本劫本見起常論言我及世間常
存此盡入四見中無有能過或有沙
門婆羅門種種方便入定意三昧以
三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說
我及世間是常此實餘虛妄所以者
何我以種種方便入定意三昧以三
昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不
增不減常聚不散我以此知我及世
間是常此實餘虛妄此是初見諸沙
門婆羅門因此於本劫本見計我及
世間是常於四見中無有能過或有
沙門婆羅門種種方便入定意三昧
以三昧心憶四十成劫敗劫彼作
是說我及世間是常此實餘虛妄所
以者何我以種種方便入定意三昧以
三昧心憶四十成劫敗劫其中衆生
不增不減常聚不散我以此知我及
世間是常此實餘虛妄此是二見諸

沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中无有能過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是常此實餘虛妄此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中无有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂爲審諦以己所見以己辯才作是說言我及世間是常此實餘虛妄此是四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如是一切盡入四見中我及世間是常於此四見中無有能過唯有如來知是見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅

味過出要以平等觀無餘解脫故名
如來是名餘甚深微妙大法光明使
賢聖弟子真實平等讚歎如來
復有餘甚深微妙大法光明使賢聖
弟子真實平等讚歎如來何等法是
諸沙門婆羅門於本劫本見起論言
我及世間亦常亦無常諸沙門婆羅
門因此於本劫本見計我及世間半
常半無常於四見中無有能過或有
是時此劫始成有餘衆生福盡命盡
行盡從光音命終生空梵宮中便於
彼處生愛著心復願餘衆生共生此
處此衆生既生愛著願已復有餘衆
生命行福盡於光音命終來生此空
梵宮中其先生衆生便作是念我於
此處是梵大梵我自然有無能造我
者我盡知諸義典千世界於中自在
最為尊貴能為變化微妙第一為衆
生父我獨先有餘衆生後來後來衆
生我所化成其後衆生復作是念彼
是大梵彼能自造無造彼者盡知諸
義典千世界於中自在最為尊貴能
為變化微妙第一為衆生父毋彼獨先

者後有我等我等衆生彼所化成彼梵衆生命行盡已來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化作我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間亦常亦无常此實餘虛妄是謂初見諸沙門婆羅門因本劫本見起論亦常亦无常於此四見中無有能過或有衆生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂戲笑娛樂時身體疲極便自失意以失意故便命終來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力自識本生便作是言彼餘衆生不數數戲笑娛樂常在彼處常住不變由我數數戲笑故致此无常變易法是故知我及世間亦常亦无常此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦无常於

此四見中無有能過或有衆生展轉
相視相視已便自失意由此命終來
生此間漸已長大剃除鬚髮出家被
法服修梵志行入定意三昧以三昧
力識本所生便作是言如彼衆生以
不展轉相視不失意故常住不變由
我等數數相視故便失意致此無常
變易法我以是知我及世間亦常亦
無常此實餘虛妄是名第三見諸沙
門婆羅門因本劫本見起論我及世
間亦常亦无常於此四見中無有能
過或有沙門婆羅門捷疾相智善能
觀察以捷疾相智觀察已言我及世
間亦常亦無常此實餘虛妄是名第
四見諸沙門婆羅門因本劫本見起
論我及世間亦常亦无常於此四見
中無有能過諸沙門婆羅門於本劫
本見起論我及世間亦常亦无常盡
入四見中無有能過唯佛能知此見
處如是持如是執亦知報應如來所
知復過於是雖知不著以不著則得
寂滅知受集滅味過出要以平等觀
无餘解脫故名如來是名餘甚深微

妙大法光明使賢聖弟子讚歎如来
復有餘甚深微妙大法光明使賢聖
弟子真實平等讚歎如来何等是法
諸沙門婆羅門於本劫本見起論我
及世間有邊无邊諸沙門婆羅門因
本劫本見起論我及世間有邊无邊
於此四見中無有能過或有沙門婆
羅門種種方便入定意三昧以三昧
力觀世間起邊想彼作是說此世間
有邊是實餘虛妄所以者何我以種
種方便入定意三昧以三昧力觀世
間有邊是故知世間有邊此實餘虛
妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本
見起論我及世間有邊於四見中無有
能過或有沙門婆羅門種種方便入
定意三昧以三昧力觀世間起无邊
想彼作是言世間无邊此實餘虛妄
所以者何我以種種方便入定意三
昧以三昧力觀世間无邊是故知世
間无邊此實餘虛妄是名第二見諸
沙門婆羅門因本劫本見起論我及
世間无邊於此四見中無有能過或
有沙門婆羅門種種方便入定意三

昧以三昧力觀世間觀上方有邊四
方無邊彼作是言世間有邊无邊此
實餘虛妄所以者何我以種種方便
入定意三昧以三昧力觀上方有邊
四方無邊是故我知世間有邊無邊
此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆
羅門因本刼本見起論我及世間有
邊无邊於此四見中無有能過或有
沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察
彼以捷疾相智觀察已言我及世間
非有邊非无邊此實餘虛妄是名第
四見諸沙門婆羅門因本刼本見起
論我及世間非有邊非無邊此實餘
虛妄於此四見中無有能過諸沙門
婆羅門於本刼本見起論我及世間
有邊无邊盡入四見中無有能過唯
佛能知此見處如是持如是執亦知
報應如來所知又復過是雖知不著
以不著則得寂滅知受集滅味過出
要以平等觀無餘解脫故名如來
復有餘甚深微妙大法光明使賢聖
弟子真實平等讚歎如來何等是餘
甚深微妙大法光明使賢聖弟子真

賓平等讚歎如來諸沙門婆羅門於
本劫本見異問異答諸沙門婆羅門
因本劫本見異問異答於此四見中
無有能過或有沙門婆羅門作如是
論作如是見我不知有善惡業報耶
無善惡業報耶我不見不知故答言
有善惡業報若言无善惡業報者世
有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧
常樂閑靜機辯精微世所尊重能以
智慧善分別諸見設當問我諸見深
妙義者我不能答則有慙愧我心懷
恐怖當以是答以為歸依為洲為舍
為究竟道若彼問者當以是答此事
如是非也此事實非也此事異非也
此事非異非不異非也是名初見諸
沙門婆羅門因此問異答異於此四
見中無有能過或有沙門婆羅門作
如是論作如是見我不見不知為有
他世耶無他世耶世間有諸沙門婆
羅門以天眼及他心智在遠處能見
我我若近猶不能見如是人能知有
他世無他世我不知不見有他世無
他世若我說者則為妄語我畏妄語

故以為歸依為淵為舍為究竟道彼
設問者當以是答此事如是非也此
事實非也此事異非也此事非異非
不異非也是名第二見諸沙門婆羅
門因此問異答異於此四見中無有
能過或有沙門婆羅門作如是見作
如是論我不知不見何者善何者不
善我不知不見故若言是善是不善
我則生愛從愛生恚有愛有恚則有
受生我欲滅受惡長受故以為歸依
以為淵為舍為究竟道彼設問者當
以是答此事如是非也此事實非也
此事異非也此事非異非不異非也
是名第三見諸沙門婆羅門因此問
異答異於此四見中無有能過或有
沙門婆羅門愚冥闇鈍愚冥闇鈍故
他有問者便隨他言答此事如是非
也此事實非也此事異非也此事非
異非不異非也是名第四見諸沙門婆
羅門因此異問異答於此四見中無
有能過諸有沙門婆羅門於本劫本
見異問異答盡入四見中無有能過
唯佛能知此見處如是持如是執亦

知報應如來所知復過於是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見謂无因而有此世間復盡入二見中諸沙門婆羅門因本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過彼諸沙門婆羅門以何因緣於本劫本見謂无因而有於此二見中無有能過或有衆生無想无受若彼衆生起想則便命終來生世間漸以長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力見本想生便作是念我本無有想自然有此是無因而有世間此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見謂無因而有於此二見中无有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀

察彼以捷疾相智觀察已如是說此世間无因而有此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見无因而有此世間於此二見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說諸沙門婆羅門於本劫本見中無數種種隨意所說彼盡入十八見中諸沙門婆羅門因本劫本見無數種種隨意所說於此十八見无有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中末劫末見種種无數隨意所說於四十四見無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見種種无數隨意所說於四十四見無有能過諸有沙門婆羅門於末劫末見

有想論謂想是我是世盡入十六見
中於末劫末見有想論謂想是我是世
於十六見中無有能過諸沙門婆羅
門以何因緣於末劫末見有想論謂
想是我是世盡入十六見中無有能
過或有沙門婆羅門作如是論色是
我想是世命終已我不復有此實餘
虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末
劫末見有想論謂想是我是世於十
六見中無有能過復有言非色是我
想是世命終已我不復有此實餘虛
妄是名二見復有言有色無色是我
想是世命終已我不復有此實餘虛
妄是名三見復有言非有色非無色
是我想是世命終已我不復有此實
餘虛妄是名四見復有言我是有邊
想是世命終已我不復有此實餘虛
妄是名五見復有言我是無邊想是
世命終已我不復有此實餘虛妄是
名六見復有言我有邊无邊想是世
命終已我不復有此實餘虛妄是名
七見復有言我非有邊非無邊想是
世命終已我不復有此實餘虛妄是

名八見復有言我一向樂想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名九見復有言我一向苦想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十見復有言苦樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十一見復有言不苦不樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十二見復有言一想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十三見復有言若干想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十四見復有言少想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十五見復有言無量想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十六見諸沙門婆羅門於未劫求見有想論謂是我想是世於此十六見中無有能過唯佛能知此見處乃至无餘解脫故名如來亦如上所說復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸

沙門婆羅門於未劫未見有無想論
謂无想是我是世復盡入八見中於
未劫未見有无想論謂無想是我是
世彼盡入八見中無有能過或有沙
門婆羅門作如是論色是我無想是
世命終已我不復有此實餘虛妄是
名初見諸沙門婆羅門因未劫未見
有無想論謂無想是我是世於此八
見中無有能過復有言非色是我無
想是世命終已我不復有此實餘虛
妄是名二見復有言有色無色是我
無想是世命終已我不復有此實餘
虛妄是名三見復有言非有色非無
色是我無想是世命終已我不復有
此實餘虛妄是名四見復有言我是
有邊无想是世命終已我不復有此
實餘虛妄是名五見復有言我非是
有邊無想是世命終已我不復有此
實餘虛妄是名六見復有言我有邊
无邊无想是世命終已我不復有此
實餘虛妄是名七見復有言我非有
邊非无邊无想是世命終已我不復
有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆

羅門因末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非无想是我是世彼盡入八見中因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世於八見中无有能過復有言非色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我非想非無想是

世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊非想非无想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因未劫未見有非想非无想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因未劫未見有斷滅論說衆生斷滅无餘彼盡入七見中因未劫未見有斷滅論說衆生盡无餘於七見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於未劫

若見有斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大從父母生乳哺衣食長養摩捫擁護然是無常必歸磨滅齊是我斷滅是名初見諸沙門婆羅門因本劫末見有斷滅論說衆生斷滅於七見中无有能過或有沙門婆羅門作是論此不得名斷滅我欲界天斷滅无餘齊是我斷滅是名二見復有沙門婆羅門作是論此不名斷滅色界化身諸根具足斷滅齊是謂我斷滅無餘是名三見復有言此不名斷滅无色空處斷滅齊是謂我斷滅无餘是名四見復有言此不名斷滅无色識處斷滅齊是謂我斷滅无餘是名五見復有言此不名斷滅無色不用處斷滅齊是謂我斷滅无餘是名六見復有言此不名斷滅無色非想非无想處斷滅齊是謂我斷滅无餘是名七見諸沙門婆羅門因此於末劫末見言此衆生類斷滅無餘於此七見中無有能過唯佛能知此見處乃至

無餘解脫是名如來亦如上說
復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖
弟子能以此法讚歎如來何等是甚
深微妙大法光明賢聖弟子能以此
法讚歎如來諸沙門婆羅門因未劫
未見現在有泹洹論說衆生現在有
泹洹彼盡入五見中因未劫未見說
現在有泹洹於五見中無有能過諸
沙門婆羅門何因緣於未劫未見說
衆生現在有泹洹於五見中無有能
過或有沙門婆羅門作是見作是論
我盡現在五欲自恣齊是我得現在涅
槃是名初見諸沙門婆羅門因未劫
未見謂我現世得涅槃謂衆生現在
有涅槃論於五見中無有能過復有
諸沙門婆羅門作是說此不名現在
涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所
不知獨我能知如離欲惡不善法有
覺有觀離生喜樂成就初禪行齊是
謂我得現在涅槃是名二見復有沙
門婆羅門作如是說此不名現在涅
槃復有現在涅槃微妙第一汝所
不知獨我能知如滅有覺觀內淨信

一心無覺无觀定生喜樂成就二禪
行齊是謂我現在得涅槃是名三見
復有沙門婆羅門作是說此不名現
在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝
所不知獨我能知如離喜捨行念正
智身受樂如諸聖人解捨念樂行成
就三禪行齊是現在得涅槃是名四
見復有沙門婆羅門作是說此不名
現在涅槃復有現在涅槃微妙第一
汝所不知獨我能知如斷樂斷苦
先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就
四禪行齊是謂我現在得涅槃是名
五見諸沙門婆羅門因本劫末見有
現在涅槃論於此五見中無有能過
唯佛能知此見處乃至無餘解脫故
名如來亦如上說是諸沙門婆羅門
因本劫本見種種起見隨意所說於
此四十四見中無有能過唯佛能知
此見處乃至无餘解脫故名如來亦
如上說諸沙門婆羅門因本劫本見
末劫末見種種起見隨意所說盡入
此六十二見中因本劫本見末劫末
見種種起見隨意所說於六十二見

中無有能過唯佛能知此見處乃至无餘解脫故名如來亦如上說諸沙門婆羅門因於本刧本見有常論說我世間是常諸沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以有施則得名受乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門生常論世間是常彼因受緣受生愛而不自覺知染著於愛爲愛所伏乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本刧本見言世間是常彼緣觸故若離觸緣而立論者无有是處乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本刧本見末刧末見各隨意所見說盡入六十二見中各隨所見說盡依在中無有能過如捕魚師以細網覆小池上當知池中水性之類皆入網內無有避處諸沙門婆羅門亦如是因本刧本見末刧末見種種所說盡入六十二見中無有能過是名六十二見此是煩惱結使繫縛衆生取於生老病死憂悲苦惱衆苦

聚集法不得解脫 非聞分覺

舍利弗阿毗曇論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第二十一　都

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分攝品之一

一切攝非攝法當知若立攝門便知陰界入攝一切法陰界入不攝一切法陰界入如事攝一切法少分陰界入不攝一切法少分自性自性攝自性非他性攝自性繫於自性自性非他性繫亦攝非攝亦非攝非不攝

攝門者謂苦諦繫法非苦諦繫法乃至道諦繫法非道諦繫法諸聖諦繫法非諸聖諦繫法根法非根法苦諦繫根法非苦諦繫根法乃至道諦繫根法非道諦繫根法諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法非苦諦繫非根法乃至道諦繫非根法非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法眼入法非眼入法乃至意入法非意入法色入法非色入法乃至法入法非法入法受法非受法想法非想法思法非思法觸法非觸法思惟法非思惟法覺法非

覺法觀法非觀法見法非見法慧法
非慧法解脫法非解脫法無貪法非
無貪法无瞋法非無瞋法無癡法非
無癡法順信法非順信法悔法非悔
法無悔法非無悔法悅法非悅法喜
法非喜法心進法非心進法心除法
非心除法信法非信法欲法非欲法
不放逸法非不放逸法念法非念法
定法非定法心捨法非心捨法疑法
非疑法怖法非怖法煩惱使法非煩
惱使法見使法非見使法疑使法非
疑使法戒道使法非戒道使法愛使
法非愛使法瞋恚使法非瞋恚使法
嫉妬使法非嫉妬使法慳悋使法非
慳悋使法無明使法非無明使法憍
慢使法非憍慢使法掉使法非掉使
法生法非生法老法非老法死法非
死法命法非命法煩惱法非煩惱法
無想定法非無想定法滅盡定法非
滅盡定法得果法非得果法戒法非戒
法無戒法非無戒法有漏身進法非
有漏身進法有漏身除法非有漏身
除法正語法非正語法正業法非正

業法正命法非正命法正身進法非正身進法正身除法非正身除法智緣盡法非智緣盡法非智緣盡法非非智緣盡法決定法非決定法法住法非法住法緣法非緣法空處法非空處法乃至非想非非想法非非想非非非想法眼界法非眼界法乃至法界法非法界法色陰法非色陰法乃至識陰法非識陰法苦聖諦法非苦聖諦法乃至道聖諦法非道聖諦法眼根法非眼根法乃至已知根法非已知根法念覺法非念覺法乃至捨覺法非捨覺法貪不善根法非貪不善根法乃至癡不善根法非癡不善根法無貪善根法非無貪善根法乃至無癡善根法非無癡善根法地大法非地大法乃至風大法非風大法不殺生戒法非不殺生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法色法非色法乃至過去未來現在法非過去未來現在法

何謂苦諦繫法除愛餘非聖有為法是名苦諦繫法何謂非苦諦繫法愛

及聖非聖无為法是名非苦諦繫法何謂集諦繫法愛是名集諦繫法何謂非集諦繫法除愛若餘法是名非集諦繫法何謂滅諦繫法智緣盡是名滅諦繫法何謂非滅諦繫法除智緣盡若餘法是名非滅諦繫法何謂道諦繫法八聖道是名道諦繫法何謂非道諦繫法除八聖道若餘法是名非道諦繫法何謂諸聖諦繫法非聖有為法苦集滅道是名諸聖諦繫法何謂非諸聖諦繫法除苦集滅道若餘聖法及非聖無為是名非諸聖諦繫法何謂根法非聖根及聖有為法是名根法何謂非根法非聖非根及聖無為法是名非根法何謂苦諦繫根法若根非聖是名苦諦繫根法何謂非苦諦繫根法若根聖是名非苦諦繫根法何謂集諦繫根法無集諦繫根法也何謂非集諦繫根法一切根是名非集諦繫根法何謂滅諦繫根法無滅諦繫根法也何謂非滅諦繫根法一切根是名非滅諦繫根法何謂道諦繫根法八聖道是名道

諦繫根法何謂非道諦繫根法除八聖道若餘根是名非道諦繫根法何謂諸聖諦繫根法若非繫根及餘八聖道是名諸聖諦繫根法何謂非諸聖諦繫根法除八聖道若餘聖根是名非諸聖諦繫根法何謂苦諦繫非根法除愛若餘非根法非根有為是名苦諦繫非根法何謂非苦諦繫非根法愛及一切無為是名非苦諦繫非根法何謂集諦繫非根法愛是名集諦繫非根法何謂非集諦繫非根法除愛若餘非根是名非集諦繫非根法何謂滅諦繫非根法智緣盡是名滅諦繫非根法何謂非滅諦繫非根法除智緣盡若餘非根是名非滅諦繫非根法何謂道諦繫非根法無道諦繫非根法也何謂非道諦繫非根法一切非根是名非道諦繫非根法何謂諸聖諦繫非根法若非聖非根苦集滅是名諸聖諦繫非根法何謂非諸聖諦繫非根法除苦集滅若餘非根是名非諸聖諦繫非根法何謂眼入法眼入是名眼入法何謂非眼

入法除眼根若餘法是名非眼入法耳鼻舌身意亦如是何謂色入法色界是名色入法何謂非色入法除色界若餘法是名非色入法聲香味觸法入亦如是何謂受法若意所受是名受法何謂非受法除受若餘法是名非受法何謂想法若想憶想是名想法何謂非想法除想若餘法是名非想法何謂思法若思正思是名思法何謂非思法除思若餘法是名非思法何謂觸法六觸是名觸法何謂非觸法除觸若餘法是名非觸法何謂思惟法若計挍分別籌量憶念是名思惟法何謂非思惟法除思惟若餘法是名非思惟法何謂覺法若覺憶想是名覺法何謂非覺法除覺若餘法是名非覺法何謂觀法若心行微行順行是名觀法何謂非觀法除觀若餘法是名非觀法何謂見法見慧無礙見使戒道使是名見法何謂非見法除見若餘法是名非見法慧法亦如是何謂解脫法若解脫重解脫究竟解脫是名解脫法何謂非解脫

法除解脫法若餘法是名非解脫法
何謂無貪法若法不悕望是名無貪
法何謂非無貪法除无貪若餘法是
名非无貪法何謂无恚法若無惱是
名無恚法何謂非無恚法除無恚若
餘法是名非無恚法何謂無癡法善
見善慧无癡是名無癡法何謂非无
癡法除無癡若餘法是名非無癡法
何謂順信法善信信根順信是名順
信法何謂非順信法除順信若餘法
是名非順信法何謂悔法於作非作
處作非作已若悔心燋熱是名悔法
何謂无悔法除悔若餘法是名無悔
法何謂非悔法於作非作處作非作
已若不悔心不燋熱是名非悔法何
謂非無悔法除非悔若餘法是名非
無悔法何謂悅法若心悅豫是名悅
法何謂非悅法除悅若餘法是名非
悅法何謂喜法若喜踊躍重踊躍寂
靜心歡是名喜法何謂非喜法除喜
法若餘法是名非喜法何謂心進法
若心發起顯出越度是名心進法何
謂非心進法除心進若餘法是名非

心進法何謂心除法若心樂心調心
輕心軟是名心除法何謂非心除法
除心除若餘法是名非心除法何謂
信法若信入信是名信法何謂非信
法除信法若餘法是名非信法何謂
欲法若悕望欲作是名欲法何謂非
欲法除欲若餘法是名非欲法何謂
不放逸法若護心是名不放逸法何
謂非不放逸法除不放逸若餘法是
名非不放逸法何謂念法若念憶念
是名念法何謂非念法除念若餘法
是名非念法何謂定法若一心是名
定法何謂非定法除定若餘法是名
非定法何謂心捨法若捨勝捨順捨
心無作非愛是名心捨法何謂非心
捨法除心捨若餘法是名非心捨法
何謂疑法若不到所斷煩惱處是名
疑法何謂非疑法除疑若餘法是名
非疑法何謂悕法若驚畏是名悕法
何謂非悕法除悕若餘法是名非悕
法何謂煩惱使法若十使是名煩惱
使法何謂非煩惱使法除十使若餘
法是名非煩惱使法何謂見使法不

善見不善慧若見使分見使是名見
使法何謂非見使法除見使若餘法
是名非見使法何謂疑使法如上說
何謂非疑使法除疑使若餘法是名
非疑使法何謂戒道使法不善見不
善慧若戒道分戒道是名戒道使法
何謂非戒道使法除戒道使若餘法
是名非戒道使法何謂愛使法欲染
是名愛使法何謂非愛使法除愛使
若餘法是名非愛使法何謂瞋恚使
法惱害是名瞋恚使法何謂非瞋恚
使法除瞋恚使若餘法是名非瞋恚
使法何謂嫉妬使法若他得利養尊
重恭敬於彼憎嫉憎嫉究竟憎嫉
是名嫉妬使法何謂非嫉妬使法除
嫉妬使若餘法是名非嫉妬使法何
謂慳惜使法若於財物不施不與心
惜不捨是名慳惜使法何謂非慳惜
使法除慳惜使若餘法是名非慳惜
使法何謂無明使法癡不善根是名
無明使法何謂非无明使法除無明
使法若餘法是名非無明使法何謂
憍慢使法若以慢自高是名憍慢使

法何謂非憍慢使法除憍慢使若餘法是名非憍慢使法何謂掉使法若掉直掉究竟掉動不定奔逸心不寂靜是名掉使法何謂非掉使法除掉使若餘法是名非掉使法何謂生法若陰起是名生法何謂非生法除生若餘法是名非生法何謂老法若陰衰是名老法何謂非老法除老若餘法是名非老法何謂死法若陰壞是名死法何謂非死法除死若餘法是名非死法何謂命法若衆生住是名命法何謂非命法除命若餘法是名非命法何謂煩惱結法十結是名煩惱結法何謂非煩惱結法除結若餘法是名非煩惱結法何謂無想定法若離果實天若心心數法寂靜入定是名無想定法何謂非無想定法除無想定若餘法是名非無想定法何謂得果法若證果是名得果法何謂非得果法除得果若餘法是名非得果法何謂滅盡定法若離非想非非想處若心心數法寂靜出世法是名滅盡定法何謂非滅盡定法除滅盡定若餘法是名非滅

盡定法何謂非戒法七種非戒是名非戒法何謂無戒法除非戒法若餘法是名無戒法何謂戒法七種戒是名戒法何謂無戒法除戒若餘法是名無戒法何謂有漏身進法若以有漏身發起顯出越度是名有漏身進法何謂非有漏身進法除有漏身進若餘法是名非有漏身進法何謂有漏身除法若有漏身樂身調身輕身軟身除是名有漏身除法何謂非有漏身除法除有漏身除若餘法是名非有漏身除法何謂正語法若法於口四過遠離不樂守護攝行是名正語法何謂非正語法除正語若餘法是名非正語法何謂正業法若身三惡遠離不樂守護攝行是名正業法何謂非正業法除正業若餘法是名非正業法何謂正命法除身口惡行若餘邪命不作不樂守護攝行是名正命法何謂非正命法除正命若餘法是名非正命法何謂正身進法若無漏身發起顯出越度是名正身進法何謂非正身進法除正身進若餘法是名非正身進法何謂正身除法

無漏身樂身調身輕身軟身除是名
正身除法何謂非正身除法除正身
除若餘法是名非正身除法何謂智
緣盡法若諸因盡無餘是名智緣盡
法何謂無智緣盡法除智緣盡若餘
法是名無智緣盡法何謂非智緣盡
法若有為法衆緣不會是名非智緣
盡法何謂非非智緣盡法除非智緣
盡若餘法是名非非智緣盡法何謂
決定法若法畢定是名決定法何謂
非決定法除決定若餘法是名非決
定法何謂法住法除緣如尒若餘法
如尒不變不異非異物常法實法法
住法定非緣是名法住法何謂非法
住法除法住法若餘法是名非法住
法何謂緣法若緣如尒是名緣法何
謂非緣法除緣若餘法是名非緣法
何謂空處法空處二種或有為或無
為何謂有為空處若空處定空處生
何謂空處定若比丘離一切色想滅
瞋恚想不思惟若干想成就无邊空
處行是名空處定何謂空處生若定
親近多修學已空處天上受四種我

分受想行識是名空處生如是空處
定空處生是名有為空處何謂無為
空處若以智斷空處是名無為空處
識處不用處非想非非想處亦如是
何謂眼界法眼入是名眼界法何謂
非眼界法除眼界若餘法是名非眼
界法乃至意識界亦如是何謂色陰
法若十色入及法入色是名色陰法
何謂非色陰法除色陰若餘法是名
非色陰法何謂受陰法若六受是名
受陰法何謂非受陰法除受陰若餘
法是名非受陰法何謂想陰法若六
想是名想陰法何謂非想陰法除想
陰法若餘法是名非想陰法何謂行陰
法六思是名行陰法何謂非行陰法
除行陰若餘法是名非行陰法何謂識
陰法六識是名識陰法何謂非識陰
法除識陰若餘法是名非識陰法何
謂苦聖諦法八苦是名苦聖諦法何
謂非苦聖諦法除苦聖諦若餘法是
名非苦聖諦法何謂集聖諦法謂
愛復有欲染喜樂是名集聖諦法何
謂非集聖諦法除集聖諦若餘法是

名非集聖諦法何謂滅聖諦法愛離捨出解脫滅盡無餘是名滅聖諦法何謂非滅聖諦法除滅聖諦若餘法是名非滅聖諦法何謂道聖諦法八聖道是名道聖諦法何謂非道聖諦法除八聖道若餘法是名非道聖諦法何謂眼根法眼入是名眼根法何謂非眼根法除眼根若餘法是名非眼根法耳鼻舌身根亦如是何謂女根法女身女性女相女形是名女根法何謂非女根法除女根若餘法是名非女根法何謂男根法男身男性男相男形是名男根法何謂非男根法除男根若餘法是名非男根法何謂命根法若壽是名命根法何謂非命根法除命根若餘法是名非命根法何謂樂根法受陰中樂根是名樂根法何謂非樂根法除樂根若餘法是名非樂根法苦根憂根喜根捨根亦如是何謂意根法意入是名意根法何謂非意根法除意根若餘法是名非意根法何謂信根法聖信聖順信信根是名信根法何謂非信根法除信根若餘

法是名非信根法何謂進根法聖心
進正身進進根是名進根法何謂非
進根法除進根若餘法是名非進根
法何謂念根法聖念念根是名念根
法何謂非念根法除念根若餘法是
名非念根法何謂定根法聖定根法
是名定根法何謂非定根法除定根
若餘法是名非定根法何謂慧根法
聖見聖慧聖無癡根是名慧根法何
謂非慧根法除慧根若餘法是名非
慧根法何謂未知欲知根法堅信堅
法人聖無漏法非根得名根謂想思
等分是名未知欲知根法何謂非未知
欲知根法除未知欲知根若餘法是
名非未知欲知根法知根知已根亦
如是何謂念覺法聖念覺是名念覺
法何謂非念覺法除念覺若餘法是
名非念覺法何謂擇法覺法聖見聖
慧聖無癡擇法覺是名擇法覺法何
謂非擇法覺法除擇法覺若餘法是
名非擇法覺法何謂進覺法聖心進
正身進覺是名進覺法何謂非進覺
法除進覺若餘法是名非進覺法何

謂喜覺法聖喜喜覺是名喜覺法何謂
非喜覺法除喜覺若餘法是名非喜
覺法何謂除覺法聖心除覺是名
除覺法何謂非除覺法除除覺若餘法
是名非除覺法何謂定覺法聖定定
覺是名定覺法何謂非定覺法除定
覺若餘法是名非定覺法何謂捨覺
法聖心捨捨覺是名捨覺法何謂非捨
覺法除捨覺若餘法是名非捨覺法
何謂貪不善根法若悕望是名貪不
善根法何謂非貪不善根法除貪不
善根若餘法是名非貪不善根法恚
癡亦如是何謂无貪善根法若不悕
望是名無貪善根法何謂非無貪善
根法除無貪善根若餘法是名非無
貪善根法無恚无癡亦如是何謂地
大法觸入中地大是名地大法何謂
非地大法除地大若餘法是名非地
大法水火風大亦如是何謂不煞生
戒法不煞戒是名不煞生戒法何謂
非不煞生戒法除不煞生戒若餘法
是名非不煞生戒法乃至不飲酒不
放逸亦如是何謂色法若法色是名

色法何謂非色法除色若餘法是名
非色法何謂可見法色入是名可見
法何謂不可見法除色入若餘法是
名不可見法何謂有對法十色入是
名有對法何謂無對法意入法入是
名無對法何謂聖法若法無漏是名
聖法何謂非聖法若法有漏是名非
聖法有漏无漏有染無染有求無求
當取非當取有取無取有勝無勝亦
如是何謂受法若法內是名受法
何謂非受法若法外是名非受法何
謂內法若法受是名內法何謂外法
若法非受是名外法何謂有報法若
法報法是名有報法何謂無報法若
法報若非報非報法是名無報法何
謂心法意入是名心法何謂非心法
除心若餘法是名非心法何謂心相
應法若法心數是名心相應法何謂
无心相應法若法非心數及心是名無
心相應法何謂非心相應法若法非
心數是名非心相應法何謂非不心
相應法若法心數是名非不心相應
法何謂非心相應非心不相應法意

入是名非心相應非心不相應法何謂非非心相應非非不心相應法若法心數非心數是名非非心相應非非不心相應法何謂心數法除心若餘有緣法是名心數法何謂非心數法若法無緣及心是名非心數法何謂有緣法若法心數及心是名有緣法何謂無緣法除心若餘非心數法是名無緣法何謂共心法若法隨心轉共心生共住共滅是名共心法何謂不共心法若法不隨心轉不共心生不共住不共滅是名不共心法隨心轉亦如是何謂業法身口意業是名業法何謂非業法除身口意業若餘法是名非業法何謂業相應法若法思相應是名業相應法何謂無業相應法若非思相應及思是名無業相應法何謂非業相應法若法非思相應是名非業相應法何謂非無業相應法若法思相應是名非無業相應法何謂非業相應非不業相應法思是名非業相應非不業相應法何謂非非業相應非非不業相應法若思

相應若非思相應是名非非業相應
非非不業相應法何謂共業法若法
隨業轉共業生共住共滅是名共業
法何謂非共業法若法不隨業轉不
共生不共住不共滅是名不共業法
隨業轉不隨業轉亦如是何謂因法
若法有緣若無緣有報除得果若法
无緣善報及四大是名因法何謂無
因法若法無緣无報不共業得果是
名無因法何謂有因法若法有緒是
名有因法何謂無因法若法无緒是
名無因法有緒无緒有緣无緣有為
无為亦如是何謂知法一切法知如
相知見是名知法何謂非知法無非
知法復次一切法不如相知見是名
非知法識非識了非了解非解亦如
是何謂斷智知法若法不善是名斷
智知法何謂非斷智知法若法善无
記是名非斷智知法斷非斷亦如是
何謂修法若法善是名修法何謂非
脩法若法不善无記是名非修法何
謂證法一切法證如相知見是名證
法何謂非證法无非證法復次一切

法非證不如相知見是名非證法何
謂善法若法修是名善法何謂无
善法若法不善无記是名無善法何
謂不善法若法斷是名不善法何謂
无不善法若法善無記是名無不善
法何謂無記法若法受若非報非報
法是名無記法何謂無无記法若法
善不善是名無無記法何謂學法若
法聖非无學是名學法何謂非學法
若法非聖若無學是名非學法何謂
無學法若法聖非學是名無學法何
謂非无學法若法非聖若學是名非
无學法何謂非學非无學法若法非
聖是名非學非无學法何謂非非學
非非无學法若法聖是名非非學非
非無學法何謂報法若受若善報是
名報法何謂非報法若不善若善有
報若非報非報法是名非報法何謂
報法法若法有報是名報法法何謂
非報法法若報若非報非報法是名
非報法法何謂非報非報法法若法
無記非我分攝聖無爲是名非報非
報法法何謂非非報非非報法法若

報若報法是名非非報非非報法法何謂見斷法若法不善非思惟斷是名見斷法何謂非見斷法若法善無記若思惟斷是名非見斷法何謂思惟斷法若法不善非見斷是名思惟斷法何謂非思惟斷法若法善若無記見斷是名非思惟斷法何謂非見斷非思惟斷法若法善無記是名非見斷非思惟斷法何謂非非見斷非非思惟斷法若法不善是名非非見斷非非思惟斷法何謂見斷因法若法見斷若見斷法報是名見斷因法何謂非見斷因法若法善若善法報若思惟斷若思惟斷法報若非報非報法是名非見斷因法何謂思惟斷因法若法思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因法何謂非思惟斷因法若不善若善法報若見斷法報若非報非報法是名非思惟斷因法何謂非見斷非思惟斷因法若法善若善法報若非報非報法是名非見斷非思惟斷因法何謂非非見斷非非思惟斷因法若法不善若不善法報是

名非非具斷非非思惟斷因法何謂欲界繫法若法欲漏有漏是名欲界繫法何謂非欲界繫法若法色無色界繫法若不繫是名非欲界繫法何謂色界繫法若法色漏有漏是名色界繫法何謂非色界繫法若欲界無色界繫若不繫是名非色界繫法何謂無色界繫法若法無色漏有漏是名無色界繫法何謂非無色界繫法若法欲界若色界繫若不繫是名非無色界繫法何謂不繫法若聖無漏無為是名不繫法何謂非不繫法若三界繫是名非不繫法何謂過去法若法生已滅是名過去法何謂非過去法若未來現在非過去非未來非現在是名非過去法何謂未來法若法未生未出是名未來法何謂非未來法若過去現在若非過去非未來非現在是名非未來法何謂現在法若法生未滅是名現在法何謂非現在法若法過去未來非過去非現在是名非現在法何謂非過去非未來非現在法若法無為是名非過去非未

來非現在法何謂非非過去未來現在法若法過去未來現在是名非非過去未來現在法（性門竟）

苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問苦諦繫法除餘法除何等法除非苦諦繫法非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫法除餘法除何等法除苦諦繫法集諦繫法幾陰界入攝問何等法問集諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫法除餘法除何等法除集諦繫法滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫法非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫法除餘法除何等法除滅諦繫法道諦繫法幾陰界入攝問何等法問道諦繫法除餘法除何等法除非道諦繫法非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問非道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦

繫法非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法根法幾陰界入攝問何等法問根法除餘法除何等法除非根法非根法幾陰界入攝問何等法問非根法除餘法除何等法除根法苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫根法除苦諦繫非根法非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫法除非苦諦繫非根法集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問集諦繫根法無集諦繫根法非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫根法除餘法除何等法除集諦繫法除非集諦繫非根法滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫根法無滅諦繫根法非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除滅諦繫法除非滅諦繫非根法道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問道諦

繫根法除餘法除何等法除非道諦
繫法除道諦繫非根法無非道諦繫
非根法非道諦繫非根法幾陰界入攝
問何等法問非道諦繫根法除餘法
除何等法除道諦繫根法除非道諦
繫非根法諸聖諦繫根法幾陰界入
攝問何等法問諸聖諦繫根法除餘
法除何等法除非諸聖諦繫根法除
諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫根法
幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦
繫根法除餘法除何等法除諸聖諦繫
根法除非諸聖諦繫非根法苦諦繫
非根法幾陰界入攝問何等法問苦
諦繫非根法除餘法除何等法除非
苦諦繫法除苦諦繫根法非苦諦繫
非根法幾陰界入攝問何等法問非
苦諦繫非根法除餘法除何等法除
苦諦繫法除非苦諦繫根法集諦繫
非根法幾陰界入攝問何等法問集
諦繫非根法除餘法除何等法除非
集諦繫法除集諦繫根法無也非集
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
問非集諦繫非根法除餘法除何等
法除集諦繫法除非集諦繫根法滅

諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
問滅諦繫非根法除餘法除何等法
除非滅諦繫法除滅諦繫根法無也
非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何
等法問非滅諦繫非根法除餘法除
何等法除滅諦繫法除非滅諦繫根
法道諦繫非根法幾陰界入攝問何
等法問道諦繫非根法无也非道諦
繫非根法幾陰界入攝問何等法問
非道諦繫非根法除餘法除何等法
除道諦繫法除非道諦繫根法諸聖
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
問諸聖諦繫非根法除餘法除何等
法除非諸聖諦繫法除諸聖諦繫根
法非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝
問何等法問非諸聖諦繫非根法除
餘法除何等法除諸聖諦繫法除非
諸聖諦繫根法眼入法幾陰界入攝
問何等法問眼入法除餘法除何等
法非眼入法非眼入法幾陰界入攝
問何等法問非眼入法除餘法除何
等法除眼入法乃至法入亦如是眼
界法幾陰界入攝問何等法問眼界

法除餘法除何等法除非眼界法非
眼界法幾陰界入攝問何等法問非
眼界法除餘法除何等法除眼界法
乃至法界亦如是色陰法幾陰界入
攝問何等法問色陰法除餘法除何
等法除非色陰法非色陰法幾陰界
入攝問何等法問非色陰法除餘法
除何等法除色陰法乃至識陰亦如
是苦聖諦法幾陰界入攝問何等法
問苦聖諦法除餘法除何等法除非
苦聖諦法非苦聖諦法幾陰界入攝
問何等法問非苦聖諦法除餘法除
何等法除苦聖諦法乃至道聖諦法
亦如是眼根法幾陰界入攝問何等
法問眼根法除餘法除何等法除非
眼根法非眼根法幾陰界入攝問何
等法問非眼根法除餘法除何等法
除眼根法乃至知已根法亦如是念
覺法幾陰界入攝問何等法問念覺
法除餘法除何等法除非念覺法非
念覺法幾陰界入攝問何等法問非
念覺法除餘法除何等法除念覺法
乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾

陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法非貪不善根法幾陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根法恚癡亦如是无貪善根法幾陰界入攝問何等法問无貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法非無貪善根法幾陰界入攝問何等法問非無貪善根法除餘法除何等法除無貪善根法無恚無癡亦如是地大法幾陰界入攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法非地大法幾陰界入攝問何等法問非地大法除餘法除何等法除地大法水火風大亦如是不煞生戒法幾陰界入攝問何等法問不煞生戒法除餘法除何等法除非不煞生戒法非不煞生戒法幾陰界入攝問何等法問非不煞生戒法除餘法除何等法除不煞生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾陰界入攝問何等法問色法除餘法除何等法除非色法非色法幾陰界入攝問何等法

問非色法除餘法法除何等法除色法

乃至過去未來現在法亦如是單門竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十一　邨

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分攝品第一之二

色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非苦諦繫法色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非苦諦繫法除餘法除何等法除非色法除色苦諦繫法色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫法无也色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫法無也色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫法無也色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法无也色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非道諦繫法色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫

法除餘法除何等法除非色法除色
道諦繫法色諸聖諦繫法幾陰界
入攝問何等法問色諸聖諦繫法除
餘法除何等法除非色法除色非諸
聖諦繫法色非諸聖諦繫法幾陰
界入攝問何等法問色非諸聖諦繫
法除餘法除何等法除非色法除色
諸聖諦繫法色根法幾陰界入攝問
何等法問色根法除餘法除何等
法除非色法除色非根法色非根法
幾陰界入攝問何等法問色非根法
除餘法除何等法除非色法除色
幾法色苦諦繫根法幾陰界入攝問
何等法問色苦諦繫根法除餘法除
何等法除非色法除色非苦諦繫法
除色苦諦繫非根法色非苦諦繫
根法幾陰界入攝問何等法問色非
苦諦繫根法除餘法除何等法除非
色法除色苦諦繫法除色非苦諦
繫非根法光也色集諦繫根法幾陰
界入攝問何等法問色集諦繫根法
繫也色非集諦繫根法幾陰界入攝
問何等法問色非集諦繫根法除

餘法除何等法除非色法除色集諦繫法无也除色非集諦繫非根法色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫根法无也色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也除色非滅諦繫非根法色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色法非道諦繫法除色道諦繫非根法無也色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非道諦繫非根法色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法無也色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫非根法除餘法

除何等法除非色法除色非苦諦繫非
法除色苦諦繫根法色非苦諦繫非
根法幾陰界入攝問何等法問色非
苦諦繫非根法无也色集諦繫非根
法幾陰界入攝問何等法問色集諦
繫非根法无也色非集諦繫非根法
幾陰界入攝問何等法問色非集諦
繫非根法除餘法除何等法除非色
法除色集諦繫法无也除色非集諦
繫根法色滅諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問色滅諦繫非根法无
也色非滅諦繫非根法幾陰界入攝
問何等法問色非滅諦繫非根法除
餘法除何等法除非色法除色滅諦
繫法无也除色非滅諦繫根法色道
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
問色道諦繫非根法无也色非道諦
繫非根法幾陰界入攝問何等法問
色非道諦繫非根法除餘法除何等
法除非色法除色道諦繫法除色非
道諦繫根法色諸聖諦繫非根法幾
陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫
非根法除餘法除何等法除非色法

除色非諦聖諦繫法除色諸聖諦繫根法色非諦聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非諦聖諦繫非根法无也非色法如色法說乃至過去未來現在法亦如是 二重竟

善色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫法除餘法除何等法除无善法除善非色法除善色非苦諦繫法善色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法善色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫法无也善色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法問善色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫法无也善色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫法除餘法除何等法除无善法除善非色法除善色滅諦繫法無也善色道諦繫法幾陰界入攝問何等法

問善色道諦繫法除餘法除何等法
除無善法除善非色法除善色非道
諦繫法善色非道諦繫法幾陰界入
攝問何等法問善色非道諦繫法除
餘法除何等法除無善法除善非色
法除善色道諦繫法善色諸聖諦繫
法幾陰界入攝問何等法問善色諸
聖諦繫法除餘法除何等法除无善
法除善非色法除善色非諸聖諦繫
法善色非諸聖諦繫法幾陰界入攝
問何等法問善色非諸聖諦繫法除
餘法除何等法除无善法除善非色
法除善色諸聖諦繫法善色根法幾
陰界入攝問何等法問善色根法除
餘法除何等法除無善法除善非色
法除善色非根法善色非根法幾陰
界入攝問何等法問善色非根法除
餘法除何等法除無善法除善非色
法除善色根法善色苦諦繫根法幾
陰界入攝問何等法問善色苦諦繫
根法除餘法除何等法除無善法除
善非色法除善色苦諦繫法除善色
非苦諦繫非根法無也善色集諦繫
根法无也善色非苦諦繫根法幾陰

界入攝問何等法問善色非苦諦繫
根法除餘法除何等法除无善法除
善非色法除善色苦諦繫法除善色非
苦諦繫非根法无也善色集諦繫根法
幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫
根法无也善色非集諦繫根法幾陰界
入攝問何等法問善色非集諦繫根
法除餘法除何等法除无善法除善
非色法除善色集諦繫法無也除善色
非集諦繫非根法善色滅諦繫根法
幾陰界入攝問何等法問善色滅諦
繫根法无也善色非滅諦繫根法幾
陰界入攝問何等法問善色非滅諦
繫根法除餘法除何等法除无善法
除善非色法除善色滅諦繫法無也
除善色非滅諦繫根法善色道諦
繫根法幾陰界入攝問何等法問善
色道諦繫根法除餘法除何等法除
無善法除善非色法除善色非道諦
繫法除善色道諦繫非根法無也善色
非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法
問善色非道諦繫根法除餘法除何等
法除無善法除善非色法除善色道諦
繫法除善色非道諦繫非根法善色

諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等
法問善色諸聖諦繫根法除餘法除
何等法除无善法除善非色法除善
色非諸聖諦繫法除善色諸聖諦繫
非根法善色非諸聖諦繫根法幾陰
界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫
根法除餘法除何等法除無善法除
善非色法除善色諸聖諦繫法除善
色非諸聖諦繫非根法無也善色苦
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
問善色苦諦繫非根法除餘法除何
等法除無善法除善非色法除善色
非苦諦繫法除善色苦諦繫根法无
也善色非苦諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問善色非苦諦繫非根
入攝問何等法問善色集諦繫非根
法無也善色集諦繫非根法幾陰界
法無也善色非集諦繫非根法幾陰
界入攝問何等法問善色非集諦
繫非根法除餘法除何等法除無
善法除善非色法除善色集諦繫
法無也除善色非集諦繫根法善
色滅諦繫非根法幾陰界入攝問
何等法問善色滅諦繫非根法无

也善色非滅諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問善色非滅諦繫非根
法除餘法除何等法除無善法除善
非色法除善色滅諦繫法無也除善
色非滅諦繫根法善色道諦繫非根
法幾陰界入攝問善色道諦繫非根
法无也善色非道諦繫非根法幾陰
界入攝問何等法問善色非道諦繫
非根法除餘法除何等法除无善法
除善非色法除善色道諦繫法除善
色非道諦繫根法善色諸聖諦繫非
根法幾陰界入攝問何等法問善色
諸聖諦繫非根法除餘法除何等法
除无善法除善非色法除善色非諸
聖諦繫根法除善色諸聖諦繫根法
善色非諸聖諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問善色非諸聖諦繫非
根法無也善非色亦如是乃至過去
未來現在法亦如是 三重竟
善學色苦諦繫法幾陰界入攝問何
等法問善學色苦諦繫法無也善學
色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等
法問善學色非苦諦繫法除餘法除

何等法除无善法除善非无學法除善學非色法除善學色苦諦繫法无也善學色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色集諦繫法无也善學色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非无學法除善學非色法除善學色集諦繫法无也善學色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色滅諦繫法无也善學色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非滅諦繫法除餘法除何等法除无善法除善非无學法除善學非色法除善學色滅諦繫法无也善學色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色道諦繫法除餘法除何等法除无善法除善非無學法除善學非色法除善學色非道諦繫法善學色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非道諦繫法除餘法除何等法除无善法除善非无學法除善學非色法除善學色道諦繫法善學色諸聖諦繫法幾

陰界入攝問何等法問善學色諸聖
諦繫法除餘法除何等法除無善法
除善无學法除善學非色法除善
學色非諸聖諦繫法善學色非諸聖
諦繫法幾陰界入攝問何等法問善
學色非聖諦繫法除餘法除何等法
除無善法除善非无學法除善學非
色法除善學色諸聖諦繫法善學色
根法幾陰界入攝問何等法問善學
色根法除餘法除何等法除无善法
除善非无學法除善學非色法除善
學色非根法无也善學色非根法幾陰
界入攝問何等法問善學色非根法
无也善學色苦諦繫根法幾陰界入
攝問何等法問善學色苦諦繫根法
无也善學色非苦諦繫根法幾陰界
入攝問何等法問善學色非苦諦繫
根法除餘法除何等法除无善法除
善非无學法除善學非色法除善學
色苦諦繫法無也除善學色非苦諦
繫非根法无也善學色集諦繫根法
幾陰界入攝問何等法問善學色集
諦繫根法无也善學色非集諦繫根

法幾陰界入攝問何等法問善學色
非集諦繫根法除餘法除何等法除
善非无學法除善學非色法除善學
色集諦繫法无也除善學色非集諦
繫非根法无也善學色滅諦繫非根
法无也善學色滅諦繫根法幾陰界
入攝問何等法問善學色滅諦繫根
法无也善學色非滅諦繫根法幾陰
界入攝問何等法問善學色非滅諦
繫根法除餘法除何等法除无善法
除善非无學法除善學非色法除善
學色滅諦繫法無也除善學色非滅
諦繫非根法无也善學色道諦繫根
法幾陰界入攝問何等法問善學色
道諦繫根法除餘法除何等法除无
善法除善非无學法除善學非色法
除善學色非道諦繫法除善學色道
諦繫非根法无也善學色非道諦繫
根法幾陰界入攝問何等法問善學
色非道諦繫根法除餘法除何等法
除无善法除善非无學法除善學非
色法除善學色道諦繫法除善學色
非道諦繫非根法无也善學色諸聖

諦繫根法幾陰界入攝問何等法問
善學色諸聖諦繫根法除餘法除何
等法除无善法除善非无學法除善
學非色法除善色非諸聖諦繫法除
善學色諸聖諦繫非根法无也善學
色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問
何等法問善學色非諸聖諦繫根法
除餘法除何等法除無善法除善非
疑善法除善非學法除善學非色
法除善學色諸聖諦繫法除善學色
非諸聖諦繫非根法无也善學色苦
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問
善學色苦諦繫非根法盡无也善非
色亦如上色法說乃至過去未來現
在法亦如是四重貫攝事竟

苦諦繫法幾非陰界入攝問何等法
問非苦諦繫法除餘法除何等法除
苦諦繫法非苦諦繫法幾非陰界入
攝問何等法問苦諦繫法除餘法除
何等法除非苦諦繫法集諦繫法幾
非陰界入攝問何等法問非集諦繫
法除餘法除何等法除集諦繫法非

集諦繫法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法滅諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦繫法除餘法除何等法除滅諦繫法非滅諦繫法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫法道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法非道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法除餘法除何等法除非道諦繫法諸聖諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法非諸聖諦繫法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦繫法根法幾非陰界入攝問何等法問非根法除餘法除何等法除根法非根法幾非陰界入攝問何等法問根法除餘法除何等法除非根法苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法問苦諦繫非根法除餘法除何等法除苦諦繫根法非

苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦諦繫非根法除餘法除何等法除非苦諦繫根法集諦繫根法幾非陰界入攝无也非集諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法問非集諦繫非根法除餘法除何等法除非集諦繫根法滅諦繫根法幾非陰界入攝无也非滅諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法問非滅諦繫非根法除餘法除何等法除非滅諦繫根法道諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非道諦繫法問道諦繫非根法无也除餘法除何等法除道諦繫根法非道諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法問非道諦繫非根法除餘法除何等法除非道諦繫根法諸聖諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫非根法除餘法除何等法

陰非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法問苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫非根法非苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫非根法集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非集諦繫法問集諦繫根法无也除餘法除何等法除集諦繫非根法非集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法問非集諦繫根法除餘法除何等法除非集諦繫非根法滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦繫法問滅諦繫根法无也除餘法除何等法除滅諦繫非根法非滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除非滅諦繫非根法道諦繫非根法幾非陰界入攝无也非道諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法問非道諦繫根法除餘法除何等法除非

道諦繫非根法諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫根法除餘法除何等法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫非根法眼入法幾非陰界入攝問何等法問非眼入法除餘法除何等法除眼入法乃至法入亦如是眼界法幾非陰界入攝問何等法問非眼界法除餘法除何等法除眼界法非眼界法幾非陰界入攝問何等法問眼界法除餘法除何等法除非眼界法乃至法界亦如是色陰法幾非陰界入攝問何等法問非色陰法除餘法除何等法除色陰法非色陰法幾非陰界入攝問何等法問色陰法除餘法除何等法除非色陰法乃至識陰亦如是苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問非苦聖諦法除餘法除何等法除苦聖諦法非苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問苦聖諦法除餘法除

何等法除非苦聖諦法乃至道聖諦亦如是眼根法幾非陰界入攝問何等法問非眼根法除餘法除何等法除眼根法非眼根法幾非陰界入攝問何等法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法乃至知已根亦如是念覺法幾非陰界入攝問何等法問非念覺法除餘法除何等法除念覺法非念覺法幾非陰界入攝問何等法問念覺法除餘法除何等法除非念覺法乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根法非貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法恚癡不善根法亦如是無貪善根法幾非陰界入攝問何等法問非无貪善根法除餘法除何等法除无貪善根法非无貪善根法幾非陰界入攝問何等法問无貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法无恚无癡亦如是地大法幾非陰界入攝問何等法問非地大

法除餘法除何等法除地大法非地
大法幾非陰界入攝問何等法問地
大法除餘法除何等法除非地大法
水火風大亦如是不煞生戒法幾非
陰界入攝問何等法問非不煞生戒
法除餘法除何等法除不煞生戒法
非不煞生戒法幾非陰界入攝問何
等法問不煞生戒法除餘法除何等
法除非不煞生戒法乃至不飲酒不
放逸處亦如是色法幾非陰界入攝
問何等法問非色法除餘法除何等
法除色法非色法幾非陰界入攝問
何等法問色法除餘法除何等法除
非色法乃至過去未來現在亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第二十三　邛

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分相應品第二之上

心心數法當知相應當知不相應當知无相應當知非无相應相應當知亦有相應不相應无相應非無相應不相應當知亦有相應不相應无相應非无相應无相應當知亦有相應不相應无相應非無相應无相應當知亦有相應不相應无相應非无相應相應者謂心與數法相應數法與心相應數法數法與數法相應除自性自性自性不相應非无相應心心數法相應正問今當說

眼識界乃至意界意識界身觸心觸名觸對觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸无明分觸樂根苦根喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无貪无恚无癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念捨怖煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使嫉妬使慳悋使無明使慢使掉使有覺有

觀定无覺有觀定無覺无觀定空定
无相定无願定信根乃至慧根是名相
應問
何謂眼識界若識眼根因色境界已
生今生當生不定是名眼識界耳鼻
舌身識界亦如是何謂意界若意知
法念法若初心已生今生當生不定
是名意界何謂意識界不離彼境界
若餘心似彼已生今生當生不定是
名意識界何謂身觸若觸身識相應
是名身觸復次身觸若觸五識身相
應眼識耳鼻舌身識是名身觸何謂
心觸若觸意識相應是名心觸何謂名
觸若心觸是名名觸何謂對觸若身
觸是名對觸何謂愛觸若觸欲染相
應是名愛觸何謂恚觸若觸瞋恚相
應是名恚觸何謂明觸若觸聖智相
應是名明觸何謂无明觸若觸不善
非智相應是名無明觸何謂明分觸
若觸明分生明得明能令明廣大是
名明分觸何謂无明分觸生无明得
无明能令无明廣大是名無明分觸
復次明分觸若觸聖忍相應是名明

分觸復次无明分觸若觸非聖非煩
惱相應是名无明分觸復次明分觸
若觸聖能得智果是名明分觸復次
无明分觸若觸非聖若善无記是名
无明分觸何謂樂根若身忍受樂眼
觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名
樂根何謂苦根若身不忍受苦眼觸
苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦
根何謂喜根若心忍受樂意觸樂受
喜界是名喜根何謂憂根若心不忍
受苦意觸苦受憂界是名憂根何謂
捨根若身心不忍受苦樂眼觸不苦
不樂耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨
界是名捨根何謂受若心受是名受復
次受六受眼觸受耳鼻舌身意觸受
何謂眼觸受若受眼識相應是名眼
觸受乃至意受亦如是復次眼觸受
緣眼緣色生眼識三法和合觸緣受
是名眼觸受乃至意受亦如是何謂
想若想憶想勝想是名想復次想六
想色想聲香味觸法想何謂色想若
想眼識相應是名色想聲香味觸法
亦如是復次色想色境界思惟色若

觀憶想勝想是名色想聲香味觸法
想亦如是何謂思若思正思緣思若
心有作是名思復次思六思色思聲香
味觸法思何謂色思若思眼識相應
是名色思聲香味觸法思亦如是復
次色思色境界思惟色若思正思緣
思若心有作是名色思聲香味觸法
思亦如是何謂觸若觸正觸是名觸
復次觸六觸眼觸耳鼻舌身意觸何
謂眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳
鼻舌身意觸亦如是復次眼觸緣眼
緣色生眼識三法和合觸是名眼觸
耳鼻舌身意觸亦如是何謂思惟若
心分別計校籌量憶念是名思惟復
次思惟六思惟色聲香味觸法思惟
何謂色思惟若思惟眼識相應是名
色思惟聲香味觸法思惟亦如是復
次色思惟色境界思惟色若心分別
計校籌量憶念是名色思惟聲香味
觸法思惟亦如是何謂覺若覺重覺
憶想緣境界心語是名覺復次六覺色
聲香味觸法覺云何色覺若以色境
界思惟色覺重覺憶想緣境界心語

是名色聲香味觸法覺亦如是何謂觀若心行微行微津微分別心隨微轉是名觀復次六觀色觀聲香味觸法觀何謂色觀若以色境界思惟色若心行微行微津微分別心隨微轉是名色觀聲香味觸法觀亦如是何謂忍貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名忍何謂見見有二種或見忍或見智何謂見忍若貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名見忍何謂見智若必執於法是名見智何謂智若必執於善法是名智復次智有四智法智比智世智他心智是名智何謂解脫若解豎解究竟解心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫復次解脫六解脫色解脫聲香味觸法解脫去何色解脫若解脫眼識相應是名色解脫聲香味觸法解脫亦如是復次色解脫若以色境界思惟色若解豎解究竟解心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名色解脫聲香味觸法解脫亦如是何謂無貪若不悕望是名无貪復次若堪忍離貪

心是名无貪復次若於五欲中愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續若於他欲他財他所須他婦女不欲貪取若不貪重不貪究竟不貪心不著不悕望不愛著不欲染及餘可貪法若不貪重不貪究竟不貪心不貪著不悕望不愛著不欲染是名無貪何謂无恚若无諍訟是名無恚復次若堪忍離恚心是名無恚復次若於少衆生若多衆生欲令此衆生不繫不閉不傷害莫令為若干苦加若无恚重無恚究竟無恚心離恚无諍訟不憎害无惱緣心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲利益衆生及餘可恚法若不恚重不恚究竟不恚心離恚无諍訟不憎害无惱緣心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲利益法是名无恚何謂无癡若明是名无癡復次无癡若堪忍離癡心是名無癡復次若知苦集滅道知前際後際知前後際知内知外知六觸入集滅大過患出要知因緣知業

報知緣生善不善无記黑白有緣无緣有明无明可作不可作可親近不可親近若於彼法无礙无闇無忘无失正念無障导无覆蓋无闇蔽无荒無纏无濁明焰術光焰知見解射方便慧眼慧根慧力擇法覺正見及餘癡法中無癡无闇无忘無失正念無障导无覆蓋無闇蔽無荒无纏无濁明焰術光焰知見解射方便慧眼慧根慧力擇法覺正見是名无癡何謂順信若信善順不逆是名順信何謂悔若可作不可作處若作不作已若於彼心燋熱重燋熱究竟燋熱是名悔何謂不悔若可作不可作處若可作不可作已若於彼不燋不熱重不燋不熱究竟不燋不熱是名不悔何謂悅若心悅豫歡樂愛樂未喜是名悅何謂喜若歡喜踊躍正踊躍離恚寂靜是名喜何謂心進若心發起顯出越度是名心進何謂心除若心樂心調心輕心數是名心除何謂信若信入信勝信是名信何謂欲若欲重欲悕望欲作欲發起欲顯出欲度欲

得欲觸欲解射欲證是名欲何謂不放逸若覆護心念欲令我心不染於染法不恚於恚法不癡於癡法不著於著法不順於色欲法不貢高於貢高法不放逸於放逸法是名不放逸何謂念若念憶念是名念何謂心捨若捨勝捨心等心均心清淨心無作非愛是名捨何謂怖若於色聲香味觸法若衆生若怖畏怖究竟怖心驚毛竪是名怖何謂煩惱使十使見使疑使戒道使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使憍慢使掉使是名煩惱使何謂見使除戒道見若餘見是名見使復次見使六十二見及邪見是名見使何謂疑使若有人緣過去疑惑我過去有我非過去有以何性過去有因何過去有緣未來未來疑惑我未來有我非未來有以何性未來有因何未來有緣現在疑惑我現在有我現在非有以何性我現在有因何現在有謂我生處此衆生從何處來去至何處若世尊疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善說法世尊非善說法世尊聲

聞衆善趣世尊聲聞衆非善趣行常
行非常行苦行非苦無我法非無我
法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與无與
有施无施有祀無祀有善惡業果報
无善惡業果報有今世無今世有後
世無後世有父母无父母有天無天
衆生有化生衆生無化生世有沙門
婆羅門正趣正至若今世後世自證
知說世無沙門婆羅門正趣正至若
今世後世身證知說若於彼法疑惑
重疑惑究竟疑惑心不決定猶豫二
心疑心不了無量疑不盡不解脫猶
豫重猶豫究竟猶豫是名疑使何謂
戒道使若戒道見是名戒道使復次
以戒為淨以戒道為淨解脫无依盡
一切苦際若忍欲覺觸證戒謂護身
口道謂邪吉養隨敎事水火日月持
牛鹿狗默然等戒求為力士報人天
中尊如是勤行苦行邪行此謂道若
戒若道若求若見求已見已以是為淨為淨已
為解脫為解脫已以是為聖人為羅
漢為涅槃若於彼忍欲堪任樂著是
名戒道使何謂愛使若欲染是名愛使

何謂瞋恚使若憎恚是名瞋恚使何謂嫉妬使若他得利養恭敬尊重讚歎礼拜憎嫉瞋恚忿怒心嫉是名嫉妬使何謂慳惜使若財物悋惜不捨心貪是名慳惜使何謂无明使癡不善根是名无明使何謂憍慢使若以慢自高是名憍慢使何謂掉使若掉動不定發奔逸不寂靜不正寂靜心不息是名掉使有覺有觀定无覺有觀定無覺无觀定空无相無願定如道品三支道中廣說何謂信根學人離煩惱聖心趣聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀行具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀行具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果如實人如趣人若信入信勝信真信心淨是名信根進念定慧根亦如是

舍利弗阿毘曇論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第二十四　函

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分相應品下

十十二相應門分今當說五識界各
十二識界各六十身觸十二心觸
名觸各三十三對觸亦十三身觸愛
觸二十五恚觸二十三明觸三十五
無明觸三十四明分觸三十五無明
分觸三十樂根十三苦根亦如是喜
根五十一憂根三十七捨根五十六
受六十五想思觸思惟各除自性餘
數覺五十九觀六十忍五十三見五
十四智三十五解脫六十九無貪二
十九無恚亦如是無癡四十二瞋信
四十四悔三十四不悔三十六悅五
十二喜亦如是心進六十心除四十
一信五十八欲六十一不放逸四十
六念五十九心捨四十一憐二十七
瞋使四十六見使三十八疑使十
九戒道使二十八愛使二十九憍使一
十七嫉二十四慳憍使亦如是無
明三十九慢使亦如是有無有觀覺

二十三無覺有觀定三十四無覺无觀定三十五空定三十四無相無願亦如是信根三十八進根三十九念根亦如是定根三十四慧根三十六

何謂眼識界分若法眼識界相應謂身觸對觸无明分觸樂根苦根捨根受想思觸思惟解脫是名眼識界分耳鼻舌身識界分亦如是

何謂意界分若法意界相應謂心觸名觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸無明分觸喜根乃至慧根是名意界分意識界分亦如是

何謂身觸分若法身觸相應謂眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界樂根苦根捨根受想思思惟解脫是名身觸分

何謂心觸分若法心觸相應謂意界意識界除觸喜根乃至慧根是名心觸分名觸分亦如是

何謂對觸分若法對觸相應謂眼識界耳鼻舌身識界樂根苦根捨根受想思思惟解脫是名對觸分

何謂愛觸分若法愛觸相應謂意界意識界喜根捨根受想思思惟覺觀

忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩惱使愛使無明憍掉使是名愛觸分

何謂恚觸分若法恚觸相應謂意界意識界憂根受想思思惟覺觀忍見解脫悔心進信欲念怖煩惱使恚使無明憍掉使是名恚觸分

何謂明觸分若法明觸相應謂意界意識界喜根捨根受想思思惟覺觀見智解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定無覺有觀定無覺无觀定空定无相定無願定信根乃至慧根是名明觸分

何謂無明觸分若法无明觸相應謂意界意識界喜根憂根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使及十煩惱使是名无明觸分

何謂明分觸若法明分觸相應謂意界意識界喜根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至慧根是名明分觸

何謂無明分觸若法無明分觸相應

謂眼耳鼻舌身識界意界意識界樂
根苦根喜根憂根捨根受想思思惟
覺觀忍見解脫無貪无恚無癡順信
悔不悔悅喜心進信欲不放逸念心
除怖有覺有觀定无覺有觀定無
覺無觀定是名无明分觸
何謂樂根分若法樂根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界身觸對觸無明分
觸想思觸思惟解脫是名樂根分
何謂苦根分若法苦根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界身觸對觸无明分
觸想思觸思惟解脫是名苦根分
何謂喜根分若法喜根相應謂意界
意識界心觸名觸愛觸明觸无明觸
明分觸無明分觸想思觸思惟覺觀
忍見智解脫無貪无恚无癡順信不
悔悅喜心進心除信欲不放逸念心
捨煩惱使見使戒道使愛使无明使
掉使有覺有觀定乃至慧根是名喜
根分
何謂憂根分若法憂根相應謂意界
意識界心觸名觸恚觸無明觸無明
分觸想思觸思惟覺觀忍見解脫無
貪无恚無癡順信悔心進信欲不放

逸念怖煩惱使見使疑使戒道使憂
使嫉妬慳惜使无明慢掉使是名憂
根分
何謂捨根分若法捨根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界意界意識界眼耳
鼻舌身觸心觸名觸對觸愛觸明觸
無明觸明分觸无明分觸癡順信心
除信欲不放逸念捨煩惱使見使疑
使戒道使愛使无明慢掉使有覺有
觀定乃至慧根是名捨根分
何謂受分若法受相應何謂非分謂
諸自性是名非受分
何謂想分若法想相應何謂非分謂
諸自性是名非想分
何謂思分若法思相應何謂非分謂
諸自性是名非思分
何謂觸分若法觸相應何謂非分謂
諸自性是名非觸分思惟分如想說
何謂覺分若法覺相應何謂非分謂
五識界身觸對觸樂根苦根自性無
覺有觀定无覺無觀定是名非覺分
何謂觀分若法觀相應何謂非分謂
五識界身觸對觸樂根苦根自性无
覺無觀定是名非觀分

何謂忍分若法忍相應何謂非分謂身无明觸十五自性忍見智無癡慧根見斷三煩惱身見疑戒道是名非忍分

何謂見分若法見相應何謂非分九一向身五自性忍智無癡慧根見斷三煩惱身見疑戒道是名非見分

何謂智分若法智相應謂意界意識界心觸名觸明觸喜根捨根受想觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至定根是名智分

何謂解脫分若法解脫相應何謂非分謂自性疑使是名非解脫分

何謂无貪分若法無貪相應謂意界意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念是名无貪分

何謂無恚分若法无恚相應謂意界意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫无癡順信悔不悔悅喜心進信欲

不放逸念是名無恚分
何謂無癡分若法无癡相應謂意界
意識界心觸名觸明觸明分觸無明
分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟
覺觀解脫无貪无恚順信悔不悔悅
喜心進心除信欲不放逸念心捨有
覺有觀定乃至定根是名無癡分
何謂順信分若法順信相應謂意界
意識界心觸名觸明觸明分觸無明
分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟
覺觀忍見智解脫無貪无恚无癡悔
不悔悅喜心進心除欲不放逸念心
捨除信根有覺有觀定乃至慧根是
名順信分
何謂悔分若法悔相應謂意界意識
界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸
憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫
无貪无恚无癡順信心進信欲不放
逸念煩惱使見使戒道使恚使無明
使憍慢掉使是名悔分
何謂非分若法非悔相應謂意界意
識界心觸名觸受觸无明觸無明分
觸喜根受想思觸思惟覺觀忍見解

脫無貪無恚無癡厭信悅喜心進信
欲不放逸念煩惱使見使戒道使愛
无明慢掉使是名非悔分
何謂悅分若法悅相應何謂非分謂
身九恚觸憂根捨根悔自性怖疑恚
嫉妬慳惜是名非悅分
何謂喜分若法喜相應何謂非分謂
身九恚觸憂根捨根悔自性喜怖疑
恚嫉妬慳惜是名非喜分
何謂心進分若法心進相應何謂非
分謂身九自性進根是名非心進分
何謂心除分若法心除相應謂意界
意識界心觸名觸明觸明分觸无明
分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀
忍見智解脫無癡順信悅喜心進信
欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至
慧根是名心除分
何謂信分若法信相應何謂非分謂
身九順信信根疑是名非信分
何謂欲分若法欲相應何謂非分謂
身九自性疑是名非欲分
何謂不放逸分若法不放逸相應謂
意界意識界心觸名觸明觸明分觸
无明分觸喜根憂根捨根受想思觸

思惟覺觀忍見智解脫无貪无恚无癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲念捨有覺有觀定乃至定根是名不放逸分

何謂念分若法念相應何謂非分謂身无自性念根疑是名非念分

何謂心捨分若法心捨相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念有覺有觀定乃至慧根是名心捨分

何謂怖分若法怖相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸无明分觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使恚使無明慢掉使是名怖分

何謂煩惱使分若法煩惱使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀惡見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖見使乃至掉使是名煩惱使分

何謂見分若法見使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸喜根憂根捨

根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使无明慢掉使是名見使分

何謂疑使分若法疑使相應謂意界意識界心觸名觸无明觸憂根捨根受想思觸思惟覺觀心進煩惱使無明慢掉使是名疑使分

何謂戒道使分若法戒道使相應謂意界意識界心觸名觸无明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名戒道使分

何謂愛使分若法愛使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸無明觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩惱使无明慢掉使是名愛使分

何謂恚使分若法恚使相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔心進信欲念怖煩惱使無明慢掉使是名恚使分

何謂嫉妬使分若法嫉妬使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根

受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使无明慢掉使是名嫉妬使分

何謂慳惜使分若法慳惜使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名慳惜使分

何謂無明使分若法無明使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使嫉妬使慳惜使慢使掉使是名无明使分

何謂慢使分若法慢使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸无明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使掉使是名慢使分

何謂掉使分若法掉使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸无明觸

喜根憂根捨根愛想思觸思惟覺觀
忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念掉
煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使
嫉妬使慳惜使无明使憍使是名掉使
分何謂有覺有觀定分若法有覺有觀
定相應謂意界意識界心觸名觸明
觸明分觸无明分觸喜根捨根愛想
思觸思惟覺觀忍見智解脫无疑順
信悅喜心進心除信欲不放逸念心
捨信根進根念根慧根是名有覺有
觀定分
何謂無覺有觀定分若法無覺有觀
定相應謂意界意識界心觸名觸明
觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根
愛想思觸思惟覺觀忍見智解脫無疑
順信悅喜心進心除信欲不放逸念
心捨信根進根念根慧根是名无覺
有觀定分
何謂無覺無觀定分若法无覺无觀
定相應謂意界意識界心觸名觸明
觸明分觸无明分觸喜根捨根愛想
思觸思惟覺觀忍見智解脫无疑順
信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨
信根念根慧根是名無覺無觀定分

何謂空定分若法空定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名空定分

何謂無相定分若法無相定相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無相定分

何謂無願定分若法無願定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無願定分

何謂信根分若法信根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無礙悅喜心進心除信欲不放逸念心捨除信根後有覺有觀定乃至慧

根是名信根分
何謂進根分若法進根相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡順信悅喜心除信欲不放逸念心捨除進根從有覺有觀定乃至慧根是名進根分
何謂念根分若法念根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨除念根從有覺有觀定乃至慧根是名念根分
何謂定根分若法定根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名定根分
何謂慧根分若法慧根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨

從有覺有觀定乃至定根是名慧根分
眼識界發法相應問何等法問眼識
界相應法除餘法除何等法除非眼
識界相應法眼識界謂無緣法意識
分身四識界耳鼻舌身識界亦如是
意界發法相應問何等法問意界相
界發法相應問何等法問意識界相
應法意界謂无緣法身分意界意識
應法除餘法除何等法除非意界相
應法除餘法除何等法除非意識界
相應法意識界謂无緣法身分身觸
發法相應問何等法問身觸相應法
除餘法除何等法除非身觸相應法
身觸謂無緣法意識分心觸發法相
應問何等法問心觸相應法除餘法
除何等法除非心觸相應法心觸謂
無緣法身分名觸發法相應問何等
法問名觸相應法除餘法除何等法
除非名觸相應法名觸謂無緣法身分
對觸發法相應問何等法問對觸相
應法除餘法除何等法除非對觸相
應法對觸謂无緣法意識分愛觸發
法相應問何等法問愛觸相應法除

餘法除何等法除非愛觸相應法愛
觸謂無緣法身分意識善无記分不
善非愛觸相應諸煩惱相應分恚觸
發法相應問何等法問恚觸相應法
除餘法除何等法除非恚觸相應法
恚觸謂無緣法身分意識善无記分
若不善非恚觸相應諸煩惱相應分
明觸發法相應問何等法問明觸分
相應法除餘法除何等法除非明觸
相應法明觸分謂無緣法身分意識
非聖分聖智分無明觸發法相應問
何等法問無明觸相應法除餘法除
何等法除非无明觸相應法無明觸謂
无緣法身分意識善無記分明分觸
發法相應問何等法問明分觸相應
法除餘法除何等法除非明分觸相
應法明分觸謂无緣法身分意識非
聖分聖智分無明分觸發法相應問
何等法問無明分觸相應法除餘法
除何等法除非無明分觸相應法無
明分觸謂無緣法意識善無記分聖分
樂根發法相應問何等法問樂根相
應法除餘法除何等法除非樂根相

應法樂根謂无緣法意識分身苦根捨根分苦根幾法相應問何等法問苦根相應法除餘法除何等法除非苦根相應法苦根謂无緣法意識分身樂根捨根分喜根幾法相應問何等法問喜根相應法除餘法除何等法除非喜根相應法喜根謂無緣法身分意識憂根捨根分憂根幾法相應問何等法問憂根相應法除餘法除何等法除非憂根相應法憂根謂无緣法身分意識喜根捨根分捨根幾法相應問何等法問捨根相應法除餘法除何等法除非捨根相應法捨根謂无緣法身分樂根苦根分意識喜根憂根分受法幾法相應問何等法問受相應法除餘法除何等法除非受相應法受謂無緣法想思觸思惟亦如是覺幾法相應問何等法問覺相應法除餘法除何等法除非覺相應法覺謂無緣法身分意識无覺有觀分觀幾法相應問何等法問觀相應法除餘法除何等法除非觀相應法觀謂无緣法身分意識無覺无

識分忍發法相應問何等法問忍相應法除餘法除何等法除非忍相應法忍謂無緣法身分意識智疑分見發法相應問何等法問見相應法除餘法除何等法除非見相應法見謂無緣法身分意識疑分智發法相應問何等法問智相應法除餘法除何等法除非智相應法智謂無緣法身分意識非聖分聖忍分解脫發法相應問何等法問解脫相應法除餘法除何等法除非解脫相應法解脫謂無緣法意識疑分無貪發法相應問何等法問無貪相應法除餘法除何等法除无貪相應法无貪謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分若欲界無恚分復有欲界非无貪相應無恚无癡相應分无恚發法相應問何等法問无恚相應法除餘法除何等法除非無恚相應法无恚謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分欲界无貪分復有欲界非無恚相應無貪无癡相應分無癡發法相應問何等法无癡相應法除餘法除何等法除非無癡相應法無癡謂无緣法身分意識不

善无記分順信發法相應問何等法
問順信相應法除餘法除何等法除
非順信相應法順信謂無緣法身分
意識不善若无記分悔發法相應問
何等法問悔相應法除餘法除何等
法除非悔相應法悔謂無緣法身分
意識喜根捨根分非悔相應憂根相
應分不悔發法相應問何等法問不
悔相應法除餘法除何等法除非不
悔相應法不悔謂无緣法身分意識
憂根捨根分非不悔相應喜根相應
分悅發法相應問何等法問悅相應
法除餘法除何等法除非悅相應法
悅謂无緣法身分意識憂根捨根分
非悅相應喜根相應分喜發法相應
問何等法問喜相應法除餘法除何
等法除非喜相應法喜謂无緣法身
分意識憂根捨根分非喜相應悅相
應分心進發法相應問何等法問心
進相應法除餘法除何等法除非心
進相應法心進謂无緣法身分心除
發法相應問何等法問心除相應法
除餘法除何等法除非心除相應法
心除謂无緣法身分意識不定分信

發法相應問何等法問信相應法除
餘法除何等法除非信相應法信謂
无緣法身分意識疑分欲發法相應
問何等法問欲相應法除餘法除何
等法除非欲相應法欲謂無緣法身
分意識疑分不放逸發法相應問何
等法問不放逸相應法除餘法除何
等法除非不放逸相應法不放逸謂
無緣法身分意識不善无記分念發
法相應問何等法問念相應法除餘
法除何等法除非念相應法念謂無緣
法身分意識疑分心捨發法相應問
何等法問心捨相應法除餘法除何
等法除非心捨相應法心捨謂無緣
法身分意識不定分怖發法相應問
何等法問怖相應法除餘法除何等
法除非怖相應法怖謂无緣法身分
意識喜根捨根分非怖相應憂根相
應分煩惱使發法相應問何等法問
煩惱使相應法除餘法除何等法除
非煩惱使相應法煩惱使謂無緣法
身分意識善无記分見使發法相應
問何等法問見使相應法除餘法除

何等法除非見使相應法見使謂無
緣法身分意識善无記分不善非見
使相應諸煩惱相應分疑使幾法相
應問何等法問疑使相應法除餘法
除何等法除非疑使相應法疑使謂
无緣法身分意識善無記分不善非
疑使相應諸煩惱相應分戒道使幾
法相應問何等法問戒道使相應法
除餘法除何等法除非戒道使相應
法戒道使謂無緣法身分意識善无
記分不善非戒道使相應諸煩惱相
應分愛使幾法相應問何等法問愛
使相應法除餘法除何等法除非愛
使相應法愛使謂無緣法身分意識
無記分不善非愛使相應諸煩惱相
應分恚使幾法相應問何等法問恚
使相應法除餘法除何等法除非恚
使相應法恚使謂無緣法身分意識
善無記分不善非恚使相應諸煩惱
相應分嫉妬使幾法相應問何等法
問嫉妬使相應法除餘法除何等法
除非嫉妬使相應法嫉妬使謂無緣
法身分意識善无記分不善非嫉妬

使相應諸煩惱相應分慳惜使幾法
相應問何等法問慳惜使相應法除
餘法除何等法除非慳惜使相應法
慳惜使謂无緣法身分意識善无記
分不善非慳惜使相應諸煩惱使相
應分無明使幾法相應問何等法問
無明使相應法除餘法除何等法除
非无明使相應法無明使謂無緣法
身分意識善無記分愓掉亦如是有
覺有觀定幾法相應問何等法問有
覺有觀定相應法除餘法除何等法
除非有覺有觀定相應法有覺有觀
定謂无緣法身分意識不定分二定
相應分无覺有觀定幾法相應問何
等法問無覺有觀定相應法除餘法
除何等法除非無覺有觀定相應法
无覺有觀定謂无緣法身分意識不
定二定相應分無覺無觀定幾法相
應問何等法問無覺无觀定相應法
除餘法除何等法除非無覺无觀定
相應法无覺无觀定謂無緣法身分
意識不定分二定相應分空定幾法
相應問何等法問空定相應法除餘

法除何等法除非空定相應法空定謂
無緣法身分意識非聖分無相无願
相應分無相定發法相應問何等法
問無相定相應法除餘法除何等法
除非无相定相應法无相定謂无緣
法身分意識非聖分聖空無願相應
分無願定發法相應問何等法問无
願定相應法除餘法除何等法除非
無願定相應法無願定謂无緣法身
分意識非聖分聖空無相相應分信
根發法相應問何等法問信根相應
法除餘法除何等法除非信根相應
法信根謂无緣法身分意識非聖分
進根念根定根慧根亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十四

此卷經解射字他本並是解脫字勘
第十九卷并二十一卷解射是無漏
觀也意云結使煩惱猶如矢射有傷
害故無漏之觀解彼無傷故立此名
恐後人見古本多本並是解脫字反
生疑惑故以指之　呈訖指之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毘曇論卷第二十五　西

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分遍品第一

十緣五法門遍緒七轉十行解一切法等入十緣謂因緣無間緣境界緣依緣業緣報緣起緣異緣相續緣增上緣

何謂因緣若法因是名因緣復次因緣若法共非共有報是名因緣復次因緣若法有緣若法無緣有報除得果若餘法無緣善報及四大是名因緣

何謂無間緣若法生滅是名無間緣復次無間緣若法已滅若未滅若陰界入法若自性即生若先已滅於現在是名無間緣

何謂境界緣一切法境界緣如相生心心數法是名境界緣

何謂依緣若法有依是名依緣復次依緣若法依法生此法於彼法依緣依身有身業依口有口業依意有意業依四大有身口意業依地有稼穡業種子聚落眾生聚落藥草叢林

依惡知識便生惡不善法依善知識
便生善法依眼依色生眼識及眼識
相應法耳鼻舌身意亦如是依內大
生內大依內大生外大依內大生內
外大依外大生外大依外大生外大
依外大生內外大依內大生內大
依內外大生外大依內外大生內外
大滅亦如是是名依緣
何謂業緣業是業緣若非業是業緣
若業異業因生業是名業緣
何謂報緣若法有報是名報緣
何謂起緣若法能起所起是名起緣
復次起緣若法自起能起他流通增
長謂專念結善根不善根意識想思
覺四大是名起緣
何謂異緣若法若有是名異緣
何謂相續緣若法增益不斷是名相
續緣復次相續緣若法初生受次生
中後生上受若法上法是相續緣是
名相續緣
何謂增上緣若法勝是名增上緣復
次增上緣若法所增上所向所歸所
傾向而生若以欲增上以精進增上

以心增上以思惟增上以貪增上以瞋恚增上以愚癡增上以无貪增上以無恚增上以无癡增上以戒增上以定增上以慧增上以我增上以世間增上以法增上以眼根增上以耳鼻舌身意根增上以增上為增上以境界增上以依增上何謂以欲增上若法以欲勝而生彼欲於法為增上緣精進增上心進於思惟貪瞋恚愚癡無貪无恚無癡戒定慧增上亦如是何謂我增上如佛經說三增上何謂三我增上世間增上法增上何謂我增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟我設在屏處作惡不善業作惡不善業已心自退毀比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名我增上比丘為我增上故斷惡不善法修行善法是故名我增上何謂世間增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟世間一切處居止有天天眼見知他心天遠見我我近不見天自相

謂言觀此善男子沙門出家離行惡不善法復有諸沙門婆羅門天眼見知他心遠見義我遊不見諸沙門婆羅門自稱謂言觀此善男子以信出家離行惡不善法比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名世間增上比丘爲世間增上故斷惡不善法修行善法是故名世間增上何謂法增上如比丘或在樹下露處如是思惟世尊善隨時說法有慧者能受趣向涅槃遊法非時善者順善者睡眼者禪槃者疑惑者能受比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名法增上比丘爲法增上故斷惡不善法修行善法是故名法增上如佛偈說

世間无屏處　可以作惡業　惟人自證知
若虛若是實　言無虛者勝　是則不自毀
若以有違犯　而知不覆藏　賢者及與天
見世作惡時　以此我勝行　世間勝比丘
法勝者順行　不退於實法　降魔成力勝
念護勝寂滅　遠離捨六情　滅苦不受有

已沒不復還　永離於生死

是名三增上何謂眼根增上眼見色思惟色眼根生色境界若生心數此法眼根根勝是名眼根增上耳鼻舌身根增上亦如是何謂意根增上意知法思惟法意根生以法為境界若法生心數此法意根勝是名意根增上何謂增上為增上若法初起至後法隨用是名增上為增上何謂境界增上若一切境界如事中勝是名境界增上何謂依增上若一切法依如事依勝是名依增上

因有幾緣四何等四共起增長報是名因有四緣謂因生義如母子无間謂補處義如代坐境界謂的義如箭射的依謂物義如舍宅業謂作義如使作報謂津潤義如樹生果起謂生義如種芽異謂不相離義如眷屬相續謂增長義如長財增上謂自在義如人王因緣無間緣或因緣即无間緣或因緣非无間緣何謂因緣即無間緣若法因生滅是名因緣即无間緣何謂因緣非無間緣若法因非生

滅若未滅是名因緣非无間緣非因
緣无間緣或非因緣即無間緣或非
因緣非無間緣何謂非因緣即无間
緣若法非因生滅是非因緣即無間
緣何謂非因緣非无間緣若法非因
非生滅若未滅是名非因緣非無間
緣因緣境界緣或因緣即境界緣或
因緣非境界緣何謂因緣即境界緣
若法因有境界是名因緣即境界緣
何謂因緣非境界緣若法因無境界
是名因緣非境界緣非因緣境界緣
或非因緣即境界緣或非因緣非境
界緣何謂非因緣即境界緣若法非
因有境界是名非因緣即境界緣何
謂非因緣非境界緣若法非因不境
界是名非因緣非境界緣

因緣依緣一切因緣是依緣非因緣
是依緣無也

因緣業緣或因緣即業緣或因緣非
業緣何謂因緣即業緣若法因是業
能生業是名因緣即業緣何謂因緣
非業緣若法因非業若業不能生業
是名因緣非業緣是業緣無也

因緣報緣或因緣即報緣或因緣非報緣何謂因緣即報緣若法因無有報是名因緣即報緣何謂因緣非報緣若法因无報是名因緣非報緣非因緣是報緣無也

因緣起緣或因緣即起緣或因緣非起緣何謂因緣即起緣若法因是起是名因緣即起緣何謂因緣非起緣若法因非起是名因緣非起緣非因緣是起緣無也

因緣異緣或因緣即異緣或因緣非異緣何謂因緣即異緣若法因是共是名因緣即異緣何謂因緣非異緣若法因非共是名因緣非異緣非因緣是異緣無也因緣相續緣或因緣即相續緣或因緣非相續緣何謂因緣即相續緣若因若增長乃至生第二是因緣即相續緣何謂因緣非相續緣若因无緣增長設增長不能乃至生第二是名因緣非相續緣非因緣是相續緣無也

因緣增上緣或因緣即增上緣或因緣非增上緣何謂因緣即增上緣若

法因是增上是因緣是增上緣何謂
因緣非增上緣若法因非增上是名
因緣非增上緣非因緣增上緣或非
因緣是增上緣或非因緣非增上緣
何謂非因緣是增上緣若法非因是
增上是名非因緣即增上緣何謂非
因緣非增上緣若法非因非增上是
名非因緣非增上緣
無間緣境界緣或无間緣即境界緣
或无間緣非境界緣何謂無間緣是
境界緣若法生滅有境界是名无間
緣是境界緣何謂無間緣非境界緣
若法生滅无境界是名无間緣非境
界緣非無間緣境界緣或非無間緣
即境界緣或非无間緣非境界緣何
謂非無間緣是境界緣若法非生滅
若未滅有境界是名非无間緣是境
界緣何謂非無間緣非境界緣若法
非生滅若未滅彼无境界緣是名非
無間緣非境界緣
无間緣依緣無間緣是依緣非无間
緣是依緣无也
無間緣業緣或無間緣即業緣或无

間緣非業緣何謂无間緣即業緣若法生滅是業若業能生業是名無間緣即業緣何謂無間緣非業緣若法生滅彼非業若業不能生業是名無間緣非業緣非无間緣業緣或非无間緣即業緣或非無間緣非業緣何謂非无間緣是業緣若法非生滅若未滅是業能生業是名非無間緣是業緣何謂非無間緣非業緣若法非生滅若未滅彼非業若業不能生業是名非無間緣非業緣

無間緣報緣或无間緣是報緣或無間緣非報緣何謂無間緣是報緣若法生滅有報是名无間緣即報緣何謂無間緣非報緣若法生滅彼無報是名无間緣非報緣非無間緣報緣或非無間緣即報緣或非无間緣非報緣何謂非无間緣是報緣若法非生滅若未滅有報是名非無間緣是報緣何謂非無間緣非報緣若法非生滅若未滅彼无報是名非无間緣非報緣

無間緣是起緣無無也非无間緣起緣

或非無間緣是起緣或非無間緣非
起緣何謂非无間緣是起緣若法非
生滅未滅而能起是名非無間緣是
起緣何謂非无間緣非起緣若法非
生滅若未滅非起是名非无間緣非
起緣

無間緣是異緣无也非無間緣是異緣
或非无間緣是異緣或非无間緣非
異緣何謂非無間緣是異緣若法非
生滅若未滅此共是名非無間緣是
異緣何謂非无間緣非異緣若法非
生滅若未滅彼非共是名非无間緣
非異緣

无間緣是相續緣無也非無間緣
相續緣或非無間緣是相續緣或
非無間緣非相續緣何謂非无間
緣是相續緣若法非生滅若未滅此
增長乃至能生第三是名非無間緣
是相續緣何謂非无間緣非相續緣
若法非生滅若未滅彼非增長若增
長不能乃至生第三是名非無間緣
非相續緣

無間緣是增上緣無也或非无間緣
是增上緣或非无間緣非增上緣何

謂非无間緣是增上緣若法非生滅若未滅是增上是名非無間緣即增上緣何謂非無間緣非增上緣若法非生滅若未滅彼非增上是非无間緣非增上緣

無間緣因緣或无間緣是因緣或無間緣非因緣何謂無間緣是因緣若法生滅是因是名无間緣是因緣何謂無間緣非因緣若法生滅彼非因是名无間緣非因緣非無間緣因緣或非無間緣是因緣或非无間緣非因緣何謂非无間緣是因緣若法非生滅若未滅是名非無間緣是因緣何謂非无間緣非因緣若法非生滅若未滅彼非因是名非无間緣非因緣

境界緣依緣境界緣是依緣無非境界緣是依緣無也

境界緣業緣或境界緣是業緣或境界緣非業緣何謂境界緣是業緣若法有境界是業若業能生業是名境界緣是業緣何謂境界緣非業緣若法有境界彼非業若業不能生業是名境界緣非業緣非境界緣業緣或

非境界緣是業緣或非境界緣非業
緣何謂非境界緣是業緣若法無境
界是業若業能生業是名非境界緣
是業緣何謂非境界緣非業緣若法
无境界彼非業若業不能生業是
名非境界緣非業緣城

境界緣報緣或境界緣是報緣或境
界緣非報緣何謂境界緣是報緣若
法有境界有報是名境界緣是報緣
何謂境界緣非報緣若法有境界彼
無報是名境界緣非報緣非境界緣
報緣或非境界緣是報緣或非境界
緣非報緣何謂非境界緣是報緣若
法無境界緣有報是名非境界緣是
報緣何謂非境界緣非報緣若法無
境界彼无報是名非境界緣非報緣
境界緣起緣或境界緣是起緣或境
界緣非起緣何謂境界緣是起緣若
法有境界是起是名境界緣是起緣
何謂境界緣非起緣若法有境界彼
非起是名境界緣非起緣非境界緣
起緣或非境界緣是起緣或非境界
緣非起緣何謂非境界緣是起緣若

法無境界是起是名非境界緣是起緣何謂非境界緣非起緣若法无境界彼非起是名非境界緣非起緣

境界緣異緣或境界緣是異緣或境界緣非異緣何謂境界緣是異緣若法有境界是共是名境界緣是異緣何謂境界緣非異緣若法有境界彼非共是名境界緣非異緣非境界緣異緣或非境界緣是異緣或非境界緣非異緣何謂非境界緣是異緣若法無境界是共是名非境界緣是異緣何謂非境界緣非異緣若法无境界彼非共是名非境界緣非異緣

境界緣相續緣或境界緣是相續緣或境界緣非相續緣何謂境界緣是相續緣若法有境界是增長乃至能生第三是名境界緣是相續緣何謂境界緣非相續緣若法有境界彼不增長若増長不能乃至生第三是名境界緣非相續緣非境界緣相續緣或非境界緣是相續緣或非境界緣非相續緣何謂非境界緣是相續緣若法无境界是增長乃至能生第三

是名非境界緣是相續緣何謂非境
界緣非相續緣若法无境界彼不增
長若增長不能乃至生第三是名非
境界緣非相續緣
境界緣增上緣或境界緣是增上緣
或境界緣非增上緣何謂境界緣是
增上緣若法有境界是增上是名境
界緣是增上緣何謂境界緣非增上
緣若法有境界彼非增上是名境界
緣非增上緣非境界緣增上緣或非
境界緣是增上緣或非境界緣非增
上緣何謂非境界緣是增上緣若法
无境界是增上是名非境界緣是增
上緣何謂非境界緣非增上緣若法
無境界彼非增上是名非境界緣非
增上緣
境界緣因緣或境界緣是因緣或境
界緣非因緣何謂境界緣是因緣若
法有境界是因是名境界緣是因緣
何謂境界緣非因緣若法有境界彼
非因是名境界緣非因緣非境界緣
因緣或非境界緣是因緣或非境界
緣非因緣何謂非境界緣是因緣若

法無境界是名非境界緣是因緣何謂非境界緣非因緣若法无境界彼非因是名非境界緣非因緣

境界緣無間緣或境界緣是无間緣或境界緣非无間緣何謂境界緣是無間緣若法有境界是生滅是名境界緣无間緣何謂境界緣非无間緣若法有境界彼非生滅若未滅是名境界緣非無間緣非境界緣无間緣或非境界緣是无間緣或非境界緣非无間緣何謂非境界緣是無間緣若法無境界是生滅是名非境界緣是无間緣何謂非境界緣非无間緣若法無境界彼非生滅若未滅是名非境界緣非无間緣

依緣業緣或依緣是業緣或依緣非業緣何謂依緣是業緣若法依是業若業能生業是名依緣是業緣何謂依緣非業緣若法依彼非業若業不能生業是名依緣非業緣非依緣是業緣無也

依緣報緣或依緣是報緣或依緣非報緣何謂依緣是報緣若法依有報

是名依緣是報緣何謂依緣非報緣若法依非報是名依緣非報緣非依緣是報緣無也

依緣起緣或依緣是起緣或依緣非起緣何謂依緣是起緣若法依是起是名依緣是起緣何謂依緣非起緣若法依非起是名依緣非起緣非依緣是起緣無也

依緣異緣或依緣是異緣或依緣非異緣何謂依緣是異緣若法依是共是名依緣是異緣何謂依緣非異緣若法依彼非共是名依緣非異緣非依緣是異緣無也

依緣相續緣或依緣是相續緣或依緣非相續緣何謂依緣是相續緣若法依增長乃至能生第三是名依緣是相續緣何謂依緣非相續緣若法依彼生非增長若增長不能乃至生第三是名依緣非相續緣非依緣是相續緣無也

依緣增上緣或依緣是增上緣或依緣非增上緣何謂依緣是增上緣若法依是增上是名依緣是增上緣何

謂依緣非增上緣若法依彼非增
上是名依緣非增上緣非依緣是增
上緣無也
依緣因緣或依緣是因緣或依緣非
因緣何謂依緣是因緣若法依是因
是名依緣是因緣何謂依緣非因緣
若法依非因是名依緣非因緣非依
緣是因緣無也
依緣无間緣或依緣是无間緣或依
緣非無間緣何謂依緣是無間緣若
法依是生滅是名依緣是无間緣何
謂依緣非无間緣若法依彼非生滅
若未滅是名依緣非无間緣非依緣
是無間緣无也
依緣境界緣或依緣是境界緣或依
緣非境界緣何謂依緣是境界緣若
法依有境界是名依緣是境界緣何
謂依緣非境界緣若法依无境界是
名依緣非境界緣非依緣是境界緣
無也
業緣報緣或業緣是報緣或業緣非
報緣何謂業緣是報緣若法業能生
業有報是名業緣是報緣何謂業緣

非報緣若法業能生業無報是名業
緣非報緣非業緣報緣或非業緣是
報緣或非業緣非報緣何謂非業緣
是報緣若非業若業不能生業有報
是名非業緣是報緣何謂非業緣非
報緣若法非業若業不能生業无報
是名非業緣非報緣
業緣起緣或業緣是起緣或業緣
非起緣何謂業緣是起緣若法業能
生業是名業緣是起緣何謂業緣非
起緣若業不能生業彼非起緣是名業
緣非起緣非業緣起緣或非業緣是
起緣或非業緣非起緣何謂非業緣
是起緣若法非業若業不能生業是
名業緣是起緣何謂非業緣非起緣
若法非業若業不能生業生起是名
非業緣非起緣
業緣異緣或業緣是異緣或業緣非
異緣何謂業緣是異緣若法業能生
業是共是名業緣是異緣何謂業緣
非異緣若法業能生業非共是名業
緣非異緣非業緣異緣或非業緣是
異緣或非業緣非異緣何謂非業緣

是異緣若法非業若業不能生業是名非業緣是異緣何謂非業緣非異緣若法非業若業不能生業非業是名非業緣非異緣

業緣相續緣或業緣是相續緣或業緣非相續緣何謂業緣是相續緣若法業能生業是謂增長乃至能生第三是名業緣是相續緣何謂業緣非相續緣若法業生業非增長若增長不至生第三是名業緣非相續緣非業緣相續緣或非業緣是相續緣或非業緣非相續緣何謂非業緣是相續緣若法非業若業生非業是增長乃至生第三是名非業緣是相續緣何謂非業緣非相續緣若法非業若生業非增長若增長不至生第一是名非業緣非相續緣

業緣增上緣或業緣是增上緣或業緣非增上緣何謂業緣是增上緣若法業生業是增上是名業緣是增上緣何謂業緣非增上緣若法業生業非增上是名業緣非增上緣非業緣增上緣或非業緣是增上緣或非業緣

非增上緣何謂非業緣是增上緣若法非業若業生非業是增上是名非業緣是增上緣何謂非業緣非增上緣若法業若業生非業非增上是名非業緣非增上緣

業緣因緣業緣是因緣非業緣因緣或非業緣是因緣或非業緣非因緣何謂非業緣是因緣若法非業若業生非業是因是名非業緣是因緣何謂非業緣非因緣若法非業若業生非業非因是名非業緣非因緣

業緣无間緣或業緣是無間緣或業緣非無間緣何謂業緣是无間緣若法生業是生滅是名業緣是無間緣何謂業緣非無間緣若法業生業非生滅若未滅是名業緣非无間緣非業緣是无間緣或非業緣是無間緣或非業緣非無間緣何謂非業緣是无間緣若法非業若業生非業是生滅是名非業緣是無間緣何謂非業緣非无間緣若法非業若業生非業非生滅若未滅是名非業緣非无間緣

業緣境界緣或業緣是境界緣或業

緣非境界緣何謂業緣是境界緣若
法業生業有境界是名業緣是境界
緣何謂業緣非境界緣若法業生業
無境界是名業緣非境界緣非業緣
境界緣或非業緣是境界緣或非業
緣非境界緣何謂非業緣是境界緣
若法非業若業生非業有境界是名
非業緣是境界緣何謂非業緣非境
界緣若法非業若業生非業无境界
是名非業緣非境界緣
業緣依緣業緣是依緣非業緣是依緣
報緣是起緣無也非報緣起緣或非
報緣是起緣或非報緣非起緣何謂
非報緣是起緣若法非報是起是名
非報緣是起緣何謂非報緣非起緣
若法非報非起是名非報緣非起緣
報緣是異緣無也非報緣異緣或非
報緣是異緣或非報緣非異緣何謂
非報緣是異緣若法非報是共是名
非報緣是異緣何謂非報緣非異緣
若法非報非共是名非報緣非異緣
報緣是相續緣無也非報緣相續緣
或非報緣是相續緣或非報緣非相

續緣何謂非報緣是相續緣若法非報是增長至至第三是名非報緣是相續緣何謂非報緣非相續緣若法非報非增長若增長不至至第三是名非報緣非相續緣

報緣是增上緣無也非報緣增上緣或非報緣是增上緣或非報緣非增上緣何謂非報緣是增上緣若法非報是增上是名非報緣是增上緣何謂非報緣非增上緣若法非報非增上是名非報緣非增上緣

報緣因緣報緣是因緣非報緣因緣或非報緣是因緣或非報緣非因緣何謂非報緣是因緣若法非報是因是名非報緣是因緣何謂非報緣非因緣若法非報非因是名非報緣非因緣

報緣無間緣或報緣是無間緣或報緣非無間緣何謂報緣是無間緣若法有報是生滅是名報緣是無間緣何謂報緣非無間緣若法有報非生滅若未滅是名報緣非無間緣非報緣無間緣或非報緣是無間緣或非報緣非無間緣何謂非報緣是無間

緣若法非報是生滅是名非報緣是無間緣何謂非報緣非无間緣若法非報非生滅若未滅是名非報緣非无間緣

報緣境界緣或報緣是境界緣或報緣非境界緣何謂報緣是境界緣若法有報有境界是名報緣是境界緣何謂報緣非境界緣若法有報无境界是名報緣非境界緣非報緣境界緣或非報緣是境界緣或非報緣非境界緣何謂非報緣是境界緣若法非報有境界是名非報緣是境界緣何謂非報緣非境界緣若法非報無境界是名非報緣非境界緣

報緣依緣報緣是依緣非報緣是依緣無也

報緣業緣或報緣是業緣或報緣非業緣何謂報緣是業緣若法有報是業若業生是名報緣是業緣何謂報緣非業緣若法有報非業若業生非業是名報緣非業緣非報緣業緣或非報緣是業緣或非報緣非業緣何謂非報緣是業緣若法非報是業若

業生業是名非報緣是業緣何謂非
報緣非業緣若法非報非業若業生
非業是名非報緣非業緣
起緣異緣或起緣是異緣或起緣非
異緣何謂起緣是異緣若法起是共
是名起緣是異緣何謂起緣非異緣
若法起非共是名起緣非異緣非起
緣異緣或非起緣是異緣或非起緣
非異緣何謂非起緣是異緣若法非
起是共是名非起緣是異緣何謂非
起緣非異緣若法非起非共是名非
起緣非異緣
起緣是相續緣無也非起緣相續緣
或非起緣是相續緣或非起緣非相
續緣何謂非起緣是相續緣若法非起
是增長至生第三是名非起緣是相
續緣何謂非起緣非相續緣若法非
增長不至生第三是名非起緣非相
續緣
起緣增上緣或起緣是增上緣或起
緣非增上緣何謂起緣是增上緣若
法起是增上是名起緣是增上緣何
謂起緣非增上緣若法起非增上是

名起緣非增上緣非起緣增上緣或
非起緣是增上緣或非起緣非增上
緣何謂非起緣是增上緣若法非起是
增上是名非起緣是增上緣何謂非
起緣非增上緣若法非起非增上是
名非起緣非增上緣

起緣因緣起緣是因緣非起緣因緣
或非起緣是因緣或非起緣非因緣
何謂非起緣是因緣若法非起是因
是名非起緣是因緣何謂非起緣非
因緣若法非起非因是名非起緣非
因緣

起緣是無間緣无也非起緣無間緣
或非起緣是無間緣或非起緣非无
間緣何謂非起緣是无間緣若法非
起是生滅是名非起緣是無間緣何
謂非起緣非無間緣若法非起非生
滅若未滅是名非起緣非无間緣

起緣境界緣或起緣是境界緣或起
緣非境界緣何謂起緣是境界緣若
法起有境界是名起緣是境界緣何
謂起緣非境界緣若法起无境界是
名起緣非境界緣非起緣境界緣或

非起緣是境界緣或非起緣非境界緣何謂非起緣是境界緣若法非起有境界是名非起緣是境界緣何謂非起緣非境界緣若法非起無境界是名非起緣非境界緣起緣是依緣非起緣是依緣起緣業緣或起緣是業緣或起緣非業緣何謂起緣是業緣若法起是業生業是名起緣是業緣何謂起緣非業緣若法起非業若業生非業是名起緣非業緣非起緣業緣或非起緣是業緣或非起緣非業緣何謂非起緣是業緣若法非起是業生業是名非起緣是業緣何謂非起緣非業緣若法非起非業若業生非業是名非起緣非業緣

起緣是報緣無也非起緣報緣或非起緣是報緣或非起緣非報緣何謂非起緣是報緣若法非起有報是名非起緣是報緣何謂非起緣非報緣若法非起非報是名非起緣非報緣異緣是相續緣無也非異緣相續緣或非異緣是相續緣或非異緣非相續緣何謂非異緣是相續緣若法非

共是增長至生第三是名非異縁是
相續縁何謂非異縁非相續縁若法
非共非增長若增長不至生第三是
名非異縁非相續縁
異縁增上縁或異縁是增上縁或異
縁非增上縁何謂異縁是增上縁若
法共是增上是名異縁是增上縁何
謂異縁非增上縁若法共非增上是
名異縁非增上縁非異縁增上縁或
非異縁是增上縁或非異縁非增上
縁何謂非異縁是增上縁若法非共
是增上是名非異縁是增上縁何謂
非異縁非增上縁若法非共非增上
是名非異縁非增上縁異縁因縁異
縁是因縁非異縁因縁或非異縁是
因縁或非異縁非因縁何謂非異縁
是因縁若法非共是因是名非異縁
是因縁何謂非異縁非因縁若法非
共非因是名非異縁非因縁
異縁是无間縁無也非異縁無間縁
或非異縁是無間縁或非異縁非无
間縁何謂非異縁是无間縁若法非
共是生識是名非異縁是無間縁何

謂非異緣非无間緣若法非共非生滅若未滅是名非異緣非无間緣異緣境界緣或異緣是境界緣或異緣非境界緣何謂異緣是境界緣若法共有境界是名異緣是境界緣何謂異緣非境界緣若法共無境界是名異緣非境界緣非異緣境界緣或非異緣是境界緣或非異緣非境界緣何謂非異緣是境界緣若法非共有境界是名非異緣是境界緣何謂非異緣非境界緣若法非共无境界是名非異緣非境界緣

異緣依緣異緣即是依緣非異緣是依緣異緣業緣或異緣是業緣或異緣非業緣何謂異緣是業緣若法共是業生業是名異緣是業緣何謂異緣非業緣若法共非業若業生非業是名異緣非業緣非異緣業緣或非異緣是業緣或非異緣非業緣何謂非異緣是業緣若法非共是業生業是名非異緣是業緣何謂非異緣非業緣若法非共非業若業生非業是名非異緣非業緣

異緣是報非緣無也非異緣報緣或非
異緣是報緣或非異緣非報緣何謂
非異緣是報緣若法非共有報是名
非異緣是報緣何謂非異緣非報緣
若法非共非報是名非異緣非報緣
異緣起緣或異緣是起緣或異緣非
起緣何謂異緣是起緣若法共是起
是名異緣是起緣何謂異緣非起緣
若法共非起是名異緣非起緣非異
緣起緣或非異緣是起緣或非異緣
非起緣何謂非異緣是起緣若法非
共是起是名非異緣是起緣何謂非
異緣非起緣若法非共非起是名非
異緣非起緣
相續緣是增上緣無也非相續緣增
上緣或非相續緣是增上緣或非相
續緣非增上緣何謂非相續緣是增
上緣若法非增長若增長不至生第
三是增上是名非相續緣是增上緣
何謂非相續緣非增上緣若法非增
長若增長不至生第三非增上是名
非相續緣非增上緣
相續緣因緣相續緣因緣無也非相

續緣是因緣或非相續緣是因緣或非
相續緣非因緣何謂非相續緣是因
緣若法非增長若增長不至生第三
是因是名非相續緣是因緣何謂非
相續緣非因緣若法非增長若增長
不至生第三非因是名非相續緣非
因緣相續緣是無間緣無也非相續
緣無間緣或非相續緣是无間緣或
非相續緣非无間緣何謂非相續緣
是无間緣若法非增長若增長不至
生第三是生滅是名非相續緣是無
間緣何謂非相續緣非無間緣若法
非增長若增長不至生第三非生滅
若未滅是名非相續緣非无間緣
何謂相續緣境界緣或相續緣是境
界緣或相續緣非境界緣何謂相
續緣是境界緣若法增長至生第
三有境界是名相續緣是境界緣何
謂相續緣非境界緣若法增長至生
第三無境界是名相續緣非境界緣
非相續緣境界緣或非相續緣是境
界緣或非相續緣非境界緣何謂非
相續緣是境界緣若法非增長若增

長不至生第三有境界是名非相續緣是境界緣何謂非相續緣非境界緣若法非增長若增長不至生第三無境界是名非相續緣非境界緣相續緣是依緣非相續緣是依緣

舍利弗阿毗曇論卷第二十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十六　面

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分遍品之二

相續緣業緣或相續緣是業緣或相續緣非業緣何謂相續緣是業緣若法增長至生第三是業生業是名相續緣是業緣何謂相續緣非業緣若法增長至生第三非業若業生非業是名相續緣非業緣非相續緣業緣或非相續緣是業緣或非相續緣非業緣何謂非相續緣是業緣若法非增長若增長不至生第三是業若業生業是名非相續緣是業緣何謂非相續緣非業緣若法非增長若增長不至生第三非業若業生非業是非相續緣非業緣

相續緣是報緣無也非相續緣報緣或非相續緣是報緣或非相續緣非報緣何謂非相續緣是報緣若法非增長若增長不至生第三有報是名非相續緣是報緣何謂非相續緣非報緣若法非增長若增長不至生第

三非報是名非相續緣非報緣
相續緣是起緣無也非相續緣起緣
或非相續緣是起緣或非相續緣非
起緣何謂非相續緣是起緣若法非
增長若增長不至生第三是名非相
續緣是起緣何謂非相續緣非起緣
若法非增長若增長若不至生第三
非起是名非相續緣非起緣
相續緣是異緣無也非相續緣異緣
或非相續緣是異緣或非相續緣非異
緣何謂非相續緣是異緣若法不增長
若增長不至生第三是共是名非相
續緣是異緣云何非相續緣非異緣
若法非增長若增長不至生第三非
共是名非相續緣非異緣
增上緣因緣或增上緣是因緣或增
上緣非因緣何謂增上緣是因緣若
法勝是因是名增上緣是因緣何謂
增上緣非因緣若法勝非因是名增
上緣非因緣非增上緣因緣或非增
上緣是因緣或非增上緣非因緣何
謂非增上緣是因緣若法非勝是因
是名非增上緣是因緣何謂非增上

緣非因緣若法非勝非因是名非增
上緣非因緣

增上緣是無間緣無也非增上緣無
間緣或非增上緣是無間緣或非增
上緣非無間緣何謂非增上緣是無
間緣若法非勝是生滅是名非增上緣
是無間緣何謂非增上緣非無間緣
若法非勝非生滅若未滅是名非增
上緣非無間緣

增上緣境界緣或增上緣是境界緣
或增上緣非境界緣何謂增上緣是
境界緣若法勝有境界是名增上緣
是境界緣何謂增上緣非境界緣若
法勝無境界是名增上緣非境界緣
非增上緣境界緣或非增上緣是境界
緣或非增上緣非境界緣何謂非增上
緣是境界緣若法非勝有境界是名
非增上緣是境界緣何謂非增上緣
非境界緣若法非勝無境界是名非
增上緣非境界緣

增上緣依緣增上緣是依緣非增上
緣是依緣

增上緣業緣或增上緣是業緣或增

上緣非業緣何謂增上緣是業緣若法勝是業生業是名增上緣是業緣何謂增上緣非業緣若法勝非業若業生非業是名增上緣非業緣非增上緣業緣或非增上緣是業緣或非增上緣非業緣何謂非增上緣是業緣若法非勝是業生業是名非增上緣是業緣何謂非增上緣非業緣若法非勝非業若業生非業是名非增上緣非業緣

增上緣是報緣無也非增上緣報緣或非增上緣是報緣或非增上緣非報緣何謂非增上緣是報緣若法非勝有報是名非增上緣是報緣何謂非增上緣非報緣若法非勝無報是名非增上緣非報緣

增上緣起緣或增上緣是起緣或增上緣非起緣何謂增上緣是起緣若法勝是起是名增上緣是起緣何謂增上緣非起緣若法勝非起是名增上緣非起緣或非增上緣起緣或非增上緣是起緣或非增上緣非起緣何謂非增上緣是起緣若法非勝是起

是名非增上緣是起緣何謂非增上
緣非起緣若法非勝非起是名非增
上緣非起緣

增上緣異緣或增上緣是異緣或增
上緣非異緣何謂增上緣是異緣若
法勝是共是名增上緣是異緣何謂
增上緣非異緣若法勝非共是名增
上緣非異緣非增上緣異緣或非增
上緣是異緣或非增上緣非異緣何
謂非增上緣是異緣若法非勝是共
是名非增上緣是異緣何謂非增上緣
非異緣若法非勝非共是名非增上
緣非異緣

增上緣是相續緣無也非增上緣相
續緣或非增上緣是相續緣或非增
上緣非相續緣何謂非增上緣是相
續緣若法非勝是增長至生第三是
名非增上緣是相續緣何謂非增上
緣非相續緣若法非勝非增長若增
長不生至第三是名非增上緣非相
續緣

善法不善法無記法善不善法善無
記法不善無記法善不善無記法

緣善法生善法無不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善无記法緣不善法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣无記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣善不善法生善法生一不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善无記法緣善無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善无記法生善不善無記法緣不善無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善无記法生不善無記法生善不善無記法緣善不善无記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善无記法

舍利弗阿毗曇論緒分因品第二

因有因因生法謂因義因有四事當知一切有爲法有因義緒集諸因正門

因因無間因境界因依因業因報因起因異因相續因增上因名因色因無明因行因識因名色因六入因觸因受因愛因取因有因生因老因死因憂因悲因苦因惱因衆苦因食因漏因復有因

非因因非無間因非境界因非依因非業因非報因非起因非異因非相續因非增上因非名因非色因非無明因非行因非識因非名色因非六入因非觸因非受因非愛因非取因非有因非生因非老因非死因非憂因非悲因非苦因非惱因非衆苦因非食因非漏因非復有因

何謂因因若法因是法因是名因因

何謂無間因若法過去現在因是名無間因何謂境界因一切法境界如事因若有因法因是名境界因何謂依因一切法是因若有為法因是名依因何謂業因若法身口意業因是名業因何謂報因若法受及善報因是名報因何謂起因若法起因是名起因何謂異因若法共因是名異因

何謂相續因若法增長因是名相續
因何謂增上因若法勝因是名增上
因何謂名因一切憶想假稱制名是
謂名因復次名憶想假稱生受想思
觸思惟是謂名復次觸首五法受想
思觸思惟是謂名復次若法非色有
爲是謂名若如是法因是名名因云
何色因若法色是謂色復次十色入
及法入色是謂色復次四大及四大
造色是謂色復次色有三種可見有
對不可見有對不可見無對是謂色
若如是法因是名色因云何無明因
若癡不善根法因是名無明因云何
行因身行口行意行此謂行復次福
行非福行不動行此謂行復次五受
陰此謂行復次行陰此謂行若如是
法因是名行因云何識因眼識身耳
鼻舌身意識身是名識因云何法
色因若憶想假稱制名此謂名若法
色此謂色復次若由憶想假稱制名
生受想思觸思惟此謂名十色入及
法入色此謂色復次觸首五法此謂
名四大及四大造色此謂色復次若

法非色有為此謂名色有三種可見有對不可見有對不可見無對若如是名色法是謂名色因云何六入因若眼入耳鼻舌身意入法因是名六入因云何觸因若眼觸耳鼻舌身意身觸觸法因是名觸因云何受因若苦受樂受不苦不樂受法因是名受因云何愛因若欲愛有愛斷愛法因是名愛因云何取因若欲取見取戒取我取法因是名取因云何有因若欲有色有無色有法因是名有因云何生因若諸眾生中生正生入胎出陰成就陰入法因是名生因云何老因若諸眾生中頭白齒落皮皺身體戰掉諸根衰熟行朽命促法因是名老因云何死因若諸眾生中終沒死喪時過陰捨身形於彼變異離本身眾法因是名死因云何憂因若眾生為種種苦逼若憂重憂究竟憂若內燋熱憂悴此法因是名憂因云何悲因若眾生若眾生憂為憂所逼憂箭入心若悲憶啼哭狂言口教法因是名悲因云何苦因若身不忍受苦眼觸苦

受耳鼻舌身觸苦受法因是名苦因
云何惱因若心不忍受苦意觸苦受
法因是名惱因云何衆瞎若身心苦
重苦究竟苦心惱亂法因是名衆苦
因云何食因有四種食揣食麁細觸
食意思食識食如是法因是名食因
云何漏因欲漏有漏无明漏法因是
名漏因云何復有因若法初陰界入
法因是名復有因
云何非因因若法非因是名非因因
云何非無間因若法非无間因是名
非無間因云何非境界因無非境界
因无非依因云何非業因若法非業
因是名非業因云何非報因若法非
報因是名非報因云何非起因若法
非起因是名非起因云何非異因若
法非共因是名非異因云何非相續
因若法非增長因是名非相續因云
何非增上因若法非勝因是名非增
上因云何非名因若法非名因是名
非名因云何非色因若法非色因是
名非色因云何非無明因若法非無
明因是名非無明因云何非行因若

法非行因是名非行因云何非識因
若法非識因是名非識因云何非名
色因若法非名色因是名非名色因
云何非六入因若法非六入因是名
非六入因云何非觸因若法非觸因
是名非觸因云何非受因若法非受
因是名非受因云何非愛因若法非
愛因是名非愛因云何非取因若法
非取因是名非取因云何非有因若
法非有因是名非有因云何非生因
若法非生因是名非生因云何非老因
若法非老因是名非老因云何非死
因若法非死因是名非死因云何非
憂因若法非憂因是名非憂因云何
非悲因若法非悲因是名非悲因云
何非苦因若法非苦因是名非苦因
云何非惱因若法非惱因是名非惱
因云何非衆苦因若法非衆苦因是
名非衆苦因云何非食因若法非食
因是名非食因云何非漏因若法非
漏因是名非漏因云何非復有因若
法非初陰界入因是名非復有因
因法非有因有因法非因因有因法

非因非有因法因法非和合因和合
因法非因因和合法非因亦非和
合因法
云何因法非有因因法無非因復次
善根不善根尊敬結是名因法非有因
云何有因法非因若法非因有爲是
名有因法非因
云何因有因法除善根不善根尊敬
結若餘法是名因有因法
云何非因非有因法除因有因法若
餘法是名非因非有因法因法非和
合因和合因法非因因和合法非因
亦非和合因法亦如是前因法非共
因共因法非前因前因共因法亦非
前因非共因法前因法非後因後因
法非前因前因後因法亦非前因非
後因法共因法非後因後因法非共
因共因後因法亦非共因非後因法
云何前因法非共因若法生是前因
非共因是名前因法非共因
云何共因法非前因若法生是共因
非前因是名共因法非前因
云何前因共因法若法生是前因共

因是名前因共因法
云何非前因非共因法除前因共因
法若餘法是名非前因非共因法復
次前因法非共因若法初生非報是
名前因法非共因
云何共因法非前因若法非因有為
是名共因法非前因
云何前因共因法除初生非報若餘
共法是名前因共因法
云何非前因非共因法除前因共因
法若餘法是名非前因非共因法前
因法非後因後因法非前因前因後
因法非前因非後因法亦如是
云何共因法非後因若法生是共因
非後因是名共因法非後因
云何後因法非共因後因生法即是
共因復次得初禪已得第二禪得後
因初禪清淨遊力尊自在得第二禪
已得第三禪得後因二禪清淨遊力
尊自在得第三禪已得第四禪得後
因三禪清淨遊力尊自在若菩薩得
道明已當覺彼道明時便生後因觀
達無邊得神足住壽便生後因若住

一切若切餘是名後因法非共因云何共因後因法若法生是共因後因是名共因後因法

云何非共因非後因法除共因後因法若餘法是名非共非後因法因非因解

各三十二句此最後二四句

舍利弗阿毘曇論緒分名色品第三

有人出世名如來無所著等正覺說名色解射名色斷名色云何名色若憶想假稱制名此謂名何謂色若法色此謂色復次由憶想假稱生受想思觸思惟此謂名十色入及法入色此謂色復次觸首五法此謂名四大及四大造此謂色復次若法非色有爲此謂名色有三種可見有對不可見有對不可見無對此謂色如是名色是謂名色何故說名色欲令此名色應正說開解分別顯現假稱是故說名色云何解射名色若於名色知見解射方便是名解射名色云何斷名色若於名色調伏欲染斷欲染是名斷名色令當集名色正門

因起報共增上依食長養持微攝所

依所須始胎住住處生道所向津液遍滿不調不堅不護不攝不脩調堅護攝脩不解不證不斷不盡不滅解證斷盡滅喜處憂處捨處善不善無記學无學非學非無學報報法非報非報法見斷思惟斷非見斷非思惟斷見斷因思惟斷因非見斷因非思惟斷因欲界繫色界繫無色界繫不繫過去未來現在此謂名色正門

因謂因緣起謂因緣報謂因緣共謂因緣增上謂依緣依謂因緣食謂依緣長養持微攝所依所須亦如是始胎謂因緣住處謂依緣生謂因緣道謂因緣未向謂因緣津謂依緣液遍滿亦如是不調謂不知世間不斷世間不堅不護不攝不脩亦如是調謂知世間斷世間堅護攝脩亦如是不解謂未智知未以斷智知不證謂未證知見不斷謂未繫斷不盡謂未究竟盡不滅謂未智緣滅非智緣滅解謂智知斷智知證謂知見斷斷謂暫斷盡謂究竟盡滅謂智緣滅非智緣滅盡喜處謂喜起因及受報喜處謂

憂起因及受報捨處謂捨起因及受
報善謂所修名色不善謂所斷名色
無記謂所受名色及非報非報法學謂聖
名色非無學无學謂聖名色非學非
學非无學謂非聖名色報謂受名色
及善報報法謂有報名色非報非報
法謂名色無記非我分攝見斷謂名
色不善非思惟斷思惟斷謂名色不
善非見斷非見斷非思惟斷謂名色
若善若無記見斷因謂名色若見斷
若見斷法報思惟斷因謂名色若思
惟斷若思惟斷法報非見斷非思惟
斷因謂名色若善若善法報若非報
非報法欲界繫謂名色若欲漏有漏
色界繫謂名色若色漏有漏無色界
繫謂名色若無色漏有漏不繫謂名
色若聖無漏過去謂名色已生已滅
未來謂名色未生未出現在謂名色
生未滅

名名因名色因名色名因色
色因色名名色名色因名色因
名色名色因名起名名起色名起名
色色起名色起色色起名色名色起

名名色起色名色起名色
名名報名色報名名色報名報色
色報色名色報名色名報名色色報
名色名色報名共名共色名共名
色色共名色共色色共名色名色共
名名色共色名色共名色
名名增上名色增上名名色增上色
名增上色色增上色名色增上名色
名增上名色色增上名色名色增上
名依名名依色名依名色色依名色
依色色依名色名色依名名色依色
名色依名色
名名食名色食名名色食色名食色
色食色名色食名色名食名色色食
名色名色食長養持徵攝所依所須
亦如是
名名始胎名色始胎名名色始胎色名
始胎色色始胎色名色始胎名色名
始胎名色色始胎名色名色始胎住
處亦如是
名生名名生色名生名色色生名色
生色色生名色名色生名名色生色
名色生名色名名道名色道名名色

道色名道色色道色名色道名色名
道名色道名色名色道所向亦如是
名名津名色津名名色津色名津色
色津名色津名色名津名色色津
名色名色津彼適滿亦如是
名不調名不調名不調色不調名不
調名色不調色不調名不調色不調
色不調色不調名色不調名色不調
名不調名色不調色不調名色不調
名色不調不堅不護不攝不脩亦如是
名調名調名調色調名調色調色
調名調色調色調名色調名色
調名調名色調色調名色調名色調
堅護攝脩亦如是
名未解名未解名未解色未解名未
解名色未解色未解名未解色未解
色未解色未解名色未解名色未解
名未解名色未解色未解名色未解
名色未解未證未斷未盡未滅亦如是
名解名解名解色解名解色解色解
名解色解色解名色解名色解
名解名色解色解名色解名色解證
斷盡滅亦如是

緣喜處名生喜處名喜處色喜處名色緣喜處色生喜處名喜處色喜處名色緣喜處名色生喜處名喜處色喜處名色憂處捨處亦如是

舍利弗阿毗曇論結分假結品第四

結諸使根諸煩惱行習微氣行結未滅未盡轉受生老死衆苦聚集今當集假結正門十結十二入十八界五陰四諦二十二根五道三界法人人法

云何十結見結疑結戒道結欲染結瞋恚結色染結無色染結無明結慢結掉結云何見結若見煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生見使是名見結乃至若掉煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生掉使是名掉結復次於在所處眠沒微細堅著由是因緣故生見使是名見結乃至於在所處眠沒微細堅著由是因緣故生掉使是名掉結十二入十八界五陰四諦二十二根三界如上說云何五道地獄畜生餓鬼人天云何地獄無間有間是名地獄云何畜生水陸空行是名畜

生云何餓鬼少食無食等是名餓鬼
云何人四天下人是名人云何天欲
色無色天是名天云何法色法非色
法乃至過去法未來法現在法非過
去非未來非現在法是謂法云何人
未生智人欲界未竟色界未竟无色
界未竟已生智人欲界未竟色界無色
界未竟復次已生智人欲界已竟色
界無色界未竟是謂人如是法如是
人是謂法人人法

十結幾見斷幾思惟斷三見斷七二
分或見斷或思惟斷云何三見斷見
疑戒道是名三見斷云何七二分或
見斷或思惟斷欲染瞋恚色染无色
染無明慢掉是名七二分或見斷或
思惟斷

十結幾見斷一切見斷幾思惟斷七
思惟斷除見疑戒道

十結幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫二欲界繫一色界繫一無色界繫
一二分或欲界繫或色界繫五三分
或欲界繫或色界繫或無色界繫何
等二欲界繫欲染瞋恚此二欲界繫

何等一色界繫色染此一色界繫何等一無色界繫無色染此一無色界繫何等二二分或欲界繫或色界繫戒道此一二分或欲界繫或色界繫何等五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫見疑無明慢掉此五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫十結幾欲界繫八除色染无色染十結幾色界繫七除欲染瞋恚無色染十結幾無色界繫六謂見疑无色染無明慢掉

欲界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷五二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒道此三見斷何等五二分或見斷或思惟斷欲染瞋恚无明慢掉此五二分或見斷或思惟斷八欲界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷五思惟斷除見疑戒道七色界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷四二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒道此三見斷何等四二分或見斷或思惟斷色染無明慢掉此四二分或見斷或思惟斷七色界繫結幾見斷

一切見斷發思惟斷四思惟斷除見
疑戒道六無色界繫結發見斷發思
惟斷二見斷四二分或見斷或思惟
斷何等二見斷見疑此二見斷何等
四二分或見斷或思惟斷無色染无
明慢掉此四二分或見斷或思惟斷
六無色界繫結發見斷一切見斷發
思惟斷四思惟斷謂无色染無明慢掉
見結眠没發結中眠没八結中除自
性及疑眠没九結中除自性戒道結
不眠没諸結欲染結眠没五結中見
戒道無明慢掉瞋恚結眠没六結中
見疑戒道无明慢掉色染結眠没五
結中見戒道無明慢掉無色染結眠
没四結中見無明慢掉無明結眠没
九結中除自性慢掉結亦眠没九結
除自性

發結眠没見結中八除自性及戒道
四結眠没疑結中　瞋恚無明慢掉八
結眠没戒道中除自性及无色染五
結眠没欲染結中見疑無明慢掉五
結眠没瞋恚結中見結疑无明慢掉
五結眠没色染結中見結疑無明慢

掉五結眼没無色染結中見結疑無明慢掉八結眼没无明結中除自性及戒道八結亦眼没慢掉結中除自性及戒道

八結眼没眼入耳入除戒道及無色染七結眼没鼻入舌入除戒道色染無色染八結眼没身入除戒道无色染九結眼没意入中除戒道九結眼没色入聲入除無色染七結眼没香味入除戒道色染無色染八結眼没於觸入除戒道无色染十結眼没法入八結眼没眼界耳界除戒道無色染七結眼没鼻界舌界除戒道色染無色染八結眼没於身界除戒道无色染九結眼没色界聲界除无色染七結眼没香界味界除戒道色染无色染八結眼没觸界除戒道無色染八結眼没眼識界耳識界除戒道無色染七結眼没鼻識界舌識界除戒道色染無色染八結眼没身界除戒道无色染九結眼没意界意識界除戒道十結眼没法界

十結眼没色除九結眼没受想行識

諦除戒道十結眼彼苦諦五結眼彼
集諦見疑無明慢掉戒道諦无也
八結眼彼眼根耳根除戒道無色染
七結眼彼鼻根舌根除戒道色染無
色染八結眼彼身根除戒道无色染
七結眼彼男根女根除戒道色染無
色染无結眼彼命根除戒道七結眼
彼樂根除戒道瞋恚无色染六結眼
彼苦根見疑瞋恚無明慢掉七結眼
彼喜根除戒道瞋恚無色染六結眼
彼憂根疑瞋恚無明慢掉八結眼彼
捨根除戒道瞋恚九結眼彼意根除
戒道諸聖根無也
地獄或六或七結眼彼無間地獄
見疑瞋恚無明慢掉七結眼彼有間
地獄見疑戒瞋恚無明慢掉八結
眼彼畜生除色染無色染八結眼彼
餓鬼除色染无色染八結眼彼人除
色染無色染十結眼彼諸天八結眼
彼欲界天除色染無色染七結眼彼
色界天除欲染瞋恚无色染六結眼
彼無色界天見疑無色染无明慢掉
八結眼彼欲界除色染無色染七結

眠没色界除欲染瞋恚無色染六結
眠没无色界見疑無色染无明掉
十結眠没色法九結眠没非色法除
戒道九結眠没可見法除無色染十
結眠没不可見法九結眠没有對法
除无色染十結眠没無對法聖法无
也十結眠没非聖法十結眠没有漏
法無漏法無也有染法十無染法无
有求法十无求法無當取法十非當
取法無有取法十无取法無有勝法
十無勝法无結眠没受法除戒道十
結眠没非受法九結眠没内法除戒
道十結眠没外法十結眠没有報法
十結眠没無報法九結眠没心法除
戒道十結眠没非心法九結眠没心
相應法除戒道十結眠没非心相應
法九結眠没心數法除戒道十結眠
没非心數法九結眠没有緣法除戒
道十結眠没无緣法十結眠没共心
法十結眠没不共心法隨心轉法不
隨心轉法亦如是十結眠没業法非
業法亦如是九結眠没業相應法除
戒道十結眠没非業相應法十結眠

没共業法十結眠没非共業法隨業轉法不隨業轉法亦如是十結眠没因法十結眠没非因法十結眠没有因法無因法无也有緣法無緣法有緣法无緣法有為法無為法亦如是十結眠没知法十結眠没非知法識法非識法解法非解法了法非了法亦如是九結眠没斷智知法除戒道十結眠没非斷智知法斷法非斷法亦如是十結眠没非修法十結眠没非修法十結眠没證法十結眠没非證法十結眠没善法九結眠没不善法除戒道十結眠没無記法學法无學法無也十結眠没非學非无學法十結眠没報法十結眠没報法法十結眠没非報非報法九結眠没見斷法除戒道九結眠没思惟斷法除戒道十結眠没非見斷非思惟斷法九結眠没見斷因法除戒道九結眠没思惟斷因法除戒道十結眠没非見斷非思惟斷因法八結眠没欲界繫法除色染无色染七結眠没色界繫法除欲染瞋恚無色染六結眠没无色界繫法見疑無

色染無明慢掉不繫法无也十結眠没過去法十結眠没未來法十結眠没現在法非過去非未來非現在法無也

未生智人欲界未竟色界未竟无色界未竟幾結眠没十欲界八除色染無色染色界七除欲染瞋恚无色染无色界六見疑無色染無明慢掉

已生智人欲界未竟色界未竟无色界未竟幾結眠没七欲界五除色染無色染色界四色染無明慢掉无色界四无色染無明慢掉復有生智人欲界已竟色界未竟无色界未竟幾結眠没五欲界疑色界四色染無明慢掉无色界四無色染無明慢掉

未生智人欲界未竟色界未竟无色界未竟幾結眠没見結中八除自性及戒道四結眠没疑中瞋恚无明慢掉八結眠没戒道除自性及無色染五結眠没欲染結見疑無明慢掉五結眠没瞋恚結中見疑无明慢掉五結眠没色染結中見疑無明慢掉五結眠没無色染結中見疑无明慢掉

八結眠没无明結中除自性及戒道八結亦眠没慢掉結中除自性及戒道八結眠没眼入耳入中除戒道及無色染從鼻入舌入乃至過去未来現在亦如上説非過去非未来非現在無也

生智入欲界未竟色界未竟无色界未竟幾結眠没見結中無也疑戒道亦無三結眠没欲染結中无明慢掉三結眠没瞋恚結中无明慢掉三結眠没色染結中無明慢掉三結眠没無色染結中无明慢掉六結眠没无明結中除自性六結眠没慢掉結除自性六結眠没眼入耳入除無色染五結眠没鼻入舌入除色染无色染六結眠没身入除無色染七結眠没意入六結眠没色入聲入除無色染五結眠没香入味入除色染無色染六結眠没觸入除無色染七結眠没法入六結眠没眼界耳界除無色染五結眠没鼻界舌界除色染无色染六結眠没身界除无色染六結眠没色界聲界除無色染五結眠没香界

味界除色染無色染六結眠没觸界
除無色染六結眠没眼識界耳識界
除無色染五結眠没鼻識界舌識界
除色染无色染六結眠没身識界除
無色染七結眠没意界意識界法界
七結眠没色陰受想行識陰亦如是
七結眠没苦諦三結眠没集諦無明
慢掉滅諦道諦無也六結眠没眼根
耳根除無色染五結眠没鼻根舌根
除色染无色染六結眠没身根除無
色染五結眠没男根女根除色染无
色染七結眠没命根五結眠没樂根
除瞋恚結无色染四結眠没苦根瞋
恚無明慢掉五結眠没喜根除瞋無
色染四結眠没憂根瞋恚無明慢掉
六結眠没捨根除瞋恚七結眠没意
根聖根無也地獄畜生餓鬼無也五
結眠没人中除色染無色染天上通
七結五結眠没欲界天除色染無色
染四結眠没色界天色染无明慢掉
四結眠没無色界天無色染無明慢掉
五結眠没欲界除色染无色染四結
眠没色界色染無明慢掉四結眠没

無色界无色染無明掉七結眠沒
色法非色法亦如是六結眠沒可見
法除無色染七結眠沒不可見法六
結眠沒有對法除無色染七結眠沒
無對法聖法無七結眠沒非聖法有
漏法七无漏法無有漏法七无漏法
无有求法七無求法无當取法七非當
取法無有取法七無取法无有勝法
七無勝法无受法七非受法七內法
七外法七有報法七無報法七心法
七非心法七心相應法七非心相應
法七心數法七非心數法七有緣法
七無緣法七共心法七非共心法七
隨心轉法七不隨心轉法七業法七
非業法七業相應法七非業相應法七
共業法不共業法七隨業轉法七不
隨業轉法七因法七非因法七有因法
七無因法七有緣法七無緣法七有緣
法七無緣法七有為法七無為法七知
法七非知法七識法七非識法七解法
七非解法七了法七非了法七斷智知
法七非斷智知法七斷法非斷法亦
如是七修法七不修法七證法七非證

法七善法七不善法七無記法七學
法无學法無非學非无學法七報法
七報法法七非報法非報法法七見斷
法無思惟斷法七非見斷非思惟斷
法七見斷因法無思惟斷因法七非
見斷非思惟斷因法七欲界繫法五
除色染無色染色界繫法四色染无
明慢掉无色界繫法四無色染無明
慢掉不繫法無過去法七未來法七
現在法七非過去非未來非現在無也
生智人欲界已竟色界未竟无色界
未竟發結使見結中无也疑戒道
欲染瞋恚無也三結使色染結中
無明慢掉三結使無色染无明慢
掉四結使没無明結除自性四結使
没慢掉結除自性四結使没眼入耳
入除無色染鼻入舌入無四結使没
身入除无色染五結使没意入四結
使没色入聲入除无色染香入味入
無四結使没觸入除無色染五結使
没法入四結使没眼界耳界除无色
染鼻界舌界無四結使没身界除无
色染四結使没色界聲界除無色染

鼻界舌界無四結眠没觸界除无色
染四結眠没眼識界耳識界除無色
染鼻識界舌識界無四結眠没身識
界除无色染五結眠没意界意識界
法界五結眠没色陰受想行識陰亦
如是五結眠没苦諦三結眠没集諦
無明憍掉滅諦道諦无四結眠没眼
根耳根除无色染鼻根舌根无四結
眠没身根除無色染男根女根無五結
眠没命根四結眠没樂根喜根除无
色染苦根憂根無五結眠没捨根喜
根諸无漏根無地獄畜生餓鬼人中
無五結眠没過天上欲界天無四結
眠没色天上除無色染四結眠没无
色天上除色染欲界无四結眠没色
界除无色染四結眠没無色界除色
染四結眠没色法无色法亦如是四
結眠没可見法除無色染五結眠没
不可見法四結眠没有對法除无色
染五結眠没无對法中聖法無非聖
有漏法五無漏法无有染法五無染
法無有求法五無求法无當取法五
非當取法无有取法五無取法无有

勝法五無勝法无受法五非受法五
内法五外法五有報法五無報法五
心法五非心法五心心相應法五心不
相應法五心數法五非心數法五有
緣法五無緣法五共心法五不共心
法五隨心轉法五不隨心轉法五業
法五非業法五業相應法五非業相
應法五共業法五非共業法五隨業
轉法五不隨業轉法五因法五非因
法五有因法五無因法五有緒法五無
緒法五有為法五無為法五知法五
非知法無識法非識法解法非解法
了法不了法亦如是斷智知法五非
斷智知法五斷法非斷法亦如是五
脩法五非脩法五證法五非證法五
善法五不善法五无學法五學法五非
學非無學法五報法五報法法五非
報非報法法五見斷法无思惟斷法
五非見斷非思惟斷法五見斷因法
無思惟斷因法五非見斷非思惟斷
因法五欲界繫法無色界繫法四除
無色染色界繫法四除色染不繫法
无過去法五未來法五現在法五非

過去非未來非現在法無

舍利弗阿毗曇論卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十七　面

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分假結品之二

若人眠沒見疑戒道結中此人有幾結有十若人眠沒欲染瞋恚結中此人有幾結或十或七若人眠沒色染無色染无明慢掉結中此人有幾結或十或五若見結疑結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若戒道結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七若欲染結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若色染無色染結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若無明慢掉結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五或四　法人竟

若見結疑眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五若戒道結眠沒人法中此人法有幾結

或十或九或八或七若欲染結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眠沒入法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五或四若色染無色染結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六若無明結慢掉結眠沒入法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五或四

若欲終非欲終終非終欲生非欲生生非生欲終謂最後心非欲終謂除最後心終謂最後心非終謂在此陰欲生謂初心非欲生謂除初心生謂在此陰非生謂未在此陰如是地獄畜生餓鬼人中天上欲界色界無色界若眾生於地獄中欲終眠沒幾結中若眾生於地獄中非欲終眠沒幾結中若眾生於地獄中終眠沒幾結若眾生於地獄中非終眠沒幾結中若眾生於地獄中始生眠沒於幾結若眾生於地獄中非始生眠沒幾結若眾生於地獄中生眠沒幾結若眾生於地獄中非生眠沒幾結畜生餓

鬼人中天上欲界色界無色界亦如是
若衆生於地獄中欲終始生畜生眠
沒幾結若衆生於地獄中欲終非始
生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄
中欲終生畜生中眠沒幾結若衆生
於地獄中欲終非生畜生中眠沒於幾
結若衆生於地獄中非欲終始生畜
生時眠沒幾結若衆生於地獄中非
欲終非始生畜生中眠沒幾結若衆生
於地獄中非欲終生畜生中眠沒幾結
若衆生於地獄中非欲終非始生畜
生眠沒幾結若衆生於地獄中終始
生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄
中終非始生畜生中眠沒幾結若衆
生於地獄中終生畜生中眠沒幾
結若衆生於地獄中終非生畜生
中眠沒幾結若衆生於地獄中非終
非始生畜生中眠沒幾結若衆生於
地獄中非終非始生畜生中眠沒幾
結若衆生於地獄中非終非生畜生
中眠沒幾結從地獄至餓鬼從地
獄至人中從地獄至天上亦如是從
畜生至餓鬼從畜生至人中從畜生

至天上從畜生至地獄從餓鬼至人中從餓鬼至天上從餓鬼至地獄從餓鬼至畜生從人中至天上從人中至地獄從人中至畜生從人中至餓鬼從天上至地獄從天上至畜生從天上至餓鬼從天上至人中從欲界至色界從欲界至无色界從色界至无色界從色界至欲界從无色界至欲界從無色界至色界亦如是

舍利弗阿毗曇論緒分行品第五

身行口行意行地云何身行謂出入息是名身行云何口行謂覺觀是名口行云何意行謂想思是名意行身行地從有出入息身乃至第四禪是名身行地云何非身行地從非出入息身第四禪若過是名非身行地云何口行地欲界意識若色界不定若初禪及初禪間是名口行地云何非口行地五識身若二禪若過是名非口行地云何意行地除二定及一生若餘處是名意行地云何非意行地二定及一生是名非意行地身行於何處生不滅從非出入息身至有出

入息身若於第四禪起於此處身行生不滅身行於何處滅不生從出入息身至非出入息身若入第四禪於此處身行滅不生身行於何處生滅若有出入息處於此處身行生滅身行於何處行不生不滅於非出入息身中若第四禪若過是名身行不生不滅口行於何處生不滅從離五識身至意識從第二禪起於此處口行生不滅口行於何處滅不生從離意識至五識身若入第二禪於此處口行滅不生口行於何處生滅若有覺觀處於此處口行生滅口行於何處不生不滅於五識身中若第二禪若過於此處口行不生不滅意行於何處生不滅於二定起若一生處命終於此處意行生不滅意行於何處滅不生若入二定及一生處於此處意行滅不生意行於何處生滅若意行於此處意行生滅意行於何處不生不滅若於二定至一生處是於此處意行不生不滅

舍利弗阿毗曇論緒分觸品第六

愚若無明覆愛煩惱和合由是法故聚集成身彼名色緣二法生觸今當集假觸正門

身觸心觸乃至十八觸是名觸法

云何身觸若觸身識相應是名身觸云何心觸若觸意識相應是名心觸復次若五識相應眼耳鼻舌身識是名身觸若心意識相應是名心觸

云何名觸若觸心觸是名名觸云何對觸若觸身觸是名對觸

云何愛觸若觸欲染相應是名愛觸云何恚觸若觸惱相應是名恚觸云何明觸若觸聖智相應是名明觸云何無明觸若觸不善非智相應是名无明觸云何明分觸若觸明分生明能令廣大是名明分觸云何無明分觸若觸无明分生無明能令廣大是名無明分觸復次若觸聖忍相應是名明分觸若觸非聖煩惱相應是名無明分觸復次若觸聖得智果是名明分觸若觸非聖若善無記是名無明分觸

云何聖觸若觸无漏是名聖觸云何

非聖觸若觸有漏是名非聖觸
云何有漏觸若觸有染是名有漏觸
云何無漏觸若觸無染是名无漏觸
云何有染觸若觸有求是名有染觸
云何無染觸若觸无求是名無染觸
云何有求觸若觸當取是名有求觸
云何无求觸若觸非當取是名无求觸
云何當取觸若觸有取是名當取觸
云何非當取觸若觸无取是名非當
取觸
云何有取觸若觸有勝是名有取觸
云何無取觸若觸无勝是名無取觸
云何有勝觸若觸有取是名有勝觸
云何無勝觸若觸無取是名無勝觸
復次若此觸有餘勝妙是名有勝
觸若此觸更無餘勝妙是名无勝
觸復次若如來所生觸於一切法無
礙知見乃至自在成就除此觸若餘
觸是名有勝觸若上所除觸是名无
勝觸云何受觸若觸內是名受觸云
何非受觸若觸外是名非受觸
云何內觸若觸受是名內觸云何外
觸若觸非受是名外觸

云何有報觸若觸報法是名有報觸云何無報觸若觸報若非報非報法是名無報觸

云何凡夫共觸若觸非凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共觸云何凡夫不共觸若觸非凡夫生得凡夫不能生得是名凡夫不共觸云何非凡夫共觸若觸凡夫生得非凡夫亦生得是名非凡夫共觸云何非凡夫不共觸若觸凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共觸

云何聲聞共觸若觸非聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共觸云何聲聞不共觸若觸非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共觸云何非聲聞共觸若觸聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共觸云何非聲聞不共觸若觸聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共觸

云何如電觸若觸少少住少時住如電少少住少時住觸亦如是是名如電觸云何如金剛觸若觸無量住无量時住如金剛無量住无量時住觸

亦如是是名如金剛觸復次若觸生已斷少煩惱分如電從雲中出焰少闇分速滅觸亦如是是名如電觸若觸生已斷一切煩惱無餘煩惱若麁若微無不斷滅如金剛投於珠石破壞摧折无不自在觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含果是名如電觸若觸生已得阿羅漢是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如電觸若觸生已若如來所生觸於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛觸云何不定得觸若觸得不定得難得難持是名不定得觸云何定得觸若觸得決定得不難得易持是名定得觸

云何有行難持觸若觸得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難得如般遊求難行觸亦如是是名有行難持觸云何無行易持觸若觸得決定得不難得易得乃至如般順水易行

觸亦如是是名無行易持觸

云何一分修觸若觸生已想有光明然未見色若見色不想有光明是名一分修觸云何二分修觸若觸生已想有光明亦見色是名二分修觸復次若觸生已生智然不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修觸若觸生已智生能斷煩惱是名二分修觸復次若觸生已盡智生非無生智是名一分修觸若觸生已盡智生及無生智是名二分修觸

云何有欲觸若觸有欲人欲染相應是名有欲觸云何無欲觸若觸離欲人非欲染相應是名無欲觸云何恚觸若觸有恚人憎相應是名有恚觸云何無恚觸若觸離恚人非恚相應是名无恚觸云何有癡觸若觸有癡人癡相應是名有癡觸云何無癡觸若觸離癡人非癡相應是名无癡觸云何没觸若觸睡眠相應不共內滅念相應懸未成就不能分別善法是名没觸云何散觸若觸想欲染共欲染欲染相應多欲見淨於外五欲中

彼染著是名散觸

云何少觸若觸不定是名少觸云何多觸若觸定是名多觸

云何不定觸若觸不定人非定相應是名不定觸云何定觸若觸定人定相應是名定觸云何不解脫若觸不解脫人非解脫相應是名不解脫觸云何解脫觸若觸解脫人解脫相應是名解脫觸

云何有勝觸若觸有勝人有勝法相應是名有勝觸云何無勝觸若觸无勝人無勝法相應是名无勝觸

云何有覺觸若觸有覺覺相應共覺共生共住共滅是名有覺觸云何無覺觸若觸非覺相應不共覺生不共住不共滅是名无覺觸云何有觀觸若觸觀相應共觀生共住共滅是名有觀觸云何無觀觸若觸非觀相應不與觀共生不共觀住不共滅是名無觀觸

云何有喜觸若觸喜相應共喜生共住共滅是名有喜觸云何無喜觸若觸非喜相應不共喜生不共喜住不

共滅是名無喜觸云何共味觸若觸樂受相應是名共味觸云何共捨觸若觸不苦不樂受相應是名共捨觸云何忍相應觸若觸忍共生共住共滅是名忍相應觸云何非忍相應觸若觸非忍共生共住共滅是名非忍相應觸云何智相應觸若觸共智生共住共滅是名智相應觸云何非智相應觸若觸非智共生共住共滅是名非智相應觸云何初忍觸若觸聖無漏堅信堅法人所修是名初忍觸云何初智觸若觸聖無漏見道人所修是名初智觸

云何欲終觸若觸最後識相應是名欲終觸云何始生觸若觸初識相應是名始生觸云何善觸若觸修是名善觸云何不善觸若觸斷是名不善觸云何無記觸若觸受善非報非報法是名無記觸

云何學觸若觸聖非無學是名學觸云何無學觸若觸聖非學是名無學觸云何非學非無學觸若觸非聖是名非學非無學觸

云何報觸若觸受善報是名報觸云
何報法觸若觸有報是名報法觸云
何非報非報法觸若觸無記非我分
攝是名非報非報法觸云何見斷觸
若觸不善非思惟斷是名見斷觸云
何思惟斷觸若觸不善非見斷是名
思惟斷觸云何非見斷非思惟斷觸
若觸善無記是名非見斷非思惟斷觸
云何見斷因觸若觸見斷若見斷法
報是名見斷因觸云何思惟斷因觸
若觸思惟斷若思惟斷法報是名思
惟斷因觸云何非見斷因非思惟斷
因觸若觸善若善法報若非報非報
法是名非見斷非思惟斷因觸
云何欲觸若觸不善是名欲觸云何
中觸若觸無記是名中觸云何上觸
若觸善是名上觸復次若觸不善若
無記是名欲觸若觸非聖善是名中
觸若觸聖無漏是名上觸
云何麁觸若觸欲界繫是名麁觸云
何細觸若觸色界繫若不繫是名細
觸云何微觸若觸無色界繫是名微
觸復次若色界繫是名麁觸若空處

繫識處繫不用處繫若不繫是名細
觸若非想非非想處繫是名微觸復
次若觸欲界繫色界繫空處繫識處
繫不用處繫是名麤觸若觸不繫是
名細觸若觸非想非非想處繫是名
微觸
云何樂受觸若觸樂受相應是名樂
受觸云何苦受觸若觸苦受相應是
名苦受觸云何不苦不樂受觸若觸
不苦不樂受相應是名不苦不樂受
觸復次若觸受樂報是名樂受觸若
觸受苦報是名苦受觸若觸受不苦不
樂報是名不苦不樂受觸復次除不
苦不樂受觸若餘觸善有報是名樂
受觸若觸不善是名苦受觸除樂受
觸若餘觸善有報是名不苦不樂受
觸復次若觸善有報是名樂受觸若
觸不善是名苦受觸除樂受苦受觸
若餘觸是名非苦非樂受觸
云何喜處觸若觸始起已生喜是名喜
處觸云何憂處觸若觸始起已生憂是
名憂處觸云何捨處觸若觸始起已
生捨是名捨處觸復次除捨處觸若

餘觸善有報是名喜處觸若觸不善是名憂處觸除喜處觸若餘觸善有報是名捨處觸復次若觸善有報是名喜處觸若觸不善是名憂處觸除喜處憂處觸若餘觸是名非喜處非憂處觸

云何有覺有觀觸若觸有覺有觀定相應是名有覺有觀觸云何無覺有觀觸若觸无覺有觀定相應是名無覺有觀觸云何無覺无觀觸若觸无覺無觀定相應是名无覺無觀觸云何空相應觸若觸空定共生共住共滅是名空相應觸云何無相相應觸若觸無相定共生共住共滅是名無相相應觸云何無願相應觸若觸无願定共生共住共滅是名無願相應觸云何現報觸若觸即生我分攝若觸所起作成就即生我分攝受報是名現報觸云何生報觸若觸生我分攝若觸所起作成就無間生受報是名生報觸云何後報觸若觸生我分攝若觸所起作成就第三第四生受報或過是名後報觸

云何與樂觸若觸樂果是名與樂觸
云何與苦觸若觸苦果是名與苦觸
云何不與樂不與苦觸除與樂與苦
觸若餘觸是名不與樂不與苦觸復
次若觸善有報是名與樂觸若觸不
善是名與苦觸除與樂與苦觸若餘
觸是名非與樂非與苦觸
云何樂果觸若觸樂報是名樂果觸
云何苦果觸若觸苦報是名苦果觸
云何非樂果非苦果觸除樂果苦果
觸若餘觸是名非樂果非苦果觸復
次若觸善有報是名樂果觸若觸不
善有報是名苦果觸除樂果苦果觸
若餘觸是名非樂果非苦果觸樂報
觸苦報觸非樂報非苦報觸亦如是
云何過去觸若觸生已滅是名過去
觸云何未來觸若觸未生未起是名
未來觸云何現在觸若觸生未滅是
名現在觸
云何過去境界觸思惟過去法若生
觸是名過去境界觸云何未來境界
觸思惟未來法若生觸是名未來境
界觸云何現在境界觸思惟現在法

若生觸是名現在境界觸云何非過去非未來非現在境界觸思惟非過去非未來非現在法若生觸是名非過去未來現在境界觸

云何欲界繫觸若觸欲漏有漏是名欲界繫觸云何色界繫觸若觸色漏有漏是名色界繫觸云何无色界繫觸若觸无色漏有漏是名無色界繫觸云何不繫觸若觸聖無漏是名不繫觸

云何共慈觸若觸慈解心共生共住共滅是名共慈觸共悲觸共喜觸共捨觸亦如是云何樂根相應觸樂根共生共住共滅是名樂根相應觸苦根喜根憂根捨根相應觸亦如是

云何眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳鼻舌身意觸亦如是復次緣色生眼識三法和合生觸是名眼觸耳鼻舌身意亦如是

云何眼識界相應觸若觸眼識界共生共住共滅是名眼識界相應觸耳鼻舌身識界亦如是云何意界相應觸若觸意識共生共住共滅是名意

界相應觸意識界相應觸亦如是
云何十八觸眼觸樂受眼觸苦受眼
觸不苦不樂受耳鼻舌身意亦如是
是名十八觸

舍利弗阿毗曇論緒分假心品第七

心性清淨為客塵染凡夫未聞故不
能如實知見亦無修心聖人聞故如
實知見亦有修心心性清淨離客塵
垢凡夫未聞故不能如實知見亦無
修心聖人聞故能如實知見亦有修
心今當集假心正門

聖心非聖心乃至六識界七識界心
云何聖心若心無漏是名聖心云何
非聖心若心有漏是名非聖心
云何有漏心若心有染是名有漏心
云何無漏心若心无染是名無漏心
云何有染心若心有求是名有染心
云何無染心若心無求是名无染心
云何有求心若心當取是名有求心
云何无求心若心非當取是名无求心
云何當取心若心有取是名當取心
云何非當取心若心無取是名非當
取心

云何有取心若心有勝是名有取心
云何無取心若心無勝是名无取心
云何有勝心若心有取是名有勝心
云何无勝心若心無取是名无勝心
復次若於此心有餘心過勝妙是名
有勝心若於此心更無餘心過勝妙
是名無勝心復次若如來所生心於
一切法无礙知見乃至自在成就除
此心若餘心是名有勝心若無所餘
心是名無勝心
云何受心若心內是名受心云何非
受心若心外是名非受心
云何內心若心受是名內心云何外
心若心非受是名外心
云何有報心若心報法是名有報心
云何無報心若心非報非報法是
名無報心云何凡夫共心若心凡
夫生得凡夫亦生得是名凡夫共心
云何凡夫不共心若心非凡夫生得
凡夫不能生得是名凡夫不共心云
何非凡夫共心若心凡夫生得非凡
夫亦生得是名非凡夫共心云何非凡
夫不共心若心凡夫生得非凡夫不

生不得是名非凡夫不共心
云何聲聞生得聲聞
亦生得是名聲聞共心云何聲聞不
共心若心非聲聞生得聲聞不生
得是名聲聞不共心云何非聲聞共
心若心聲聞生得非聲聞亦生得是
名非聲聞共心云何非聲聞不共心
若心聲聞生得非聲聞不生不得是
名非聲聞不共心
云何如電心若心少少住少時住如
電少少住少時住是名如電心云何
如金剛心若心無量住无量時住如
金剛無量住无量時住是名如金剛
心復次若心生已斷少煩惱分如電
從雲中出少時少間分速滅心亦如是
是名如電心若心生已斷一切煩惱
無餘煩惱若麁若微无不斷滅如金
剛投於珠石無不破壞摧折是名如
金剛心復次若心生已得須陁洹果
乃至阿那含果是名如電心若心生
已得阿羅漢果是名如金剛心復次
若心生已得須陁洹果乃至阿那含
果得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如

電心若心生已若如來所生心於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛心

云何不定得心若心得不定得難得難持是名不定得心云何定得心與上相違是名得定心

云何有行難持心若心得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難行如船逆水難行心亦如是是名有行難持心云何無行易持心與上相違是名無行易持心

云何一分修心若心生已想有光明然不見色若見色不想有光明是名一分修心云何二分修心若心生已想有光明亦見色是名二分修心復次若心生已生智然不斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修心若心生已智生能斷煩惱是名二分修心復次若心生已盡智非無生智是名一分修心若心生已盡智生及無生智是名二分修心

云何有欲心若心有欲人欲染相應

是名有欲心云何無欲心若心離欲人非欲染相應是名无欲心云何有恚心若心有恚人恚相應是名有恚心云何無恚心若心離恚人非恚相應是名无恚心云何有癡心若心有癡人癡相應是名有癡心云何無癡心若心離癡人非癡相應是名无癡心云何沒心若心睡眠相應不共內滅念相應慧未成就不能分別善法是名沒心云何散心若心欲染共欲染欲染相應多欲見淨於外五欲中彼彼染著是名散心

云何少心若心不定是名少心云何多心若心定是名多心

云何不定心若心不定人非定相應是名不定心云何定心若心定人定相應是名定心云何不解脫心若心不解脫人非解脫相應是名不解脫心云何解脫心若心解脫人解脫相應是名解脫心

云何有勝心若心有勝人有勝法相應是名有勝心云何無勝心若心無勝人無勝法相應是名无勝心

云何有覺心若心覺相應共覺生共住共滅是名有覺心云何無覺心若心非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺心云何有觀心若心觀相應共觀生共住共滅是名有觀心云何无觀心若心非觀相應不共觀生不共住不共滅是名無觀心

云何有喜心若心喜相應共喜生共住共滅是名有喜心云何無喜心若心非喜相應不共喜生不共住不共滅是名無喜心云何共味心若心樂愛相應是名共味心云何共捨心若心不苦不樂愛相應是名共捨心

云何忍相應心若心忍共生共住共滅是名忍相應心云何非忍相應心若心非忍共生共住共滅是名非忍相應心云何智相應心若心共智生共住共滅是名智相應心云何非智相應心若心非智共生共住共滅是名非智相應心

云何忍為始心若心聖無漏堅信堅法所修是名忍為始心云何智為始心若心聖無漏見道人所修是為智

為始心
云何欲終心若心最後識是名欲終心
云何始生心若心初識是名始生心
云何善心若心修是名善心云何不
善心若心斷是名不善心云何無記
心若心受若心非報非報法是名无
記心
云何學心若心聖非无學是名學心
云何無學心若心聖非學是名无學
心云何非學非無學心若心非聖是
名非學非無學心
云何報心若心受若善報是名報心
云何報法心若心有報是名報法心
云何非報非報法心若心無記非我
分攝是名非報非報法心
云何見斷心若心不善非思惟斷是
名見斷心云何思惟斷心若心不善
非見斷是名思惟斷心云何非見斷
非思惟斷心若心善若無記是名非
見斷非思惟斷心
云何見斷因心若心見斷若見斷法
報是名見斷因心云何思惟斷因心
若心思惟斷若思惟斷法報是名思

惟斷因心云何非見斷非思惟斷因心若善法報若心非報非報法是名非見斷非思惟斷因心

云何軟心若心不善是名軟心云何中心若心無記是名中心云何上心若心善是名上心復次若心不善若無記是名軟心若心非聖善是名中心若心聖無漏是名上心

云何麁心若心欲界繫是名麁心云何細心若心色界繫若不繫是名細心云何微心若心無色界繫是名微心復次若心欲界繫若色界繫是名麁心若心空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細心若心非想非非想處繫是名微心復次若心欲界繫若色界繫若空處繫識處繫不用處繫是名麁心若心不繫是名細心若心非想非非想處繫是名微心云何樂受心若心樂受相應是名樂受心云何苦受心若心苦受相應是名苦受心云何不苦不樂受心若心不苦不樂受相應是名不苦不樂受心復次若心受樂報是名樂受心若心受苦報是

名苦受心若心受不苦不樂報是名不苦不樂受心復次除不苦不樂受心若餘心善有報是名樂受心若心不善是名苦受心除樂受心若餘心善有報是名不苦不樂受心復次若心善有報是名樂受心若心不善是名苦受心除苦受樂受心若餘心是名非苦非樂受心

云何喜處心若心始起生喜是名喜處心云何憂處心若心始起生憂是名憂處心云何捨處心若心始起生捨是名捨處心復次除捨處心若餘心善有報是名喜處心若心不善是名憂處心除喜處心若餘心善有報是名捨處心復次若心善有報是名喜處心若心不善是名憂處心除喜處憂處若餘心是名非喜處非憂處心云何有覺有觀心若心有覺有觀定相應是名有覺有觀心云何无覺有觀心若心无覺有觀定相應是名無覺有觀心云何無覺无觀心若心无覺無觀定相應是名無覺无觀心云何空相應心若心空定共生共住共

滅是名空相應心云何無相相應心
若心无相定共生共住共滅是名無
相相應心云何無願相應心若心無
願定共生共住共滅是名无願相應心
云何現報心若心即生我分攝若心
起作成就即生我分攝此所起作受
報是名現報心云何生報心若心生
報我分攝若所起作成就無間生受
報是名生報心云何後報心若心生
我分攝若所起作成就第一生乃至
第四生受報或過是名後報心
云何與樂心若心樂果是名與樂心云
何與苦心若心苦果是名與苦心云何
不與樂不與苦心除與樂與苦心若
餘心是名不與苦不與樂心復次若
心善有報是名與樂心若心不善有
報是名與苦心除與苦樂若餘心是
名不與苦不與樂心
云何樂果心若心樂報是名樂果心
云何苦果心若心苦報是名苦果心
云何非樂果非苦果心除苦果樂果
心若餘心是名非樂果非苦果心復
次若心善有報是名樂果心若心不

善有報是名苦果心除樂果苦果心若餘心是名非樂果非苦果心樂報心苦報心非樂非苦報心亦如是

云何過去心若心生已滅是名過去心云何未來心若心未生未起是名未來心云何現在心若心生未滅是名現在心

云何過去境界心思惟過去法若生心是名過去境界心云何未來境界心思惟未來法若心生是名未來境界心云何現在境界心思惟現在法若生心是名現在境界心云何非過去非未來非現在境界心思惟非過去非未來非現在法若生心是名非過去非未來非現在境界心

云何欲界繫心若心欲漏有漏是名欲界繫心云何色界繫心若心色漏有漏是名色界繫心云何無色界繫心若心無色漏有漏是名无色界繫心云何不繫心若心聖無漏是名不繫心

云何共慈心若心慈解心共生共住共滅是名共慈心共悲心共喜心

共捨心亦如是云何樂根相應心若心樂根共生共住共滅是名樂根相應心苦根喜根憂根捨根相應心亦如是

云何六識身眼識身乃至意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣和合識已生今生當生不定是名眼識身耳鼻舌身意識身亦如是是名六識身

云何七識界眼識界乃至意識界云何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定是名眼識界耳鼻舌身識界亦如是云何意界意生法思惟法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界不離彼境界若餘心似彼已生今生當生不定是名意識界

舍利弗阿毗曇論緒分十不善業道品第八

問曰幾不善業道答曰十殺生乃至邪見云何殺生若人以惡心殺生無有慈愍專在殺害是名殺生云何盜竊若人於聚落中及山野閒盜他財物是名盜竊云何邪婬若女人為父

母護兄弟姊妹護自護法護姓護親
里及諸知識乃至受花鬘護若犯此
等是名邪婬云何妄語若人不知言
知知言不知不見言見見言不見或
為已身或為他人或為財物故作妄
語是名妄語云何兩舌若人在此間
至彼說欲壞此人故在彼間至此說
欲壞彼人故未破者令破已破者欲
使盡散樂別離他是名兩舌云何惡
口若人出言麁獷苦切他人聞已不
喜不悅是名惡口云何綺語若人出
非時言無義語非法語非調伏語不
寂靜語是名綺語云何貪欲若人於
他村邑他財物生悕望心欲令他物
作已有是名貪欲云何瞋恚若人瞋
恚欲令前衆生得繫閉傷害為種種
苦加是名瞋恚云何邪見若人邪見
言無施无祠祀無善惡業報无此世
他世无父母無天无化生衆生無沙
門婆羅門是名邪見

煞生以何因煞生以何因煞生以貪
因以瞋因以癡因以心心數法因煞
生是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中

貧賤因若餘報生人中短壽竊盜以何因竊盜為誰因竊盜以貪因乃至以心心數法因盜竊是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中財物消耗邪婬以何因邪婬為誰因邪婬以貪因乃至以心心數法因邪婬是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中諍競妄語以何因妄語為誰因妄語以貪因乃至以心心數法因妄語是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中常被誹謗兩舌以何因兩舌為誰因兩舌以貪因乃至以心心數法因兩舌為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中眷屬親厚相憎嫉破壞惡口以何因惡口為誰因惡口以貪因乃至以心心數法因惡口為誰因惡口是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中聞不適意聲綺語以何因綺語為誰因綺語以貪因乃至以心心數法因綺語為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人

中言不貴重貪欲以何因貪欲為誰因貪欲以結因以使因以心心數法因貪欲為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多諸緣事瞋恚以何因瞋恚為誰因瞋恚以結因以使因以心心數法因瞋恚為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多有怨憎邪見以何因邪見為誰因邪見以結因以使因以心心數法因邪見為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中以邪為吾

舍利弗阿毗曇論緒分十善業道品第九

問曰幾善業道答曰十何等十不殺生乃至正見云何不殺生若人離殺生棄捨刀杖慚愧慈悲哀愍一切衆生是名不殺生云何不盜竊若人離竊盜不盜他物是名不盜竊云何不邪婬若人離邪婬他所護女終不婬犯是名不邪婬云何不妄語若人離妄語不知言不知知言知不見言不見見言見不為己身不為他人不為財物而作妄語是名不妄語云何不兩

舌若人離兩舌在此聞不至彼說不欲壞此在彼聞不至此說不欲壞彼若破壞者欲令和合已和合者欲令增歡喜共相娛樂是名不兩舌云何不惡口若人離惡口離麁獷言語言柔軟衆人愛喜是名不惡口云何不綺語若人應時語真實語有義語調伏語寂靜語順時善語是名不綺語云何無貪若人離貪不悕望他村邑財物令是我有是名无貪云何無瞋若人離瞋恚心不欲令此衆生傷害繫閉受種種苦是名無瞋云何正見若人正見信有施有祠祀乃至世有沙門婆羅門正見正趣有證知今世後世者是名正見

不殺生以何因不殺生爲誰因不殺生以無貪因以無恚因以无癡因以心心數法因不殺生爲誰因是天上人中受樂因若餘報生人中長壽不竊盜以何因不竊盜爲誰因不竊盜以無貪因乃至以心心數法因不竊盜是天上人中受樂因若餘報生人中財物不消耗不邪婬以何因不邪婬爲

誰因不邪婬以無貪因乃至以心心
數法因不邪婬是天上人中受樂因
若餘報生人中不誹謗不妄語以何
因不妄語為誰因不妄語以无貪因
乃至以心心數法因不妄語是天上
人中受樂因若餘報生人中不被誹
謗不兩舌以何因不兩舌為誰因不
兩舌以無貪因乃至以心心數法因
不兩舌是天上人中受樂因若餘報
生人中眷屬親厚不相憎嫉破壞不
惡口以何因不惡口為誰因不惡口
以無貪因乃至以心心數法因不惡
口是天上人中受樂因若餘報生人
中聞適意聲不綺語以何因不綺語
為誰因不綺語以無貪因乃至以心
心數法因不綺語是天上人中受樂
因若餘報生人中言為貴重无貪以
何因無貪為誰因无貪以尊敬因尊
敬以善根因以心心數法因無貪是
天上人中受樂因若餘報生人中无
諸緣事無恚以何因無恚為誰因無
恚以尊敬因乃至以心心數法因無
恚是天上人中受樂因若餘報生人

中無多怨憎正見以何因正見為誰
因正見以尊敬因乃至以心心數法
因正見是天上人中受樂因若餘報
生人中不以邪為吉

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十八　面

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品第十之一

五支定五智定共念出息入息定共不淨想定入火定共證知神足定共證知天耳定共證知他心定共證知宿命定共明想定無間定根定力定正覺定正定邪定聖定非聖定有漏定無漏定有染定無染定有求定無求定當取定非當取定有取定无取定有勝定无勝定受定非受定內定外定有報定無報定凡夫共定凡夫不共定非凡夫共定非凡夫不共定聲聞共定聲聞不共定非聲聞共定非聲聞不共定如電定如金剛定不定得定定得定有行難持定無行易持定一分修定二分修定有想定无想定如事定憶想定離色想定不離色想定无勝入定遍入定有覺定無覺定有觀定無觀定有喜定无喜定共味定共捨定忍相應定非忍相應定智相應定非智相應定忍為始定智為始

定欲終定始生定善定不善定無記
定學定無學定非學非无學定報定
報法定非報非報法定見斷定思惟
斷定非見斷非思惟斷定見斷因定
思惟斷因定非見斷非思惟斷因定
下定中定上定廣定細定微定有覺
有觀定无覺有觀定無覺无觀定空
定无相定無願定三願得定非三願
得定內身觀內身定外身觀外身定
內外身觀內外身定內受觀內受定
外受觀外受定內外受觀內外受定
內心觀內心定外心觀外心定內外
心觀內外心定內法觀內法定外法
觀外法定內外法觀內外法定內境
界定外境界定內外境界定內定境界
定外定境界定衆生境界定色境界
定无色境界定衆生境界定有為境
界定無為境界定衆生境界定法境
界定无境界定衆生境界定少定中定
無量定少境界定中境界定无量境界
定少定少境界少定中境界少定无量
境界中定少境界中定中境界中定无
量境界無量定少境界无量定中境

界无量定無量境界少住定中住定
無量住定少定少住少定中住少定
无量住中定少住中定中住中定无
量住無量定少住无量定中住無量
定无量住過去定未來定現在定過
去境界定未來境界定現在境界定
非過去非未來非現在境界定欲界
繫定色界繫定无色界繫定不繫定
作定非離離定非作作離定亦非作
離定取定非出出定非取取出定亦
非取非出定有染定非離染離染定
非有染有染離染定亦非有染非離
染定有扼定非離扼離扼定非有扼
有扼離扼定亦非有扼非離扼定智
果定非斷果斷果定非智果智果斷果
定亦非智果非斷果定智果定非得
果得果定非智果智果得果定亦非
智果非得果定盡定非覺覺定非盡
盡覺定亦非盡非覺定射定非解解
定非射射解定亦非射非解定退分
定住分定增長分定射分定退分定
非住分住分定非退分退分住分定
亦非退分非住分定退分定非增長

分增長分定非退分增長分定亦非
退分非增長分定退分定非射分射
分定非退分射分定亦非退分射分
定住分定非增長分定非住
分住分增長分定亦非住分非增長
分定住分定非射分射分定非住分
住分射分定亦非住分非射分定增
長分定非射分射分定非增長分增長
分射分定亦非增長分非射分定四
念處四正斷四神足四禪四無量四
无色定四向道四果四修定四斷五根
五力五解脫入五出界五觀定五生解
脫法六念六定六出界六明分法六
悅根法六無喜正覺七覺七想七定
所須八聖道八解脫八勝入九滅九
次第滅定九想十正法十一遍入十一
解脫入
云何五支定如佛告諸比丘諦聽諦
聽善思念之吾當為汝說聖五支定
諸比丘言唯然受教云何得修聖五
支正定如比丘離欲惡不善有覺有
觀離生喜樂成就初禪行身離生喜
樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液

遍滿无有減少如善澡浴師 若善澡浴師弟子以細澡豆臧著器中以水漬之調適作摶此摶津液遍滿不乾不濕內外和調如是比丘身離生喜樂津液遍滿无有減少是名修聖五支初支定復次比丘滅覺觀內正信一心無覺无觀定生喜樂成就二禪行此身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无有減少如陂湖水底涌出不從東方南西北方來此水從底涌出能令池津液遍滿无有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿此身定生喜樂津液遍滿无有減少是謂修聖五支第二支定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行此身無喜樂津液遍滿此身无喜樂津液遍滿无有減少如優波羅華池鳩頭摩華池鉢頭摩華池分陁利華池從泥中出未能出水此華從根至頭從頭至根皆津液遍滿无有減少如是比丘此身無量喜樂津液遍滿此身津液遍滿无有減少是謂聖五支

第三支定復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行此身以清淨心遍解行此身以清淨心遍解行无有減少如男子女人著白淨衣從頭至足從足至頭无不覆處如是比丘以清淨心遍解行此身以清淨遍解行無有減少是謂修聖五支第四支定復次比丘善取觀相善思惟善解如立人觀坐者如坐人觀卧者如是比丘善取觀相善思惟善解是謂修聖五支第五支定如是比丘修聖五支定親近多修學已欲證通法悕望欲證隨心所欲即能得證自知无礙如四衢處有善調馬善駕已有善御乘者乘已隨意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法悕望欲證隨心所欲即能得證自在无礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿為欲隨人傾用如意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法悕望欲證隨心所欲自在无礙如比丘如陂泉遍水平滿為飲如人汲用如意自在隨所汲即出如

是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法悕望欲證隨心所欲即能得證自在无礙如比丘欲受無量若干神足動地能以一為多以多為一乃至梵天身得自在隨所能入如智品說如比丘欲受天耳清淨過人能聞人非人聲隨所能入如比丘欲受知他衆生心能知有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至無勝心如實知无勝心隨所能入如智品說如比丘欲受憶念无量宿命能憶一生二生三生四生五生乃至成就此行隨所能入如智品說如賢比丘欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所業報隨所能入如智品說如賢比丘欲受盡有漏成无漏得心解脫慧解脫現世自智證成就行我生已盡梵行已立所作已辦更不受有隨所能入如是修聖五支定親近多修學已得如是果報云何比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘一切有為法若一處有為法思惟無常知无常解無常

受无常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是乃至見死屍在火聚上觀如道品一支道廣說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內无欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染未生生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚斷已如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意

識法亦如是不放逸觀離欲惡不善
法有覺有觀離生喜樂成就初禪行
比丘如是離欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂成就初禪行復次比丘如
是思惟我內有念正覺如實知內有
念正覺內无念正覺如實知內無念
正覺如念正覺未生如實知未生如
念正覺未生生如實知生如念正覺
生已具足修如實知具足修擇法正
覺精進正覺喜正覺除正覺定正覺
捨正覺亦如是不放逸觀離欲
惡不善法有覺有觀離生喜樂成就
初禪行比丘如是離欲惡不善法有
覺有觀離生喜樂成就初禪行復次
比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如
實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放
逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生
喜樂成就初禪行比丘如是謂離欲
惡不善法有覺有觀離生喜樂成就
初禪行復次比丘心畏怖故出一切
有為入甘露界此寂靜妙勝離一切
有為愛盡涅槃如是不放逸觀離欲
惡不善法有覺有觀離生喜樂成

説初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行第二禪第三禪第四禪亦如是説云何比丘善取觀相善思惟善解如比丘一切有為法若一處有為法思惟無常知无常解無常受无常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘若一處有為法思惟是苦患癰箭味過依緣壞法不定不滿可壞苦空无我思惟緣知緣受緣即无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善

識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有為法若一處有為法思惟法滅知滅解滅受滅无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比

丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘從去來屈伸乃至心怖畏故出一切有爲入甘露界亦如是說第二禪第三禪第四禪亦如是說

何謂善取觀相善思惟善解如比丘一切有爲法若一處有爲法思惟无常知無常解无常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有爲法若一處有爲法從思惟是苦患癰箭乃至心畏怖故出一切有爲入甘露界此寂靜此妙勝離一切有爲愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解第二禪第三禪第四禪亦如上說如是五支是名五支定

云何五智定如世尊說諸比丘脩定无量明了諸比丘若修定無量明了已緣生五種智何等五若有定現樂後樂報緣此生智若有定聖无染緣此生智若有定不怯弱者能親近緣此生智若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智若有定念入正念起緣此生智云何定現樂後樂報緣此生智云何現樂定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿无有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶此摶津液遍滿不爆不濕內外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿无有減少如比丘增益受離生喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘滅覺觀內淨信一心無覺无觀定生喜樂成二禪行若身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无有減少如大陂湖以山

圍遶水從底涌出不從東方南西北方来此陂水津液遍滿此陂盡津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿无有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行若身無喜樂津液遍滿身无喜樂津液遍滿无有減少如優鉢羅花池波頭摩花池鳩頭摩花池分陁利花池從涅稍出未能出水此花若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少如是比丘若身无喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若身以清淨心遍解行此身清淨无不遍處如男子女人身著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處

如是比丘若身以清淨心遍解行此身清淨无不遍處如比丘增益受寂靜妙樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂如是定謂現樂云何定後樂報如比丘思惟无常苦空无我思惟涅槃寂靜得定心住正住如比丘得定已即得初聖五根得初聖五根已上正決定捨凡夫地若不得須陀洹果而中命終無有是處不得須陀洹果作惡作惡業已命終墮三塗无有是處如比丘親近此定多修學多修學已見斷三煩惱得須陀洹果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受七生人天報斷餘生天人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分斷欲染瞋恚煩惱分已得斯陀含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受天上人中一生斷餘生天上人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚无餘无餘已得阿那含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中苦

若受一天生若五生餘天上苦皆斷如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷色界无色界煩惱盡無餘无餘已得阿羅漢果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中天上苦一切有一切道一切生一切繫縛一切結使煩惱苦皆斷无餘如是定謂後樂報何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證此謂緣此生智何謂有定聖无染緣此生智何謂非聖定若定有漏此謂非聖定復次非聖定若定非學非无學此謂非聖定復次非聖定除空無相无願定若餘定謂非聖定何謂聖定若定無漏是名聖定復次聖定若定學无學此謂聖定復次聖定空无相無願定此謂聖定以何義謂聖以斷離貪欲瞋恚愚癡諸結煩惱故謂聖定云何有染定若定有求此謂有染定復次有染定若定非學非無學此謂有染定復次有染定除空无相無願定若餘定此謂有染定以何義有染染謂愛愛於此定中得正得緣得定亦於愛

中得正得緣得是謂有染定云何無
染定若定无求此謂无染定復次无
染定若定學無學此謂無染定復次
無染定空无相無願定此謂无染定
以何義無染染謂愛愛定中不得不正
得不緣得定愛中不得不正得不緣
得是謂无染定何謂緣此生智若内
分別若外分別知見覺證此謂緣此
生智云何有定不怯弱者親近緣此
生智云何怯弱者若无信心無慙无
愧不學問懈怠失念无慧此謂怯弱
者復次怯弱是凡夫以何義故名怯
弱以未知身見未斷身見以是義謂
怯弱者云何非怯弱者不怯弱謂有
信慙愧多聞懃進專念多慧此謂不
怯弱者復次不怯弱若佛及佛聲聞
弟子以何義故名不怯弱以知身見
以斷身見以是義謂不怯弱者如是
不怯弱者得定親近多修學以是義
故謂非怯弱者親近何謂緣此生智
若内分別若外分別知見覺證是謂
緣此生智何謂有定寂靜勝妙獨修
除得緣此生智云何寂靜若定共果

報是名寂靜云何勝妙定若定聖有報能斷煩惱是名勝妙定復次寂靜定若定聖有報能斷煩惱是名寂靜定復次勝妙定若定共果報是名勝妙定復次寂靜即勝妙勝妙即是寂靜是謂寂靜勝妙何謂獨修若心一向定住正止獨處定是謂獨修何謂除得云何不除得定若定得不定得難得是名不除得定云何除得定若定得決定得不難得是謂除得定何謂緣與生智若內分別若外分別知見覺證是定謂緣與生智何謂有定正念入正念起緣與生智若正智入正智起正智入正智起已是故謂正念入正念起專身念入專身念起專身念入專身念起已是謂正念入正念起何謂緣與生智若內分別若外分別知見覺證是謂緣與生智如是五智是五智定

何謂共念出息入息定如世尊說諸比丘修出息入息念親近多修學多修學已得大果報乃至得甘露云何修出息入息念親近多修學得大果

報乃至得甘露如比丘住寂靜處林中樹下或在空處在山窟中露處敷草或在冢間處岸知比丘朝詣村乞食食已日過中舉衣鉢洗足洗足已比丘結加趺坐端身繫念思惟斷怖望心無怖望貪著行於怖望貪著得清淨斷瞋恚行慈心心離瞋恚得清淨斷睡眠无睡眠正知明想心離睡眠得清淨斷掉悔無掉悔行內心寂靜離掉悔得清淨斷疑无疑行一定善法心離疑得清淨如比丘斷五蓋是心垢損智慧正念出息正念入息如比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短學一切身覺知入息學一切身覺知出息學除身行出息學除身行入息學喜出息覺知學喜入息覺知學樂出息覺知學樂入息覺知學心行出息覺知學心行入息覺知學除心行出息覺知學除心行入息覺知學心出息覺知學心入息覺知學悅心出息學悅心入息學定心出息學定心入息學解脫心出息學解脫心入

息學無常觀出息學无常觀入息學離欲觀出息學離欲觀入息學滅觀出息學滅觀入息學出世觀出息學出世觀入息何謂正念出息正念入息若正知出息正知入息正知出息正知入息已是謂正念出息正念入息專念身出息專念身入息專念身出息專念身入息已是謂正念出息正念入息何謂比丘出息長知出息長入息長知入息長如比丘思惟法生長出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生長出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生長出息入息思惟法若不生不思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生長出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不

親近不勝法比丘思惟應所修法親近勝法不親近不勝法長出息入息及長出息入息覺知得悅喜心是謂比丘出息長知出息長入息長知入息長何謂出息入息長若無量出息無量入息无量出息無量入息已是故謂出息長入息長不疾出息不疾入息不疾出息不疾入息已是故謂出息長入息長不違遠出息入息不違遠出息入息已是故謂出息入息長不力厲身出息不力厲身入息不力厲身出息不力厲身入息已是故謂出息入息長不續出息入息不續出息入息已是故謂出息入息長是名出息入息長　一事竟

何謂出息短知出息短入息短知入息短如比丘思惟法生短出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生短出息入息善取法相善思惟善解善法勝非勝能生短出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生短出息入息覺

知善取法相善思惟善解若法勝非勝生短出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法如比丘思惟法生短出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法短出息入息及短出息入息覺知得悅喜是謂出息短知出息短入息短知入息短何謂出息入息短有量出息有量入息有量出息有量入息已是故謂出息入息短疾出息疾出息已是故謂出息入息短速速出息速速出息已是故謂出息入息短力厲身出息入息力厲身出息入息已是故謂出息入息短續出息入息續出息入息已是故謂出息入息短不身除出息入息不身除出息入息已是故謂出息入息短是名出息入息短　二事竟

何謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知如比丘以息滿一切身出

息若一切身內空已入息如巧橐師
橐師弟子令橐囊滿已披使氣出若
橐囊空已還開其口使氣得滿比丘
如是令一切身中息滿已出息若一
切身內空已入息若思惟法一切身
生出息入息善取法相善思惟善解
若思惟法一切身中不生出息入息
善取法相善思惟善解若法勝非勝
一切身中能生出息入息善取法相
善思惟善解如比丘思惟法生一切
身中出息入息覺知善取法相善思
惟善解若思惟法一切身中不生出
息入息覺知善取法相善思惟善解
若法勝非勝能生一切身中出息入
息覺知善取法相善思惟善解如比
丘思惟法生一切身中出息入息思
惟法若不生不思惟法親近勝法不
親近不勝法比丘思惟法生一切身
中出息入息覺知思惟法若不生不
思惟法親近勝法不親近不勝法比
丘思惟應所修法不思惟不應所修
法親近勝法不親近不勝法一切身
中出息入息及一切身中出息入息

覺知得悅喜是謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知 三事竟

何謂學除身行出息學除身行入息身行謂出息入息有麤有細云何麤身行若掉動是名麤身行云何細身行若寂靜是名細身行如比丘以細身行調伏麤身行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細身行調伏麤身行如人馳走自思惟我以何故走我當安徐行便安詳行此人復如是思惟我何以安詳行我應當住便住此人復思惟我何故住我當坐便坐此人復如是思惟我何故坐我當臥便臥此人如是除麤身行親近細身行比丘如是除麤身行親近細身行比丘思惟法生麤身行善取彼法相善思惟善解若思惟解若法勝非勝能生麤身行善取法法不生麤身行善取法相善思惟善相善思惟善解比丘思惟法生細身行善取法相善思惟善解若思惟法不生細身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細身行善取法相

善思惟善解比丘若思惟法除麁身
行善取法相善思惟善解若思惟法
不除麁身行善取法相善思惟善解
若法勝非勝能除麁身行善取法相
善思惟善解比丘思惟法生除身行
出息入息善取法相善思惟善解若
思惟法不生除身行出息入息善取
法相善思惟善解若法勝非勝能生
除身行出息入息善取法相善思惟
善解比丘思惟法生除身行出息入
息覺知善取法相善思惟善解若思
惟法不生除身行出息入息覺知善
取法相善思惟善解若法勝非勝能
生除身行出息入息覺知善取法相
善思惟善解比丘思惟法生麁身行
不思惟法若不生思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘思惟法生細身
行思惟彼法若不生不思惟彼法親
近勝法不親近不勝法比丘思惟法
除麁身行思惟法若不除不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生除身行出息入息思惟法若不
生不思惟法親近勝法不親近不勝

法比丘思惟法生除身行出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法除身行出息入息及除身行出息入息覺知得悅喜是謂學除身行出息入息 四事竟

何謂學喜出息覺知學喜入息覺知云何喜若心歡喜踊躍是名喜比丘思惟法生喜善取法相善思惟善解若思惟法不生喜善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜思惟法若不生不思惟法親近

勝法不親近不勝法比丘思惟法喜生
出息入息思惟法若不生不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生喜出息入息覺知思惟法若不
生不思惟法親近勝法不親近不勝
法比丘思惟應所修法不思惟不應
所修法親近勝法不親近不勝法喜
出息入息及喜出息入息覺知得悅
喜是謂學喜出息覺知學喜入息覺
知 五事竟
何謂學樂出息覺知學樂入息覺知
云何樂若心忍受樂意觸樂受是名
樂如比丘思惟法生樂善取法相善
思惟善解若思惟不生樂善取法相
善思惟善解若法勝非勝能生樂善
取法相善思惟善解比丘思惟法生
樂出息入息善取法相善思惟善解
若思惟法不生樂出息入息善取法
相善思惟善解若法勝非勝能生樂
出息入息善取法相善思惟善解比
丘思惟法生樂出息入息覺知善取
法相善思惟善解若思惟法不生樂
出息入息覺知善取法相善思惟善

解若法勝非勝能生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息覺知思惟彼法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法樂出息入息及樂出息入息覺知得悅喜是謂學樂出息覺知學樂入息覺知 六事竟

何謂學心行出息覺知學心行入息覺知心行謂想思有麁細云何麁心行若心行掉動是名麁心行云何細心行若心行寂靜是名細心行如比丘細心行麁心行以細心行調伏麁心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細心行調伏麁心行比丘思惟法生麁心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麁心行善取法相善思惟善解若法

勝非勝能生麁心行善取法相善思
惟善解比丘思惟法生細心行善取
法相善思惟善解若思惟法不生細
心行善取法相善思惟善解若法勝
非勝能生細心行善取法相善思惟
善解比丘思惟法生心行出息入息
善取法相善思惟善解若思惟法不
生心行出息入息善取法相善思惟
善解若法勝非勝能生心行出息入
息善取法相善思惟善解比丘思惟
法生心行出息入息覺知善取彼法
相善思惟善解若思惟法不生心行
出息入息覺知善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生心行出息入息
覺知善取法相善思惟善解比丘思
惟法生麁心行不思惟法若不生思
惟親近勝法不親近不勝法比丘思
惟法生細心行思惟法若不生不思
惟法親近勝法不親近不勝法比丘
思惟法生心行出息入息覺知思惟
法若不生不思惟法親近勝法不親
近不勝法比丘不思惟不應所修法
思惟應所修法親近勝法不親近不

勝法心行出息入息及心行出息入息覺知得悅喜是謂學心行出息覺知學心行入息覺知 第七竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

舍利弗阿毗曇論卷第二十九　面

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品之三

何謂學除心行出息學除心行入息心行謂想思有麁細云何麁心行若掉動是名麁心行若心行寂靜是名細心行如比丘以細心行調伏麁心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細心行調伏麁心行如人馳走自思惟我何故走我當安徐行便安徐行自思惟我何故安徐行我當住便住自思惟我何故住我當坐便坐自思惟我何故坐我當臥便臥如是除麁心行親近細心行比丘如是除麁心行親近細心行比丘思惟法生麁心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麁心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麁心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細心行善取法相善思惟善解若思惟法不生細心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生

細心行善取法相善思惟善解比丘
思惟法除麁心行善取法相善思惟
善解若思惟法不除麁心行善取法
相善思惟善解若法勝非勝能除麁
心行善取法相善思惟善解比丘思
惟法知除心行出息入息善取法相
善思惟善解若思惟法不生心除行
出息入息善取法相善思惟善解若
法勝非勝能生心除行出息入息善
取法相善思惟善解比丘思惟法生
心除行出息入息覺知善取法相善
思惟善解若思惟法不生心除行出
息入息覺知善取法相善思惟善解
若法勝非勝能生心除行出息入息
覺知善取法相善思惟善解比丘
思惟法生麁心行不思惟法若不
生思惟法親近勝法不親近不勝法
比丘思惟法生細心行思惟法若不
生不思惟法親近勝法不親近不勝
法比丘思惟法除麁心行思惟法若
不除不思惟法親近勝法不親近不
勝法比丘思惟法生心除行出息入
息思惟法若不生不思惟法親近勝

法不親近不勝法比丘思惟法生心除行出息入息覺知思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所脩法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心除行出息入息及心除行出息入息覺知得悅喜是謂學除心行出息學除心行入息 入事竟

何謂學心出息覺知學心入息覺知心謂心意識六識身七識界是名心彼心有善不善如比丘思惟法生不善心善取法相善思惟善解若思惟法不生不善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生不善心善取法相善思惟善解比丘思惟法生善心善取法相善思惟善解若思惟法不生善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生善心善取法相善思惟善解比丘思惟法生心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生心

出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生不善心不思惟法若不生　思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生善心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心出息入息及心出息入息覺知得悅喜是謂學心出息覺知學心入息覺知 九事竟

何謂學悅心出息學悅心入息悅心謂悅豫重悅豫究竟悅豫但非喜是名悅比丘思惟法生悅善取法相善思惟善解若思惟法不生悅善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅善取法相善思惟善解比丘思惟法

生悅心善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息善取法相善思惟善解此比丘若思惟法生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法悅心出息入息及悅心出息入息覺知得悅善是謂學悅心出

息學悅心入息十事竟

何謂學定心出息學定心入息定謂心住正住是名定如比丘思惟法生定心善取法相善思惟善解若思惟法不生定心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心善取法相善思惟善解若思惟法不生定心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生定心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近

不勝法比丘思惟法生定心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生定心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法定心出息入息及定心出息入息覺知得悅善是謂學定心出息學定心入息子事竟

何謂學解脫心出息學解脫心入息解脫謂心向彼尊上彼領向彼以彼解脫是名解脫如比丘思惟法生解脫善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心

出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法生不解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生解脫心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生解脫心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法解脫心出息入息及解脫心出息入息覺知得悅喜是謂學解脫心出息學解脫心入息 十二事竟

何謂學無常觀出息學無常觀入息何謂無常想如比丘或在樹下露處如是思惟色無常受想行識無常如實人若想憶想是名無常想云何觀知實人若觀正觀微觀分別解射是

名觀比丘思惟法生无常想善取法相
善思惟善解若思惟法不生無常想
善取法相善思惟善解若法勝非勝
能生无常想善取法相善思惟善解
比丘思惟法生無常想善取法相善
思惟善解若思惟法不生无常觀善
取法相善思惟善解若法勝非勝能
生無常觀善取法相善思惟善解比
丘思惟法生无常觀出息入息善取
法相善思惟善解若思惟法不生無
常觀出息入息善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生无常觀出息入
息善取法相善思惟善解比丘思惟
法生無常觀出息入息覺知善取法
相善思惟善解若思惟不生无常觀
出息入息覺知善取法相善思惟善
解若勝非勝能生無常觀出息入息
覺知善取法相善思惟善解比丘思
惟法生無常想思惟法若不生无常
觀若不生思惟法親近勝法不親近
不勝法比丘生無常觀思惟若不生
思惟親近勝法不親近不勝法比丘
思惟生無常觀出息入息思惟法若

不生不思惟不親近勝法不親近不
勝法比丘思惟法生无常觀出息入
息覺知思惟法若不生不思惟親近
勝法不親近不勝法比丘思惟應所
修法不思惟不應所修法親近勝法
不親近不勝法无常觀出息入息无
常觀出息入息覺知得悅喜是謂學
無常觀出息學无常觀入息 十三事竟
何謂學離欲觀出息學離欲觀入息
何謂離欲想如比丘或在樹下露處
如是思惟若愛盡離欲涅槃寂靜妙
勝如實人若想憶想是名離欲想何
謂觀如實人若觀正觀徵觀分別解
射是名觀比丘思惟法生涅槃離欲
想善取法相善思惟善解若思惟法
不生離欲想善取法相善思惟善解
若思惟法不生離欲想善取法相善
思惟善解若法勝非勝能生離欲想
善取法相善思惟善解比丘思惟法
生離欲觀善取法相善思惟善解若
思惟法不生離欲觀善取法相善思
惟善解若法勝非勝能生離欲觀善
取法相善思惟善解比丘思惟法生

離欲觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解　若法勝非勝能生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解　若法勝非勝能生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲想思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法離欲觀出息入息及離欲觀出息入息覺知得悅喜是謂學離欲觀出息學離欲觀入息　十四事竟

何謂學滅觀入息何謂滅想如比丘或在樹下露處如是思惟若愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名滅想何謂觀如實人觀正觀微觀分別解射是名觀比丘思惟法生滅想善取法相善思惟善解善解善法勝非勝能生滅想善取法若思惟不生滅想善取法相善思惟相善思惟善解比丘思惟法生滅觀善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅想思惟法若不生不思惟法

親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生滅觀思惟法若不生不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生滅觀出息入息思惟法若不生
不思惟法親近勝法不親近不勝法
比丘思惟應所修法不思惟不應所
修法親近勝法不親近不勝法滅觀
出息入息及滅觀出息入息覺知得
悅喜是名學滅觀出息學滅觀入
息 十五事竟

何謂學出世觀出息學出世觀入息
何謂出世想如比丘或在樹下露處
如是思惟捨一切流愛盡涅槃寂靜
妙勝如實入若想憶想是名出世想
云何觀如實入若觀正觀微觀分別
解射是名觀比丘思惟法生出世想
善取法相善思惟善解若思惟法不
生出世想善取法相善思惟善解若法
勝非勝能生出世想善取法相善思
惟善解比丘思惟法生出世觀善取
法相善思惟善解若思惟法不生出
世觀出息入息善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生出世觀出息入

息善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世想思惟若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀思惟法若生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟生出世觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所脩法親近勝法不親近不勝法出世觀出息入息及出世觀出息入息覺知得悅喜是謂學出世觀出息學出世觀入息是名共念出息入息定何謂共念出息入息出謂出息入謂入息若以出息為境界念若以入息為境界念定共住共滅若有繫念於出息繫念於入

息心得共住是名共念出息入息十六事竟
何謂共不淨想定如比丘觀察自身
從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是
不淨謂髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉
脾腎心肺大小便利涕唾膿血膏肪
腦膜淚汗骨髓如明眼人觀倉中穀
胡麻麦豆種種別異如是比丘觀自身
從頂至足皆是不淨如實人若想憶
想是謂不淨想若定此想共生共住
共滅是名共不淨想定復次比丘思
惟骨知骨解骨受骨乃至思惟淚汗
知淚汗解淚汗受淚汗如實人若想
憶想是名共不淨想定復次比丘觀
四大身此身有地大水火風大如屠牛
師屠師弟子屠牛已四分若坐若立觀
此四分如是比丘觀四大身有地大
水火風大觀此諸大各各相違此身
諸大依於外大飲食長養羸劣不堅
念念磨滅變壞不久如實人若想憶
想乃至是名共不淨想定復次比丘
觀身盡空俱空以念遍知解行猶如
竹篋盡空俱空如是比丘觀身盡空
俱空以念遍知解行如實人若想憶

想乃至是名共不淨想定復次比丘
觀身如癰瘡身有九瘡津漏門所出
津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐
敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿
血津漏耳出耵聹膿血津漏鼻出涕
唾膿血津漏口出涎唾膿血津漏二
處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂
久住如是九瘡津漏門所出皆是不
淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢
是可惡津漏乃至如摩訶迦葉所說
四大身是衰耗相違津漏衆病居處
衆苦依處愛護身者如愛護死屍壽
命短促如實人若想憶想乃至是名
共不淨想定復次比丘若見死屍棄
在冢間若一日至三日觀自身如是
法如是相未離是法如實人若想憶
想乃至是名共不淨想定復次比丘
若見死屍棄在冢間若一日二日膖
脹青瘀觀自身如是法如是相未離
是法如實人若想憶想乃至是名共
不淨想定復次比丘若見死屍棄在冢
間若一日至三日為烏鳥虎狼若干
諸獸之所食噉觀自身如是法如是

相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞遠離本處脚髀膊髖脊脇肋手足肩臂項髑髏各各異處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀骨肥膩脹青瘀上有赤爛相離散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘

知骨解骨受骨乃至思惟散知散解散受散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定何謂共不淨想定若比丘從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮乃至涙汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麦豆種種別異如是比丘觀見自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是名不淨想以此想調伏心修令柔軟令定心住是名共不淨想定復次比丘觀身四大乃至思惟骨解骨受骨乃至思惟散知散解散受散如實人若想憶想是謂不淨想以此想調伏心修令柔軟得定心住正住是名不淨想定何謂入火定如比丘內火大受為火內地水風大受為薪比丘以內火大內地水風大思惟烟知烟解烟受烟思惟炎知炎解炎受炎比丘如是不放逸觀烟炎如大火聚若修此定已烟炎如大火聚是名入火定復次比丘內火大受為火外地水風大草木枝葉受為薪比丘以內火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟

乃至是名入火定復次比丘內火大
受為火內外地水風大草木枝葉受
為薪比丘以內火大內外地水風大
草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃
至是名入火定復次比丘外火大受
為火內地水風大受為薪比丘以外
火大內地水風大思惟烟知烟解烟受
烟乃至是名入火定復次比丘外火大
受為火外地水風大草木枝葉受為
薪比丘以外火大外地水風大草木
枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是
名入火定復次比丘外火大受為火內
外地水風大草木枝葉受為薪比丘
以外火大內外地水風大草木枝葉
思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入
火定復次比丘內外火大受為火內
地水風大受為薪比丘以內外火大受
為火內地水風大思惟烟知烟解烟
受烟乃至是名入火定復次比丘內
外火大受為火外地水風大草木枝
葉受為薪比丘以內外火大外地水
風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受
烟乃至是名入火定復次比丘內外

火大受為火內外地水風大草木枝葇受為薪比丘以內外火大內外地水風大草木枝葇思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定

何謂共證知神足定欲定斷行成就脩神足精進定心定慧定斷行成就脩神足受種種神足震動大地以一為多以多為一若近若遠高山牆壁徹過無閡如行虛空結加趺坐陵空如鳥出入地中如出沒水履水如地身出烟焱如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在云何動地如比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲隨所欲盡所欲如沽酒師沽酒師弟子壓酒已以囊投大水中手執兩角擾舉隨意牽挽自在如所欲隨所欲盡所欲如是比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲隨所欲盡所欲是名地動定云何以一為多如比丘定親近多脩學已於自身起心化為餘色身支節具足諸根无缺如陶師陶師弟子治成調泥為種種器悉能成辦能得財利

如是比丘於自身起心化為餘色身支節具足諸根無缺如是思惟此四大色身所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起心化為餘色身支節具足諸根無缺如人出箱中衣如是思惟此是箱此是衣箱異衣異以箱故出衣如是比丘思惟此四大色身此所化身色四大色身異所化色身異於此四大色身起化心化為餘色身支節具足諸根无缺若化為二身三身乃至百身千身隨所欲化為種種身是名以一為多定云何以多為一如比丘定親近多修學已以神足化無量身還為一身如人散種種穀子布地還攝為一聚如是比丘以神足化作無量身還攝為一身是名以多為一定云何徹過無閡如比丘定親近多修學已若近若遠高山牆壁徹過无礙如遊虛空近謂光明來至於眼現在已前不滅不沒不除不盡遠謂光明不來至眼下現在前滅沒除盡山有二種土山石山巖窟沙石是名山牆壁二種木牆

壁土牆壁若近若遠高山牆壁思惟一切高山牆壁皆空如比丘於此地山岸蕀剌處幽險深河悉不思惟但思惟平等如地如礫牛皮釘布平地無有襵皺比丘如是不放逸觀故能近物遠物高山牆壁徹過无閡如遊虛空是名徹過無閡定云何結加趺坐陵虛如鳥如比丘定親近多修學已上昇空虛結加趺坐遊於東方南西北方四維上下猶如飛鳥離地至空如是比丘不放逸觀故結加趺坐遊空如鳥是名遊空定云何出入地中如出没水如比丘定親近多修學已出入地中如出没水比丘思惟地為水知水解水受水如是比丘不放逸觀故出入地如水是名出入地如水定云何履水如地如比丘定親近多修學已履水如地比丘思惟水為地知地解地受地比丘如是不放逸觀故履水如地是名履水如地定

云何身出烟炎如大火聚如比丘定親近多修學已身出烟炎如大火聚比丘受內火大為火內地水風大為

薪以內火大地水風大思惟出烟知烟解烟受烟思惟出炎知炎解炎受炎比丘如是不放逸觀故身出烟炎如大火聚是名身出烟炎如大火聚定去何日月威德以手捫摸如比丘定親近多修學已日月威德以手捫摸比丘思惟日月為近知近解近受近比丘住閻浮提能舒右手捫摸日月復次比丘自身起心化為餘色身支節具足諸根無缺以此化身至四天王上以手捫摸日月又以此四大色身至四天王上以手捫摸日月是名日月威德以手捫摸定去何乃至梵天身得自在如比丘定親近多修學已乃至梵天身得自在比丘從自身起心化為餘色身支節具足諸根无缺以此化身至梵天上親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說又以此四大色身飛到梵天親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說是名乃至梵天身得自在定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能作種種無量神足謂動地

乃至梵天身得自在是名共證知神足定

何謂共證知天耳定如比丘若取野雚荻聲想比丘心離於野鹿雚荻聲令心入細野雚荻聲比丘以細野雚荻聲調心柔軟令心入於天耳智證如是不放逸觀得共證知天耳得定心住正住比丘得定已令心向於人聲人何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞人聲如人所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已令心向於地獄畜生餓鬼天聲天何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞天聲如所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已以天耳清淨過人二時聞二種聲人非人聲若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天耳清淨過人一時聞二聲人非人聲是名共證知天耳定

何謂共證知他心定如比丘取自心相我心何因生何由滅何親近何遠離比丘如是取自心相已令心向他心證知比丘如是不放逸觀得共證

知他心定心住正住比丘得定巳欲知人心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知人心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學巳欲知地獄畜生餓鬼天心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知地獄餓鬼畜生天心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學巳能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心无恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心沒心如實知沒心散心如實知散心少心如實知少心多心如實知多心不定心如實知不定心定心如實知定心不解脫心如實知不解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若比丘定親近多修學巳得報定若入定不入定能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心乃至有勝心無勝心如實知有勝心無勝心

是名共證知他心定
何謂共證知宿命定如比丘思惟無
間心後心前心漸漸無間比丘如是
思惟無間心得證知共心無間定心
住正住比丘得定已憶念一心二心
三心四心五心十心乃至百心千心
若過或有母腹中生初識比丘如是
思惟何心滅已母腹中生初識比丘
令心向宿命證知比丘如是不放逸
觀得共宿命證知定心住正住比丘
得定憶念不難彼本生本有本居
處本所起本我今若欲終心若心滅
已母腹中受初識若修此定憶念不
難比丘如是思惟我本何名何姓何
生何食何壽命何究竟住受何苦樂
比丘若修此定知我本如是名如是
姓如是生如是食如是壽命如是究
竟住如是受苦樂是名共證宿命定
如比丘定親近多修學已憶念一生
二生乃至百生千生若過或曾在无
想天上住知無間心障礙以凡夫未
聞故言我今不曾在彼忽然自生以
聖人聞故知是思惟我宿命始由心

證知有如是天是色無想无受無心住處比丘如是思惟我若憶念宿命色比丘思惟無間色後色前色漸漸無間比丘如是思惟无間色得共證知宿命色无間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定想親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或有曾在无色天上以無間色障閡以凡夫来聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命由色證知有如是無色有想有受若無色處比丘如是思惟我若憶念宿命心比丘思惟後心前心漸漸無間比丘如是思惟无間心得共宿命心无間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定親近多修學已憶念種種无量宿命若憶念一生二生乃至百生千生若劫成若劫壞若劫成壞我本曾在彼如是名如是姓乃至如是受苦樂我此命終生彼彼命終生此於此成就行憶念種種無量宿命若比丘

定親近多修學已得報定若入定不入定憶念種種无量宿命從一生乃至於此成就行是名共證知宿命定

舍利弗阿毗曇論卷第二十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

舍利弗阿毗曇論卷第三十 面

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品下

何謂共明想定如比丘取諸明相謂火光日月星宿光摩尼珠光取諸光明相已若樹下露處思惟光明知光明受光明如實人若想憶想是名光明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若樹下露處以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一樹下若二三乃至十樹下以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有

明心勝如實人若想憶想是名明想
若定此想共生共住共滅是名共明
想定如比丘定親近多修學已若一
聚落二三乃至十聚落以清淨心遍
解行有明心勝如實人若想憶想是
名明想若定此想共生共住共滅是
名共明想定如比丘定親近多修學
已若一園二三乃至十園以清淨心
遍解行有明心勝如實人若想憶想
是名明想若定此想共生共住共滅
是名共明想定如比丘定親近多修
學已水陸周匝以清淨心遍解行有
明心勝如實人若想憶想是名明想
若定此想共生共住共滅是名共明
想定如比丘定親近多修學已以天
眼清淨過人見衆生生死好色惡色
善道惡道卑勝知衆生造業此衆生
身惡行成就口意惡行成就誹謗賢聖
邪見造邪見業身壞命終墮地獄
畜生餓鬼此衆生身善行成就口意
善行成就不誹謗賢聖正見造正身業
身壞命終生天上人中如是以天眼
清淨過人見衆生生死好色惡色善

道惡道知衆生造業修此定已以天眼清淨過人見衆生生死乃至知所造業是名共明想定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天眼清淨過人見衆生生死乃至知衆生所造業是名共明想定

何謂无閒定比丘思惟無常苦空无我涅槃寂靜得定心住得定已得初聖五根以得初聖五根故上正決定離凡夫地未得須陁洹果若中命終無有是處若未得須陁洹果墮地獄畜生餓鬼无有是處若比丘定親近多修學已得無閒定向須陁洹果若此定无閒滅已得須陁洹果是名无閒定若比丘定親近多修學已得無閒定向斯陁含果若此定无閒滅已得斯陁含果是名無閒定若比丘定親近多修學已得无閒定向阿那含果若此定无閒滅已得阿那含果是名無閒定若比丘定親近多修學已得无閒定向阿羅漢果若此定無閒滅已得阿羅漢果是名无閒定云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅

信堅法是名定根云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅若實人觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陁洹斯陁含阿那含觀智具足若智地洹果斯陁含果阿那含果无學人阿若觀解脫心若得四沙門果若須陁羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心得阿羅漢果已如實人如趣人若心住正住專住緣住心一定一樂不分散不捨心修意心獨處定力定覺正定是名定根云何定力定根是名定力云何定覺定力是名定覺云何正定若定善順不逆是名正定云何邪定若定不善不順逆是名邪定

云何聖定若定無漏是名聖定云何非聖定若定有漏是名非聖定

云何有漏定若定有染是名有漏定

云何无漏定若定無染是名無漏定

云何有染定若定有求是名有染定

云何無染定若定无求是名无染定

云何有求定若定當取是名有求定
云何無求定若定非當取是名无求定
云何當取定若定有取是名當取定
云何非當取定若定無取是名非當取定
云何有取定若定有勝是名有取定
云何无取定若定無勝是名无取定
云何有勝定若定有取是名有勝定
云何無勝定若定不取是名无勝定
復次若定有餘定勝妙過是名有勝定若定无餘定勝妙過是名无勝定
復次若脩定已如來於一切法無礙知見得由力尊勝無上正覺如来十力成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成就除此定若餘定是名有勝定若上所除定是名无勝定
云何受定若定內是名受定云何非受定若定外是名非受定
云何內定若定受是名內定云何外定若定非受是名外定
云何有報定若定報法是名有報定
云何无報定若定報若非報非報法是名无報定

云何共凡夫定若定非凡夫入出凡夫亦入出是名共凡夫定云何不共凡夫定若定非凡夫入出是名不共凡夫定云何非凡夫共定若定凡夫入出非凡夫亦入出是名非凡夫共定云何非凡夫不共定若定凡夫入出非凡夫不入出是名非凡夫不共定云何共聲聞定若定非聲聞入出聲聞亦入出是名共聲聞定云何不共聲聞定若定非聲聞入出聲聞不入出是名不共聲聞定云何非聲聞共定若定聲聞入出非聲聞亦入出是名非聲聞共定云何非聲聞不共定若定聲聞入出非聲聞不入出是名非聲聞不共定云何如電定若定少少住少時住如電少少住少時住定亦如是是名如電定云何如金剛定若定无量無量住无量時住如金剛無量无量住无量時住定亦如是是名如金剛定復次若定修已漸少煩惱分如電從雲中出焰少闇分便速滅定亦如是是名如電定若定修已斷一切煩惱若麁若微无不斷滅無不斷滅

如金剛投於珠石無不破壞摧折定
亦如是名如金剛定復次若修定
得須陀洹果斯陀含果阿那含果是
名如電定若修定得阿羅漢果是名
如金剛定復次若修定得須陀洹果
乃至阿羅漢果辟支佛道是名如電
定若脩定若如来所修定於一切法
无礙知見得由力尊勝無上正覺如
来十力成就四無所畏大慈大悲轉
於法輪自在成就是名如金剛定
云何不定得定若定得不定得難得
難持是名不定得定云何定得定若
定得決定得不難得易持是名定得定
云何有行難持定若定得不定得難
得難持無由力尊自在不如所欲不
隨所欲不盡所欲有行難入出如船
逆水難行定亦如是是名有行難持
定云何无行易持定若定得決定得
不難得易得由力尊自在如所欲隨
所欲盡所欲無行入出如船順水易
行定亦如是是名无行易持定
云何一分修定若修定已想有光明
但不見色若見色不想有光明是名

一分修定云何二分修定若修定已想有光明亦見色是名二分修定復次若修定已生智但不斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修定若修定已智生能斷煩惱是名二分修定復次若修定已盡智生非无生智是名一分修定若修定已盡智生及无生智是名二分修定

云何有想定若定有境界是名有想定云何無想定若定无境界是名無想定復次除无想定滅盡定若餘定是名有想定若無想定滅盡定是名無想定

云何如事定若法如法如狀貌如自性如隨緣所起如相入出是名如事定

云何憶想定若法如法相如狀貌如自性如隨緣起若如法相若非如法相入出是名憶想定

云何離色想定若定離色想入若離色想入定是名離色想定云何不離色想定若定不離色想入若不離色想入定是名不離色想定復次若定无色界是名離色想定若定色界及

聖是名不離色想定

云何勝入定若八勝入是名勝入定

云何一切入定若十一切入是名一切入定

云何有覺定若定覺相應共覺生共住共滅是名有覺定云何无覺定若定非覺相應不共覺生不共住不共滅是名无覺定

云何有觀定若定觀相應共觀生共住共滅是名有觀定云何無觀定若定非觀相應不共觀生不共住不共滅是名无觀定

云何有喜定若定喜相應共喜生共住共滅是名有喜定云何无喜定若定非喜相應不共喜生不共住不共滅是名无喜定

云何共味定若定染汙相應是名共味定

云何共捨定若定不苦不樂受相應是名共捨定

云何忍相應定若定忍共生共住共滅是名忍相應定云何非忍相應定若定非忍共生共住共滅是名非忍

相應定云何智相應定若定共智生共住共滅是名智相應定云何非智相應定若定非智共生共住共滅是名非智相應定

云何忍始定若定聖無漏堅信堅法所修是名忍始定云何智始定若定聖無漏見道人所修是名智始定

云何欲終定若定最後識相應是名欲終定云何始生定若定初識相應是名始生定

云何善定若定修是名善定云何不善定若定斷是名不善定云何無記定若定受非報非報法是名无記定

云何學定若定聖非無學是名學定云何無學定若定聖非學是名无學定云何非學非无學定若定非聖是名非學非无學定云何報定若定受若定善報是名報定云何報法定若定有報是名報法定云何非報非報法定若定無記非我分攝是名非報非報法定

云何見斷定若定不善非思惟斷是名見斷定云何思惟斷定若定不善非見斷是名思惟斷定云何非見斷

非思惟斷定若定善无記是名非見斷非思惟斷定

云何見斷因定若定見斷若見斷法報是名見斷因定云何思惟斷因定若定思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因定云何非見斷非思惟斷因定若定善若善法報若非報非報法是名非見斷非思惟斷因定

云何下定若定不善是名下定云何中定若定無記是名中定云何上定若定善是名上定復次若定不善無記是名下定若定非聖善是名中定若定聖无漏是名上定

云何麁定若定欲界繫是名麁定云何細定若定色界繫若不繫是名細定云何微定若定无色界繫是名微定復次若定欲界繫色界繫是名麁定若定空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細定若定非想非非想處繫是名微定復次若定欲界色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麁定若定不繫是名細定若定非想非非想處繫是名微定

云何有覺有觀定无覺有觀定無覺無觀定空定無相定无作定如道品三支道中廣說

云何三願得定若願果得定若願得定若寂靜願得定若比丘得一二定若空无相无作定比丘如是思惟我應親近多修學此定願欲得四沙門果故比丘定親近多修學願欲得四沙門果故比丘定親近修學願得四沙門果若如是得定是名願果得定若比丘懃進行或有欲无欲有進無進比丘如是思惟我應修此欲及進親近多修學比丘欲及進親近多修學應懃進定心若如是得定是名願得定若比丘得一二定不得定難得難持比丘如是思惟我應親近多修學此定令我得由力尊自在比丘定親近多修學令我得由力尊自在若如是得定是名不寂靜願得定是名三願得定云何非三願得定不得果得定不願得定不寂靜願得定若比丘得一二定若空无相无作定比丘不如是思惟我應親近多修學此定

不願欲得四沙門果故比丘定親近
多修學不願欲得沙門果故比丘定
親近多修學已得沙門果若如是得
定是名不願果得定若比丘懃進行
或有欲无欲有進無進比丘不如是
思惟我應修欲及進親近多修學比
丘欲及進親近多修學應懃進定心若
如是得定是名不願得定若比丘近得
一二定不定得難得難持比丘不如是
思惟我應親近多修學此定令我得
定由力尊自在比丘定親近多脩學
令我得定由力尊自在若如是得定是
名不寂靜願得定是名非三願得定
云何內身觀內身定若比丘一切內
四大色身攝法若一處內四大色身
攝法觀无常苦空無我得定心住正
住是名內身觀內身定
云何外身觀外身定若比丘一切外
四大色身攝法若一處外四大色身
攝法觀无常苦空無我得定心住正
住是名外身觀外身定云何內外身
觀內外身定若比丘一切內外四大
色身攝法若一處內外四大色身

攝法觀無常苦空无我得定心住正
住是名內外身觀內外身定去何內
受觀內受定若比丘一切內受若一
處內受觀無常苦空无我得定心住
正住是名內受觀內受定去何外受
觀外受定若比丘一切外受若一處
外受觀无常苦空無我得定心住正
住是名外受觀外受定去何內外受
觀內外受定若比丘一切內外受若
一處內外受觀无常苦空無我得定
心住正住是名內外受觀內外受定
去何內心觀內心定若比丘一切內
心若一處內心觀無常苦空无我得
定心住正住是名內心觀內心定去
何外心觀外心定若比丘一切外心
若一處外心觀无常苦空无我得定
心住正住是名外心觀外心定去何
內外心觀內外心定若比丘一切內
外心若一處內外心觀無常苦空无
我得定心住正住是名內外心觀內
外心定去何內法觀內法定若比丘
除四大色身攝法及受心餘一切內
法若一處內法觀无常苦空无我得

定心住正住是名內法觀內法定云何外法觀外法定若比丘除四大色身攝法及受心餘一切外法若一處外法觀无常苦空無我得定心住正住是名外法觀外法定云何內外法觀內外法定若比丘除四大色身攝法及受心餘一切內外法若一處內外法觀無常苦空无我得定心住正住是名內外法觀內外法定

云何內境界定思惟內法若定生是名內境界定云何外境界定思惟外法若定生是名外境界定云何內外境界定若思惟內外法若定生是名內外境界定

云何衆生境界定无衆生境界定復次若以慈悲喜捨思惟衆生若生定是名衆生境界定

云何色境界定思惟色法若定生是名色境界定云何無色境界定思惟无色法若定生是名无色境界定

云何衆生境界定如上說云何有爲境界定思惟有爲法若定生是名有爲境界定云何無爲境界定思惟无

為法若定生是名无為境界定
云何衆生境界定如上說云何法境界定思惟法若定生是名法境界定
云何無境界定无無境界定復次思惟過去未来法若定生是名无境界定
云何少定若定少少住少間住是名少定云何中定若定中中住中間住是名中定云何無量定若定无量无量住無量間住是名无量定復次若定少住少軟少境界是名少定若定中住中軟中境界是名中定若定无量住无量勝無量境界是名无量定
云何少境界定若定緣一衆生一法一行故生除如来及涅槃是名少境界定云何中境界定若定緣有量衆生有量法故生除如来及涅槃是名中境界定云何無量境界定若定緣無量衆生无量法如来及涅槃故生是名无量境界定
云何少定少境界若定緣少住少軟一衆生一法一行故生除如来及涅槃是名少定少境界云何少定中境界若定緣少住少軟有量衆生有量

法故生除如來及涅槃是名少定中
境界云何少定無量境界若定緣少
住少數無量衆生无量法如來及涅
槃故生是名少定无量境界云何中
定少境界若定緣中住中數一衆生
一法一行故生除如來及涅槃是名
中定少境界云何中定中境界若定
緣中住中數有量衆生有量法故生
除如來及涅槃是名中定中境界云
何中定無量境界若定緣中住中數
無量衆生无量法如來及涅槃故生
是名中定無量境界云何无量定少
境界若定緣无量住无量勝一衆生
一法一行除如來及涅槃是名無量
定少境界云何無量定中境界若定
緣無量住无量勝有量衆生有量法
故除如來及涅槃是名無量定中境
界云何无量定無量境界若定緣無
量住無量勝无量衆生無量法如來
及涅槃是名無量定无量境界
云何少住定若定少間住如彈指頃
或多非如構牛頃或多是名少住定
云何中住定若定中間住如構牛頃

或多非七日或多是名中住定去何無量住定若定无量間住七日或多是名无量住定去何少定少住若定少境界少軟若少間住如彈指頃或多非如搆牛頃或多是名少定少住去何少定中住若定少境界少軟若中間住如搆牛頃或多非七日或多是名少定中住去何少定無量住若定少境界少軟若无量間住七日或多是名少定無量住去何中定少住若定中境界中軟若少間住彈指頃或多非如搆牛頃或多是名中定少住去何中定中住若定中境界中軟若中間住如搆牛頃或多非七日或多是名中定中住去何中定無量住若定中境界中軟若无量間住七日或多是名中定无量住去何无量定少住若定無量境界无量勝若少間住如彈指頃或多非如搆牛頃或多是名无量定少住去何無量定中住若定無量境界无量勝少間住如搆牛頃或多非七日或多是名無量定中住去何無量定无量住若定無量境界

無量勝无量間住七日或多是名无量定无量住

云何過去定若定生已滅是名過去定云何未來定若定未生未出是名未來定云何現在定若定生未滅是名現在定云何過去境界定思惟過去法若定生是名過去境界定云何未來境界定思惟未來法若定生是名未來境界定云何現在境界定思惟現在法若定生是名現在境界定云何非過去非未來非現在境界定思惟非過去非未來非現在法若定生是名非過去非未來非現在境界定云何欲界繫定若定欲漏有漏是名欲界繫定云何色界繫定若定色漏有漏是名色界繫定云何无色界繫定若定無色漏有漏是名無色界繫定云何不繫定若定聖无漏是名不繫定云何作定非離若定非聖有報是名作定非離云何離定非作若定聖有報能斷煩惱是名離定非作云何作離定無一定若作若離若作定非離若離定非作是名作離定云何非作

非離定除作離定若餘定是名非作非離定復次作定非離若定欲界有報是名作定非離若定聖有報能斷煩惱是名離定非作若修定斷欲界煩惱受色無色界有是名作離定若定無報若定聖有報非斷煩惱是名非作非離定取定非出出定非取出取定非取非出定有染定非離染離染定非有染有染離染定非有染非離染定有扼定非離扼離扼定非有扼有扼離扼定非有扼非離扼定亦如是云何智果定非斷果若修定生智非能斷煩惱是名智果定非斷果云何斷果定非智果若修定斷煩惱不生智是名斷果定非智果云何智果斷果定無一定若智果若斷果若智果定非斷果若斷果定非智果是名智果斷果定云何非智果非斷果定除智果斷果定若餘定是名非智果非斷果定復次智果定非斷果若修定得非聖通或一或二是名智果定非斷果若修定得斯陁含果是名斷果定非智果若修定得須陁洹果阿

那含果阿羅漢果是名智果斷果定若定无報若定有報非生智非能斷煩惱是名非智果非斷果定智果定非得果定得果定非智果智果得果定非智果非得果定亦如是

云何盡定非覺若修定斷煩惱不生智是名盡定非覺云何覺定非盡若修定生智不斷煩惱是名覺定非盡云何盡覺定無一定若盡若覺若盡定非覺若覺定非盡是名盡覺定云何非盡非覺定除盡覺定若餘定是名非盡非覺定復次若修定得斯陁含果是名盡定非覺若修定得非聖五通或一或二是名覺定非盡若修定得須陁洹果阿那含果阿羅漢果是名盡覺定若定非報若定有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺定射定非解解定非射射解定非射解定亦如是

云何退分定若定不善是名退分定云何住分定若定無記是名住分定云何增長分定若定非聖善是名增長分定云何射分定若定聖有報能斷煩

惱是名射分定復次若修定退非聖善法非住不增長是名退分定若修定非聖善法住不退不增長是名住分定若定共射相應是名射分定云何退分定非住分若定有退非住是名退分定非住分云何住分定非退分若定住非有退是名住分定非退分云何退分住分定無一定退分住分若退分非住分若住分非退分是名退分住分定云何非退分非住分定除退分住分定若餘定是名非退分非住分定云何退分定非增長分若定有退非增長是名退分定非增長分云何增長分定非退分若定增長非退是名增長分定非退分云何退分增長分定无一定退分增長分若退分非增長分若增長分非退分是名退分增長分定云何非退分非增長分定除退分增長分若餘定是名非退分非增長分定云何退分定非射分若定有退非射是名退分定非射分云何射分定非退分若定有射非退是名射分定非退分云何退分射分定

無一定退分射分若退分定非射分
定若射分定非退分是名退分射分
定云何非退分非射分定除退分射
分定若餘定是名非退分非射分
定云何住分定非增長分若定有住
非增長是名住分定非增長分
云何增長分定非住分若定有增長
是名增長分定非住分云何住分增
長分定無一定住分增長分若住分
定非增長分定若增長分非住分是
名住分增長分定云何非住分非增
長分定除住分增長分定若餘定是
名非住分非增長分定云何有住分
定非射分若定有住非射是名住分
定非射分云何射分定非住分定若
射非住是名射分定非住分云何住
分射分定無一定若住分射分若住
分定非射分若射分定非住分是名
住分射分定云何非住分非射分定
除住分射分定若餘定是名非住分
非射分定云何增長分定非射分若
定有增長非射是名增長分定非射
分云何射分定非增長分若定有射

非增長是名射分定非增長分去何增長分射分定无一定若增長分射分若增長分定非射分若射分定非增長分是名增長分射分定去何非增長分非射分定除增長分射分定若餘定是名非增長分非射分定四念處四正懃四神足四禪四无量心四無色定四向四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六空六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝處九滅九次第滅定九想十想十正法十一切入十一解脫入如上道品廣說

舍利弗阿毗曇論卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五事毗婆沙論卷上

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛亂所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於

口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

大唐皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八
荒德被黔黎歛衽而朝萬國恩加朽
骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱
流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸
之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊
以法性凝寂靡歸心而不通智地玄
奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭
慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於
是百川異流同會於海萬區分義總
成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比
其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令
立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華
之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪
巡遊十地超六塵之境獨步迦維會
一乘之旨隨機化物以中華之無質
尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

頻登靈嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

五事毗婆沙論卷上

尊者法救造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別色品第一

敬禮佛法僧　我今隨自力　欲於對法海
探少真實義　哀愍弟子等　當釋能生慧
滅惡五事論　令彼覺開發

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋此五事論耶答為欲開發深隱義故若不開發此深隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜

受用若為開發此深隱義如有伏藏
已開發時世間便能歡喜受用又如
日月雖具威光雲等翳時不得顯照
若除彼翳顯照事成本論文詞應知
亦尒雖已略辯種種勝義若不廣釋
便不光顯為令光顯故我當釋問已
知須釋五事論因尊者何緣製造斯
論荅有弟子等怖廣聞持欲令依略
覺自共相謂彼尊者常作是思云何
當令諸弟子等於一切法自相共相
依止略文起明了覺以明了覺喻金
剛山諸惡見風不能傾動不明了覺
如蘆葦花為惡見風之所飄鼓旋還
飄颺猶豫空中如是欲令諸弟子等
起堅固覺故作斯論問何謂諸法自
相共相荅堅濕暖等是諸法自相無
常苦等是諸法共相世間雖於諸法
自相有能知者然於共相皆不能知
如是欲令諸弟子輩於二相法能如
實知故造斯論問已知須造五事論
緣此復為何名五事論荅由此論中
分別五事是故此論得五事名依處
能生事義无異阿毗達磨諸大論師

咸作是言事有五種一自性事二所縁事三繫縛事四所因事五攝受事當知此中難自性事問若尒何故說有五法荅事之與法義亦無異問何故此論唯辯五法有作是說此責非理若减若增俱有難故有說此論略顯諸法體類差別不相雜乱攝一切法故唯說五若捴於五立一法名雖是略說攝諸法盡而不能顯心等五法體類差別不相雜乱若說有漏無漏等二有學无學非二等三欲色无色不繫等四應知亦尒問豈不列名即知有五何故論首先標五數荅如縷繫花易受持故謂如以縷連繫衆花易可受持莊嚴身首如是數縷連繫義花易可受持莊嚴心慧或先標數後列其名是製作者舊儀式故應知法聲義有多種謂或有處所說名法如契經說汝應諦聽吾當為汝宣說妙法或復有處功德名法如契經說苾蒭當知法謂正見邪見非法或復有處無我名法如契經說諸法無我當知此中無我名法法謂能持

或能長養能持於自長養望他
問何故此中先辯色法答一切法中
色最麁故是一切識所緣境故與入
佛法為要門故謂入佛法者有二甘
露門一不淨觀二持息念依不淨觀
入佛法者觀所造色依持息念入佛
法者觀能造風問依何義故說之為
色答漸次積集漸次散壞種植生長
會遇怨親能壞能成皆是色義佛說
變壞故名為色變壞即是可惱壞義
有說變礙故名為色問過去未來極
微無表皆無變礙應不名色答彼亦
是色得色相故過去諸色雖無變礙
而曾變礙故立色名未來諸色雖無
變礙而當變礙故立色名如過未眼
雖不能見而曾當見故立眼名得彼
相故此亦應介一一極微雖無變礙
而可積集變礙義成諸無表色雖无
變礙隨所依故得變礙名所依者何
謂四大種由彼變礙无表名色如樹
動時影亦隨動或隨多分如名段食
或表內心故名為色或表先業故立
色名色云何者問尊者何故復說此

言答前所略說今欲廣辯若有見有對色若無見有對色若無見无對色捴攝名為諸所有色言一切者謂此諸色攝色無餘四大種者問何故大種唯有四耶脇尊者曰此責非理若減若增俱有疑故不違法相說四無失有作是說為遮外道大種有五故唯說四彼執虛空亦是大種問何故虛空不名大種答虛空無有大種相故謂大虛空是大非種以常住法無造作故大德妙音亦作是說虛空大種其相各異虛空雖大而體非種又諸大種若能成身多是有情業異熟攝虛空无彼業異熟相是故虛空定非大種問所說大種其義云何答亦種亦大故名大種如世間說大地大王問此中所說種是何義答能多積集能大障礙能辦大事故名為種問此四大種作何事業答此四能造諸所造色謂依此四諸積集色大障礙色皆得生長如是名為大種事業問造是何義為因為緣若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言

造是因義若是緣義諸所造色除自
餘法皆增上緣是則不應唯四能造
有作是說造是因義雖四大種於所
造色無相應等五種因義而更別有
生等五因即是生依立持養五復有
說者造是緣義雖所造色除其自性
餘一切法皆增上緣而四大種是所造
色近增上緣非所餘法如說眼色為
眼識緣彼說勝緣此亦應爾問頗有
是色非四大種亦非大種所造色耶
荅有謂一或二或三大種此一二三
不名四故又諸大種非所造故問何
故大種非所造耶荅因色果色相各
異故或諸大種若所造攝為四造一
三造一耶若諸大種四能造一地等
亦應還造地等是則諸法應待自性
然一切法不待自性但藉他緣而有
作用若諸大種三能造一因數既闕
應不能造如所造色因必具四
問已揔了知大種所造復欲聞此一
種別相何謂大種其相云何荅地等
界名大種堅等性是其相問若堅性
等是地等相所相能相豈不成一荅

許此成一亦有何過故毗婆沙作如是說自性我物相本性等名言雖殊而義無別不可說諸法離自性有相如說涅槃寂靜為相非離寂靜別有涅槃此亦應然故無有過此中堅性即堅分堅體約種類說堅性是地界然此堅性差別無邊謂內法中爪髮等異外法中有銅錫等殊又內法中手足等堅異外法亦尒故堅性无邊問若尒堅性應共相攝云何說為地等自相答堅性雖多而總表地如多變礙總表色蘊所表既一故非共相有說堅性通二相攝觀三大種則成自相若觀堅類有內外等無邊差別復成共相如變礙性通二相攝觀餘四蘊則成自相若觀色性有十一種品類差別復成共相又如苦諦其相逼迫觀三諦時此成自相若觀有漏五蘊差別即此逼迫復成共相堅性亦然故通二種問若如是者云何建立自共相別不相離亂答以觀待故無雜亂失謂若觀彼立為自相未嘗觀彼立為共相若復觀此立為共相

未嘗觀此立為自相故自共相觀待
而立問已知大種相各有異大種作
業差別云何答地界能持往行二類
令不墜落水界能攝性乖違事令不
離散火界能熟熱不熟物類令不朽敗
風界能令諸物增長或復流引是謂
大種各別事業問地水火風各有二
性謂堅等性及色性攝云何一法得
有二相答一法多相斯有何失如契
經說一取蘊有如病等無量種相
或堅等性是地界等自相所攝其中
色性是地界等共相所攝故於一法
有二種相一自二共亦不違理問如
是四界可相離不答此四展轉定不
相離云何知然契經說故入胎經說
羯賴藍時若有地界無水界者其性
乾燥則應分散既不分散故知定有
水界能攝若有水界無地界者其性
湛澤則應流泒既不流泒故知定有
地界能持若有水界無火界者其性
潤濕則應朽敗既不朽敗故知定有
火界能熟若有火界無風界者其性
則應無增長義既漸增長故知定有

風界動搖問若尒經說當云何通如契經說苾芻當知於此身中火界若發或即令捨命或生近死苦答經依增盛不增盛說不言火體身中本无問地界與地有何差別答地界堅性地謂顯形地界能造地謂所造地界觸處身識所識地謂色處眼識所識是謂地界與地差別水火亦然風或風界

問已具了知堅濕暖動四大種相展轉乖違如四毒蛇居一身篋復欲聞彼所造色相且何名爲彼所造色答彼所造色謂眼根等眼即根故說名眼根如青蓮華餘根亦尒問眼等五種亦界處攝何故此中獨標根稱答爲欲簡別色等外境謂若說爲眼等界處則根根義差別難知是故此中獨標根稱此則顯示所造色中內者名根外名根義問此中所說根義云何答增上最勝現見光明喜觀妙等皆是根義問若增上義是根義者諸有爲法展轉增上無爲亦是有爲增上則一切法皆應是根答依勝立根

故无斯過謂增上緣有勝有劣當知勝者建立為根問何根於誰有幾增上答五根各於四事增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事先辯眼根莊嚴身者謂身雖具衆分餘根若闕眼根便醜陋故導養身者謂眼能見安危諸色避危就安身久住故生識等者謂依眼根一切眼識及相應法皆得生故不共事者謂見色用唯屬眼根二十一根无斯用故次辯耳根莊嚴身者謂耳聾者不可愛故導養身者謂耳能聞好惡聲別避惡就好身久住故生識等者謂依耳根一切耳識及相應法皆得生故不共事者謂聞聲用唯屬耳根二十一根无斯用故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者謂此三根受用段食身久住故生識等者謂依三根鼻舌身識及相應法皆得生故不共事者謂齅嘗覺香味觸用屬鼻舌身非餘根故問如是五根有何勝德誰為自性業用云何答眼根德者謂與眼識及相應法為所依故眼根自性即是

淨色能見諸色是眼業用餘根三事
類眼應知此中且說有業用根非一
切根識所依故此色澄淨故名淨色
或復此中與眼識等為所依者顯同
分根說淨色言顯彼同分問何謂同
分彼同分根如是二名所目何別答
有業用者名同分根無業用根名彼
同分如能見色名同分眼不見色者
名彼同分彼同分眼差別有四一有
過去彼同分眼謂不能見諸色已滅
二有現在彼同分眼謂不能見諸色
今滅三有未來彼同分眼謂不能見
諸色當滅四有未來定不生眼其同
分眼差別唯三謂除未來定不生眼
耳根等四如眼應知或復五識各二
所依一俱時生謂眼等五二無間滅
謂即意根唯說識依濫无間意但言
淨色五體應同故淨色言簡无間意
與眼等識為所依言顯眼等根差別
有五由斯故說五識所依與等無間
緣差別各四句俱生眼等根為第一
句無間滅心所為第二句無間滅心
為第三句除前餘法為第四句問誰

能見色為眼根見為眼識見為與眼識相應慧見為心心所和合見耶汝何所疑一切有過若眼根見餘識行時寧不見色何不俱取一切境耶若眼識見諸識但以了別為相非見為相豈能見色若與眼識相應慧見應許耳識相應慧聞彼既非聞此云何見若心心所和合能見諸心心所和合不定謂善眼識與二十二心所相應不善眼識與二十一心所相應有覆無記眼識與十八種心所相應無覆无記眼識與十二種心所相應既不決定云何和合眼根能見然與眼識合位非餘辟如眼識了別色用依眼方有又如受等領納等用必依於心此亦應尒由斯理趣餘識行時眼既識空不能見色亦無俱取一切境失以一相續中無二心轉故問何故具六所依所緣而一相續中無六識俱轉答等无間緣唯有一故復有餘義若眼識見誰復能識若慧見者誰復能知若心心所和合能見諸法一一業用不同於中定無和合見義又

應一體有二作用謂許能見及領納等復有餘義若識見者識无對故則應能見被障諸色慧及和合應知亦然是故眼根獨名能見問已知見用唯屬眼根眼見色時爲二爲一荅此不決定若開兩眼觀諸色時則二俱見以開一眼按一眼時便於現前見二月等閉一按一此事則無是故有時二眼俱見又發智論說俱見因謂雙開時見分明等兩耳兩鼻應知亦然問何緣二眼二耳二鼻雖各兩處而立一根荅二處眼等體類一故二所取境一界攝故二能依識一識攝故又二俱時能取境故雖有兩處而立一根女根男根即身根攝是故於此不別立根眼根極微布眼精上對境而住如香荾花耳根極微在耳穴内旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞内背上面下如雙爪甲舌根極微布在舌上形如半月然於舌中如毛髮量無舌根微身根極微遍諸身分

五事毗婆沙論卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

五事毗婆沙論卷下

尊者法救造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別色品第一之餘

問所造色內根所攝者我已了知今復欲聞非根攝者願說其相答色聲香味所觸無表此中色謂好顯色等若青黃等色不變壞名好顯色此若變壞名惡顯色若平等者名二中間似顯處色問色處有二一顯二形何故此中唯辯顯色答今於此中應作是說色有二種一顯二形顯色謂青黃等形色謂長短等而不說者有何意耶謂顯色麁及易知故如是諸色於六識中二識所識謂眼及意先用眼識唯了自相後用意識了自共相謂彼諸色住現在時眼識唯能了彼自相眼識無間起分別意識重了前色自相或共相然此所起分別意識依前眼識緣前色境如是意識正現在時所依所緣並在過去由斯五境住現在時意識不能了彼自相是故

色境二識所識謂諸眼識現在前時
唯了現在自相非共若諸意識現在
前時通了三世自相共相以諸意識
境界遍故有分別故眼識無間非定
起意識共六識身容隨起一種若眼
識無間定起意識者則苦根不應為
苦等无間苦根唯在五識身故若尒
便違根蘊所說如說苦根與苦根為
因等無間增上然依眼識了別色已
無間引起分別意識故作是言眼識
先識眼識受已意識隨識聲有二種
乃至廣說有執受大種者謂諸大種
現在剎那有情數攝無執受大種者
謂諸大種過去未來有情數攝及三
世非有情數攝此中有執受大種所
生聲名有執受大種為因有執受大
種與此所生聲為前生等五種因故
無執受大種為因聲亦尒若從口出
手等合生名有執受大種因聲若從
林水風等所生名無執受大種因聲
餘如前釋諸所有香乃至廣說諸悅
意者說名好香不悅意者說名惡香
順捨受處名平等香鼻所齅者謂

鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣
說諸悅意者名可意味不悅意者名
不可意味與二相違名順捨處味舌
所嘗者謂舌根境餘如前釋問若嘗
味時為先起舌識先起身識耶答若
冷煖等增則先起身識若鹹酢等增
則先起舌識若觸味平等亦先起舌
識味欲勝故所觸一分乃至廣說滑
性者謂柔輭澀性者謂麤強輕性者
謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼
所逼便起煖欲飢者謂食欲渴者謂
飲欲如是七種是觸處攝以所造色
而為自性前四大種雖觸處攝非所
造色而為自性是故觸處有十一種
今七所造故名一分身所觸者謂身
根境餘如前釋問何大種增故有滑
性廣說乃至何大種增故有渴耶有
作是說無偏增者然四大種性類差
別有能造滑性廣說乃至有能造渴
復有說者水火界增故能造滑地風
界增故能造澀火風界增故能造輕
地水界增故能造重水風界增故能
造冷唯風界增故能造飢唯火界增

故能造濕此言增者謂業用增非唯
體增如心心所無表云何乃至廣說
墮法處色者墮有六種一界墮二趣
墮三補特伽羅墮四處墮五有漏
墮六自體墮界墮者如結蘊說諸結
墮欲界彼結在欲界等趣墮者謂若
攝屬如是趣者名墮是趣補特伽羅
墮者如毗奈耶說有二補特伽羅墮
僧數中令僧和合處墮者如此中說
无表色云何謂墮法處色有漏墮者
如此論說云何墮法謂有漏法自體
墮者如大種蘊說有執受是何義答
此增語所顯墮自體法无表色者謂
善惡戒相續不斷此一切時一識所
識謂意識者以無對故色等五境於
現在時五識所識於三世時意識所
識此於恒時意識所識眼等五根亦
一切時意識所識此無表色揔有二
種謂善不善無无記者以强力心能
發无表無記心劣不發无表諸善無
表揔有二種一者律儀所攝二者律
儀所不攝不善无表亦有二種一者
不律儀所攝二者不律儀所不攝律

儀所攝無表復有四種一者別解脫律儀二者靜慮律儀三者無漏律儀四者斷律儀別解脫律儀謂七衆戒靜慮律儀謂色界戒无漏律儀謂學无學戒斷律儀者依二律儀一分建立謂靜慮律儀無漏律儀離欲界染九無間道隨轉攝者名斷律儀以能對治一切惡戒及能對治起惡戒煩惱故名爲斷前八無間道隨轉攝者唯能對治起惡戒煩惱第九無間道隨轉攝者能對治惡戒及能對治起惡戒煩惱問別解脫律儀何緣故得何緣故捨答由他教得四緣故捨何等爲四一捨所學戒二二形生三善根斷四夭衆同分問靜慮律儀何緣故得何緣故捨答色界善心若得便得若捨便捨此復二種一由退故二由昇地有轉易故問无漏律儀何緣故得何緣故捨答與道俱得無全捨者若隨分捨則由三緣一由退故二由得果故三由轉根故問斷律儀何緣故得何緣故捨答靜慮律儀所攝者如靜慮律儀說無漏律儀所攝者

如無漏律儀說律儀所攝善无表若若強淨心所發善表得此无表若劣淨心所發善表不得此無表捨此無表由三種緣一意樂息二捨加行三限勢過不律儀所攝不善无表者謂屠羊等諸不律儀此不律儀由二緣得一由作業二由受事此不律儀由四緣捨一由受別解脫戒二由得靜慮律儀三由二形生四由失衆同分然一切色略有四種一者異熟二者長養三者等流四者剎那此中眼處唯有二種一者異熟二者長養無別等流以離前二更不別有等流性故耳鼻舌身處處應知亦尒色處唯有三種一者異熟二者長養三者等流香味觸處處應知亦尒聲處唯有二種於前三除異熟然墮法處色唯有二種初无漏心俱者剎那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可攬摩猶如聚沫欲聞心法其相云何答謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別答此无差別如世間事

一說為多多說一故一說多者如說士夫為人儒童等多說一者如說烏豆等同名再生應知此中同依一事說心意識亦復如是復有說者亦有差別過去名意未來名心現在名識復次界施設心處施設意蘊施設識復次依遠行業說名為心依前行業說名為意依續生業說名為識復次由採集義說名為心由依趣義說名為意由了別義說名為識此復云何謂六識身者問此何唯六非減非增答所依等故謂識所依唯有六種若減識至五則一所依無識若增識至七則一識無所依等六所緣應知亦爾然說識異唯約所依說識為身者一識有多故非一眼識名眼識身要多眼識名眼識身如非一烏可名為身要有多烏乃名為身此亦如是眼識云何謂依眼根者顯眼識所依合了別色者顯眼識所緣復次謂依眼根者說眼識因色者說眼識緣如世尊說苾芻當知因眼緣色眼識得生問眼與眼識為何等因答此為依因

辞如大種與所造色為依因義各了別者說眼識相識以了別為其相故此中意說依眼緣色有了別名為眼識廣說乃至依意緣法有了別相名為意識問何不但說謂依眼根等或不但說各了別色等答若隨說一義不成故謂若但說依眼根等則彼相應受等諸法亦依眼根等應名眼等識若復但說各了別色等既有意識亦了別色等則應意識名眼等識然此中說依眼根等遮能了別色等意識復說各能了別色等遮眼等識相應受等問眼色明作意為緣生眼識何故但說眼識非餘答眼根勝故如隣添善眼不共故如某種芽眼所依故如鼓聲等眼隣近故如說覺支眼耳身識各有四種謂善不善有覆無記無覆無記不善者唯欲界有覆無記唯在梵世善無覆無記通欲界梵世非在上地有尋伺故鼻舌二識各有三種除有覆無記唯在欲界緣段食故意識有四種通三界不繫問若初靜慮以上諸地無三識身生彼

如何有見聞觸答以修力故初靜慮地三識現前令彼三根有見聞觸依如是義故有問言頗有餘地身餘地眼餘地色餘地眼識生耶答有謂生第二靜慮地者用第四靜慮地眼見第三靜慮地色彼第二靜慮地身第四靜慮地眼第三靜慮地色初靜慮地眼識生此中五識身各有二種一者異熟二者等流意識身有三種一者異熟二者等流三者刹那此中刹那謂苦法智忍相應意識問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之心或有是同類因自性非有同類因或有有同類因非同類因自性或有是同類因自性亦有同類因或有非同類因自性亦非有同類因答道類智忍時應作四句第一句者謂已生苦法智忍相應心第二句者謂未來見道相應心第三句者謂除已生苦法智忍相應心諸餘已生見道相應心第四句者謂除前說問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之心或有是有漏有漏緣或有是有漏無漏緣或有

是無漏无漏緣或有是無漏有漏緣耶荅有道類智忍時應作四句第一句者謂色無色界繫見道所斷有漏緣隨眠相應心第二句者謂色無色界繫見道所斷無漏緣隨眠相應心第三句者謂滅道忍智相應心第四句者謂苦集忍智相應心問頗有無事煩惱對治道現在前一刹那項所捨之心或有無漏緣非無漏緣緣或有無漏緣緣非無漏緣或有无漏緣亦无漏緣緣或有非無漏緣亦非無漏緣緣如是四句准義應思問頗有刹那心現在前所滅之心或有非定非定緣或有非定是定緣或有是定是定緣或有是定非定緣如是四句准義應思問頗有刹那心現在前所滅之心或有已生非已生心為因或有已生心為因非已生或有已生亦已生心為因或有非已生亦非已生心為因如是四句准義應思

分別心所法品第三

問已知非一所依所緣行相流轉猶如幻事極難調伏如惡象馬由有貪

等差別之心今復欲闡心所法相何
謂心所法如何知別有答所有受等
名心所法経爲量故知別有體如世
尊說眼色二緣生於眼識三和合故
觸與觸倶起有受想思乃至廣說薩
他筏底契経中言復有思惟諸心所
法依心而起繫屬於心又舍利子問
倶胝羅何故想思說名意行倶胝羅
言此二心所法依心起屬心乃至廣
說由如是等無量契経知心所法定
別有體又心所法若無別體則奢摩
他毗鉢舍那善根識住諸食念住諸
蘊六六覺支道支諸結學法及有支
等契経應滅又不應立大地法等然
経所說法門無滅大地法等實可建
立故知別有諸心所法問寧知心所
與心相應答経爲量故如世尊說見
爲根信證智相應故知心所有相應
義問言相應者是何義耶答阿毗達
磨諸大論師咸作是說言相應者是
平等義問有心起位心所法多有心
生時心所法少云何平等是相應義
答依體平等作如是說若一心中二

受一想可非平等是相應義然一心中一受一想思等亦尒故說平等是相應義復次等不乖違是相應義等不離散是相應義平等運轉是相應義如車衆分故名相應復次同一時分同一所依同一行相同一所緣同一果同一等流同一異熟是相應義此復云何謂受想思乃至廣說問何故先說受非先說想等荅行相麁故受雖無礙不住方所而行相麁如色施設故世間說我今手痛足痛頭痛乃至廣說想思觸等无如是事受云何謂領納性有領納用名領納性即是領受所緣境義此有三種謂樂受苦受不苦不樂受者若能長養諸根大種平等受性名為樂受若能損減諸根大種不平等受性名為苦受與二相違非平等非不平等受性名不苦不樂受復次若於此受令貪隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名苦受若於此受令癡隨眠二緣隨增謂所緣

故或相應故名不苦不樂受雖癡隨眠於一切受二緣隨增而不共癡自依而起自力而轉多與不苦不樂受俱餘明了故不作是說由可意不可意順捨境有差別故建立如是三領納性是故但說有三種受而實受性有無量種有餘欲令无實樂受及不苦不樂受問彼何緣說無實樂受答經為量故為契經說諸所有受無非是苦又契經說汝應以苦觀於樂受若樂受性是實有者如何世尊教諸弟子觀樂為苦又契經言於苦謂樂名顛倒故若有樂受應無於苦謂樂想倒心倒見倒又契經說諸有漏受苦諦攝故此中攝者是自性攝非實樂受是苦自性云何可言是苦諦攝既說苦諦攝故無實樂受又相異故謂逼迫相說名為苦非實樂受有逼迫相如何可言諸有漏受皆苦諦攝又現觀故謂觀一切有漏皆苦說名現觀若樂受性是實有者觀樂為苦成顛倒見應非現觀是故定知無實樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受

經為量故謂契經說佛告大名若色
一向是苦非樂非樂所隨有情不應
貪著諸色乃至廣說又契經言并樂
并喜於四聖諦我說現觀又契經說
有三種受謂樂受苦受不苦不樂受
又契經言諸樂受生時樂住時樂由
無常有過患諸苦受生時苦住時苦
由無常有過患若樂受性非實有者
應非如苦作一類說應於樂受作別
類說應於苦受作別類說又若樂受
非實有性應無輕安以无因故如契
經說由有喜故身心輕安若無輕安
亦應無樂展轉乃至應無涅槃无漸
次因果非有故彼師於此作救義言
如上地中雖無有喜而非無有身心
輕安故引證言非為決定彼救非理
所以者何以上地中都無喜故應觀
此義如健達縛三事和合食名色經
如契經言父母交會有健達縛正現
在前而見有時無父母會有健達縛
亦現在前如受濕生及化生者非要
胎卵二生有情離父母合有入胎義
又如經言三事和合謂壽暖識然無

色界雖无有暖而有壽識非欲色界
壽識離暖又如經說身依食住非上
二界住由三食欲界亦然非欲界中
住由四食上界亦尒又如經言名色
緣識識緣名色非無色界雖无有色
而名與識展轉相緣令欲色中亦有
此義此中亦尒若有喜處由有喜故
得有輕安若處喜无輕安亦有由餘
緣故不應為責何謂餘緣謂先欲界
有勝喜受引未至定輕安令起初二
靜慮有勝喜受引上地中輕安令起
若全無喜則無輕安由此證知定有
樂受又如初果在上二界雖不能得
而彼能得阿羅漢果先力引故此亦
應然不應為責又如以杖先擊於輪
後捨杖時其輪猶轉此亦應尒由先
喜之引後輕安是故輕安定由有喜
喜即喜受樂受所攝是故定知實有
樂受又由樂受有希望故如契經說
若有樂者於法希望樂受若無則應
於法無希望者是故定知實有樂受又
可愛業應无果故若無樂受諸可愛
業應空无果諸可愛業定以樂受為

其果故亦不應言諸可愛業以諸樂具為異熟果樂具但是增上果故謂諸樂具是增上果非異熟果所以者何所有樂具可有與他共受用故自命終已不失壞故謂諸樂具與他有情可共受用諸異熟果定無與他共受用義墮自相續不共他故又諸樂具自命終已如象馬等猶不失壞諸異熟果與身命俱身命若無彼定失壞故可愛業若无樂受應空無果其理決定又攝益故若无樂受諸根大種應無攝益若謂攝益由諸有情分別境界非由樂受理亦不然應知攝益如由苦受有損害故又正加行必有果故若无樂受則正加行應空無果正加行者應以苦受為異熟果无樂受故如邪加行必以苦受為異熟果故正加行應以樂受為異熟果更相違故如明與闇影與光等又由樂受起惡行故若无樂受惡行應無由諸有情貪著樂受起諸惡行感苦受果惡行若無應無苦受苦受既有惡行非無既有惡行定有樂受又法受故如

契經說有四法受或有法受現樂後苦或有法受現苦後樂或有法受現樂後樂或有法受現苦後苦若无樂受法受受應一不應有四由如是等種種因緣定有樂受問若有樂受世尊所說違樂受經有何理趣答有別理趣且初經說諸所有受無非苦者當知彼經依三苦說何謂三苦一者苦苦二者壞苦三者行苦若諸苦受由苦苦故說名為苦若諸樂受由壞苦故說名為苦若諸不苦不樂受由行苦故說名為苦如契經說无常故苦應知彼經有此理趣

五事毗婆沙論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

鞞婆沙論卷第一 洛

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄　譯

斷樂覺慧葉　清淨戒妙枝　無比三十二
奇相善嚴身　寂智甘露果　堅固精進根
具足聖道樹　我頂禮如來　善快說無比
息道無為城　歸命功德仙　消除愛憂感
離生老病死　安隱永無欲　大仙所演法
我今稽首禮　妙戒高顯現　山岳不移動
清淨智慧法　解脫大牟尼　禪等華敷樹
神足石無邊　聖眾大雲山　我今稽首禮
如是稽首禮　世尊無有比　大師廣演教
吾今奉受持　我說正覺語　增益無上樂
聖眾等欲聞　專心一意聽

鞞婆沙說阿毘曇八揵度
雜結使智行四大根定見　迦栴延子造先雜揵度　抄序曰
問曰誰作此經答曰佛何以故答曰甚深智微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛也問曰若尒者云何作答曰尊者舍利弗問佛答復有說者五百比丘問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化問佛答何以故

答曰此法應尒如知應當說無能問者彼時世尊化作化端正極妙宗敬悅可剃除鬚髮被僧迦梨又手而問世尊答如彼因緣經所說也問曰若尒者何以故說尊者迦旃延作此經答曰彼尊者誦習轉教他人廣施設此誦習廣施設謂之造也或曰彼尊者迦旃延作此經問曰如甚深智微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛云何彼作答曰彼尊者本學剎作誓願於五千佛所阿毗曇令我於當來三耶三佛施設阿毗曇章句是故彼妙智觀已作此經問曰若尒者佛阿毗曇何者是答曰彼佛說道處處方處處城種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作揵度品數立章門於中種種不相似立雜揵度說結立結揵度說智立智揵度說行立行揵度說四大立四大揵度說根立根揵度說定立定揵度說見立見揵度如佛說一切法句彼尊者曇摩多羅於過去佛法中願智觀一向略若說無常偈立無常品

至說梵志品如是彼佛說道
處處方處處城種種教化故彼尊者
迦旃延子過去佛法中以願智觀一
向略作揵度品製立章門於中種種
不相似立雜揵度說見立見揵度復
次一切佛世尊出世說三藏契經律
阿毗曇問曰契經律阿毗曇何差別
一說者無差別何以故答曰從一智
海出故無差別大悲出故無差別欲
饒益一切衆生故無差別入一解脫
門故無差別或曰有差降契經說種
種律說戒阿毗曇說相或曰契經依
力律依大悲阿毗曇依無畏或曰契
經說增上意律說增上戒阿毗曇說
增上慧問曰若今者契經亦說增上
戒增上慧律亦說增上意增上慧阿
毗曇亦說增上意增上戒此何差別
答曰若契經說增上戒者當知律若
說增上慧者當知阿毗曇如律說增
上意者當知契經若說增上慧者當
知阿毗曇如阿毗曇說增上意者當
知契經若說增上戒當知律是為契
經律阿毗曇差別問曰何以故彼作

經者立此經荅曰饒益他故勸者聞者受者持者思者量者觀者無量結惡行須臾除滅復依此度法性辟如人欲益他故於闇冥處燃明有眼者令見色如是彼作經者饒益他故立此經若有意智者彼依此度法性佛世尊亦饒益他故說十二部經契經律阿毗曇何以故荅曰設衆生有因力不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆生知有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陁利池中必有優鉢羅至分陁利華如日天子未出光不照時華不敷不舒不香如日天子出光照時華敷舒香如是衆生因力不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆生知有差降敷信也舒根力覺道也香戒也如彼偈所說

如盖屋密　而入闇中　雖有此色
眼所不覩　如是有一　無智之人
不聞不知　法之善惡　有明有色
而眼得見　聞已能知　法之善惡

聞法能知　聞思不作　聞除非義
聞得至滅
如是餘契經所說（出雜阿含）賢聖弟子一
心聽法當尒時滅五蓋具滿脩七覺
意如是餘契經說（出增一）一因二緣發於
等見從他聞內正思惟如是餘契經
說（增一四法說）有四法饒益人云何為四親
近善知識聽善法內正思惟次法向
法如佛世尊饒益他故說十二部經
如是彼作經者饒益他故立此經或
以三事故增益故增益智故聞意故離討人
故增益智者盡誦內外法無能益智
如阿毗曇也聞意者衆生意在睡眠
不知何者已界一切遍使何者非已
界一切遍使何者已地一切遍使何
者非已地一切遍使何者已界緣何
者非已界緣何者已地緣何者非已地
緣何者有漏緣何者無漏緣何者有
為緣何者無為緣云何攝云何相應
云何成就云何不成就　云何因云何
緣若此意轉不由他度不由他聞自
見自在身作證由何力唯阿毗曇也
離討人者誦尒所阿毗曇前句後何

如是四句不說計人一切中說無我行非衆生非命非長養非士空淨聚也以三事益智闇意離計人故作此經或曰壞無明故猶如然燈除去闇冥而生明如是阿毗曇燈除無明生慧明是爲壞無明闇故或曰見無我像故如鏡極磨治諦見其像如是阿毗曇鏡極了覺知諦見無我像是爲見無我像故或曰渡生死河故如依船百衆生千衆生安隱渡河如是依阿毗曇船已無數那術衆生安隱渡生死河是爲渡生死河故或曰見契經故如人手執燈見彼彼色不迷惑如是慧者執阿毗曇已於彼彼契經不迷惑是爲見契經故立此經問曰何者阿毗曇性答曰無漏慧根也攝彼同性故攝一界一入一陰少所入及方便及相應及共有攝三界二入五陰三界者意界法界意識界二入者意入法入五陰者色痛想行識陰問曰若尒者阿毗曇無漏慧根此經何故名阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿毗曇如餘具以具爲名樂具樂爲名

如所說偈

彼樂摶食　樂為持衣　樂為行步

依山窟間

垢具垢為名如彼偈說

女垢梵行　女縛世間　苦行梵行

此洗無水

使具使為名如契經所說(出雜阿含)比丘色所使愛色若比丘所使彼即是愛若愛愛已為魔所縛欲具欲為名如彼契經說(同上)五欲功德世間愛樂念鉤具鉤為名如契經所說(同上)五欲功德是魔魔鉤縛具縛為名如契經所說(同上)比丘受色為魔所縛不受者為離魔行具行為名如契經所說(同上)此六細滑入本行報具報為名如契經所說(出中阿含)諸賢彼一施報七生天上為天王七生人為人王如此中餘具餘為名如是阿毗曇具名阿毗曇但阿毗曇性無漏慧根是如佛契經說此罷長夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲知故無觸嬈意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之(出中阿含)問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是無漏慧根

如佛契經說梵摩婆羅門長夜無諛諂無幻質直設問者盡欲知故無觸嬈意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之上同問曰此中云何說甚深阿毗曇荅曰即是無漏慧根如佛契經說異學須跋無諛諂無幻質直設問事者盡欲知故無觸嬈意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之出雜阿含問曰此中云何說甚深阿毗曇荅曰即是无漏慧根如佛契經說阿難緣起甚深明亦甚深出中阿含問曰此中云何說甚深荅曰此中說因及緣甚深如佛契經說此處甚深如此經緣起此亦極甚深所謂捨離一切生死愛盡無欲滅盡涅槃出雜阿含問曰此中云何說甚深荅曰此中因及緣因及緣捨離說甚深如佛契經說一切法甚深故難見難見故甚深出雜阿含問曰此中云何說甚深荅曰此中說一切法甚深如佛契經說何故汝愚人盲無目論甚深阿毗曇出中阿含問曰此中云何說甚深阿毗曇荅曰意生也如佛契經說先尼我法甚深難見難覺覺非察行次不

審彼法何以故如汝長夜見異見異忍異
欲異樂出辯阿含問曰此中云何說甚深答
曰此中說空三昧甚深何以故答曰空
無我彼異學計有我不審知彼但阿
毗曇性無漏慧根由彼故諸世間所
修慧不淨安般念意止暖來頂忍世
間第一法一切阿毗曇得名由彼故
諸思慧用斷諸法自相及共相壞愚
種及緣愚於法中不顛倒行此亦一
切阿毗曇得名由彼故諸生所得報
聞慧彼於此十二部聞受持思惟
雜量觀此一切阿毗曇得名雖有是
但阿毗曇性無漏慧根問曰阿毗曇
有何句義尊者婆須蜜說曰此究竟
智與斷智此第一義智此無斷智是
謂阿毗曇重說曰此無非法在上是
謂阿毗曇者有學自相共相彼盡其
力不能勝以是故無非法在上是謂阿
毗曇尊者曇摩多羅說曰諸尊淨
清淨縛解輪轉出要謂之法也從此
故名身句身味身次第嚴治安處造
作是謂阿毗曇尊者瞿沙說曰諸趣
解脫當求智時求願求願求是謂阿

毗曇所謂此苦苦因此道道果是求道此無尋道解脫道是增益道是向是果是故說諸趣解脫當求智時求顯示顯示是謂阿毗曇曇無德說曰此法無比是謂阿毗曇問曰此有何無比荅曰如所說偈

智為世間妙　能趣有所至　能用等正智
生老病死盡

復次慧過一切法上如所說諸妙聖第子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割剝（出雜阿含）以是故說此法無比是謂阿毗曇鞞婆闍婆提說曰此法明能照是謂阿毗曇如所說世間無有明與慧等（同上）復如所說諸所有明慧明說第一（同上）是故說此法明能照是謂阿毗曇舍提說曰未盡能盡未擇能擇是謂阿毗曇問曰何所盡荅曰結縛使惱纏也明曰何所擇荅曰界入陰緣起是故說未盡能盡未擇能擇是謂阿毗曇譬喻者說曰法次法向是謂阿毗曇問曰云何法次法荅曰佛契經說涅槃第一義法彼次更有餘法謂聖八道也是故說法次法是謂

阿毗曇尊者婆跋奈說曰增上事增上轉故是謂阿毗曇如所說最上長增上長最上慢增上慢此亦尒（字阿毗曇竟也）

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下結五上結五見六身愛七使九結九十八使此一切佛契經除五結九十八使除五結已當立五上結何以故荅曰彼是佛契經除九十八使已無所立問曰何以故尒荅曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四阿鋡契經等觀於中非佛契經捨之此非佛契經是故應捨之或曰此五結於章不應捨何以故荅曰此佛說契經增一阿鋡五法中於久時巳来亡失彼作經者願智觀巳立此阿毗曇章佛說無量部久時亡失說者增一阿鋡從一法至百法今從一法至十法於此一多有失不存如是至十復說尊者舍那婆阿羅漢是耆婆師彼般涅槃日即彼日亡失七十千生經阿毗曇中亡失十千經從是以来佛法不復行如是此無量部久時亡失如是佛契經說五結一增阿鋡於

五法中久時亡失彼作經者願智觀
已立此阿毗曇章問曰九十八使非
佛契經何以故於此章不捨答曰此
一切是契經義契經探契經說佛契
經中說七使分別界分別種分別行
攝已便有九十一使或曰俱非佛契
經於章中俱不應捨問曰五結非佛
契經於此章中何以不捨答曰彼作
經者意欲尒如我別說一切遍結別
說非一切遍別說一切遍非一切遍
彼別說一切遍結如三結別說非一
切遍如五結別說一切遍非一切遍
如九結是故彼作經者意欲尒三結
至九十八使問曰何以故作章答曰
為立門故不可以無章而得立門不
可以手莊虛空問曰何處可莊答曰
莊可莊處如是不可以無章而得立
門或曰欲令無章空論也或曰以久
住故如此陰品數善造善作章善立
門百千中可一能得持亦有不者何
况散解亂合聚誰能得持是謂以久
住故或曰自無亂知見現故若有作
經亂知見者彼經亦亂以此可知彼

作經者無亂知見結作此經不乱善
正是謂自無亂知見現故作章問曰
何以故佛契經立作章答曰欲現佛
契經無量義故此外部少義無義少
義者誦羅摩鄱十二千章二句義羅
摩涅將私陁去波羅弥還將来無義
者以一女故煞十八姟衆生如鐵城
滿中草外部如是少義無義問曰佛
契經云何答曰無量義無邊味如大
海無量甚深極廣無邊佛契經亦如
是無量義無邊味者如尊者舍利弗
以如是百千鄱術數作百千經盡彼
智住不可得佛契經二句義至底度
彼岸是謂佛契經現無量義故或曰
忍問答現契經故此外部問亦不忍
答亦不忍猶如獼猴子亦不忍擣不
忍重擣以杵擣便解散如是此外部
問亦不忍答亦不忍問竟已如被杵
擣問曰佛契經云何答曰如成就波
羅捺衣許擣亦忍重擣亦忍擣重擣
益有色柔軟佛契經亦如是問亦忍
答亦忍如問如答戒色益好功德柔
軟是故忍問答現佛契經故或曰佛

契經開亦妙故佛說契經此三事覆則妙開則不妙去何三無明者婆羅門語女三事開則妙覆則不妙去何三明日月佛語出雜阿含是謂佛契經開亦妙故佛契經作章問曰何以故先作章後立門答曰治地法故如人欲種樹先治其地然後種樹彼作經者亦如是治地法先作章種樹法後立門或曰基法故如人作舍彼先作基然後立舍彼作經者亦如是基法故先作章立舍法後立門或曰木撲法故如像師像師弟子前治撲然後立枝節彼作經亦如是木撲治法前作章枝節法後立門或曰畫法故如畫師畫弟子先撲然後傳采彼作經者亦如是撲法者先作章傳采法後立門或曰綖法故如彼巧縍師縍弟子前綖綖已然後結種種華縍彼作經者亦如是綖法前作章縍法後立門或曰現尊法佛世尊亦復尒說分別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處一眞諦處二施處三慧處四息處也十八意行然後分別是為比丘六界六更四處十八意行彼作

經者亦如是說法者前作章分別法者後立門是謂現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以四大造色作章已然後彼色微細破散彼作經者亦如是四大造色法前作章破散色法然後立門是謂現修法故或曰現論法故此論之法前問後答是故現論法故是謂彼作經者先作章後立門問曰何以彼作經先立三結後立至九十八使答曰前已說阿毗曇說相當求阿毗曇相不應索次第契經當求次第何以故此品次第說此品律說本末當求本末此義由何生但阿毗曇說相當求阿毗曇相不應求次第復次可說所以彼作經先立三結後立至九十八使但阿毗曇多破散亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說相當求相不應求次第前後無在尊者婆奢說曰一切疑法不違若先立三不善根後立至九十八使彼亦當有此疑是故一切疑法不違前後無在或曰彼作經者意欲令如我先立三結、後立至九十八使以是故令或曰增益法故前

現三後四五六七九九十八使是故增益法故或曰次第立四沙門果故三結永盡立須陁洹果是故彼前立三不善根餘盡立斯陁含果永盡立阿那含果是故此次立彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流扼受乃至九十八使此一切廣說有漏有差降有漏增此三有漏謂是流扼受至九十八使是故次第立四沙門果故或曰次第立結樹故此是結樹前現三後四五六七九九十八使是故彼作經者先立三結後立至九十八使

廣說章處盡

鞞婆沙三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性荅曰身見者三界有一種此三種戒盜者三界有二種此六種疑者三界有四種此十二種此二十一種是三結性此三結性已種相身所有自然說性已當說行何以說結結義云何荅曰縛義是結義苦繫義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知荅曰有契經契經

尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶荅曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若婬若欲是彼繫也尊者舍利弗辟如二牛一黑一白一軛一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等說不荅曰不也賢者拘絺羅何以故荅曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若婬若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是結義苦繫義是結義者欲界結欲界衆生欲界中苦色界結色界衆生色界中苦繫無色界結無色界衆生無色界中若繫諸欲界結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義雜毒義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能

除以雜毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義義若繫義是結義雜毒義是結義如佛契經說三結盡須陁洹問曰如阿毗曇所說八十八見所斷盡須陁洹如華池喻契經所說無量若盡須陁洹（出雜阿含）何以故說三結盡須陁洹荅曰是世尊餘言路言欲令行言世尊為教化故或曰為人故為耆舊故為器故為教化故彼受化者能辯說介所事或曰佛世尊所說盡為教化故如醫療治盡為病人故彼醫為病者審知病根而說隨病授藥不說減少恐病不差亦不說增恐損其功處中而說欲令病差如佛世尊所說盡為教化故彼世尊為受化者知身知使已為授道藥亦不減說恐結病不盡亦不說增恐損其功處中而說或曰誘進教化故事易行故于扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘名跋耆子於世尊境作沙門世尊為漸漸設戒二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊設戒二百五十戒半

自次来今族姓子學唯世尊我不能
行尒所戒世尊善不盡言勸善哉善
哉跋者子汝跋者子能行三戒增上戒
增上意增上慧不復聞已便踊躍作是
念我能善行此三戒彼說曰唯世尊我
當學善逝我當熾熾行彼學三戒時
漸漸學一切戒海若世尊如是為教化
說八十八見斷盡須陁洹無量苦盡
須陁洹被聞已歎誰能破此八十八
苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能
度此八十八苦河誰能竭此八十八
苦海如佛契經說三結盡須陁洹彼
受化者聞已便欲我能善斷此三結
彼斷三結時漸漸一切見斷結盡是
謂誘進教化故事易行故手扶佐故
此中說跋者子喻律出或曰感患重過
多苦問曰身見有何盛患答曰身見
六十二見根見是結根結是行根
行是報根一切世間依報依報已生死
中趣善法趣不善法趣無記法問曰
戒盜有何感患答曰戒盜中生諸苦行
問曰疑有何感患答曰為過去故疑
猶豫為當來故疑猶豫為現在故疑

猶豫於內中疑猶豫此去何何謂此
此衆生從何所來當何所至何因何
有是謂感患重遇多苦或曰功德怨
家故問曰云何功德答曰須陁洹果
彼何道不親怨家答曰三結是或曰
謂須陁洹果證時而為作㝵不令
入門住如守門人或曰謂三解脫門
相違彼身見空定相違戒盜無願相
違疑無相相違是謂三解脫門相違
故以是故尒或曰謂盡無餘乃至阿
羅漢亦有相似身見得苦未知智永
盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相
似如彼阿羅漢作是念是我不餘是
我弟子沙彌是我舍是我園似如有
我戒盜得道未知智永盡彼已盡已
知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅
漢行乞食糞掃衣露坐受沙門十二
淨行似如淨行疑得道未知未盡彼
已盡已知乃至阿羅漢亦有相似彼
阿羅漢見二道而疑此是道非道耶
見二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠
見已而疑是男耶是女耶莫作是念
阿羅漢不盡此疑定須陁洹已盡況

阿羅漢以是故說三結盡須陀洹或曰此現門現略現度若有見斷結者或一種二種四種彼身見已說當知已說一種戒盜已說當知已說二種雖無餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及彼相應法疑已說當知已說四種或曰若有見斷結者或己界一切遍或非己界一切遍身見已說當知已說己界一切遍戒盜疑已說當知非己界一切遍問曰何以故說已界一切遍二非己界一切遍答曰若彼有非己界一切遍結或有漏緣或無漏緣彼身見戒盜已說當知已說有漏緣疑已說當知已說無漏緣如是己界一切遍非己界一切遍如是己地一切遍非己地一切遍己界緣非己界緣己地緣非己地緣盡當知若有見斷結者或有漏緣或無漏緣彼身見戒盜已說當知已說有漏緣疑已說當知已說無漏緣問曰何以故二有漏緣一無漏緣答曰若有有漏緣結者或己界一切遍非己界一切遍彼身見已說當知已說己界一切遍

戒盜疑已說當知已說非已界一切遍如有漏緣無漏緣如是諍不諍世間出世間住不住依欲不依欲盡當知若有見斷結者或有為緣或無為緣彼身見戒盜已說當知已說有為緣疑已說當知已說無為緣如有為緣無為緣如是有常緣無常緣有恒緣無恒緣有住緣不住緣盡當知或曰若有見斷結者或見性非見性彼身見戒盜已說當知已說見性疑已說當知已說非見性如見性非見性如是觀不觀行非行堅持不堅持求不求轉不轉盡當知是故說現門現略現度以是故說三結盡須陀洹問曰始得道是須陀洹耶為始得果是須陀洹耶若始得道是須陀洹者應第八是須陀洹第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須陀洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹彼始得果斯陀含果阿那含果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰若介者應第八是須陀洹彼始得道堅信道堅法道答曰始得道是須陀

洹始道入道彼堅信堅法雖始得道
是始入苦或曰始得道是須陁洹若
見斷結永盡已知忍相違已盡已知
耶見永斷或曰始得道是須陁洹有
想人故可說人故施設人法故或曰
始得道是須陁洹思惟道故果攝道
故道未知智故或曰始得道是須陁
洹若處得三事未曾得道捨曾道結
盡得一味或曰始得道是須陁洹若
處得五事未曾得道捨曾道結盡得
一味得八智一時修十六行或曰始得
道是須陁洹可有生更有說者始得
果是須陁洹問曰若尒者倍欲盡欲
愛盡應是須陁洹彼始得果斯陁含
果阿那含果答曰始得果是須陁洹
最初解脫故最初度故最初住果故
或曰始得果是須陁洹次第故見縛
故不越次故或曰始得果是須陁洹
四向四住果故或曰始得果是須陁
洹四雙八輩故或曰始得果是須陁
洹餘未得增行故餘未得增行者世
間道未有所盡而得果或曰始得果
是須陁洹無差降故無差降者亦如

上世間道未有所盡而得果或曰始得果是須陀洹若果道不壞地亦不壞道不壞者一向無漏道得果地不壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖道不壞一向無漏道得果然彼地壞依九無漏地得斯陀含果者雖地不壞依未來得非餘然彼道壞世間無漏道得果阿那含果者道亦壞地亦壞道壞者世間無漏道得果地壞者依六地得此須陀洹果道亦不壞地亦不壞以是故始得果是須陀洹更有說者亦不始得道是須陀洹亦不始得果是須陀洹問曰若介者為云何荅曰由彼須陀洹果故是須陀洹法故名為人如藥湯由藥故名為藥湯由酥故名為酥瓶由蜜故名為蜜瓶如是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名為人如藥湯也須陀洹者入聖道名為水是彼入以是故名須陀洹問曰如斯陀含阿那含阿羅漢入聖道不彼何以故不名為須陀洹荅曰始起受名始方便度以是故名須陀洹非斯陀含阿那含阿羅漢不墮

惡法者終不墮三惡趣問曰如斯陀含阿那含阿羅漢亦不墮惡法何以故但說須陀洹不墮惡法而非餘荅曰各各有差降故此須陀洹不墮惡法是差降斯陀含一往來是差降阿那含不還欲界是差降阿羅漢更不還有是差降是謂各各差降故一須陀洹名不墮惡法非斯陀含阿那含阿羅漢問曰如凡夫人亦不墮惡法何以故說聖人不墮惡法荅曰彼非定或墮惡法或不墮惡法此聖人一向不墮惡法无有一聖人墮惡法如彼非定以是故聖人不墮惡法非凡夫人定者聚正定住故名為定當言須陀洹定般涅槃變易故趣正覺者盡智無生智謂之覺彼人係此有向有趣有樂有欲是故說趣正覺極七還有者問曰如此極十四還有極二十八還有若取本有數者天上本有七人間七此十四若取本有中陰數天上本有七中陰七人間本有七中陰七是二十八何以故說極七還有是須陀洹荅曰法應七故不過十一

一趣故世尊說極七還有是須陀洹若天上本有七中陰七人間本有七中陰七彼一切皆不過七以是故世尊說極七還有須陀洹如餘契經說四聖諦三轉十二行此不應三轉十二行應十二轉有四十八行但三轉十二法故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行如餘契經說比丘七處善觀三種義速於此法中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當為說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應二二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當為說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一切不過七一一趣故天趣故人趣故中陰故七本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極

七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報果應尒是故說是彼齊報因說或曰行力故須陁洹生七有聖道力故不至八如人為七步蛇所螫彼以四大力故能行七步毒力故不至八如是須陁洹行教生七有聖道力故不至八如人前食故命至七日食勢盡不至八如是須陁洹本行故生七有行盡不至八或曰彼住增上忍時除欲界七生色無色界一一處一一生數緣盡此生至竟不現在前或曰餘一切生得非數緣盡若生得非七生處欲生色處者欲界六天及人此中須陁洹應生是故七生處故或曰彼八生空無聖道故若須陁洹至八有者彼見諦已為非見諦得果已為非得果等行已為非等行得聖人已為是凡人無說有各以是故須陁洹不至八有或曰世間中現事故世間中現事者至七世名為穎若至八

非親如是若須陁洹至八於恒沙佛法中遠離他不親無說有咎以是故須陁洹不至八若須陁洹極滿天上七生人間七彼中說是但須陁洹有差降七生天上人間六天上六人間五天上五人間四天上四人間三天上三人間二天上二人間一但須陁洹極滿天上七人間七彼中說是若極七生有是須陁洹問曰彼七何處滿或有說者若身得須陁洹果彼身於七中或有說數或有不說數謂有說數者若天上得果人間般涅槃人間得果天上般涅槃謂有不說數者若天上得果天上般涅槃人間得果人間般涅槃如是說者若身中得須陁洹果彼身於七中不數何以故答曰若彼身中得須陁洹果若彼身中陰凡夫時若此身於七中數者應有二十七不應二十八若尒者與施設所說相違彼所說彼二十八有往生後有後後後得身得無漏道用盡餘結無說有咎是彼身於七中不數問曰極七生有須陁洹於六生中聖道現在前

耶不現在前耶若現在前者何以不般涅槃若不現在前者彼意應無聖道作此論已有一說者現在前問曰何以不般涅槃答曰彼行樂世間行力故不般涅槃問曰極七生有須陁洹極滿七佛未出世彼為白衣般涅槃為云何答曰不然彼定出家般涅槃彼如是若五百若千辟支佛住仙人窟中本盡為聲聞是故說極七生有七生天上人間者從天至人從人至天如人從園至園從節會至節會彼亦如是從天至人從人至天是故說七天人往生者往謂中陰生謂本有是故說往生信苦邊者問曰苦邊者當言中當言外若言苦中應無苦邊若苦外者世間現事云何通如金鑄初亦金中亦金後亦金如是須陁洹初亦苦中亦苦後亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如是有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作

緣問曰若滅盡涅槃是苦邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語世間事異賢聖事異作苦邊者苦謂之五盛陰彼是邊最邊後邊是故說作苦邊廣說三結處盡

鞞婆沙論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鞞婆沙論卷第二　洛

阿羅漢尸陀槃尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄 譯

三不善根處第二

三不善根著貪不善根恚不善根癡不善根三不善根有何性答曰貪不善根著欲界愛五種六識身恚不善根著恚有五種六識身癡不善根著欲界無明盡有四種見習見盡見道思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰何以故答曰謂此有十種五見相應疑愛恚慢相應不共有十於中八種立不善根二種不立欲界身見邊見相應也問曰因著說是根彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因彼何以故不立不善根答曰謂性不善亦一切不善法因彼立不善根此欲界身見邊見相應無明雖一切不善法因非性不善問若爾者爲云何答曰無記是是故說欲界無明盡四種見盡見道思惟所斷一種少所入見苦斷也六識身相應與十五種三不善根

性此是三不善根性已種相身所有自然說性已當說行何以故說不善根不善根義去何尊者婆須蜜說曰生義養義增義不善根義重說曰長義受義滿義不善根義重說曰因不善義是不善根義重說曰轉不善義是不善根義重說曰順不善義是不善根義重說曰受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善根義問曰若因不善義是不善根義者前生不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡行後生十惡行亦是因前生四十四不善使後生四十四不善使亦是因意故時無量不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真諦餘行有不善根相相者立不善根無不善根相不立不善根尊者瞿沙說曰世尊覺此隨彼力隨重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因非餘不善法或曰謂一切不善法首在前主將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切

不善法因根導本所作緣等有習等起於中因種子法故根堅法故或曰謂一切不善法來持等持生養增是故說不善根或曰謂功德怨家問曰與中何功德答曰三善根是問曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰如守門人不令入門住守門法故或曰謂三善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡不癡相違或曰謂說行本如所說(出中阿含)迦藍此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚癡行本習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無明或曰說相違相違不相違相違故衆生多起鬪諍縛謂天阿須倫從共鬪婆羅他(兒也)摩訶婆羅他(弟也)羅摩(兄也)羅叉鄰(弟也)爲私隱故(妻也)罽鄰(兄也)阿誰鄰(弟也)爲彼一女故殺十八姟人何以故答曰不相違相違故不相違者愛相違者恚問曰何以故不說癡答曰於中已說若彼習者天境界故不作此惡何況人間惡欲故人爲國故爲宮故爾所惡何況國因作爾所惡何況長者爲糞掃故作

於春時多起鬪諍縛是故說謂不相
違相違以此故尒或曰謂三痛所使
如所說樂痛中貪使所使苦痛中
恚使所使不苦不樂痛中癡使所使
問曰如此中一切所使答曰多故樂
痛中多貪所使苦痛中多恚所使不苦
不樂痛中多癡所使貪因樂痛中起
已即彼樂痛中受根已增不善五陰
增不善五陰已多起惡行多起惡行
已生死中多受苦恚因苦痛起彼於
苦痛中受根已增不善五陰增不善
五陰已多起惡行多起惡行已於生
死中多受苦癡因不苦不樂痛起彼
於不苦不樂受根已增不善五陰增
不善五陰已多起惡行多起惡行已於
生死中多受苦是故說謂此三痛所
使以此故尒或曰謂五種六識身使性
能起身行口行斷善根時多方便五
種者見苦斷至思惟斷六識身者眼
識相應乃至意識相應使性者貪者
欲使恚者不可使癡者無明使能起
身行口行者爲貪故作身行口行爲
恚癡故作身行口行斷善根時多方

便者如施設中所說若斷善根彼云何斷以何行荅曰有一人性欲重恚重癡彼欲重恚重癡重故難語難教難解難脫是故說謂五種六識身使性能起身行口行斷善根時多方便彼立作不善根問曰如邪見能斷善根彼何以故不立不善根中荅曰方便堪任增上力一切善惡多用方便力非堪任作有說者如菩薩見世間生老病死苦盲無將導始發無上正真道意於中一切意最勝不退轉不移動於此上三阿僧祇作行不後得盡智無生智當來修三界善根或曰彼邪見若斷善根彼一切是不善根力若彼不善根令善根薄寡減少力然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉不轉貪者轉恚者不轉癡者轉不轉彼邪見能不轉非轉以是故彼或曰此前已說謂五種彼邪見非五種是四種非六識身是意識雖有使性不能起身行口行何以故荅曰無有見斷結能起身行口行斷善根時不多方便彼邪見最後時用謂彼

邪見纏此聚以是故不立不善根中謂此五陰離不善根中彼亦離此聚色陰非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便痛陰想陰識陰彼相應行陰謂彼離結是五種六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便不相應行陰五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便結中五見及疑非五種非六識身雖有使性不能起身行口行斷善根時不多方便慢五種非六識身雖使性不能起身行口行斷善根時不多方便餘說十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無慚纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不語非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便眠五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便睡調此二五種六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便無慚無愧此二五種六識身非使性能起身行口行斷善根時多方便慳嫉此二非五種非六

識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便憒俵誑諂高害此一切說是結垢依結非根本結謂五種六識身使性能起身行口行斷善根時多方便彼立不善根若離此聚中彼不立不善根或曰謂此三不善根能起十惡行起十惡行巳生十惡道問曰云何此三不善根能起十惡行起十惡行巳生十惡道答曰佛說契經說有三種貪故恚故癡故至邪見三種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此三不善根一切不善法因根道本作緣有習起是三不善根能起十惡行問曰云何起十惡行巳生十惡道答曰佛說契經習煞生修多修生地獄畜生餓鬼中若來生人中短壽阿毗曇亦說習增上煞修多修生大阿鼻泥犁中於中減於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚大叫喚想黑繩等活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡行巳生十惡道中是故說三不善根或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云何增欲增恚增癡答曰因軟欲故便

有中因中便有增因軟恚故便有中因中便有增因軟癡故便有中因中便有增如是增欲增恚增癡問曰云何欲軟恚軟癡軟答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上恚薄便有中中薄便有軟增上癡薄便有中中薄便有軟如是欲薄恚薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故余或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘比丘尼自觀增欲恚癡比丘比丘尼當知我於善法中退世尊說此是退是故說謂彼退時多因多緣以故余或曰謂說結障㝵如所說云何結障㝵答曰若衆生性欲重恚重癡重彼性欲恚癡重故難教難語難解難脫是故說結障㝵以故余或曰此現門略度若有余所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說婆羅門若有二十一結汙著意彼必生惡道趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中一切結立三分余所欲恚癡分若說欲當知已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲恚癡分如是親分不親分

親不親分益分不益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當知是故說現門略度或曰謂說內垢如所說欲是內垢恚癡是內垢如內垢者如是內不親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵恚癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當知以是故立三不善根問曰此結云何行答曰若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂愛貪身長養愛恚身不長養愛貪身軟安隱緣中不爭軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不爭者若意中染著愛長夜親不猒恚身不軟不安隱緣中爭不軟不安隱者若恚現在前一切身不軟緣中爭者若意中恚現在前眼不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根說五種六識身問曰何以故三不善根說五種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思惟斷不善心應非根

若思惟非見斷若彼見斷不善心應非根若有五識身非意識者謂彼意識不善心應非根若有意識非五識者謂彼五識不善心應非根一切不善心中此三不善根是根或二或一貪相應不善意有二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡是一根無明是此說多有根身見法根世尊法根欲法根不放逸法根性根說一切法問曰何以故說身見法根答曰計我故計我已生六十二見以故尒問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要佛也以故尒問曰何以故說欲法根答曰欲得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得善法以故尒問曰何以故說不放逸法根答曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰何以故說性根一切法答曰不捨自已種故問曰如汝說無為中亦應有根彼亦不捨已種答曰若無為中有根者無在

彼亦不捨已種以故無在更有欲治此咎故說性根者與因故問曰云何與因荅曰前生後生因問曰如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自然因荅曰彼若法忍雖他不與自然因而彼與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何性根與因故此不論如是說性根者不捨已種故以是故說性根一切諸法廣說三不善處盡

鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者欲有漏恚有漏癡有漏問曰漏有何性荅曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢五疑四見十二十纒此四十一種欲有漏性問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口惡行非結非縛非使是煩惱非纒當棄捨滅因坐若故作此論已說曰如煩惱性問曰若今者此欲有漏中何故不說荅曰應說此身惡行口惡行並欲有漏中應作四十三種欲有漏性若不說者是略言更有說者如

非煩惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云何通答曰此施設所說應尒身惡行口惡行非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生苦故應尒問曰若不尒者何意答曰彼雖非煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱問曰彼非結性為結所繫何故不說結非縛性為縛所縛何故不說縛非使性為使所使何故不說使非纏性為纏所纏何故不說纏答曰應說若未說者是略言成曰現二門二略二度二炬二明二光二數如彼非煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱如是彼非結性為結所繫亦應說結非縛性為縛所縛亦應說縛非使性為使所使亦應說使非纏性為纏所纏亦應說纏若彼非結性為結所繫而不說結非縛性為縛所縛而不說縛非使性為使所使而不說使非纏性為纏所纏而不說纏如是彼非煩惱性為煩惱所煩惱亦不應說煩惱是故說現二門至二數有有漏性五十二種（惡加那鋪五十四也）愛十色界五無色界五[illegible]

十色界五無色界五疑八色界四无
色界四見二十四色界十二無色界十
二此五十二種有有漏性無明有漏
性十五種欲界五色界五無色界五
此十五種無明有漏性此百八種三
有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三
有漏性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說有漏有漏有何義
答曰留住義是有漏義漬義是有漏
義漏義是有漏義增上主義是有漏
義持義是有漏義醉義是有漏義留
住義是有漏義者衆生以何留住欲
界衆生以何留住色無色界有漏也
漬義是有漏義者如漬種子而生萌
芽如是衆生為結所漬生有萌芽漏
義是有漏義者如漏刻承漏如漏房
出亂如是衆生六入門中常結漏增
上主義是有漏義者如人為人增上
主不得令衆生東西南北自在如是
衆生結為增上主不得越界趣輪轉
生死持義是有漏義者如人為非人
所持不應說而說不應語而語不應
取而取不應盜而盜如是衆生為結所

持不應說而說至不應盜而盜醉義是有漏義者如人飲根酒莖酒葉酒華酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此衆生結酒所醉失慙愧不知事不事是故說留住義漬義漏義增上主義持義醉義是有漏義問曰若留住義是有漏義者行亦留住衆生在生死中如所說二因二緣生死行及結行結是生死種子不斷不破不除不浸復次若七歲八歲得阿羅漢果於彼上至百歲住生死中受無量苦頭痛身熱乃至四百四病彼一切結盡但因行故住生死中如因行故衆生住生死中者何以故立結有漏中而不立行答曰此結是行本不可以不斷結而斷行或曰彼因結故而起行無結受報如人以泥團摶壁乾亦不墮因本故如是彼因結故而起行無結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須弥而阿羅漢盡滅陰入無餘涅槃界或曰彼行不定或住生死或斷生死此結一向定住生死中以是故立結有漏中非行彼婆須蜜

施設所說云何欲有漏答曰除欲界無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云何有漏答曰除色無色界無明諸餘色無色界結縛使煩惱纏也云何無明漏答曰三界無無智也此說好三界無智若說三界不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立有有漏何以故一切三界無明別立無明有漏答曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲欲樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依有故欲得有故求有故樂有欲欲愛有故以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼住欲界住色無色界者彼一切由無明故以是故一切三界無明別立無明有漏或曰欲界結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除無明立欲有漏色無色界結無欲受我非二非毒以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼欲界受我色無色界受我彼一切

由無明故以是故一切三界無明別立無明有漏作譬喻者說二根本結無明及有愛何以故答曰謂彼二根本結無明者本緣起根有愛者當來有問曰若尒者彼三有漏云何答曰彼說者愛或不善或無記或有報或無報或受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙無愧不相應彼若有不善有報受二果無慙無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故色無色界結除無明有有漏得名問曰於此論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色無色界結除無明有有漏得名答曰謂愛故界斷地斷種斷謂愛故愛一切感結以是故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是故色無色界愛故色無色界結除無明有有漏得名問曰何以故一切三界無明別立無明漏答曰謂無明前無明後無智

中無智內無智外無智內外無智行
無智報無智行報無智覺無智法無
智僧無智苦習盡道無智於六更
樂入如真無智無見癡冥故以故尒或
曰謂種重行重種重者一切結重與一
無明等行重者一切結共作行復別立
不共無明使以故尒或曰謂彼說懶
怠如所說與比丘懶怠者謂無明是
有說不中有垂名懶怠自盲教他亦
盲如是此無明已自盲諸有行者亦
盲以故尒或曰謂九種一種緣中癡
九種者增上至軟軟一種緣中癡者
彼有想無想軟軟一種也問曰此事
能一切非已界遍使邪見有九種一種
緣中謗言無見盜九種一種緣中受
第一戒盜九種一種緣中受淨疑九種
一種緣中猶豫如此事能一切非已
界遍使彼何不共事獨說無明答曰
不也問曰若尒者此云何答曰此欲界
癡起九種一種亦起九種如一種起
九種如是至第九種亦起九種如欲界
起九九種如是至有想無想處起九
九種一切非已界遍使無此事謂彼尒

所種尒所度令衆生生死癡以故尒
或曰謂彼住一時中五種因五種緣五
種使所使以故尒或曰謂前普遍問
曰前者為何答曰於四聖諦不欲故無
明纏故若是苦不欲不忍習是習盡
是盡道是道不欲不忍如飢餓人初
得惡食饒滿後得極妙食而不欲如
是彼癡如惡食無明纏故後甘露四
諦而不欲不欲故苦是苦不欲不忍
習是習盡是盡道是道不欲不忍不
欲故生猶豫有苦耶無苦耶有習盡
道耶無習盡道耶是疑如是無明中
轉生疑一切猶豫令定故若得正說
便從正定有苦習盡道此是正見若
得邪說便從邪定無苦習盡道此是
邪見如是彼疑中轉生邪見若死若
習盡道而有我此是身見如是彼邪
見中轉生身見若有我著便作是念
是常耶是斷耶若見次第相似便作
是念有常也此是計常見若見壞尋
便作是念斷也此是斷見如是彼身
見中轉生俱邊見於中取一邊淨以
此為淨為解脫出要此是戒盜如是

彼邊見中轉生戒盜若此為淨解脫出要是第一上最上妙最妙此是見盜如是彼戒盜中轉生見盜若彼已見便愛此是愛使他見便恚此是不可使彼見故貢高此是慢使如是彼見中轉生使使中轉生纏纏者十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋纏嫉纏依不可使不語纏亦依愛亦依无明依愛者愛故覆藏依無明者無智故覆藏睡調慳者依愛眠無慙無愧悔依無明更有說結垢依結非根本結憒依諂誑高害於中憒害依不可使依誑高依見盜誑依五見如是無明中轉生一切結是故說前普者從阿鼻至第一有可得是故說普遍者非如前說住一時中五種因五種緣五種所使問曰若不尒者此云何答曰自界一切遍使中亦共一切遍使非已界一切遍使中亦共一切遍使已地一切遍使中亦共一切遍使非已地一切遍使中亦共一切遍使已界緣使中共緣使非已界緣使中共

緣使已地緣使中共緣使非已地緣使中共緣使有漏緣使中共有漏緣使無漏緣使中共無漏緣使有為緣使中共有為緣使無為緣使中共無為緣使共一切結去漫散入內雜謂彼尒所門尒所度令衆生生死中癡以是故一切三界無明別立无明有漏如佛契經說彼不正思惟未生欲有漏便生生已增廣問曰如此結如所起隨所滅住不過一時何以故說未生欲有漏便生生已增廣荅曰此說軟中上故彼結軟生若不正思惟不依正事便生中中增上以故尒尊者婆須蜜說曰如佛說若不正思惟未生欲有漏便生生已增廣去何增廣荅曰不應增廣但生復生故增廣也彼結一過生若不正思惟不依正事便生至百千是故說增廣重說曰軟中上故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中增上是故說增廣重說曰不增廣但生復生重生故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中有增上增上極

增上是故說增廣重說曰不增廣但度
境界故說增廣因一界生彼結生住
已緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生
彼結若不正思惟不依正事彼復依
耳鼻舌身意生緣色生若不正思惟
不依正事彼復緣聲香味細滑法生
是故說增廣尊者曇摩多羅說曰諸
尊不應增廣但入於一有中多行纏
故說增廣問曰彼何所說答曰彼尊者
謂一切衆生結等生惡趣等至生第
一有亦等於中或多行結或不尒是
故說諸尊人於一有中多行纏故說
增廣或曰受依果報果故說增廣謂
結未起時亦不受依果報果起已便
受依果報果是故受依果報果故說
增廣或曰與果受果故說增廣若結
未起時亦不與果亦不受果生已便
與果受果是故與果受果故說增廣
或曰與緣故說增廣彼結未起時不
與次第緣若起已便與次第緣是與
緣故說增廣如佛契經說七有漏能
多起憂悲惱問曰如三有漏何以故
說七有漏答曰此中說有漏具名有

漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗曇為名樂具樂為名如所說偈

樂為揣食　樂為持衣　樂為行步

樂山窟閒

垢具垢為名如所說偈

婬垢梵行　婬縛世閒　苦行梵行

此洗無水

使具使為名如所說比丘色所使色所愛比丘所使者即彼愛彼愛已為魔所縛欲具欲為名如所說五欲功德世閒愛樂念退具退為名如所說五因五緣等意解脫阿羅漢若退若忘云何為五一者多誦二者業三者和合諍四者遠行五者長病行具行為名如所說此六更樂入本所作本所思本行所報報具報為名如所說諸賢我已一施報故七生天上為天王七生人為人王如是有漏具有漏為名尊者婆奢說曰彼所說法竟更有受化者來彼能知此義異句異味以是故世尊此義說異句異味也尊者瞿沙說曰佛說此契經中二漏一者見斷二者思惟斷見斷者如已像

思惟斷者治故彼思惟斷者二種一者須臾治二者根本斷於五品中現須臾治最後品現根本斷如佛契經説彼如是知如是見欲有漏心解脱有有漏無明漏心解脱問曰如彼欲界除欲時欲有漏心解脱有想無想處除欲時有有漏心解脱何以故有想無想處中説欲有漏心解脱有有漏無明漏心解脱答曰本已解脱解脱為名如已來來為名如所説大王從何所來當尒時非是來彼已來也已取證證為名如所説菩薩於正中取證時得等智如來得盡智無生智時於欲得無欲無恚無愚癡善根本已盡盡為名如所説彼苦已盡樂已盡憂喜本已沒不苦不樂護念清淨於四禪成就遊也已正受正受為名如所説云何念入慈正受答曰欲令衆生樂已痛痛為名如所説彼覺樂痛時知樂痛如是本已解脱解脱為名或曰二俱永滅故説二俱者欲有漏無明有漏有有漏無明有漏彼欲界除欲時雖有參差未永盡彼有想

無想處除欲時永盡是二復永滅故
說或曰縛斷故說本際不可知如彼
有有漏無明有漏於彼欲有漏斷已
斷還復縛若有想無想處除欲已彼
縛至竟斷是縛斷故說或曰緣斷故說
本際不可知如彼有有漏無明有漏
彼欲有漏斷已斷與二緣次第緣緣
緣增上緣若有想無想處除欲已彼
緣盡斷是緣斷故說或曰責治故說
謂彼修行人有想無想處除欲已彼
欲有漏有有漏無明有漏責數呵諫
我脫欲有漏有有漏無明有漏謂將
我生死中去欺調是責治故說問曰
如所說彼如是知如是見欲有漏心
解脫有有漏無明有漏心解脫如一
切心數法解脫何故獨說心解脫答
曰妙說妙義故彼一切心心數品中何
者最妙心也如所說王與眷屬行或
曰謂說心主因彼故並心數法心者
說大地因彼故並十大地或曰謂彼
神通作證時無尋道緣心或曰謂說
遠行如所說偈

遠行獨去　無身依身　難御能御

是世梵志
或曰謂說前去如所說偈
意法在前　意妙意疾　意為念惡
若說若作　罪苦自隨　輪道轢致
意法在前　意妙意疾　意為念善
若說若作　福樂自隨　影逐其形
或曰謂彼說如王如所說偈
第六增上王　以染而染之　不染則無染
染者謂之惡
或曰謂說城主如所說比丘城主者識盛陰是或曰謂能起善不善戒如所說他婆提不善戒從何所起者我說有所起從心中起是他婆提善戒從何所起者我說有所起從心中起是
或曰謂不等者生惡道等者生天上不等生惡道者如所說今是時鸚鵡童子是兜他子若命終如中辟頌入泥犁中何以故如彼於我起不善心衆生惡心故身壞命終生惡趣中等生天上者如所說今是時鸚鵡童子是兜他子若命終如中辟頌生天上何以故如彼於我起善心衆生善心故身壞命終生天上是故說謂不等

生惡道等生天上以故尒或曰謂彼心若依若行若緣隨轉心數法亦尒若心依眼隨轉心數法亦尒若心依耳鼻舌身意隨轉心數法亦尒若心青行隨轉心數法亦尒若心赤黃白行隨轉心數法亦尒若心色緣隨轉心數法亦尒若心聲香味細滑法緣隨轉心數法亦尒如魚隨所轉諸子亦尒如是心若依若行若緣隨所轉心數法亦尒或曰謂未調御不調御身行口行所謂調御調御身行口行謂不調御心數法亦尒謂調御心數法亦尒謂不定不定身行口行謂定定身行口行謂不正不正身行口行謂正正身行口行謂不軟不軟身行口行謂軟軟身行口行謂不持不持身行口行謂持持身行口行如彼法澡鑵不覆口則漏覆則不漏如是心不持巳心數法則漏色聲香味細滑法中心持巳心數法則不漏色聲香味細滑法中是故說謂不持心數法亦不持謂持心數法亦持喻如法澡鑵廣說

三有漏處盡

鞞婆沙四流處第四

四流者欲流有流無明流見流問曰四流有何性答曰欲流性二十九種愛五恚五慢五疑四十纏是二十九種欲流性有流性二十八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五疑八色界四無色界四是二十八種有流性無明流性十五種欲界無明五色界五無色界五是十五種無明流性見流性三十六種欲界見十二色界十二無色界十二是三十六種見流性此百八種四流性此是流性已種相身所有自然說性已當說行何以故說流流者何義答曰流下義是流義漂義是流義墮義是流義流下義是流義者流下諸界諸趣諸生流轉生死中是故說流下義漂義是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉生死中是故說漂義是流義墮義是流義者墮諸界諸趣諸生墮轉生死中是故說墮義是流義是故說流下義漂義墮義是流義問曰若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者不應立上

分結此亦將至上墮生上上界縛答曰不尒然問曰若不尒者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流雖生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故尊者婆跋羅荼亦尒說久時生上流下故是故說流施扼故是故說扼問曰何以故流中別立見流而不立有漏中答曰譬喻者四有漏欲有漏有有漏無明有漏見有漏謂我此欲流彼欲有漏謂我此有流彼有有漏謂我此無明流彼無明有漏謂我此見流彼見有漏說曰彼譬喻者於此中不問不答問曰若三有漏者此云何答曰佛世尊法真諦餘真無能過彼知法相盡知行若有有漏相立有漏中或曰此見動搖除欲時隨順也住欲時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流或曰此見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已

立有漏中流下隨順是故流中別立見流如二狂牛繫在一枙彼撓枙破已而走如繫一狂一不狂彼不狂者能制狂者如是見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結斕結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流如四流四枙亦尒問曰何以故一切經說流已後說四枙亦尒荅曰所謂流則是枙枙則是流流下故說流施枙故說枙如此衆生流所流下枙者施枙彼當云何不受生死苦如彼牛在犁中施枙已以杖捶當云何不挽犁如是衆生流所流下枙者施枙彼當云何不受生死苦以是故一切經說流已後說枙亦尒廣說四流四枙處盡

鞞婆沙四受處第五

四受者欲受戒受見受我受問曰四受有何性荅曰欲受性三十四種愛五恚五慢五無明五疑四十纏是三十四欲受性戒受性六種欲界二色界二無色界二是六種戒受性見受性三十種欲界十色界十無色界十

是三十種見受性我受性三十八種
愛十色界五無色界五憍十色界五
無色界五無明十色界五無色界五
疑八色界四無色界四此百八種受
性與四受性已種相身所有自欲說
性已當說行何以故說受受有何義
答曰二事故說受能燃行捷疾行能
燃行者燃五趣中行捷疾行者剝故
或曰三事故說受燒受斷是故說受
問曰云何燒義答曰薪義是受義壞
義是受義經義是受義薪義是受義
著如國薪火燃如是衆生因結薪行
火燃是故薪義是受義壞義是受義
著如剝剝極入身中能壞身如此受
剝剝極入法中能壞法身是故壞義
是受義經義是受義者如經重要以歸
自經而於中死如是此衆生要以結
自經而生惡趣中是故經義是受義
薪義壞義經義是受義問曰何以故
無明有漏中別立無明漏流中無明
流扼中無明扼然受中不別立無明
受答曰佛世尊於法真諦餘真無能
過被盡知法相盡知行謂法能轉被

別立或曰前已說二事故說受行燃
捷疾行彼無明雖燃五趣行但非捷
疾行鈍故爛故不利行故不定故不
斷故或曰此前已說三事故名為受
能燒受斷彼無明雖有燒受但不斷
捷利者能斷彼鈍爛不利行不定不
斷以是故受中不別立無明受問曰
何以五見流中合立見流扼中合立
見扼何以受中四見立見受一見立
戒受答曰佛世尊於法真諦餘真無
能過彼盡知法相盡知行謂法能攝
別立或曰前已說二事故說受行然
捷疾行彼戒盜等然五趣行等餘見
或曰前已說三事故名為受能燒受
斷彼戒盜等燒受斷等餘見或曰違
道故遠解脫故違道者欲種種苦行
為清淨遠解脫者如彼依此見而遠
涅槃或曰二事欺誑故二事者此內
法外法問曰云何此內法欺誑答曰
等受持瓦食糞掃衣露坐受持沙
門十二淨行如人似淨行如彼尊者
婆耶曰日日澡浴如似淨行如是此內
法欺誑此外法云何欺誑謂欲種種

苦行為淨此尊者瞿沙亦尒說此世間現事如見火二事欺誑如小兒以是故受中四見盡見受一見立戒受問曰何以故說我受為行耶為緣耶若行是我受者應身見是我受非是我行若緣是我受者而無我作此論已說曰亦非行亦非緣問曰若不尒此云何荅曰處所故此欲界結欲處故轉行衆生處故異處故色無色界結非欲處故轉行非衆生處故非異處故但我處故以故尒如佛契經說此四受者何本何習何生何緣荅曰此四受無明本無明習無明生無明緣問曰如一切契經說愛緣受何以故此契經中說無明緣受荅曰為異學故彼異學亦還家捨家妻子無家無守不畜財寶彼亦無多惡但由無明故依諸見令彼生惡趣中如彼老象入河泥中而陷沒如是彼異學由無明故依諸見令彼生惡趣中以是故佛契經說四受無明本無明習無明生無明緣廣說四受處盡

鞞婆沙四縛三叉處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛問曰四縛有何性答曰欲愛身縛欲界愛五種瞋恚身縛恚五種戒盜身縛三界六種我見身縛三界十二種此二十八是四縛性此縛性已種相身所有自然說性已當說行何以故說縛縛有何義答曰束義是縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施設所說此無明未盡未知已後彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束遍束連續相連續如巧馬師馬師弟子繩長綖已結作種種馬彼綖於彼華亦是因亦是緣結而結遍結連續相連續如是此無明未盡未知已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束遍束連續相連續是故說束義是縛義連續義是縛義相連續是縛義者如彼契經說當尒時香食中除也二心中必有一或愛相應或恚相應是故說連續義是縛義問曰若此眾生生死中束而束遍束是縛義者一切結亦令眾生生死中束而束遍束何以故

立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊為教化故或曰為人故為眷屬故為器故為教化故尊者瞿沙說曰世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行若有縛相立縛中無縛相不立縛中或曰謂極縛三界衆生欲愛身縛瞋恚身縛極縛欲界衆生戒盜身縛我見身縛極縛三界衆生或曰謂二事極縛白衣及學道者欲愛身縛瞋恚身縛極縛白衣戒盜身縛我見身縛極縛學道者如白衣及學道如出家及不出家捨家妻子及不捨家妻子有家無家有畜財寶不畜財寶盡當知或曰謂能起二諍一者婬欲故諍二者見欲故諍如彼契經持澡罐杖梵志至尊者迦旃延所而問迦旃延何因何緣王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍答曰此梵志因婬欲著故令此王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍重問曰迦旃延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦旃延何因

何緣沙門沙門共諍荅曰見欲著故
此梵志沙門沙門共諍謂彼能起二
諍一者婬欲二者見欲以故介如諍
如是二邊二箭二轉二蔵盡當知以
是故立四縛不立餘廣說四縛處盡

鞞婆沙論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鞞婆沙論卷第三　洛

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第十

五蓋貪欲瞋恚睡眠調悔疑問曰五蓋有何性答曰欲愛欲界五種六識身瞋恚五種六識身調一俱三界五種不善無記一切染汙心可得者中不善者五蓋中無記不五蓋中眠欲界五種善不善無記者中不善者五蓋中謂善無記不五蓋中悔欲界思惟斷善不善者中不善者五蓋中善者不五蓋中疑三界四種不善無記不中不善者五蓋中無記者不五蓋中與三十一種是五蓋性與是不性問曰彼有何相答曰謂彼性即是相相即是性一切法中不可離性說相尊者婆須蜜說曰於中欲得欲者便起欲愛令眾生相續彼起瞋恚心擾彼起睡眠心不動搖搖不自在者是調心中生悔種種悔所作惡故是悔心中有未度意不定故便生疑已說相

相當說行何以故說蓋蓋有何義答
曰障義是蓋義壞義是蓋義破義
是蓋義墮義是蓋義臥義是蓋義障
義是蓋者而作障礙聖道及聖道
方便善根如彼契經所說有樹大樹
子小而樹大謂覆餘小樹覆餘樹已
壞破墮臥此云何一千闍那二伽賓
闍羅三彼說多四門鉢羅五必樓叉
六優曇跋羅七尼拘類八鄰梨伽羅
此樹大樹子小而樹大覆餘小樹覆
餘樹已壞破墮臥如大樹覆小樹已
亦不生華不轉成果如是衆生欲界
心樹蓋所覆不生覺意華亦不轉成
沙門果是故說障義壞義破義墮義
臥義是蓋義問曰若此蓋作障是聖
道及聖道方便善根者一切諸結亦
作障是聖道及聖道方便善根何以
故立五蓋不立餘答曰是世尊有餘言
略言欲令行言世尊為教化故壞曰
佛世尊於法真諦餘真無能過者彼
盡知法相盡知行謂有蓋相立蓋中
或曰謂彼三界除欲時極作障是非餘
或曰謂彼正受障礙及果障是正受

障㝵者无次第正受作障㝵果障㝵
者无斷智果作障㝵或曰欲愛者於
離欲中而遠離瞋恚者於離惡中而
遠離睡眠者於觀中而遠離調悔者
於止中而遠離彼遠離已離欲離惡
止觀矣已便心中生疑有惡法報耶
無惡法報耶或曰欲愛瞋恚者壞戒
身睡眠壞慧身調悔壞定身彼已壞
三身於心中便生疑有惡法報耶無
惡法報耶或曰欲愛瞋恚壞戒睡眠
壞觀調悔壞止彼壞二法已於心中
便生疑有惡法報耶無惡法報耶或
曰謂欲界衆生數數行行此中幾愕
行幾見行地獄中去何行愕豈可言
我極燒汝不知一切畜生豈有見耶
尊者瞿沙說亦尒謂此欲界衆生數
數行行而不見各欲令見各故說五
蓋或曰謂此因時作障㝵果時亦作
障㝵因時作障㝵著若蓋現在前尒
時不可善有漏心現在前何況無漏
果時作障㝵者若生惡趣中受惡報
時當尒時障㝵一切諸功德以是故
佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種

有幾荅曰名五蓋種有七欲愛瞋恚
疑者名亦三種亦三睡眠者名有一
種有二調悔者名有一種有二如是
五蓋名有五種有七如名如種如是
名數種數名異種異名別種別名覺
種覺如是盡當知問曰若蓋種有七
云何名立五蓋荅曰以三事故一食
一治等檮一食一治者欲愛以何為食
謂淨想也以何為治不淨想也如彼
一食一治故立一蓋瞋恚以何為食
謂相違想也以何為治慈也如彼一
食一治故立一蓋睡眠以何為食愁
憂不樂不欲食心沒也以何為治觀
也如彼一食一治故二復立一蓋調悔
以何為食親里想國想種種想本戲
笑想已憶今憶當憶以何為治止也
如彼一食一治故二復立一蓋疑以何
為食因前故猶豫因後故猶豫因中
故猶豫內亦有猶豫何謂此云何此
衆生從何所來當至何所何因有
云何有以何為治觀緣起法也如
彼一食一治故立一蓋是故說一食
一治重檮者等欲愛瞋恚疑別蓋重

撍等睡眠調悔二俱蓋重撍如彼村人能獨撍材撍彼獨撍不能者二共撍材撍如彼屋施椽强者施一弱者施二如是等欲愛瞋恚疑獨蓋重撍等睡眠調悔二俱蓋重撍是三事故名立五蓋問曰何以故佛契經前說欲愛蓋後說乃至疑答曰順他說故如是順他說如是應味次第順或曰世尊順說故他亦順受故佛說如是順受亦如是順或曰本末順故本末順者前生欲愛是故佛前說後至疑是故佛後說尊者婆須蜜說曰愛樂境界故而起欲愛若失愛樂境界而生瞋恚已失愛樂境界便生憂慼是睡身已著睡便眠眠覺已便起調起調已便起悔悔隨順疑有善法報耶無有善法報耶是本末順故佛契經前說欲愛後說乃至疑此佛契經中五蓋說十問曰何以故佛契經五蓋說十答曰三事故内外故種故善不善故内外者云何佛說契經有内欲愛有外欲愛如内欲愛即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即

是蓋非智非等覺不轉成涅槃有內瞋恚想有外瞋恚想如內瞋恚想即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如內瞋恚想即是蓋非智非等覺不轉成涅槃種者有睡有眠如睡即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如眠即是蓋非智非等覺不轉成涅槃有調有悔如調即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如悔即是蓋非智非等覺不轉成涅槃善不善者有疑善法有疑不善法如疑善法即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如疑不善法即是蓋非智非等覺不轉成涅槃是三事內外故種故善不善法故佛世尊契經五蓋說十說曰七使中無明不立蓋中慢不立蓋中見不立蓋中色無色界結不立蓋中問曰何以故無明不立蓋中答曰等重擔故立五蓋無明極重也問曰慢何以故不立蓋中答曰蓋者心覆慢者心受起能高問曰見何以故不立蓋中答曰蓋者滅慧見者性慧不以慧滅慧問曰此論中更有論生何以故蓋滅慧不滅餘答曰

妙言妙義故於一切品中何者最妙
慧也蓋能滅慧況不滅餘如一勝彼
當千於凡小者有何想如是蓋能滅
慧況餘問曰色無色界結何以故不
立蓋中答曰蓋者三界俱除欲時能障
导非色無色界結除三界結時障礙
或曰蓋者正受障导及果障导非色
無色界結正受障导及果障导或曰
蓋者九斷智果道障导非色無色界
結九斷智果道障导或曰蓋者九次
第正受障导非色無色界結九次第
正受障导或曰蓋者四沙門果障导
非色無色界結四沙門果障导或曰
蓋者三三昧障导非色無色界結三
三昧障导或曰蓋者三地障导非色
無色界結三地障导或曰蓋者三根
障导非色無色界結三根障导或曰
蓋者三道障导非色無色界結三道
障导或曰蓋者三慧障导非色無色
界結三慧障导一聞慧二思慧三思雜慧也如是說
如是慧如是斷要盡當知或曰三正
受障导非色無色界結三正受障导
如是三滅三思惟三法身盡當知或

曰蓋者一向不善非色無色界結不善尊者瞿沙亦尒說一切結應不善聖道相違故但蓋各故一向說不善如佛契經說無明所蓋愛所繫如是愚惑得此身慧者亦尒問曰如無明亦可蓋亦可結愛亦可結亦可蓋何以故無明說蓋愛說結答曰應說若不說者是世尊有餘言現義義門義略義度當知義或曰現二門二略二度二炬二明二光現二數如无明說蓋亦應說結如愛說結亦應說蓋是故說現一門一略一度一炬一明一光現一數或曰前已障导是蓋義更無二結令此衆生慧眼障导如無明前已說縛義是結義更無二結令此衆生縛生死中如愛如此衆生無明所盲愛所縛如是不能至涅槃如人有二怨家一來近已以一把土坌其目一來近已繫手足彼盲被縛已不能有所至如此衆生無明所盲愛所縛如是不能至涅槃以是故說頌

無明能使盲　愛縛衆生死　彼於中可得

諸惡不善法

此中說隣那摩僑喻說者有二賊一者隣那二摩僑欲作賊時一來近已以一把土坌其目二來近已繫手足彼盲被縛已不能有所至如是世衆生無明所盲愛所縛彼已盲已縛如是不能至涅槃以是故說頌頌如上故不重寫此中隣那摩僑喻亦如上也以是故佛契經無明說蓋愛說結廣說五蓋處盡

鞞婆沙五結處第八

五結者愛結恚結慢結慳結嫉結問曰五結有何性答曰愛結者三界愛五種此十五種慢結亦尒恚結者五種慳結嫉結思惟所斷此三十七種是五結性此結性已種相身所有自然說相已當說行何以故說結結義云何答曰縛義是結義若繫義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何繫者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼

至意法不意繫法不法繫意但此中若婬若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一扼一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼爲等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛復以鞅扼繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若婬若欲是彼繫是謂縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界衆生欲界苦中繫色界結色界衆生色界苦中繫無色界結無色界衆生無色界苦中繫諸欲界結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義苦繫義是結義結雜毒義是結義

廣說五結處盡

鞞婆沙五下結處第九

五下分結者欲愛瞋恚身見戒盜疑

問曰五下分結有何性答曰欲愛者欲愛五種六識身瞋恚者恚五種六識身身見者三界一種是三種戒盜者三界二種是六種疑者三界四種是十二種此三十一種是五下分結性是下分結性已種相身所有自然說性已當說行何以故說下分結下分結有何義答曰下墮下斷下縛故說下分結問曰若下墮下分結義者一切結下墮欲界三十六使有想無想處二十八使下墮下斷下縛因有欲界三十六使有想無想處二十八下分結時須立無量下分結何以故立五下分結答曰是世尊有餘言略言欲令行言世尊為教化故或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法想盡知行者有下分想彼立下分結中若無下分相彼不立下分結中或曰下者說二種一者界下二者地下界下者欲界是地下者凡夫是謂

此衆生不度下界何以故因欲愛瞋恚故不度下地何以故因身見戒盜疑故復說下二種一者界下二者衆生下界下者欲界是衆生下者凡夫是如此衆生不度下界何以故因欲愛瞋恚故不度衆生下何以故因身見戒盜疑故或曰謂彼說如守獄門人如人繫在獄中立二人守獄門三人防邏勑防邏人若此獄因作方便傷害守獄門人突獄門走者婆等三人隨其遠近攝來還繫獄中彼獄因作方便傷害守獄門人突獄門走彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中如是此衆生不淨惡露傷害欲愛慈傷害恚出欲界獄中至第一有彼身見戒盜疑還攝來繫欲界獄中尊者瞿沙亦介說二下分結未盡未知不能出欲界獄中三下分結未盡未知至第一有還攝來繫欲界獄中尊者婆跋羅茶亦介說二繫故不得出三未盡故還來欲界中或曰此現門現略現度若有介所結或一種二種四種五種身見說已當知已說

一種戒盜說已當知已說二種雖無餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及戒盜相應法疑說已當知已說四種欲愛瞋恚說已當知已說五種故曰現門現路現度以是故佛立五下分結若問何以故佛欲愛瞋恚立五下分結中謂彼二不善根處所中答彼一切報此間若問何以故佛身見戒盜疑立五下分結中謂彼三結處所中答彼一切報此間如是彼二論報此論如佛契經說諸比丘持我所說五下分結不彼諸比丘默然世尊再三告諸比丘持我所說五下分結不彼諸比丘亦再三默然當尒時尊者鬘童真亦在眾坐於是尊者鬘童真從座起整衣服偏袒右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊我持世尊所說五下分結如是說已世尊告鬘童真曰汝鬘童真云何持我所說五下分結鬘童真白世尊初說欲愛下分結我持之瞋恚身見戒盜疑世尊說五下分結我持之世尊曰汝鬘童真云何持我所說五

下分結從何口受持我所說五下分結我不一向說汝愚癡人一向說問曰如此五下分結佛一切契經中說何以故世尊呵責鬘童真答曰尊者鬘童真行結故說尊者鬘童真說若行者是結不行者非是結世尊未盡結故呵責世尊說結行者不行者諸未盡者皆是結或曰尊者鬘童真結現在前故說尊者鬘童真說若結現在前即是結不現在前非是結世尊成就結故呵責世尊說結若現在前者不現在前者諸結成就皆是結以此事故孩童呵責喻而呵責之鬘童真彼衆多異學不從孩童呵責喻責汝耶鬘童如孩童年小未有欲意欲令彼無有欲使耶但所使故名為欲愛使或曰鬘童真現在結故說尊者鬘童真說若結現在是結餘者非是結世尊三世結故呵責或曰尊者鬘童真未盡結故說尊者鬘童真說若結未盡是結餘者非結世尊說盡未盡故呵責以是故佛世尊呵責鬘童真廣說五下分結

處盡

鞞婆沙五上結處第十

五上分結者色愛無色愛調慢無明問曰五上分結有何性荅曰色愛者色界愛思惟斷無色愛者無色界愛思惟斷調慢無明者色無色界思惟斷此八種是五上分結性是謂上分結性已種相身所有自然說性已當說行何以故說上分上有何義荅曰將至上墮生上上界縛是故說上分問曰若將至上墮生上上界縛是故說上分者不應立流此亦流下諸界諸趣諸生流轉生死中荅曰不然問曰若不尒者此云何荅曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流離生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故尊者婆跋羅荼亦尒說久時生上流下是故說流說曰此上分結生上不是下問曰此論中更有論生何以故上分生上不是下荅曰見諦思惟斷結亦生上亦生下此上分結一向思惟所斷以

是故生上不生下或曰謂此聖意中可得非凡夫彼聖人阿那含意中可得非須陀洹斯陀含問曰於此論中更有論生何以故上分結阿那含意中可得非須陀洹斯陀含答曰即彼事如上說謂彼生上不生下是須陀洹斯陀含亦生上亦生下彼阿那含一向生上不生下或曰謂度界及得果度界者欲界也得果者阿那含果也須陀洹斯陀含雖得果未度界斯陀含亦不度界亦不下分結永盡或曰謂度界及下分永盡知須陀洹知或曰謂得果行功德不行惡須陀洹斯陀含雖得果彼亦行功德亦行惡或曰謂得果不同凡夫行事轉須陀洹斯陀含雖得果彼同凡夫行事轉手搏加捲超身行口行與妻子共居捉持金銀栴檀香華錫著身臥高廣大牀摩觸女身兩兩相近阿那含永無此事或曰謂得果不復還世間不入母胎銅盆鑊囚獄不復處生熟藏中須陀洹斯陀含雖得果故有此事以是故五上分結阿那含意中可得

非餘問曰何以故一愛立二上分結謂慢無明立一答曰應立若未立者是世尊有餘言現義門現義略現義度當知義或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諸法獨能攝彼獨立謂不能不獨立或曰現二門二略二度二炬二明二光現二數如愛立二上分結如是謂慢無明亦應立二如謂慢無明立一上分結愛亦應立一此上分應有四應有八是故說現二門至現二數或曰謂愛斷於界斷於地斷於種或曰謂愛盡滅一切結以是故愛立二上分結謂慢無明立一問曰如瞋謂二俱三界有五種一切染汙意可得何以故謂立上分結而不立瞋答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諦有上分相立上分結無上分相不立上分結或曰此謂滅患重過多苦以滅患故婆須蜜經云不善大地中以滅患故施設所說凡夫起欲使時便生五法一者欲愛使二者欲愛使種三者無明使四者無明使種五者謂

以慼恚故阿毗曇雜揵度中問云何不
共無明使云何不共謂纏此睡非多
慼恚非多重過非多苦以是故不立上
分結中或曰此謂於四枝五枝定能
起意彼睡於定隨順復次若意睡慼彼
遠發定以是故謂立上分結中不立
睡問曰五上分結謂是結性耶非結
性耶若結性者彼婆須蜜經云何通
彼經說結法云何九結是非結法云
何除九結已餘法是若非結性者此
經云何通此中說五上分結色愛無
色愛調慢無明是作此論已說曰是
結性也問曰以是故此經中立五上
分結彼婆須蜜經云何通彼說結
法云何九結是非結法云何除九結已
餘法是外者作是說此經應分結法
云何九結及五上分謂是非結法云何
除九結及五上分謂餘法是外者此經
如是說爾實此經何以故不作是說
荅曰應說若未說者何意荅曰彼爾
實說此五上分結謂不定或是結或
非是結或有結者或無結者有時結
有時非結或是結或非是結者謂色

無色界是結謂欲界非是結或有結
者或無結者謂聖人意可得是結謂
凡夫人意可得是非結有時結有時
非結者彼聖人中謂阿那含意可得
是結謂須陀洹斯陀含意可得是非
結以不定故或是結或非是結或有
結者或無結者有時結有時非結以
是故不立結中問曰於此論中更有
論生何以故色無色界謂立結欲界
謂不立結答曰此欲界非定界非思
惟地非除欲地此欲界中結如放逸
馬以是故謂此欲界不現色無色界
是定界思惟地除欲地彼結不如放
逸馬是故彼中謂現以是故色無色
界謂立結中欲界謂不立結中或曰
此欲界多結非是法法想如瞋憤不
語依誑諂高害此非是法法想懷故
此中謂不現彼色無色界無此非是
法法想結於彼中謂現以是故色無
色界謂立結中欲界謂不立結中或曰
此欲界非定界非思惟地非除欲地
此中無有定謂調可亂意色無色界
是定界是思惟地是除欲地彼四枝

五技定中調起意以是故色無色界調立結中欲界調不立結中廣說五上分結處盡

鞞婆沙五見處第十一

五見者身見邊見邪見見盜戒盜問曰此五見有何性荅曰身見三界一種此三種邊見亦尒邪見者三界有四種此十二種見盜亦尒戒盜者三界有二種此六種是三十六種五見性是見性已種性身所有自然性說已當說行何以故名為見見有何義荅曰觀故行故堅受故緣深入故觀者能視也問曰如邪觀顛倒觀云何是視荅曰雖邪觀顛倒觀但慧故名視此是慧性如人見不了了亦名為見如是邪觀顛倒觀但慧故名為視此是慧性故曰觀行者能有所行問曰一時頃云何行荅曰捷利故名為行故曰行堅受者邪事堅受故此見邪事極堅受非聖道刀不捨如佛佛弟子與已以聖道刀墮見牙然後捨以是故說頌曰

若受惡慧　如鱣魚齧　失撥摩偷

非斧不離

說者大海中有魚名失收摩羅彼魚若有所銜時若草若木彼極銜非刀不離要以刀隨其牙然後得離如是此見邪事極堅受非聖道刀不捨若佛佛弟子興已以聖道刀隨見牙然後捨故曰堅受緣深入者此見緣中極入如鐵墮泥是觀故行故堅受故緣深入故名為見或曰二事故名為見明故行故也或曰更有二事故名為見彼相成就故彼事辨故也或曰三事故名為見彼相成就故彼事辨故緣深入故也或曰更有三事故名為見意故著故行故也或曰更有三事故名為見意故方便故無智故意者惡意也方便者惡方便也無智者此二事俱也復說意者正受人也方便者察行人也無智者依二闇也如是共行說已今當別說何以故名為身見答曰此見已身轉行是故說身見問曰餘見亦已身轉行何以故說一身見不說餘答曰此身見一向已身轉行非是他身亦非非身餘見亦

己身轉行亦他身轉行亦非身轉行
己身轉行者己界緣也他身轉行者
他界緣也非身轉行者盡道緣也
此身見一向己身轉行非他身非非
身轉行是故說一身見非餘或曰謂己
身轉行我是我轉行此是身見餘者
雖己身轉行無此事或曰謂己身轉
行我作是我作轉行是身見餘者雖
己身轉行無此事或曰謂己身轉行
著行錯行我所行轉行此是身見餘
者雖己身轉行無此事或曰謂己身
轉行諸受我受盡是己身所轉行
餘者雖己身轉行無此事或曰受己
身故名為身見己身者五盛陰此見
受彼故曰身見餘見者雖己身轉行
無此事問曰何以故名為邊見答曰
受二邊故名為邊見二邊者一者斷
二者常此見受彼二邊故曰邊見如
彼契經說迦旃延世間習者正觀如
實世間者非有如觀陰持入展轉相
生便作是念此起已滅非是常也迦
旃延世間滅者正觀如實世間無者
非有如觀身轉生上彼作是念此從

亦生非是斷或曰此因二行所轉斷行及常行故曰邊見或曰彼異學邊受癡受不正受謂有我彼或常或斷

如佛契經說諸比丘我不共世間諍世間共我諍問曰世尊以何故不共世間諍答曰世尊善等能共弟子麁言若斷見異學共俱彼斷見異學有因無果謂彼果斷世尊說若汝有因我亦有因如汝謗果汝自當知若常見異學共俱彼常見異學無有因而有果謂彼無因是有常世尊說若汝有果我亦有果汝謗因汝自當知彼世尊取一邊因取二邊果已離斷常處中說法是故說比丘我不共世間諍世間共我諍尊者婆須蜜說曰如世尊所說比丘我不共世間諍世間共我諍何以故佛不共世間諍世間共佛諍答曰世尊說法世間說非法不可說法共非說法諍重說曰世尊於等中隨順世間不與世尊第一義隨順是故說比丘我不共世間諍重說曰善除二諍根故二諍者愛及見此二世尊已盡世間未盡是故

說比丘我不共世間諍尊者曇摩多羅說曰諸尊如馬依惡道當觀不得正道如是彼異學不正說當觀是非正說世尊現義現法現善現妙故當觀是正說是故說比丘我不共世間諍世間共我諍問曰何以故說邪見荅曰邪行故說邪見問曰如一切見邪行何以故說一邪見不說餘荅曰二事故名邪見及無行轉說邪見餘者雖邪行轉無此二事或曰謂邪行轉謗衆生恩及法恩謗衆生恩者說無有父母謗法恩者說世間無阿羅漢善逝等正法等正趣謂此世後世自知作證成就遊也餘者雖行轉無此事或曰謂邪行轉及無行轉說無有施無有齋無有說無善行惡行果報無有此世後世如是廣說餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉盡謗因及果亦謗過去當來現在如來無著等正覺道亦謗三寶及四諦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉謗現事如人墮大火坑中誑他故說我極樂如是衆生受有如熱鐵丸

邪見故說無苦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉說惡如所說居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見居士如苦瓠子婆檀提伽子摩樓多子尸婆梨子種著地中若受地味水味火味風味彼一切味轉苦無味不甜何以故居士謂種子苦也如是居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見故餘者雖邪行轉無此事問曰何以故說見盜答曰見故名為見盜問曰如此盜一切五陰何以見盜故名為見盜答曰因見起盜一切五陰故說見盜或曰設見盜及盜五陰但第一行故名為見盜問曰何以故說戒盜答曰戒故名為戒盜問曰如此盜一切五陰何以故戒盜故名為戒盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒盜或曰說戒盜及盜五陰但淨行故說戒盜問曰何以故說盜答曰他所

見而盜故說盜謂彼身見受我邊見
者受斷及常邪見謗言無彼見盜而
受第一戒盜受清淨是他所見而盜
故說盜廣說五見處盡

鞞婆沙六身愛處第十二

六身愛著眼更愛耳鼻舌身意更愛
問曰應說一愛如九結中三界愛立
愛結應說二如七使中欲界愛立欲
使色無色界愛立有使應說三如所
說欲愛色愛無色愛應說四如起四
愛彼說比丘比丘尼因依愛起而起
著而著立而立因食牀臥依此有比
丘比丘尼愛起而起著而著立而立
應說五如見苦斷見習盡道思惟斷
應說九如九種增上增上上增上中
增上下中上中中中下下上下中下
下應說十八如說十八意行應說三
十六如三十六刀應說百八愛如百
八痛時故意欲無量愛云何一愛廣
施六中云何無量愛略施六中云何
立六身愛答曰依故立六身愛若有
一愛及無量彼一切依六行六門六
適六道六度六識身相應是依故說

六身愛問曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六處六識身相應何以故說六愛身不說六恚及無明身答曰是世尊有餘言此現義義門義略義愛當知義如說六身愛恚無明亦尒若不說何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂愛感一切諸結或曰謂愛不大增惡難除恚大增惡易除无明亦大增惡難除以故尒問曰何以故說身答曰多身故說身非一愛時名眼更愛非一愛時乃至意更愛但多愛時說眼更愛多愛時說乃至意更愛如非一為名為軍非一馬名馬軍非一車名車軍非一步名步軍但多為名為軍多馬名馬軍多車名車軍多步名步軍如是非一愛時說眼更愛非一愛時說乃至意更愛但多愛時說眼更愛多愛時說乃至意更愛是多身故名為身廣說六身愛處盡

鞞婆沙七使處第十三

七使者欲使恚使有使慢使無明使見使疑使問曰七使有何性答曰欲

使者欲界愛五種六識身恚使者恚
五種六識身有使者色無色界愛五
種憍使者三界五種此十五種無明
使亦尒見使者三十六種疑使者三
界四種此十二種此九十八種是七
使性是使性已種相身所有自然說
性已當說行何以故說使使有何義答
曰爲實說三句如豪使亦尒所使是
使相逐是使如豪使亦尒者豪者說
細如豪所說七使成一豪是說豪使
亦尒所使是使者至一時中所使一
使于亦所使是所使是使也相逐是
使者彼意中所使猶影相逐如空行
水行此亦尒空行者鳥水行者虫說
者如鳥飛空遲遲大海彼諸水虫作
是念此大海水無量深廣非是凡鳥
能從此岸至彼岸除一金翅鳥虫知
此鳥飛影隨水見影便逐鳥極遠求
虫得而食如是未除欲衆生一切時
七使得現在相逐若結現在前當尒
時愛非愛依果報果是故相逐是使
成曰如豪使亦尒者熏堅著故所使
是使者行也相逐是使者尊也或曰

如豪使亦尒者細事也所使是使者性也相逐是使者熏堅著也或曰如豪使亦尒者過去使也所使是使者現在也相逐是使者當來也或曰如豪使亦尒所使是使者心相應使也相逐是使者心不相應使也問曰如使無不心相應荅曰彼使得以使為名外者說四句如豪使亦尒相入是使所使是使相逐是使如豪使亦尒者豪者說細也如所說此極細行也相入是使者於意中相入如麻中有油如香人中賊所使是使者於意中所使如乳母為嬰兒所使相逐是使者於意中相逐如影逐身或曰如豪使亦尒者性也相入是使者事也所使是使者行也相逐是使者熏堅著也或曰以三事得知使一者性二者果三者人性者欲使者如甜藥草恚使者如苦果子有使者如乳母衣惕使者如情貴人無明使者如盲人見使者如迷失道疑使者如藏二道邊說性也果者欲使修習多修習生雀鴿鴛鴦中恚使修習多修習生蛇蚖中有

使修習多修習生色無色界中慢使修習多修習生下賤由無明使修習多修習生愚闇中見使修習多修習生異道中疑使修習多修習生邊地中是說果也人者欲使者當觀如難陀恚使者當觀如貫合及鴦掘摩有使者當觀如阿私陀阿羅蘭欝頭藍子也慢使者當觀如摩那多陀無明使者當觀如欝鞞羅見使者當觀如賜童真疑使者當觀如須那剎多羅是說人以是三事得知使一者性二者果三者人問曰慳嫉何以故不立使中荅曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂有使相立使中謂無使相不立使中或曰說結二種一者具結二者不具結具結者立使中不具者不立使中或曰謂結見斷思惟斷彼立使中此慳嫉一向思惟斷以是故不立使中或曰此慳嫉者厚濁使者清薄或曰慳嫉熏下堅著使者熏堅著如處所燒草樹皮火滅地即冷慳嫉行亦尒如處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使

行亦尒以是故慳嫉不立使中廣說
七使處盡

鞞婆沙九結處第十四

九結者愛結恚結慢結無明結見結
失願結疑結慳結嫉結　問曰九結有
何性荅曰愛結三界五種是十五種
慢結無明結亦尒恚結五種六識身
見結十八種失願結亦尒疑結三界
四種是十二種慳嫉結欲界思惟斷
此五種是九結性是結性已種相身
所有自然說性已當說行何以故說
結結有何義荅曰縛義是結義若繫
義是結義結雜義義是結義縛義是
結義者縛是結結是縛云何智荅曰有
契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩
訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色
耶色繫眼耶荅曰尊者舍利弗不眼
繫色不色繫眼至意法不意繫法不
法繫意但此中若婬若欲是彼繫也
尊者舍利弗辟如二牛一黑一白一枙
一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說
黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍
利弗彼為等說不荅曰不也賢者拘

絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑
牛繫白牛非白牛繫黑牛但以扼鞅
繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫
色不色繫眼至意法不意繫法不法
繫意但此中若婬若欲是彼繫是謂
縛義是結義苦繫義是結義若欲界
結欲界衆生欲界中苦繫色界結色
界衆生色界中苦繫無色界結無色
界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼
是繫相繫苦中非是樂諸色無色界
結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦
繫義是結義結雜毒義是結義若極
妙生處世俗正受如解脫除入一切
入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜
毒慧者能除以雜毒故如是極妙生
處世俗正受彼聖能除結雜毒故是
謂繫義是縛義苦繫義是結義雜毒
義是結義共行說已當別說行愛結
云何答曰三界愛也問曰何以故使
中欲界愛立欲使色無色界愛立有使
如是餘契經中說三愛欲愛色愛無
色愛何以故此契經一切三界愛立一
愛結答曰佛世尊於法真諦餘真無

能過彼盡知法相盡知行謂法獨能捨彼獨立若不能獨捨彼立品或曰世尊教化或有利根或中根或軟根利根者一切三界愛說一愛結中根者說二愛如使中欲界愛立欲使色無色界愛立有使軟根者說三愛如所說三愛欲愛色愛無色愛或曰復次世尊教化或欲略或欲廣或欲略廣謂欲略者彼三界愛說一愛結謂欲廣者彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色愛謂欲廣略者彼說二愛如使中欲界愛立欲使色無色界愛立有使或曰復次世尊教化或始行或少習行或已成行謂始行者彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色愛謂少習行者彼說二愛如使中欲界愛立欲使色無色愛立有使謂已成行者彼三界愛說一愛結或曰前已說若繫義是結義謂欲界愛此是繫相繫若中非是樂謂色無色界愛彼一切繫相繫若中非是樂是等共一相故以是故世尊一切三界愛立愛結問曰恚結云何答曰於衆生起惡問曰如非衆生

亦起惡何以故說於衆生起惡答曰因衆生起惡於非衆生亦起惡或曰多故多因衆生起惡少非衆生或曰多增惡故多增惡於衆生起惡少增惡非衆生問曰慢結云何答曰七慢謂之慢結七慢者慢增上慢慢增慢我慢欺慢不如慢邪慢此七慢謂之慢結問曰無明結云何答曰三界無知也問曰見結云何答曰三見謂之見結三見者身見邊見邪見是三見謂之見結問曰失願結云何答曰二盜謂之失願結二盜者見盜及戒盜是二盜謂之失願結問曰何以故使中五見立二見使結中二見立見結二見立失願結答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法能獨摧彼獨立謂不能獨摧彼立品或曰前已說苦繫是結義謂身見彼名苦繫苦中非是樂謂邊見及邪見彼亦名苦繫苦中非是樂是等共一名一性故三立一見結謂戒盜彼名界繫苦中非是樂謂見盜亦名界繫苦中非是樂是共一名一性故

是二見立一失願結或曰謂彼種等攝亦等種等者謂見結十八種失願結亦十八種攝等者見結攝十八使失願結亦攝十八使謂彼種等攝亦等以是故結中三見立見結二見立失願結問曰疑結云何答曰於諦猶豫也問曰何以作是說於諦猶豫答曰不定者欲令定故欲令定者若遠見生猶豫是女耶非女耶是男耶非男耶見二道已生猶豫是道耶非道耶見二衣生猶豫是我衣耶非我衣耶莫作是念是根本疑結此是一切欲界不隱沒無記耶何也謂彼不定說欲令定問曰疑結云何答曰於諦猶豫是謂根本疑結問曰嫉結云何答曰心恚也心恚者此結恚犯也問曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者此結貪相也問曰何以作是說答曰不定者欲令定故欲令定者此世間嫉中慳想慳中嫉想嫉中慳想者謂見他好物而起嫉彼物於我好彼物於我好世間見已作是念此人極慳彼非慳是嫉也慳中嫉想者如

守巳妻子財寶是物於此中莫出是物於此中莫出世間見巳作是念此人極嫉此非嫉是慳也謂彼不定嫉中慳想慳中嫉想說欲令定問曰嫉結云何答曰心恚也心恚者此結恚相也問曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者此結貪相也問曰何以故十纏慳嫉立九結中餘不立答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂有結相立結中謂無結相不立結中或曰現後現邊彼十纏何謂後何謂邊慳嫉也以是故十纏中慳嫉立九結中餘不立也或曰謂卑結賤要結織結弊結若見他得恭敬供養何故見巳起嫉者有百千無量錢財於中不能持一錢從今世至後世於中何故起慳是謂卑結賤要結織結弊結故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂因此慳嫉衆生生死中受無量輕易世間二所輕易一者貧窮二者醜陋嫉結修習多修習便醜陋慳結修習多修習便貧窮此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姉

妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂此慳嫉如守獄卒如衆生繫在獄中立二獄卒守門令不得出如園觀極嚴治已立二人守門不令入如是此衆生不出惡趣如獄因者由慳嫉故不入天人如園觀者由慳嫉故以是故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂因慳嫉天阿須羅數數共鬪如彼契經釋提桓因至世尊所而問大仙人天及人阿須羅揵沓和迦留羅羅剎如是及餘各異身有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須羅揵沓和迦留羅羅剎各異身有二結慳及嫉問曰如此天及人或九結或六結或三結或無結有九結者一切凡夫人有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡有三結者如聖人欲愛盡無結者阿羅漢天及人獨成就二結慳及嫉何以故告拘翼天及人阿須羅揵沓和迦留羅羅剎如是及餘各異身有二結慳及嫉耶答曰謂慳嫉是豪貴結彼釋提桓因於二天中增上豪貴

主彼為此重搭慳嫉所纏世尊為彼
識剡義故說拘翼天及人阿須羅揵
沓和迦留羅羅刹如是及餘各異身
有二結慳及嫉汝因慳嫉重搭所纏
或曰以此慳嫉故令天阿須羅數數
共鬪彼釋提桓因畏阿須羅為阿須
羅所嬈離戰處不久至世尊所而說
義世尊何因何緣天及阿須羅數數
共鬪世尊為說義拘翼因慳嫉故天
及阿須羅數數共鬪天上食妙阿須
羅有美女彼諸天於食慳不欲令阿
須羅得於女嫉令我得阿須羅於女
慳不欲令天得於食嫉令我得彼天
來下為女故阿須羅至天上為食故
如是天及阿須羅數數共鬪彼釋提
桓因畏阿須羅所嬈離戰處不久至
世尊所而問大仙人天及人阿須羅
揵沓和迦留羅羅刹如是餘各異身
有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須
羅揵沓和迦留羅羅刹及餘各異身
有二結慳及嫉以是故十纏慳嫉立
九結中不立餘廣說九結處盡

鞞婆沙九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚五色無色愛十慢十五無明十五見三十六疑十二問曰何以故作此論答曰如守本文沙門斷彼意故作此論如名守本文沙門者是一切佛契經如本所說而執持問曰彼何以故作是念答曰彼作是說更誰有力勝於佛者謂佛契經說七使彼當能作九十八使耶謂彼欲尒者欲斷彼意故此中九十八使說如實相以是故作此論佛契經說七使彼分別界行種起九十八使分別種者謂七使欲愛使中分別種於九十八使中起五種恚使亦尒分別界種者謂七使中有愛使者使分別界種於九十八使中起十使若七使中慢使亦分別界種於九十八使中起十五種無明使亦尒謂七使中疑使彼亦分別界種於九十八使中起十二種分別界行種者謂七使中見使分別界起十五欲界五見色無色界五見分別行者十八欲界六色無色界六分別種者有四如是五見分別界行種於九十八使中起三十六使

是謂七使分別界分別行分別種便
起九十八使九十八使廣說九十八使處盡與
婆沙說不善品小章竟

鞞婆沙論卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

鞞婆沙論卷第四　洛

阿羅漢尸陁槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

解十門大章

二十二根十八界十二入五陰五盛陰六界色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法過去法未來法現在法善法不善法無記法欲界繫法色界繫法無色界繫法學法無學法非學非無學法見斷法思惟斷法無斷法四諦四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四扼四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使

鞞婆沙二十二根處第十六

二十二根者眼根耳鼻舌身意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根問曰何以故彼作經者依二十二根而作論荅曰彼作經者意

欲亦如所欲如是作經與法不相違以是故依二十二根而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經佛契經說二十二根彼作經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能二十二根中減一根已立二十一增一已立二十二問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者無減可增如不增不減如是無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如大海無量深無邊如是佛契經無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千鄉術以佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經或曰得其邊崖如佛契經此論是故作經者無事問曰置彼作經者何以故佛契經說二十二根答曰佛世尊為教化故說二十二根彼受化者應須二十二根或曰契經有本末有因有緣問曰契經有何本末答曰說者有生聞

梵志彼中食後彷徉遊行至世尊所
到已共世尊面相慰勞已在一面坐
一面坐已生聞梵志白世尊曰瞿曇
我欲少有所問聽我所問當為我說
世尊告曰梵志隨所欲問梵志白瞿
曇根謂根瞿曇根有幾所去何瞿曇
根根所攝施設而施設世尊告曰汝
梵志有二十二根從眼根至無知根
此梵志有尒所根如是如來根根所
施設而施設梵志若如是說此非根
如沙門瞿曇所施設我捨此根更施
設餘根者彼但有言數問已不知增
益生癡何以故如非境界如梵志問
佛答是故契經不必盡答亦此應察
彼梵志何以故問根不問界入陰諦
沙門果道品緣起有一說者謂彼梵
志疑而問不疑不問或曰彼梵志善
欲求喜行彼盡遊九十六種道為施
設根故彼或有一為施設根如居揵
是故殺不識眾亦不飲冷水謂殺蟲
外物計有命想問曰彼居揵於外物
有何根想一說者意根也復有說者
命根也如是說者意根及命根更猛

有施設二根行及意復有施設二根若眼不見色耳不聞聲彼是聖修諸根如彼波羅施問曰何以故名波羅施荅曰是彼名名波羅施或曰彼姓波羅施是故名波羅施如姓婆蹉狗蹉婆羅婆竭提羅如是彼姓波羅施是故名波羅施若毋剎利種父梵志種此亦名波羅施毋梵志種父剎利種亦名波羅施如從驢馬生名為騾此梵志姓名波羅施彼弟子名欝多羅中食後彷徉行至世尊所到已共世尊面相慰勞已却坐一面坐一面已世尊告曰欝多羅汝師波羅施為弟子說修根不欝多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施為弟子說修根世尊告曰欝多羅云何波羅施為弟子說修根欝多羅白曰唯瞿曇眼不見色耳不聞聲彼是聖修諸根世尊告曰如是欝多羅盲者為修根欝多羅盲者眼不見色彼時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊於是尊者阿難告欝多羅曰如是欝多羅聾者為修根欝多羅聾者耳不聞聲問曰如尊者舍

利弗如是比百千那術世尊能荅彼能斷意何以故世尊荅一阿難荅二何以故世尊不止阿難荅曰世尊知阿難言在咽喉欲語世尊三阿僧祇劫百千苦行已終不斷他辯以是故

本師讚曰

已弟子說法時　專心聽不斷論
以是故在衆說　於中間無能難

以是故不止或曰世尊作是念若我說阿難比丘說亦令彼不增不減如不增不減以是故不止或曰斷彼異學意故若世尊說一阿難不說二彼異學還至已衆已當自稱譽彼師伏我非弟子我師往者彼不能伏若世尊說一阿難說二令彼異學勢力斷彼作是念我不與弟子何况師是斷彼異學意故世尊說一阿難說二或曰欲滿彼異學意願故彼異學作是念此沙門瞿曇不可伏不可勝一切師最妙謂本大師者彼亦不能伏此况復如我比我正可共弟子論世尊常欲滿彼意所欲願隨所應解而為說是故欲滿彼異學意願故不止

或曰義證故阿難彼異學所宗敬能
說因提書及答色妙故世尊說以此
往問是法應法所說不以是義證故
世尊說一阿難說二或曰異學不欲
令弟子奪所說恐還難問使我墮不
如故世尊無此事如尊者舍利弗所
有智百千那術數不能及佛況復餘
者以是故世尊不止阿難或曰現已
無慳嫉妬故異學不欲令弟子有所
說恐我所得供養弟子得故世尊
無此事如世尊所得恭敬供養盡令
一切衆生得佛不得者於此處亦不
憂感是謂現已無慳嫉妬故不止阿
難或曰現善說法故成就說法故一見
一慧一欲一忍故彼異學法不善說
如破塔不可依如是彼意志盡壞志亦
壞師志異弟子志異此法無彼各如
師志弟子亦今義同義句同句味同
味乃至同業一義是謂善說法故成
就說法故一見一慧一欲一忍故以
是故世尊說一阿難說二故世尊不
止阿難問曰世尊說彼異學有何答
彼說亦今言及聲聖修根答曰佛報

彼梵志極大答斷一切意世尊說曰
若汝言聲聞聖修根者為虛出家虛
剃鬚髮空修梵行應壞此二根眼根
及耳根如是即聖修根以是故佛契
梵志極大答斷一切意復有施設五
根香嗜眼皮耳根香者鼻根味者舌
根眼者眼根皮者身根耳即耳根施
設如毗施師也復有施設十一根五
覺根五行根五覺根者眼耳鼻舌身
根五行根者手根足根口根大便根
小便根意根為十一如僧佉也復有施
設百二十根問曰云何異學施設百
二十根答曰九十八使及二十二根也
如是說此不論彼異學不能分別如
此法問曰若不能分別者云何彼異
學施設百二十根答曰二眼二耳二
鼻舌根身根意根命根五痛根五
信此地獄二十畜生二十餓鬼二十天
上二十人間二十阿須羅欲令六趣
彼亦二十是彼異學施設百二十根
復有說者彼異學非施設此百二十
根問曰若不尒者復云何答曰彼異
學施設百二十因陁羅如所說龍王

迦留羅主阿須羅主天主人主梵天
主如此極上極妙身一一應受百二
十主彼梵志聞已重更生疑不知何
者第一義施設一根耶至百二十根
耶彼闍縛𨒂家生童男三十二相莊
嚴身八十種好金色圓光梵音聲如
伽毗凌伽鳥視之無厭彼生時行七
步二龍洗浴梵志相記於二處非餘
若在家者為轉輪王如法法王若除
鬚髮被著袈裟信樂捨家學道當成
如來無所著等正覺世間悉聞彼已
出家學道降魔眷屬已成無上最
正覺得一切智及一切現斷一切疑授
一切定決一切論我當往問何者第
一義施設一根耶至百二十根耶彼便
至世尊所到已共世尊面相慰勞慰
勞已卻坐一面白世尊曰唯瞿曇我
欲有所問聽我所問當為我說世尊
告曰梵志隨所欲問梵志曰瞿曇根
謂根瞿曇根有幾所云何瞿曇根根
所攝施設而施設此不說誰施設幾根
問曰何以故不說答曰彼作是念若我
說者彼聞已取彼勝者答我世尊告

曰波梵志有二十二根從眼根至無知根此梵志有爾所根如是如來根根所攝施設而施設梵志若如是說非此根如沙門瞿曇所施設我捨此根更施設餘根者彼但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界問曰何以故說此梵志有爾所根如是如來根根所攝施設而施設答曰止彼本所聞謂彼施設一根至百二十根此非如彼所說我是一切智一切見猶不能增減二十二根況復異學以見據意成就凡智以是故彼梵志問根不問界入陰諦沙門果道品及緣起二十二根者眼根至無知根問曰名有二十二根種有幾阿毗曇者說曰師說也名有二十二根種有十七阿毗曇者五根不欲令是種男根女根未知根已知根無知根問曰男根女根何以不欲令是種答曰彼說如阿毗曇中所說云何女根身根少分云何男根身根少分彼離身根不欲令男女根別有種問曰未知根已知根無知根何以故不欲令是種答曰

彼說此九根合聚未知根九根合聚已知根九根合聚無知根合聚九根若意根三痛根信五此九根或時未知根或時已知根或時無知根見道中未知根思惟道中已知根無學道中無知根堅信堅法意中未知根信解脫見到身證意中已知根慧解脫俱解脫意中無知根知此九根或未知根或已知根或無知根以是故彼名有二十二根種有十七尊者曇摩多羅說名有二十二根種有十四彼尊者曇摩多羅此五根不欲令是種更有三命根護根定根問曰彼何以故命根不欲令是種答曰此命根不相應行陰所攝彼尊者曇摩多羅不相應行陰非是種問曰彼何以故護根不欲令是種答曰彼尊者曇摩多羅說有余所痛謂若樂若苦彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂此云何痛問曰彼佛契經云何通佛說三痛樂痛苦痛不苦不樂痛答曰彼說有樂痛苦痛或軟或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟樂痛苦痛鈍樂痛苦

痛止是彼不苦不樂痛但彼離苦樂
不欲更有痛以故介問曰彼何以故
定根不欲令是種答曰彼從契經起
佛契經說定根云何答曰善意一心
彼曇摩多羅離心更無別定種以是
故彼名二十二根種有十四尊者佛
陁提婆說名有二十二根種或二或
五謂彼盡是有為法二分四大及心
彼說色根者是四大善降無色根者
是心善降以是故彼名有二十二根
種或二或五如是說者名有二十二
根種有十七如名如種如是名數種
數名相種相名異種異名別種別名
覺種覺如是盡當知尊者瞿沙說曰
應說一根是第一義意根也問曰何
以故答曰謂此是內是普是共緣內
者內入所攝普者從阿鼻地獄至第
一有可得共緣者一切法緣謂餘根離
此界中眼根耳鼻舌身根男女根雖
是內非是普非是共緣五根中除護
根餘四痛雖共緣非是內非是普護
根及信五雖普及共緣非是內未知
根已知根無知根無別種彼前已說

謂根合聚問曰餘根何因得根名答
曰依故猗故染著故淨故已淨故依
者眼根耳鼻舌身根也猗者命根也
染著者苦痛也淨者信五也已淨者
未知根已知根無知根也問曰若爾
者男根女根何因得根名答曰此欲
界中婬種婬種此婬種婬種因男根
女根也或曰因五事故一者生二者
生欲樂三者能止結四者依起染污
身識五者定行婬人生生者胎生也
生欲樂者彼婬人於此處起欲樂已
遍身中生樂如聖人從眉間起聖樂
已遍身中生樂如是彼婬者此處起
欲樂已遍身中生樂能止結者須臾
止也依染污身識者依餘三種生識
善不善無記依男根女根已忍生不
善身識非善非是無記定行婬人
者習婬心非不習婬心是五事故一生
生二生欲樂三能止結四依起染污
身識五定行婬人以是故男根女根
得名更有說者此中命根六當說第
一義根命根六者眼根耳鼻舌身命
根問曰何以故答曰謂此根本眾生

種問曰若此根本衆生種彼餘根何因得名答曰因種因染著因淨因已淨因種者意根也因染著者五痛也因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是故餘根得名問曰男根女根何因得根名答曰謂此中轉生人亦生出要人轉生人者如大師也生出要人者佛辟支佛聲聞也以是故男根女根得名或曰命根八當說第一義根命根八者眼根耳鼻舌身男女命根也問曰何以故答曰謂此根本衆生種問曰若此根本種者彼餘根何因得名答曰因種因染著因淨因已淨得根名因種者意根也因染著者五痛也因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是故餘根得名此是根根性已種相身所有自然說性已當說行何以故名根根有何義答曰增上義是根義明義是根義取義是根義宗義是根義家義是根義勝義是根義妙義是根義生義是根義問曰若增上是根義者一切有爲法各各相增無爲法亦有爲法增何以故立二

十二根答曰此增上緣或增上或歎
或妙或下謂彼增上緣增上及妙當
知二十二根謂增上緣歎及下當知
餘法或曰雖一切有為法各各相增
及無為法有為法增但餘無有增上
緣如是增如是明如是寂如是宗如
是寂如是勝如是妙如二十二根如
人各各相增但餘無有增上緣如村
中主國中王四天下轉輪王大千國
梵王三千大千世界佛世尊如是雖
一切有為法各各相增及無為法有
為法增但餘無有增上如是增如是
明如是寂如是宗如是寂如是勝如
是妙如二十二根是故說增上義明義
寂義宗義寂義勝義妙義生義是根
義問曰若增上義是根義此根義何
所為增上緣答曰眼根四事為增上
緣一者已身端嚴二者持已身三者
依生識四者不共事已身端嚴者極
令身妙具足一切支節若眼根不具
彼非端正多所增惡若眼具已顏貌
端正衆不增惡是謂已身端嚴也持
已身者眼見好惡除惡從好令身久

住是謂持已身也依生識者依此眼
生眼識是謂依生識也不共事者眼
根見色此事餘根無也耳根亦四事
為增上緣一者已身端嚴二者持已
身三者依生識四者不共事已身端
嚴者極令身妙具足一切支節若耳
根不具彼非端正多所增惡若耳根
具足顏貌端正衆不增惡是謂已身
端嚴也持已身者耳聞好惡除惡從
好令身久住是謂持已身也依生識
者依此耳生耳識是謂依生識也不
共事者耳根聞聲此事餘根無也更
有說者眼根持生死身為增上緣如
所說偈

眼見諸惡　如實當求　慧以存世
除去諸惡

耳根持法身為增上緣如所說偈

聞法能知　聞惡不作　聞除非義
聞得至滅

更有說者眼根耳根俱持生死身及
法身為增上緣持生死身如前所說
持法身者眼根近善知識誦習耳根
聞法近善知識及聞法已思惟念向

法次法以是故彼契經說彼時梵摩
梵志二根不壞眼根及耳根問曰何
以故一切根中說二根不壞眼根及
耳根答曰謂二根入佛法中是門是
度是道以是故一切根中說二根不
壞眼及耳根鼻根舌根身根亦四事
為增上緣一者已身端嚴二者持已
身三者依生識四者不共事已身端
嚴者極令身妙具足一切支節若三
根不具者非端正多所增惡三根具
者顏貌端正衆不增惡是謂已身端
嚴也持已身者依此三根通揣食謂
揣食即三入香味細滑是謂持已
身也依生識者依此三根生三識是
謂依生識也不共事者謂鼻嗅香
舌知味身知細滑此事餘根無也意根
二事為增上緣一者次生當來有二
者自在次生當來有者如所說阿難
若識不入母胎寧名色殷漸厚不阿
難曰不也世尊是謂次生當來有也
自在者如所說比丘心牽世間心煩
惱心生自在更有說者意根復有二
事增上緣一者染著二者清淨染著者

者如所說心染著衆生染著清淨者如所說心清淨衆生清淨是謂意根二事爲增上緣女根男根亦二事爲增上緣一者施設根二者斷根施設根者本有一士夫亦不知男亦不知女若少生造色因少造色故女形異處所異持衣異所說異飲食異去來異男形亦異更有說者此男根女根復有二事爲增上緣一者染著二者清淨染著者非婬故說增上主此中無疑問曰若非婬者此云何答曰若有具此二根彼受非威儀能起五逆斷善根滅一切善種子破壞一切善根此不成男性不成男無形二形不能作尒所惡清淨者若具此二根彼受具足戒威儀能起定威儀無漏威儀除欲界結色界結得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛果此不成男性不成男無形二形不能發尒所功德是謂男根女根二事爲增上緣命根二事爲增上緣一者施設根二者斷根施設根者盡命存說有根死已有何根更有說

者命根四事為增上緣種類續種類
持種類行種類不斷是謂命根四事
為增上緣五痛根一向染著為增上
緣因五痛令衆生趣東西南北過棧
道過剗道過葵絜道過山嶮道過邏
剎渚入大海洄澓濤波失柁摩羅山
同水色異風暴起度惡龍處所求財
物盡為五痛故更有說者樂根喜根
亦有二事為增上緣一者染著二者
清淨染著者如所說樂痛愛使所使
清淨者如所說樂已心定苦根憂根
亦二事為增上緣一者染著二者清
淨染著者如所說苦痛恚使所使清
淨者如所說因苦習信護根亦二事
為增上緣一者染著二者清淨染著者
如所說不苦不樂痛癡使所使清淨
者如所說謂依六出要護彼習彼依
彼五已謂此依六欲護使棄捨如是
彼得斷如是五痛根二事為增上緣
信五根一向清淨為增上緣如所
說偈

信能度流　不放逸海　諦捨除苦
以慧清淨

如所說舍利弗信邪成就者比丘
比丘尼除去不善修行於善復如所
說阿難精進能轉成道如所說舍
利弗聖弟子成就精進為除去不善
修行於善如所說我說一切中念
如所說舍利弗聖弟子成就於念如
守門入除去不善修行於善如所
說偈

定者是道　非定非道　定已自知
五陰興衰

如所說舍利弗聖弟子成就三三昧
須除去不善修行於善如所說偈

慧為世間妙　能起有所至　能用等正智
生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹
聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏
盡斷打重打割剝未知根未見處
當見處為增上緣已知根已見處當
除諸惡為增上緣無知根已除諸惡
現法受樂為增上緣是謂事於中此
二十二根為增上緣共行說已當說
別行云何眼根答曰謂眼色已見當
見今見及此餘所有已見若過去當

見者未來今見者現在及此餘所有者謂彼眼識或空或非空如眼根如是耳鼻舌身根亦尒問曰意根云何答曰謂意法已識當識今識及此餘所有已識者過去當識者未來今識者現在及此餘所有者謂彼意識相應問曰女根云何答曰身根少分男根云何身根少分問曰如身極微徙足至頂滿何以故於身根少處說女根男根尊者婆須蜜說曰此二根令衆生得名是男是女問曰二形二形得名欲令彼二形得名耶尊者曇摩多羅說曰諸尊此二根中生佛辟支佛聲聞仙人文居善樂善御問曰云何命根答曰三界壽也問曰何以故不相應行陰中命根立根種類不立答曰命根報果一切報因行故此種類不定或報果或依果以是故命根立根中種類不立問曰云何樂根答曰樂痛觸更樂謂身心中生善樂能覺是痛是謂樂根問曰苦根云何答曰苦更樂觸若生身不善善覺是痛是謂苦根問曰喜根云何答曰喜更樂

觸若心中生善樂覺是痛是謂意根問曰憂根云何答曰憂更樂觸若心中生不善苦覺是痛是謂憂根問曰護根云何答曰不苦不樂更樂觸若心中生非善非不善覺是痛是謂護根問曰信根云何答曰行無欲時為善法故若信能信重信競重已解當解今解屬伏意心滑是謂信根問曰精進根云何答曰行無欲時為善法故若精進方便力精勤已能當能令能心正精是謂精進根問曰念根云何答曰行無欲時為善法故若念次念數念已憶當憶今憶不忘心正憶是謂念根問曰定根云何答曰行無欲時為善法故若心住等住上住無亂不散攝正定是謂定根問曰慧根云何答曰行無欲時為善法故若擇選擇法擇視等視上視了等了上了山地眼覺黠慧行觀是謂慧根問曰云何未知根答曰若人未見未觀諦學慧慧根及諸根堅信堅法未觀四諦前觀若人未見者謂彼不見諦未觀者謂彼未觀諦學慧慧根者即

是慧根也及諸根堅信堅法未觀四
諦能觀者謂入根也此九根合聚謂
未知根也問曰何以故慧說二名餘
道品一答曰妙說妙義故一切彼品
中何者最妙慧是如所說王及眷屬
行或曰謂慧能三觀一者事觀二者
見觀三者緣觀謂彼相應法雖有二
觀事觀緣觀但非見觀性慧非慧故
謂彼共有法雖有一觀是事觀但非
見觀性非慧故亦非緣觀非緣法故
此慧能三觀以故今或曰謂慧見結
不得久住如抱陰至見物還入如是
慧見結不得久住或曰謂慧照意結
賊不嬈如室有燈賊不敢嬈如是慧
照意結賊不嬈或曰謂無智則縛智
則解脫或曰於佛法中謂智快樂能
覺則妙如盲入珍寶渚如是無智入
佛法中如有目入珍寶渚如是有智
入佛法中是說於佛法中有智快樂
能覺則妙或曰謂慧能觀餘道品盲
如彼盲聚一有目者而為將導如是
餘道品盲慧者能觀而為將導入寶
真諦或曰謂彼如人說眼最覺覺種

道道種或曰謂慧能照一切法此外事如日月星宿摩尼衆瓔珞宮殿能照一界一入一陰一世少所入一界者色界一入者色入一陰者色陰一世者現在此慧能照十八界十二入五陰三世或曰謂慧能断諸法自相及共相立法自相及共相壞種癡及壞緣癡於法中不顛倒行或曰謂彼說如講堂如所說諸賢我依戒立戒昇戒已登無上慧講堂少方便而觀千世界或曰謂断結時說如利刀如所說諸妹聖妹聖弟子以慧刀断結縛使煩惱纏畫断打畫打割剝或曰謂彼說如珍寶如所說舍利弗聖弟子成就慧珍寶除不善修行於善或曰佛世尊愛樂慧佛世尊非愛色非族姓非力非錢財非豪貴非眷屬但愛樂慧以是慧二名餘道品一問曰已知根云何答曰謂人已見已觀學慧慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀謂人已見者謂彼已見諦已觀者謂彼已觀諦學慧慧根者即是慧根及諸根信解脫見到身

證已觀諦能上觀者謂八根此九根合聚謂已知根問曰如無學亦能上觀如彼退法至無退法退法至念法念法至護法護法至上法上法至無疑何以故說學上觀不說無學荅曰應說若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義廣當知義或曰謂更斷結更受果彼說上觀彼無學更不斷結亦更不受果以是故不說上觀或曰謂更斷繫得得者法得之得更受解脫得得彼說上觀彼無學不更斷繫得亦不更受解脫得以是故不說上觀或曰謂更斷無智更得智彼說上觀彼無學雖更得智不更斷無智法汙無智故以是說學上觀不說無學問曰無知根云何荅曰謂人已見已觀無學慧慧根及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂謂人已見者謂彼已見諦已觀者謂已觀諦無學慧慧根者即是慧根及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂者謂八根此九根合聚謂無知根問曰如學現法亦受樂何以故說無學現法受樂不

說學答曰應說若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義度當知義或曰妙說妙義故若說妙法若學法勝非無學若說人妙無學人勝非學人或曰謂此猗樂快受彼學意結所熱是故猗樂不快受此無學意結熱滅是故猗樂快受或曰謂此猗樂極廣大受彼學或結怨家盡或不盡是故猗樂不極廣大受如王或降怨家或未降是故王境界不極廣大受如是彼學或結怨家盡或不盡是故猗樂不極廣大受此無學一切結怨家盡彼猗樂極廣大受如王降一切怨家彼王境界極廣大受如是此無學一切結怨家盡是故猗樂極廣大受或曰謂現法樂非後樂彼學現法樂後亦樂此無學是現法樂非後樂以是故無學說現法受樂不說學問曰此說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂彼三明阿羅漢有耶無耶若有者此中何以不說若無者彼契經云何通彼契經尊者舍利弗至世尊所問唯世尊五百比丘中幾比丘三

明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫世
尊告曰舍利弗此五百比丘九十比
丘三明九十比丘俱解脫餘比丘慧
解脫舍利弗此衆無枝葉亦無節清
淨堅住問曰尊者舍利弗知耶不知
耶若知者何以問若不知者云何稱
聲聞波羅蜜作此論已說曰知也問
曰若知者何以故問答曰或有知而
問如所說佛世尊知而問或曰為他
故而問雖尊者舍利弗知彼衆中
有不知者彼不知者彼不成就無畏
法不能問世尊尊者舍利弗知亦成
就無畏法彼為他說問世尊或曰入
等性現差降故問佛為彼五百比丘
說法盡得阿羅漢果不受當來有彼
世尊心歡悅故說等同讚能第一義
世尊心歡悅讚歎當來有尊者舍利
弗作是念雖一切得阿羅漢果斷當
來有第一義世尊心歡悅但未知誰
勤精進誰不勤精進以是故入等性現
差降故問或曰佛因彼道果說等
同尊者舍利弗道差降故問或曰佛
因彼無為解脫等同尊者舍利弗

於有爲解脫差降故問或曰施主
恩願故問若施主夏四月受供養
彼恩願聞意如是此極妙福田莫
作是念施種恩田或曰少欲厭覆功
德藏願亦世間故如人厭覆藏發
顯亦故如是少欲厭覆功德藏願亦
世間故問或曰現弟子功德故問
此應尒如弟子問師答是現弟子功
德故問或曰不實貢高智憍增智憍
斷貢高憍故問謂彼成就增智憍
不喜聞世尊說舍利弗比丘問閻浮
利十六分慧不能及何况汝等凡
智見處說是謂不實貢高智憍增智
憍斷貢高憍故問或曰斷謗故問異
學誹謗世尊說者沙門瞿曇從舍利
弗目揵連受法而說夜受晝說如尊
者舍利弗叉手而問世尊答是謂斷
誹謗故或曰斷於法嫉妬故問若嫉
妬者他說功德而不喜聞何况自說
尊者舍利弗無此咎是故斷於法嫉
妬故問或曰現無貢高及求善法故
問或曰現世尊善說印可故問如王
勝書法令若無王印可一切關守便

有留難如是若善說無如來即可於過去佛法中四部衆便有留難如王勝書法令若王即可一切關守無有留難如是若善說如來即可於過去佛法中四部衆無有留難是謂現世尊善說即可故尊者舍利弗問作此論已說曰有三明阿羅漢問曰若尒者於彼經通此經中何以不說答曰應說若不說者世尊有餘言或曰彼已說在此中若有此三明阿羅漢或性慧解脫或俱解脫已說慧解脫當知已說性慧解脫三明阿羅漢也已說俱解脫當知已說性俱解脫三明阿羅漢說者更有二師尊者視遠羅尊者瞿沙披摩尊者視遠羅者稱說慧妙尊者瞿沙披摩者稱說滅盡定妙尊者視遠羅說慧勝非滅盡定慧者等緣滅盡定者無等緣尊者瞿沙披摩說滅盡定勝非慧慧者凡人亦有滅盡定者非凡人若稱說慧者非滅盡定彼說若有三明無八解脫者是說三明阿羅漢謂三明有八解脫彼亦說三明何以故謂彼慧勝非滅盡定

一明二明者慧解脫若稱說滅盡定者非慧彼說若有八解脫無三明是說俱解脫若有八解脫及三明此亦說俱解脫何以故謂彼滅盡定勝非慧一明二明者慧解脫說者彼此但虛論不益經不益義如是好如前所說此三明阿羅漢或得滅盡定或不得若得滅盡定彼說俱解脫不得者說慧解脫復次未知根已知根無知根更別說行未知根云何答曰未知當知未來觀當觀未斷當斷是故說未知根問曰若未知當知未來觀當觀未斷當斷是說未知根者彼苦法忍生已觀欲界五陰於上生苦法智欲界五陰已觀重觀如此已觀當觀何以故說未知根不說已知根答曰苦法忍生欲界始觀五陰未已觀於彼上苦法智生已觀欲界五陰或曰苦法忍生欲界五陰雖觀欲界五陰但未知彼上苦法智生知欲界五陰因智故名為觀非是忍或曰於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下以是故說未知根非已知根問曰已知根云

何答曰已知當知已觀當觀未斷當
斷是故說已知根問曰若已知當知
已觀當觀未斷當斷是說已知根者
道未知忍生除共有相應法餘一切
法智及觀於彼上生道未知智彼
共有相應法智及觀如此中未知當
知未觀當觀何以說已知根不說未
知根答曰外者十六心見道彼初道
未知智時於見諦道中彼共有相應
品智及觀是故彼已知而知非未知
已觀而觀非未觀問曰此中依外不
問不答若十五意見道此說云何尊
者僧伽婆修說曰當道未知忍現在
前時修當來無量道未知忍若彼當
來修無量道未知忍者是彼觀共有
相應法說曰此不論問曰何以故此
不論答曰非是當來道能觀問曰若
不念者此云何答曰多故多已觀當
觀少未觀當觀如地無量無邊知是
已觀當觀如地一丸如是未觀當觀
如空無量無邊如是已觀當觀如空
一秋豪如是未觀當觀如海無量
無邊如是已觀當觀如海一渧如是

未觀當觀如須弥山王無量無邊如
是已觀當觀如須弥山芥子數如是
未觀當觀是謂多故或曰於彼上當
生道已曾所觀已曾所觀意陰覆蔭
下以是故說已知根非未知根問曰無
知根云何答曰已知當知已觀當觀
無有未斷可斷是謂無知根問曰若
已知當知已觀當觀無有未斷可斷
者佛辟支佛聲聞亦已知當知已觀
當觀無有未斷可斷何以故三等一
說佛不說餘答曰謂始覺覺一切法
不破正智或曰謂始得盡智除二種
障結障及解脫障或曰謂意中除二
種無知聞癡深著及不深著等及第
一義或曰謂意中除二種疑惑猶豫
處處及結處或曰謂多聞無猒或曰
謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞
辟支佛作譬喻三獸渡河兔馬香象
兔者浮而渡河馬者少多觸沙而渡
香象者盡底蹈沙而渡如是三乘度緣
起河佛辟支佛聲聞如兔浮渡河如
是當觀聲聞緣起智如馬少多觸沙
而渡如是當觀辟支佛緣起智如香

為盡底路涉而渡如是當觀佛世尊緣起智是故説謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛或曰謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛作辟喻如一的三人共射一者摩訶能伽二者鉢騫提三者那羅延摩訶能伽者雖著的不能入何況能過鉢騫提者雖著的能入不能令過那羅延者射破的徹過入地彼的亦不現堅軟隨彼力軟中上射破的亦有軟中上如是三乘射四聖諦的佛辟支佛聲聞如摩訶能伽雖著的不能入況當能過如是當觀聲聞四聖諦智如鉢騫提雖著的能入不能令過如是當觀辟支佛四聖諦智如那羅延射破的徹過入地如是當觀佛四聖諦智此四聖諦的亦不現堅軟隨彼智力有軟中上四聖諦的使有軟中上是故説謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛或曰謂知自覺盡及具辟支佛者雖自覺及具非是盡聲聞者不能自覺何況具盡是説謂知自覺具及盡或曰謂緣

自覺及盡行辟支佛者雖有自覺不能盡行聲聞不能自覺何況盡行或曰謂說無二種辯才不盡所說無異或曰成就身及身所依明行成轉輪聖王雖身成就無身所依聲聞辟支佛雖成就身所依非是身佛亦成就身及身所依明行成或曰謂三成就色族妙語複三成就誓果教授或曰三不護及三不共意止或曰謂四不護及四不護或曰謂成就四智因智時智想智他說智復有四智無滯智無住智無錯智無导智或曰謂覺種種因覺種種果覺種種治覺種種意或曰一無二獨福力降魔如非一切聲聞辟支佛說者謂菩薩食難陀難陀婆羅乳糜已作如是意坐道樹下要不破結加坐至盡有漏彼時魔波旬宮殿六反震動彼作是念不知是誰力彼見菩薩坐道樹下作如是意要不破結加趺坐至盡有漏彼時魔波旬雨華而至菩薩所到已善言語菩薩悉達阿毘是濁世時衆生意鬪強如此時難可得成無上正真道且起

我當給汝七寶及以千子領四天下
為轉輪聖王菩薩說曰波旬汝應
勞逮令此地及泉源池水浴殿村城
舍宅人民飛在空中空及日月星辰
速令隨地要不與汝起至盡有漏魔
波旬說曰我以愛善之言用告汝汝
不起者當見拖曳作是語已還至天
上告六欲天諸賢當持鉾戟刀鉤金
搥鐵斧羂索長鉤我有怨家今在道
樹下坐彼時菩薩魔波旬還去不久
便作是念常凡人共諍由當防護不
應眾住何況欲界豪貴菩薩去欲結
迹先已備習彼遠除欲已發大神足
種種變化謂作鼠形者化作貓謂作
貓形化作狗謂狗形化作豹形謂豹
形化作虎謂虎形化作師子謂戴火
化作雨謂雨化作蓋菩薩自化作琉
璃臺在中結加趺坐謂障形不障眼
變化已菩薩作是念我種種變化若
我他行法時有所嬈亂者魔波旬必
能嬈亂我若我他行法時不作嬈亂
者魔波旬終不能嬈亂我菩薩因此
事念宿命神通作證發已觀百眾生

千衆生行法時極供給所當菩薩作是念如我種種變化如本行善因令如此魔百千億來者彼終不能嬈亂我何況一魔菩薩作是念住於是魔波旬及十八億魔作醜陋面手齒恐怖聲極惡音聲執持種種鋒戟滿三十六由延往詣道樹所到已語菩薩曰悉達阿㝹汝見此惡衆不速起莫於此中受無量苦菩薩說曰波旬汝語如小兒汝昔一齋之施謂因果力今得如是自在魔說曰我一齋之施汝施幾齋菩薩說曰我施無量百千齋魔說曰我齋之施得汝為證誰為汝證彼時菩薩滿百千福相好莊嚴掌磨金色以合爪掌按地地即大動此以為證彼時此地如七寶器聲被魔衆聞已恐怖散壞顧而奔走放惡音聲復道而還菩薩所生眼魔衆過一由延不復見菩薩因此天眼神通作證發已但見而耳不聞菩薩因此天耳神通作證發已能聞不知以何意來菩薩因此知他心神通作證發已觀釋釋衆妙意來魔魔衆惡意

来菩薩作是念魔波旬何因来此觀守境界故来以何故守境界便作是念以結故菩薩因此斷一切結已三十四心頃成無上正真等正覺道三十四心頃者見道十五心道未知智第十六謂道已知智此菩薩有想無想處除欲時是方便道有想無想處斷九品結九無礙道九解脱道是謂三十四心頃謂一切三耶三佛依此以降魔及官屬成㝡正覺是說謂一無二獨以福力降魔及官屬已成無上正真道已如非一切聲聞辟支佛或曰謂已知智滿及覺道行及行縁及縁根及根義或曰謂有十力四無所畏十八不共法或曰謂離世八法不可得功德邊救諸危厄而為作歸或曰謂大悲久遠来微入普入一切衆生等轉行久遠来者三阿僧祇具修行遠来也微入者覺三苦微入也一者苦苦二者行苦三者變易苦也普来者三界縁普入也一切衆生等轉行者怨親中間等意故一切衆生等轉行也是故說謂大悲久遠来微入普入一切衆生等轉行

以是故等三說一佛非聲聞辟支佛
問曰何以故色陰中眼根耳鼻舌身
根立根色聲香味細滑不立根荅曰
謂內彼立根外者不立根謂現在時
衆生數彼立根不定者不立根謂受
彼立根不受者不立根謂斷持痛痒
重擔彼立根不定者不立根謂根彼
立根謂根義不立根以故尒問曰何
以故痛陰中樂痛立二根樂根及喜
根苦痛亦立二根苦根及憂根何以
故不苦不樂立一根護根荅曰應說
若不說者世尊有餘言現義現義門
現義略現義度當知義或曰現一門二
略二度二炬二明二光現二處如樂痛
苦痛立二根不苦不樂亦應立二根
此有差降謂於彼可得起二根如不
苦不樂立一根如是樂痛苦痛亦應
一根有此等行謂彼起一根是說現
二門二略二度二炬二明二光現二
數或曰離相違故樂痛苦痛相違苦
痛亦樂痛相違彼不苦不樂痛更無
餘痛相違是離相違故以故尒或曰
轉行餘故此樂痛異樂根轉行異喜

根痛苦亦異苦根轉行異憂根彼不
苦不樂痛一切轉行餘以故尒或曰
樂痛或利或不利或狂或不狂或住
或不住或定或不定謂彼不利狂
狂不住定彼立一根是樂根利狂不
住不定彼立喜根苦痛亦尒彼不苦
不樂痛一切不利不狂住定以是故
樂痛立二根樂根及喜根苦痛亦立
二根苦根及憂根不苦不樂立一根
護根問曰想何以故不立根答曰多
有法不立根中何以獨問想問曰色
陰或立根或不立根如是行陰或立
根或不立根痛陰及識陰盡立根此
想何以故盡不立根耶答曰謂無根
相無根相故不立根或曰根自力轉
行此想因他力轉行如弟子及庸作
人隨彼教勅教取即取教捨即捨如
是想若痛所覺彼想即想若思所思
彼想即想若識所識彼想即想尊者
婆須蜜說曰何以故想不立根者增
上義是根義想非增上問曰如一切
有為法各各相增無為法有為法增
何以故想非增上答曰謂諸法能增結

彼立根非想能壞結問曰想亦能壞
結世尊所說無常想修習多修習壞
一切欲愛及色愛無色愛壞一切無
明及慢何以故說想不能壞結尊者
曇摩多羅說曰諸尊想者因他受想
彼從他起如受所依如彼餘心數法作
緣已然後受想是故說諸尊想者因
他受想彼從他起如所受依以是故
想不立根問曰結何以故不立根答
曰增上義是根義結非增上痛於結
增上故問曰結增上於解脫中退沒
在生死遠離於善何以故說結非增
上答曰不如是增上如於解脫中退
沒在生死遠離於善此是說下賤弊
惡非增上問曰此痛因結增上何以故
痛立根結不立答曰雖痛因結起因
結得增上但結是下賤如城中豪貴
主立守門人彼守門者雖極增惡但
非此增上緣如是增上主如是痛雖
因結起因結得增上但結下賤以是
故痛立根結不立問曰何以故痛善
染汙不隱沒無記一切立根慧者謂
善彼立根染汙不隱沒無記不立根

荅曰痛者結所宗是故善染汙不隱
沒無記盡立根慧者善法所宗謂善彼
屬善法謂染汙彼斷善法謂不隱沒無
記不可用以是故痛善染汙隱沒無
記盡立根慧者謂善彼立根染汙不
隱沒無記不立根問曰若妙義是根
義者涅槃於一切法㝡妙何以故不
立根荅曰彼涅槃壞根非根非根如
車壞非車瓶壞非瓶財物壞非財物
如是涅槃根壞非根或曰根者隨生
老無常涅槃者不隨生老無常或曰
根者有因得有為相涅槃者無因得
無為相或曰根者轉世作行受果能
知緣涅槃者非轉世不作行不受果
不知緣或曰根者前後可得涅槃者
無前後或曰根者受中上可得涅槃
者離軟中上或曰根者墮世涅槃者
離世或曰根者是陰涅槃者離陰或
曰根者縛者涅槃者離者或曰有為
法者因行故說妙義根義但涅槃一
切有為法中妙廣說二十二根處盡

鞞婆沙論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鞞婆沙論卷第五　洛

阿羅漢尸陁槃尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄 譯

十八界處第十七

十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界法界意識界說曰此界亦是略說亦是廣說略說者因大經故如大本起大般泥洹廣說者因入故入者亦是略說亦是廣說略說者界故廣說者陰故陰者亦是略說亦是廣說略說者入故廣說者如所說諸有為求是昔因彼故更有說者界者亦是略說亦是廣說即此界故此界中說色心廣心數法略入亦是略說亦是廣說即此入故入中說色廣心心數法略陰亦是略說亦是廣說即此陰故陰中說心數法廣色心略更有說者界者一向說廣問曰何以故界一向說廣答曰攝一切法故大本起大般泥洹雖說廣但彼非攝一切法入中雖攝一

切法但不說廣陰中不攝一切法陰者雖攝有為法但不攝無為亦不說廣此界一向說廣及攝一切法此是佛世尊略說廣說非尒所廣說如大本起大般涅洹亦非尒所略說如二施法施財施問曰若不尒者此云何荅曰若法前說廣後說略謂十八界法此攝受立十二入中謂十二入法此攝受立五陰中除無為法謂五陰法此攝受說諸有為求是苦諸有為求者是謂世尊一向略說此是佛略說廣說世尊因此告舍利弗舍利弗難因此略說廣說故尊者舍利弗白我能為諸弟子法略說廣說但知者世尊曰唯世尊但當略說及廣說法能有知法者因此略說廣說故作譬喻如海中大龍海中長養身已昇在虛空雲覆虛空放電光震大音聲我當降雨彼時百穀藥木樹神恐怖作是念海龍大身若雨者當有所壞彼時此地亦不畏懼堪受龍雨百歲千歲我能盡受如海大龍如是世尊從幢·英佛定光惟衛式棄隨葉拘留

參拘那含牟尼迦葉三耶三佛長養
法身以大悲乘虛空以大慈雲覆陰
世間放智電光震大法音舍利弗我
能為諸弟子法略說廣說但知者難
如百穀藥木樹神恐怖如是一切聲
聞恐怖作是念世尊能異名異句異
味異法異義若說法者恐不能知如地
不畏懼堪受龍雨如是尊者舍利弗
六十劫中長養智見堪受世尊略說
廣說能有知法者因此略說廣說故
問曰如有法如舍利弗百千那術數非
其境界所知何以故舍利弗堪受世
尊答曰堪受聲聞境界非佛境界堪
受聲聞智非佛智堪受聲聞行非佛
行或曰堪受依佛尊者舍利弗作是
念此世尊等說饒益不空說法一向
滿具隨器說法以是故尊者舍利弗
堪受世尊十八界者眼界乃至意界
問曰名十八界種有幾答曰名十八
界種或十七或十二若取六識著失
意界如是名十八種十七若取意界
失六識如是名十八種十二是名十
八界種或十七或十二如名如種如

是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺盡當知問曰若十八界種或十七或十二云何名立十八界答曰以三事故身依緣謂十八界六身六依六緣六身者六内界眼界耳鼻舌身意界六依者六識界眼識界耳鼻舌身意識界六緣者六外界色界聲香味細滑法界是謂三事故身依緣是立十八界如佛契經所說六十二界彼盡入中此三事故身依緣問曰何以故世尊說六十二界答曰斷異學意故此身見六十二見根斷身見故佛契經說六十二界如彼佛契經所說拘翼此世種種界無量界彼謂知界若干彼彼界強力盡一向入說此佛契經以見名說界此盡入十八界中以三事故身依緣佛所說契經以大樹作譬說諸比丘如大樹葉界亦介數此佛契經以見名說界此亦盡入十八界中以此三事故身依緣是謂名立十八界此是界性已種相身所有自然說性已當說行何以故說界界有何義答曰性義是

界義段義分義微義異相義不相似義斷義種種事是界事舍提說曰趣趣者是界持長養是界性義是界義者一身一意有十八性如一山中多有性鐵性銅性白鑞性鉛錫性金性銀性琉璃性水精性如是一身一意有十八性是性義是界義段義是界義者次第布肉便數有男有女如竹葦次第織便數名蓋是扇如木片便數為車宮舍講堂臺觀如是次第布肉段便數為男女是段義是界義分義是界義者女十八分男十八分是分義是界義微義是界義者女十八微男十八微是微義是界義異相義是界義者眼相異至意相異是異相義是界義不相似義是界義者眼界不相似至意界不相似是不相似義是界義斷義是界義者眼界斷三界至意界斷三界是斷義是界義種種事是界事者謂眼界事非至意界事謂意界事非至眼界事是種種事是界事舍提說曰趣趣者是界持長養是界趣趣是界者趣諸界諸趣諸生趣輪

轉生死持者巳性長養者他性是謂性義是界義毀義分義微義異相義不相似義斷義種種事是界義舍提說曰趣是界持長養是界如是共行說巳當說別行云何眼界荅曰謂眼見色巳見當見今見及此餘所有巳見者是過去當見者未來今見者現在及此餘所有者謂彼眼識或空或非空更有說者謂我眼見色是我所有餘一切眾生餘所有謂我眼不見色是我餘所有餘一切眾生亦餘所有更有說者謂我眼見色是我所有餘一切眾生亦所有謂我眼不見色是我餘所有餘不見色亦餘所有問曰如無此事一眼二人見色況多何以故說謂我眼見色是我所有餘一切眾生亦所有荅曰頗有此以他眼見色耶但眼所用事因見色彼見巳便滅謂用事巳便滅以是故說謂我眼見色是我所有餘一切眾生亦所有更有說者謂我眼見色是我所有餘一切眾生亦非所有亦非餘所有謂我眼不見色是我餘所有餘一切眾生

非所有亦非餘所有此者不論此眼云何非所有非餘所有問曰若不論者此云何答曰如是好如前所說謂我眼見色是我所有餘一切衆生餘所有謂我眼不見色是我餘所有餘一切衆生亦餘所有問曰如一眼能見色二眼不見色云何見非見因非見見因答曰因見不見來因不見見來是各各相來故謂之因見不見持不見見持是各各相持故謂之因見不見等持不見見等持是各各等相持故謂之因因見不見生因不見見生各各相生故謂之因見不見養不見見養各各相養故謂之因見不見長不見見長各各相長故謂之因或曰謂眼見及不見此二俱一界一入一根一見一界者眼界一入者眼入一根者眼根一見者眼見如眼界耳鼻舌身界亦尒問曰色界云何答曰謂色眼已見當見今見及此餘所有已見者過去色當見者未來色今見者現在色及此餘所有者覔實說餘所有色四種有過去色謂眼不見已

滅有當來色謂眼不見當滅有現在色謂眼不見而滅復有當來色不生法是謂罽賓說餘所有色四種外者說餘所有色五種有過去色謂眼不見已滅有當來色謂眼不見當滅有現在色謂眼不見而滅復有當來色不生法不生法色者有二種或眼識空或非空是謂外者餘所有色說五種說曰復有所有色或一眾生境界或二或至百千謂一眾生見至百千此云何如說法者昇乎高座百千眾生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有如月初生百千眾生見已起彼緣識彼所有不起餘所有如大聚會莊嚴一女使人百千眾生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有說曰復有餘所有色或一眾生不見或二乃至百千如山根山谷山腹山內此大地內大海內須彌山王內雖彼天眼境界但不用故不見問曰非佛眼境界耶答曰頗有佛天眼常現在前耶如色界聲香味細滑界亦尒問曰云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰

如除已性餘一切法緣生眼識何以故說眼緣生眼識答曰謂彼近與增上緣彼眼色生眼識時極近與增上緣非如已生老無常或曰謂彼依及緣依者眼緣者色或曰謂彼內及外內者眼外者色或曰謂彼根及根義根者眼根義者色是說眼緣色生眼識問曰如色緣生識何以說眼識不說色識答曰應說如彼外塵經所說色更樂緣生識若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義度當知義或曰妙說妙義故雖色緣生識但彼眼生識時妙義如伎染衣書如所說某處作伎非無女伎非無彈伎非無歌伎非無教伎非無守者但彼伎主極妙事是說某處作伎如說人染衣非是人染衣是色染衣但彼人於染極妙事是說人染衣如說以筆書作字非無墨非無帋非無人方便但彼筆於字極妙是說筆妙如是雖色緣生識但彼眼生識時妙事是妙說妙義故如彼染衣書或曰眼及眼識一依一意可得色不定或曰眼內色不

定或曰眼在已意意者神也色不定尊者婆須蜜說曰如色緣生識何以故說眼識不說色識答曰依眼非色重說曰眼妙非色重說曰眼已意可得非色重說曰眼近事色不定重說曰眼受非色重說曰眼增減識亦增減非色重說曰眼增上緣非色尊者曇摩多羅說曰若無眼者必不生識問曰若無色者亦不生識答曰若無一色者更有二乃至百千色若無眼者以鄰衍色在前不可依此生識是故說數事

依猗及妙　已意近受　增及上緣

師想在後

眼知色者問曰如識知色非眼知色何以故說眼知色答曰此說應當尒眼到眼識所教謂之見應尒問曰若不尒者何意答曰具故如商人行導彼非商人行是足行但彼商人於行為具是說商人行導如是雖識知色但彼眼見色具異是故說眼知色或曰除重說答故如後當說眼知色謂心意識問曰心意識有何差別一說者

頗有差別心意識一義無若干義如
此誦十種名彼說火有十名火炎燃
熾盡薪惡黑烟居明炎雲怨此是火
十名彼同是一如是誦火色者說火
色有十名

火赤多疫死　黃色起刀兵　紅炎有飢饉
雜色宜五穀　青色豐歡樂　白色國興盛
黑色境滅積　此名火十色

如是餘契經說謂痛等痛別痛覺果
痛此雖多名是一痛如是餘契經說偈

釋統勲大　千眼拘翼　日夫天王
因提在後

此雖十名故是一如是說心意識同
一義雖若干或曰有差別心者過去
意者當來識者現在或曰界施設心
入施設意陰施設識或曰性義是心
義輸門義是意義聚義是識義或曰
猗犍犄逸說心性義是界義恃財犄
逸說意輸門義是入義恃命犄逸說
識陰者知怨家或曰思是心覺是意
知是識尊者婆婆羅柰說曰能思能
識是心能覺能憫是意能知能別是
識能思者是有漏能識者是無漏能

覺者是有漏能惻者是無漏能知者是有漏能別者是無漏心意識是謂差別如眼識耳鼻舌身意識亦爾問曰意界云何荅曰謂意法已知當知令知及此餘所有已知者過去當知者未來令知者現在及此餘所有者謂意或空或不空問曰云何法界荅曰謂法意已知當知令知已知是過去當知是未來令知是現在問曰六識何以不立餘所有荅曰行故立六識彼過去意不作行或曰生故立六識彼過去意無生法也以是故六識不立餘所有問曰法界何以故不立餘所有荅曰已說意當知已略說法界謂彼不說此中說謂彼說有餘此說無餘是故法界不立餘所有或曰非是因法界故立所有餘所有荅因法界故立所有餘所有者是一切十二入亦當立所有餘所有但非法界故立所有餘所有以是故作此論頗色界法中或所有或餘所有耶荅曰有十色入是所有餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故荅曰謂彼

入法界中法界者無餘所有以故介頗無色法中所有餘所有耶荅曰有七意界是所有餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故荅曰謂彼入法界中法界若無餘所有以故介頗有處繫在眼彼處亦繫在色亦繫在能生眼識耶荅曰或是處或餘處問曰云何是處荅曰生欲界見欲界色彼欲界眼欲界色能生欲界眼識生初禪中初禪地眼見初禪地色彼初禪地眼初禪地色能生初禪地眼識此謂是處問曰云何餘處荅曰生欲界中初禪地眼見欲界色彼初禪地眼欲界色能生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界色彼二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二禪地眼見初禪地色彼二禪地眼初禪地色能生初禪地眼識二禪地眼見二禪地色彼二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色彼三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識

三禪地眼見二禪地色彼三禪地眼
二禪地色能生初禪地眼識三禪地
眼見三禪地色彼三禪地眼三禪地
色能生初禪地眼識復生欲界四禪
地眼見欲界色彼四禪地眼欲界色
能生初禪地眼識四禪地眼見初禪
地色彼四禪地眼初禪地色能生初
禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼
四禪地眼二禪地色能生初禪地眼
識四禪地眼見三禪地色彼四禪地
眼三禪地色能生初禪地眼識四禪
地眼見四禪地色彼四禪地眼四禪
地色能生初禪地眼識是謂生欲界
如生欲界生初禪二禪三禪四禪亦
尒是謂餘處頗有餘處繫在眼餘處
繫在色餘處繫在能生眼識耶答曰
有生欲界二禪地眼見欲界色彼二
禪地眼欲界色能生初禪地眼識復
生欲界三禪地眼見欲界色彼三禪
地眼欲界色能生初禪地眼識三禪
地眼見二禪地色彼二禪地眼二禪
地色能生初禪地眼識復生欲界四
禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界

色能生初禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初禪二禪三禪四禪亦介是謂餘處繫在眼餘處繫在色餘處繫在能生眼識

頗有處繫在身彼處亦繫在眼亦繫在色亦繫在能生眼識耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答曰生欲界欲界眼見欲界色彼欲界身欲界眼欲界色能生欲界眼識生初禪初禪地眼見初禪地色彼初禪地身初禪地眼初禪地色能生初禪地眼識是謂是處問曰餘處繫云何答曰生欲界初禪地眼見欲界色彼欲界身初禪地眼欲界色能生初禪地眼識初禪地眼見初禪地色彼欲界身初禪地眼初禪地色能生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二禪地眼見初禪地色彼欲界身二禪地眼初禪地色能生初禪地

眼識二禪地眼見二禪地色彼欲界身二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪地眼欲界色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色彼欲界身三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見三禪地色彼欲界身三禪地眼三禪地色能生初禪地眼識復生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身四禪地眼欲界色能生初禪地眼識四禪地眼見初禪地色彼欲界身四禪地眼初禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲界身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見四禪地色彼欲界身四禪地眼四禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初禪二禪三禪四禪亦尒是謂餘處頗有餘處繫在身亦餘處繫在

眼亦餘處繫在色亦餘處繫在能生
眼識耶答曰有生欲界三禪地眼見
二禪地色彼欲界身三禪地眼二禪
地色能生初禪地眼識復生欲界四
禪地眼見二禪地色彼欲界身四禪
地眼二禪地色能生初禪地眼識四
禪地眼見三禪地色彼欲界身四禪
地眼三禪地色能生初禪地眼識是
謂生欲界生二禪三禪地眼見欲界
色彼二禪地身三禪地眼欲界色能
生初禪地眼識復生二禪四禪地眼
見欲界色彼二禪地身四禪地眼欲
界色能生初禪地眼識四禪地眼見三
禪地色彼二禪地身四禪地眼三禪
地色能生初禪地眼識是謂生二禪
如生二禪三禪亦尒是謂餘處如眼
界色界眼識界說已耳界聲界耳識
界亦尒頗有處繫在鼻彼處亦繫在
香彼處亦繫在能生鼻識耶答曰有
欲界鼻欲界香能生欲界鼻識如鼻
界香界鼻識界說已舌界味界舌識
界亦尒頗有處繫在身彼處亦繫在
細滑彼處亦繫在能生身識耶答曰

或是處或餘處問曰云何是處荅曰
生欲界覺欲界細滑彼欲界身欲界
細滑能生欲界身識生初禪覺初禪
地細滑彼初禪地身初禪地細滑能
生初禪地身識是謂是處問曰云何
餘處荅曰生二禪覺二禪地細滑彼
二禪地身二禪地細滑能生初禪地
身識生三禪覺三禪地細滑彼三禪
地身三禪地細滑能生初禪地身識
生四禪覺四禪地細滑彼四禪地身
四禪地細滑能生初禪地身識謂細
滑能覺自地非覺他地是謂餘處頗
有處繫在意彼處亦繫在法彼處亦
繫在能生意識耶荅曰或是處或餘
處問曰云何是處荅曰生欲界中知
欲界法彼欲界意欲界法能生欲界
意識如是至生有想無想地知有想
無想地法彼有想無想地意有想無想
地法能生有想無想地意識此謂是
處問曰餘處云何荅曰生欲界中知
初禪地法彼欲界意初禪地意識法
或二界繫或不繫初禪次第知欲界
法彼初禪地意欲界意識法或初禪

地或至有想地無想地彼生欲界中知二禪地法彼欲界意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次第知欲界法彼二禪地意欲界意識法或二禪地或至有想無想地彼生欲界中知三禪地法彼欲界意三禪地意識法或三界繫或不繫三禪次第知欲界法彼三禪地意欲界意識法或三禪地或至有想無想地彼生欲界中知四禪地法彼欲界意四禪地意識法或三界繫或不繫四禪次第知欲界法彼四禪地意欲界意識法或四禪地或至有想無想地彼生欲界中知虛空地法彼欲界意虛空地意識法或三界繫或不繫虛空處次第知欲界法彼虛空地意欲界意識法或虛空地或至有想無想地彼生欲界中知識地法彼欲界意識地意識法或三界繫或不繫識處次第知欲界法彼識地意欲界意識法或識地或至有想無想地彼生欲界中知不用地法彼欲界意不用地意識法或三界繫或不繫不用處次第知欲界法

彼不用地意欲界意識法或不用地或有想無想地彼生欲界中知有想無想地法彼欲界意有想無想地意識法或三界繫或不繫有想無想處次第知欲界法彼有想無想地意欲界意識法有想無想地是謂生欲界中生初禪中知二禪地法彼初禪地意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次第知初禪地法彼二禪地意初禪地意識法或初禪地或至有想無想地彼生初禪中知三禪地法彼初禪地意三禪地意識法或三界繫或不繫三禪次第知初禪地法彼三禪地意初禪地意識法或初禪地或至有想無想地彼生初禪中知四禪地法彼初禪地意四禪地意識法或三界繫或不繫四禪次第知初禪地法彼四禪地意初禪意識法或初禪地或至有想無想地彼生初禪中知空處地識處不用處有想無想處地法彼初禪地意有想無想地意識法或三界繫或不繫有想無想次第知初禪地法彼有想無想地意初禪地

意識法或初禪地或至有想無想處地是謂生初禪如生初禪至生有想無想處亦尒此說是生問曰云何正受荅曰欲界善心次第初禪正受彼欲界意初禪意識法或三界繫或不繫初禪次第二禪正受順彼初禪意二禪意識法或三界繫或不繫從二禪初禪正受逆彼二禪意初禪意識法或初禪地或至有想無想處地初禪次第三禪正受順起彼初禪意三禪意識法或三界繫或不繫從三禪起初禪正受逆超彼三禪意初禪意識法或初禪地或至有想無想地二禪次第三禪正受順彼二禪意三禪意識法或三界繫或不繫從三禪起二禪正受逆彼三禪意二禪意識法或二禪地或至有想無想地二禪次第四禪正受順超彼二禪意四禪意識法或三界繫或不繫從四禪起二禪正受逆超彼四禪意二禪意識法或二禪或至有想無想處三禪次第四禪正受順彼三禪意四禪意識法或三界繫或不繫從四禪起三禪正

受逆彼四禪意三禪意識法或三禪
地或至有想無想地三禪次第虛空
處正受順超彼三禪意虛空處意識
法或三界繫或不繫從虛空處起三
禪正受逆超彼虛空處意三禪意識法
或三禪地或至有想無想地四禪次
第虛空處正受順彼四禪意虛空處
意識法或三界繫或不繫從虛空處
起四禪正受逆彼虛空處意四禪意
識法或四禪地或至有想無想地四
禪次第識處正受順超彼四禪意識
處意識法或三界繫或不繫從識處
起四禪正受逆超彼識處意四禪意
識法或四禪地或至有想無想地虛
空處次第識處正受順彼虛空處意
識處意識法或三界繫或不繫從識
處起虛空處正受逆彼識處意虛空
處意識法或虛空處或至有想無想
處虛空處次第不用處正受順超彼
虛空處意不用處意識法或三界繫
或不繫從不用處起虛空處正受逆
超彼不用處意虛空處意識法或虛
空處或至有想無想地識處次第不

用處正受順彼識處意不用處意識法或三界繫或不繫從不用處起識處正受逆彼不用處意識處意識法或識處或至有想無想處識處次第有想無想處正受順超彼識處意有想無想處意識法或三界繫或不繫從有想無想起識處正受逆超彼有想無想處意識處意識法或識處或至有想無想從不用處次第有想無想處正受順彼不用處意有想無想處意識法或三界繫或不繫從有想無想處起不用處正受逆彼有想無想處意不用處意識法或不用處或有想無想處是謂正受問曰餘正受云何答曰此說欲界四種變化意一者初禪界二者二禪界三者三禪界四者四禪界初禪界變化心次第世俗初禪現在前彼欲界意初禪意識法者彼變化或六入或四六者已心住四者非已心住世俗初禪次第初禪界欲界變化化彼初禪地意欲界意識法者變化或六入或四入問曰應有六何故四答曰彼不化香味故問

曰何以不化香味荅曰莫令成就是故不化更有說者彼化香味但彼不成就如女有女根男有男根但彼不成就如是彼化香味但不成就如是說者必化香味欲界二禪果變化心次第世俗二禪現在前彼欲界意三禪意識法者或六入或四世俗二禪次第二禪果欲界變化化彼二禪意欲界意識法者變化六入欲界三禪果變化心次第世俗三禪現在前彼欲界意三禪意識法者或六入或四世俗三禪次第三禪果欲界變化化彼三禪意欲界意識法者變化六入欲界四禪果變化心次第世俗四禪現在前彼欲界意四禪意識法者彼變化或六或四世俗四禪次第四禪果欲界變化化彼四禪意欲界意識法者變化六入此餘正受也問曰若成就眼界彼亦成就色界耶荅曰如是若成就眼界彼亦成就色界頗成就色界不成就眼界耶荅曰有生欲界不得眼界設得便失不得者生盲及處母胎卵膜漸厚設得便失者如

眼界若脫若腐若破若墮若挑若陷若瞟若瞎若烟若瘂如是餘患壞眼也問曰若成就眼界彼亦成就眼識界耶荅曰或成就眼界非眼識界云何成就眼界非眼識界荅曰生二禪三禪四禪眼識界不現在前是謂成就眼界非眼識界云何成就眼識界非眼界耶荅曰處胎卵膜漸厚若生欲界不得眼根設得便失是謂成就眼識界非眼界云何成就眼界亦成就眼識界耶荅曰生欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四禪眼識界現在前時是謂成就眼界亦成就眼識界云何不成就眼界亦不成就眼識界耶荅曰生無色界是謂不成就眼界亦不成就眼識界問曰若成就色界彼亦成就眼識界耶荅曰或成就色界非成就眼識界云何成就色界非眼識界耶荅曰生二禪三禪四禪眼識界不現在前時是謂成就色界非眼識界云何成就眼識界非色界耶荅曰此無也云何成就色界亦成就眼識界耶荅曰生欲界具諸根

亦生初禪及生二禪三禪四禪眼識界現在前時是謂成就色界亦成就眼識界云何不成就色界亦不成就眼識界耶答曰生無色界是謂不成就色界亦不成就眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼界耶答曰如是若不成就色界彼亦不成就眼界頗不成就眼界非不色界耶答曰有生欲界不得眼根設得便失問曰若不成就眼界彼亦不成就眼識界耶答曰或不成就眼界非眼識界云何不成就眼界非眼識界答曰處胎卵膜瀨厚若生欲界不得眼根設得便失是謂不成就眼界非眼識界云何不成就眼識界非不眼界答曰生二三四禪眼識界不現在前是謂不成就眼識界非不眼界云何不成就眼界眼識界答曰生無色界是謂不成就眼界眼識界云何非不成就眼界眼識界答曰生欲界具足眼根生初禪亦生二三四禪眼識界現在前是謂非不成就眼界眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼識界耶答曰如

是若不成就色界彼亦不成就眼識界頗不成就眼識界非不色界耶荅曰有生二禪三禪四禪眼識界不現在前也問曰若眼界成就得不成就彼亦色界成就得不成就耶荅曰如是若色界成就得不成就彼亦眼界成就得不成就頗眼界成就得不成就非色界耶荅曰有生欲界得眼根便失也問曰若眼界成就得不成就彼亦識界成就得不成就耶荅曰或眼界成就得不成就非眼識界云何眼界成就得不成就非眼識界荅曰生欲界得眼根便失是謂眼界成就得不成就非眼識界云何眼識界成就得不成就非眼界荅曰生二三四禪從眼識界起是謂眼識界成就得不成就非眼界云何眼界成就得不成就亦眼識界荅曰欲色界沒生無色界是謂眼界成就得不成就亦眼識界云何非眼界成就得不成就亦眼識界荅曰生欲界具足眼根生初禪亦生二三四禪眼識界現在前是謂非眼界成就得不成就亦眼識界

問曰若色界成就得不成就彼亦眼識界成就得不成就耶答曰如是若色界成就得不成就彼亦眼識界成就得不成就頗眼識界成就得不成就非色界耶答曰有生二禪三禪四禪從眼識界起也問曰若不成就眼界得成就彼亦色界不成就得成就耶答曰如是若色界不成就得成就彼亦眼界不成就得成就頗眼界不成就得成就非色界耶答曰有生欲界不具眼根獲眼根也問曰若不成就眼界得成就彼亦眼識界不成就得成就耶答曰或眼界不成就得成就非眼識界云何眼界不成就得成就非眼識界答曰生欲界眼根不具得眼根是謂眼界不成就得成就非眼識界云何眼識界不成就得成就非眼界答曰生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂眼識界不成就得成就非眼界云何眼界不成就得成就亦眼識界答曰無色界沒生欲色界是謂眼界不成就得成就亦眼識界云何非眼界不成就得成就亦眼識

界荅曰生欲界眼根具足生初禪亦生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂非眼界不成就得成就亦眼識界問曰若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就耶荅曰如是若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就頗不成就眼識界得成就非色界耶荅曰有生二三四禪眼識界現在前也如眼界色界眼識界餘界亦尒廣說十八界處盡

鞞婆沙論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

鞞婆沙論卷第六　洛

阿羅漢尸陁槃尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

十二入處第十八

十二入者眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入細滑入意入法入問曰何以故彼彼作經者依十二入而作論荅曰彼作經者意欲尒如所欲如是作經與法不相違以是故依十二入而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事荅曰此是佛契經彼契經有生聞梵志彼中食後彷徉遊行至世尊所到已共世尊面相慰勞已在一面坐一面坐已生聞梵志白世尊曰瞿曇我欲少有所問聽我所問當為我說世尊告曰梵志隨所欲問梵志曰瞿曇一切謂一切瞿曇一切有幾所云何瞿曇一切一切有施設而施設世尊告曰汝梵志有十二入從眼入至法入此梵志有尒所一切如是如來一切施設而施設梵志若如是說此非一切如

沙門瞿曇所施設我捨此一切更施設餘一切者彼但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界問曰若有作是說尒所一切謂十八界尒所一切謂五陰及無為尒所一切謂四聖諦及虛空非數緣盡尒所一切謂名及色此亦但有言數問已不知增益生癡如非境界耶答曰此不然問曰若不然者此云何答曰此說除義不說除味此說除施設義不說除施設味謂一切法性彼盡攝十二入中若有作是說我捨十二入義更施設義者彼終不能施設是故此說除義不說除味此說除施設義不說除施設味說者此十二入妙說快說最說上說問曰何以故此十二入妙說快說最說上說答曰謂此入不亂說及攝一切法界者雖攝一切法但是亂說謂一心立七心界陰雖非亂說但彼不攝一切法謂攝有為不攝無為此入非是亂說及攝一切法或曰謂此入中說及攝一切法界者雖攝一切法但是廣說陰者不攝一切法亦非

中說此入是中說及攝一切法以是故說者十二入妙說快說寂說上說以是故作此論欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生十二入法明及現十二義像如人瑩磨十二鏡自觀其像彼一切十二鏡中見其像如是欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生十二法明及現十二義像此入一身一意可得但有行若干差降如十二人一家可得但行各各異如是十二入雖有一身一意可得但有行若干差降此是入性已種相身所有自然說性已當說行何以故說入入有何義答曰輸門義是入義輸道義藏義倉義摽義機義田義泉義派義海義白義清義是入義輸門義是入義者如村城國貫輸可得令王富豐富如是依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂輸門義是入義輸道義亦尒藏義是入義者如藏中有金銀琉璃摩尼可得謂益衆生如是此依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂藏義是入義倉義

是入義者如倉中飲食具可得謂長養衆生如是依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂倉義是入義標義是入義者如此標下百千衆生斷其命如是此依及緣中衆生無常所滅是謂標義是入義機義是入義者如因機織施經緯如是因此依及緣心心數法施設是謂機義是入義田義是入義者如田中生種種穀謂長養衆生如是此依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂田義是入義泉義是入義者如彼契經有天到世尊所以偈而問

泉從何轉　何轉不轉　何所苦樂
無餘滅盡

世尊以偈答曰

眼耳及鼻　舌身并意　泉從是轉
此轉不轉　此苦及樂　無餘滅盡

是泉義是入義流義是入義者如彼契經有天到世尊所以偈而問

流一切流　以何制流　說防護流
以何塞流

世尊以偈答曰

謂世諸流　念者制流　我說防流
以慧塞流
是謂流義是入義海義是入義者如
彼契經說比丘海者凡愚所未聞凡
人口說也彼非此聖法中海是大積
聚水聚
眼是入大海　彼色為濤波　若忍色濤波
彼不度眼海　濤波所迴轉　邪魅羅剎持
意是入大海　彼法為濤波　若忍法濤波
彼不度意海　濤波所迴轉　邪魅羅剎持
耳鼻舌身亦尒
是謂海義是入義清白義是入義者
此說白清亦尒輕故彼外書說亦名
地亦名作如彼契經異學摩鵄檀提
說沙門瞿曇地壞地已壞何所作是
謂輸門義是入義輸道藏義倉義摽
義機義田義泉義流義海義白義清
義是入義共行說已當說別行眼入
云何荅曰謂眼色已見當見今見及
此餘所有已見過去當見未來今見
現在及此餘所有者謂彼眼識或空
或不空如眼入耳鼻舌身意入亦尒
問曰色入云何荅曰謂色眼已見當

見今見及此餘所有已見過去當見未來今見現在及此餘所有如色入聲香味細滑亦尒問曰何以故說色入如十色入何以故說一色入荅曰色入者是一名餘者二名色入者同名餘入者同不同名彼說不同名或曰色入者二眼界是說色入或曰色入者三眼界肉眼天眼聖慧眼是說色入餘入者非三眼界是故不說色入或曰色入者二眼界及眼識緣是說色入餘入者非二眼界亦非眼識緣是故不說色入尊者瞿沙亦尒說二眼界故及眼識緣故說一色入或曰謂色入者能斷壞是說色入餘入者不能斷壞是故不說色入或曰色入者大尋能捨是說色入餘入者非大尋亦不能捨是故不說色入或曰色入者方所有及施設方由延所有及施設由延方所有者方色入所有方施設者因色施設方由延所有者由延色入所有由延施設者因色施設由延謂色入方所有及施設方由延所有及施設由延是說色入餘入者

非方所有亦非非施設方非由延所有亦非施設由延是故不説色入或曰謂色入者二十一種是説色入餘入者非二十一種亦非二十一種是故不説色入或曰色入者可施設住此住彼是説色入餘入者不可施設住此住彼是故不説色入或曰色入者色名及色所有是説色入餘入者雖色所有但非色名是故不説色入有法非色所有但隨色名如所説謂彼息解脱度色無無色如是色正受身作證遊行此説十一種是細滑入何者四大軟澁輕重寒熱飲食飢渴是謂十一種是細滑入問曰何以故説細滑入爲有所觸是細滑入耶爲性細滑是細滑入耶爲細滑緣是細滑入耶若有所觸是細滑入者不應極微觸極微若性細滑是細滑入者心心數法亦性細滑非觸細滑若細滑緣是細滑入者應心心數法緣細滑入非細滑緣細滑作此論已答曰有所觸是説細滑入問曰不應極微觸極微答曰不可施設一極微若施

說者多合聚已施設或曰謂因身觸
謂因身觸者是説觸尊者婆須蜜説
曰極微當言觸耶當言非觸耶答曰
當言非觸但等諦交易故便有觸想
尊者曇摩多羅説曰諸尊極微者
當言不觸但色合無中間故觸則有
想如等諦交易故問曰謂水中影鏡
中像是實耶非實耶若實者面不
入鏡中鏡亦不入面中除此已云何
更有色譬喩者説曰非是實問曰何
以故非實答曰所謂面不入鏡中鏡亦
不入面中除此已云何更有色阿毗
曇者説曰實有種相是色入及眼識
所知問曰如面不入鏡中鏡亦不入
面中除此已云何更有色答曰我無
量種成色非是一種如緣月及陰燧
珠緣器便得水此真實水用事如緣
日及陽燧珠燧鑽緣牛糞人方便便
得火真實用火事如是謂水中影鏡
中像實有種相是色入及眼識所知
問曰如呼聲響應彼是實耶爲非實
耶若是實者謂此發聲即滅除此已
云何更有聲譬喩者説曰非實問曰

何以故非實答曰此聞發聲即滅除此已云何更有聲阿毗曇者說曰實有種相是聲入及耳識所知問曰如此發聲彼即滅除此已云何更有聲答曰我無量種成聲非是一種謂頰咢斷咽舌齒相緣而發聲問曰法入云何答曰謂法意識已知當知今知已知過去當知未來今知現在問曰如一切十二入盡是法性何以故說一法入答曰如是雖一切十二入是法性但有一法處所如十八界雖是法性但有一法界處所十智雖是法性但有一法智處所七覺意雖是法性但有一擇法覺意處所六思念雖是法性但有一念法處所四意止雖是法性但有一法意止處所四辯雖是法性但有一法辯處所四信雖是法性但有一信法處所三寶三自歸雖是法性但有一法寶一法歸處所如是十二入雖是法性但有一法入處所或曰法入者是一名餘入者有二名法入者同名餘入者同不同名彼說不同名或曰謂彼法常入不異生

老無常不壞謂滅盡涅槃彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有爲法封印想謂三有爲相彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有爲法說顯現誦習謂名彼入法入中是故說一法入或曰謂覺法是法不覺是我謂空三昧彼入法入中是故說一法入問曰身見亦入法入中謂覺法是我何以故不因身見說法入耶答曰此非如如覺身見是如如覺空三昧是謂因空三昧故說法入非身見或曰此法可得如風所從來此名風入如是法入中法可得是故說法入或曰多法可得故說一法入法入中多有法入謂色法無色法可見法不可見法有對法無對法相應法不相應法依法不依法行法不行法身法不身法共緣法不共緣法是謂多法可得故說一法入如佛契經內六入前說眼入後說乃至意入外六入前說色入後說乃至法入問曰何以故世尊內六入前說眼入後說乃至意入外六入前說色入後說乃至法

入荅曰他說隨順故如是他說隨順
如是應咊次第順或曰世尊順說故
他亦順受故佛說如是順受亦如是
順或曰因麁細故內六入何者麁
眼入是是故佛前說何者細意入
是是故佛㝡後說外六入何者麁
色入是是故佛前說何者細法入
是是故佛㝡後說是因麁細故佛契
經內六入前說眼入後說乃至意入外
六入前說色入後說乃至法入佛契
經說比丘此岸者內六入是比丘彼
岸者外六入是問曰何以故佛契經
內六入說此岸外六入說彼岸荅曰
近遠法故如河近者此岸遠者彼岸
如是謂心心河依者近緣者遠是謂
近遠法故或曰下上法故如河謂所
下處是此岸所上處是彼岸如是心
心法所依下所緣上是謂下上法故
或曰彼岸者第一義滅盡涅槃彼攝
外入以是故佛契經內六入說此岸
外六入說彼岸問曰云何河荅曰心
心法是如河兩岸所持衆生數非衆
生數漂流入大海如是心心法河內

外入岸所持漂流衆生入生死海問
曰云何船答曰聖道是如依船栰無
量衆生而得渡河如是依聖道船栰
無量衆生渡生死河佛契經說六入
當知內六更樂入當知內問曰如此
外亦當知何以故世尊說六入當知
內六更樂當知內答曰世尊於契經
中說內觀世尊說內入諸根意莫向
外前內想內身身觀後外後內外是
前內觀故或曰世尊教弟子不顛倒
觀故世尊說曰莫顛倒觀常樂淨我
當觀無常苦空無我因習本緣以聖
入行破壞有是謂不顛倒觀故或曰
世尊教弟子不共觀故世尊說莫共
觀處遊當觀如病癰箭虵無常苦空
無我內六更樂火燒有是不共觀故
或曰佛契經說內意止問曰何以故
佛說內意止答曰爲我故計有我是
吾作是我作愛我已便有愛具長養
內故求外具以是故佛契經說六入
當知內六更樂入當知內問曰六入
六更樂入何差別一說者無差別六
入者眼入耳鼻舌身意入六更樂入

亦眼入耳鼻舌身意入是故無差別更有説者有差別謂近者是六入謂遠者是六更樂入問曰如汝説六入者是現在六更樂者過去未來更有説者謂近者是六更樂謂遠者是六入問曰如汝説六更樂入是現在六入者是過去未來或曰謂當行時轉是六更樂入餘者是六入或曰謂依六入作行是六入謂依六更樂作行是六更樂入或曰謂所有是六更樂入餘所有者是六入如説比丘鉢彼性是鉢如比丘用事是故説比丘鉢如是謂所有是六更樂入餘所有者是六入尊者陀羅難提説曰性入者是六入行入者是六更樂入如説鐵鉢鉢性是鐵鉢如依鉢用事是故説鐵鉢鉢如是性入者是六入行入者是六更樂入佛契經説二入無想衆生及有想無想天問曰何以故佛契經説二入無想衆生及有想無想天答曰餘地二種名一者識住二者衆生居欲令二入中作二名謂此雖有衆生居名但無識住名是謂一名故佛

契經說二入無想衆生及有想無想天或曰佛契經衆生居識住處等施設已謂衆生居於識住中不攝彼立二入無想衆生及有想無想天或曰多壽故一切凡夫處所無有尒所壽如無想天一切處所無有尒所壽如有想無想天是謂多壽故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰斷異學意故異學二入中計意解脫想世尊說此是生死入非是解脫是謂斷異學意故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰行法故異學於二入中計意無行解脫世尊說此中復行諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂行法故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰退轉法故異學於二入中計意不退轉解脫世尊說此中復退轉諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂退轉法故佛契經說無想衆生及有想無想天此佛契經尊者舍利弗到世尊所已而說曰世尊此無上事謂世尊施設入彼世尊無餘智無餘分別更無無上智謂餘

智若沙門婆羅門等等覺問曰尒所一切謂十二入尊者舍利弗非一切智非一切見云何知尒所一切謂十二入荅曰說無餘故知如佛契經說十一入已後說法入尊者舍利弗意決定諸法未說未現彼一切當知在入中或曰以妙願智觀已知或曰以相貌知如佛契經說尒所一切謂十二入尊者舍利弗得無壞信彼世尊所說倍極信以故知尒所一切十二入是謂相貌知也問曰云何尊者舍利弗相貌知非現知耶荅曰現知亦知尊者舍利弗因十二入故亦知一切法問曰若尊者舍利弗因十二入故亦知一切法佛舍利弗有何差別荅曰佛世尊一切知盡知尊者舍利弗雖一切知但不能盡知或曰尊者舍利弗總十二入故知一切法非一一知佛世尊知總相亦知一一相有無量內入謂尊者舍利弗從他如世尊說此契經舍利弗以何口說此妙一向師子吼更無有沙門婆羅門於世尊等等覺何況出上尊者舍利弗白世

尊曰躬從世尊聞躬自受持如如來所說阿難無有此處前後有二如來興出世無有是處問曰云何世尊為受化說界云何入荅曰世尊教化一切法中無智或非一切法中無智謂一切法為說界非一切法中無智者為說入或曰世尊教化或利根或鈍根利根者為說入鈍根者為說界或曰世尊教化或大因力或多緣力大因力者為說入多緣力者為說界或曰世尊教化或多內力或多外力內多力者為說入外多力者為說界或曰世尊教化內思念長養身或從他聞內思念長養身者為說入從他聞者為說界或曰世尊教化或始聞則知或分別知知始聞知者為說入分別知者為說界或曰於界有愚為說界於入有愚為說入或曰有犄恡者為說界恡義是界義犄財物著為說入輪門義是入義如是世尊教化為說界如是教化為說入廣說十二入處盡

鞞婆沙五陰處第十九

五陰者色陰痛陰想陰行陰識陰問

曰色陰云何荅曰佛契經說色陰云何
諸所有色過去未来現在若內若外
若麤若細若惡若妙若遠若近彼一
切非我我非彼非是我如是以慧如
真實觀是謂色陰如是更有契經說
色陰云何諸所有色彼一切四大及
四大造色阿毗曇中說色陰云何十
色入及諸色在法入中問曰此三種
說何差別荅曰一切三說中各各斷
意問曰謂契經說色陰云何諸所有
色過去未来現在若內若外若麤若
細若惡若妙若遠若近彼一切非我
我非彼非是我如是以慧如真實觀
於中斷何意荅曰是時彼異學守羅
尸棄過去未来欲令非種欲斷彼意
故契經說色陰云何諸所有色過去
未来現在若內若外乃至如是以慧
如真實觀問曰如所說色陰云何諸
所有色彼一切四大及四大造色於中
斷何意荅曰觀當来故佛世尊說契
經一切智善覺善見過去未来現在
我般涅槃後當来世必有謂離四大
不欲令有造色欲斷彼意故契經說

色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造色問曰如所說色陰云何十色入及諸色在法入中於中斷何意答曰彼時有尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種問曰何以故尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種答曰彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣是故彼非色欲斷彼意故說數色陰云何十色入及諸色在法入中問曰若尒者尊者曇摩多羅所說云何通彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣答曰可說謂非因五識身但六識身緣彼在法入中色雖不因五識身亦非五識身緣但因意識身意識身緣或曰雖彼在法入中色非因五識身亦非五識身緣但彼因緣緣依問曰云何彼依答曰四大也問曰痛陰云何答曰佛契經說痛陰云何六身痛此如契經所說阿毗曇亦尒問曰想陰云何答曰佛契經說想陰云何六想身此如契經所說

阿毗曇亦尒問曰行陰云何答曰佛契經說行陰云何六思身阿毗曇說行陰云何答曰行陰二種一者心相應二者心不相應問曰心相應行陰云何答曰痛想思更樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛使煩惱纏所知所見所觀如是諸所有心相應行是謂心相應行陰問曰云何心不相應行陰答曰得無想定滅盡定無想命根種類得處得種得入生老死無常名身句身味身如是諸所有心不相應行是謂心不相應行陰問曰何以佛世尊一切相應不相應行陰中一思立行陰耶答曰此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰如受施設習時攝受種是故佛一切有漏種一受立習諦如是此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰問曰識陰云何答曰佛契經說識陰云何六識身此如契經所說阿毗曇亦尒此是陰性已種相身所有自然性說已當說行何以故

說陰陰有何義答曰聚義是陰義團義積義捴義世施設陰施設多語是陰義聚義是陰義者諸所有色過去未來現在彼一切一向捴已立一色陰如是至識陰是謂聚義是陰義團義是陰義者無量有爲種團合已立五陰是謂團義是陰義積義是陰義者猶聚積聚種種積如是陰種種積捴義是陰義者諸所有色過去未來現在若內若外若麁若細若惡若妙若遠若近彼一切一向捴已立一色陰乃至識陰亦尒是謂捴義是陰義世施設陰施設者謂色陰三世乃至識陰亦三世是世施設陰施設多語是陰義者謂色多語乃至識陰亦多語問曰如汝說一極微不應有色陰謂彼無多語答曰不可以一極微施設若施設者便多聚斂施設阿毗曇者若掌護陰施設彼說極微攝一界一入一陰少入若不掌護者彼說極微一界一入一陰如人大穀聚取一粒去他問人何所持彼人若掌護穀聚者說此穀聚中一粒若不掌護者說此穀一粒

如是阿毗曇者若掌護陰施設彼說
極微一界一入一陰少入若不掌護
者彼說極微一界一入一陰是說多
語陰語是謂聚義是陰義園義積義
揔義世施設陰施設多語陰語是陰
義問曰何以故世尊前說色陰後說
識陰答曰隨順他故如是隨順他應
味次第順或曰世尊說隨順受教者
亦順或曰麁細故五陰中何者最
麁色陰是是故佛前說四無色陰何
者最麁痛陰是是故佛前說問曰此痛
無形無處亦不可見云何麁細可知
答曰行故知如所說手痛足痛頭痛
如是如是痛是行故知有麁細何者
最細識陰是是故佛後說以是故佛
契經前說色陰後說至識陰問曰何
故心數法中痛陰想陰別立陰餘心
數法立行陰答曰佛世尊於法真諦
餘真無能過彼盡知法相盡知行謂
法獨能攝彼別立謂品能攝彼立品
或曰此現二門二路二度二炬二光
二明現二數如痛陰想陰別立陰如
是餘心數法亦應立如餘心數法立

一行陰如是痛想亦立行陰中如是
陰或立三或十三是故說此現二門
二略二度二炬二光二明二數或曰
謂此二界宗因痛宗禪因想宗無色
或曰謂因二法行者二界多求痛勞
因痛於禪疲勞因想於無色疲勞或
曰謂因二法衆生生死中受無量苦
貪於樂痛及著顛倒想或曰謂二法
滅立二定無想定及滅盡定或曰謂
二法治故彼行者入二定無想定及
滅盡定或曰謂此二法別受二識住
名痛識住及想識住餘心數法一行
識住以是故一切心數法痛陰想陰
別立陰餘心數法立一行陰問曰何
以故說行陰如一切五陰有爲何故
立一行陰答曰謂彼思有爲想此入
中是故說行陰或曰謂彼一切有爲
法封印想謂三有爲想彼入中是故
說一行陰或曰謂一切有爲法顯現
誦習謂名彼盡入中是故說一行陰
或曰謂一切有爲法因習本緣謂生
彼盡入中是故說一行陰或曰多法
合聚故說一行陰多有法入此中相

應不相應依不依行不行身不身共緣不共緣是謂多法合聚故說一行陰

問曰無爲何以故不立陰中答曰謂非陰名亦非陰性非色名亦非色性是故不立色陰中非痛名亦非痛性是故不立痛陰中非想名亦非想性是故不立想陰中非行名亦非行性是故不立行陰中非識名亦非識性是故不立識陰中若作是念者何以故不立行中陰者多有種多種者非無爲或曰陰者墮生老無常無爲者無生老無常或曰陰者興衰法有因得有爲相無爲者非興衰法無因得無爲相或曰陰者世迴轉作行受果知緣無爲者非世迴轉不作行不受果不知緣或曰陰者墮於世無爲者不墮世或曰陰者墮於陰無爲者離於陰或曰陰者苦所縛無爲者離苦縛或曰陰者軟中上無爲者無軟中上或曰陰者前後可得無爲者無前後以是故無爲不立陰中彼佛契經說八萬法身問曰法身者有何齊限數有一說者一數經名法身謂彼一身是

謂一身齊限數如是至一切八萬更
有說者謂契經說意止此是一法身
齊限數如是契經說意斷神足根力
覺種道種是謂一法身齊限數如是
至一切八萬筭者 說八字一句三十
二字爲一首盧數
有五百千 亦復五千 五百五千
一法身數
如是至八萬 如是說者佛契經教化
故說八萬度謂度受化於聖道得度
彼八萬度名八萬法身問曰謂此有
餘所身何以故立五陰身答曰彼一切
入五陰身中謂欲者佛語教性彼盡
入色陰中謂欲者佛語名性彼盡入
行陰中是故一切八萬法身盡入五陰
中此佛說契經謂餘五陰身戒身定
身慧身解脫身解脫知見身問曰如此
餘五陰身何以故立五陰答曰彼亦
盡入中戒身入色陰中餘者入行陰
中以是故佛契經說五陰處說五陰
處盡

鞞婆沙五陰處第二十

五陰者色陰痛陰想陰行

盛陰識盛盛陰問曰色盛陰云何荅曰謂色過去未來現在欲生而生恚惑癡及餘若干心煩惱生而生彼欲生而生者愛是恚者瞋是癡者無明是及餘若干心煩惱生而生者謂彼心相應煩惱說曰此不應說恐生而生問曰何以故荅曰恐者無智性謂衆生無智彼便恐更有說者恐者身見性謂衆生計有我彼便恐此亦入中如所說及餘若干心煩惱如是說者此恐應說問曰何以故荅曰恐者心數法心相應問曰此恐何所荅曰在欲界非色無色界問曰若色無色界無恐者彼契經云何通彼風吹火至梵處謂衆生生光音天不久來曾見世間成敗不知世間成敗彼見火已恐怖驚愕身毛豎火不來至此耶謂衆生前生光音天彼見世間成敗彼知世間成敗見火已慰勞彼衆生諸衆生勿恐怖諸衆生勿恐怖是火極至彼不至此如汝所說色無色界恐怖者此云何通如是餘偈云何解

世尊知一切　說法成就眼　如來人師子
世中無比士　彼時長壽天　名稱色微妙
聞已驚恐怖　如鹿畏師子

若色無色界無恐怖者此云何通答曰恐怖者此說猒問曰恐怖猒者何差別答曰名即是差別此恐怖彼猒是謂差別或曰恐怖者欲界猒者三界或曰為結障㝵恐怖為善根障㝵是猒尊者婆須蜜說曰恐怖及猒何差別答曰為結障㝵是恐怖為善根障㝵是猒重說曰為不善法障㝵是恐怖為善法障㝵是猒重說曰二諦攝是恐怖三諦攝是猒重說曰無智性是恐怖慧性是猒尊者曇摩多羅說曰諸尊思念恐起諍是恐怖諍已心懼相是猒恐怖及猒是差別問曰恐怖者為凡夫為聖人答曰恐怖者凡夫非聖人問曰何以故恐怖者凡夫非聖人耶答曰彼聖人恐怖已盡更有說者凡夫亦有恐怖聖人亦有恐怖問曰如聖人恐怖已盡何所有恐怖答曰有五恐怖死恐怖惡趣恐怖不活恐怖惡名恐怖衆中恐怖此

五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡
聖人者須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛非佛何以非佛答曰如來
無所著等正覺恐怖永盡如色盛
陰痛想行識盛陰亦尒此是盛陰性
已種相身所有自然說性已當說行
何以故說盛陰盛陰有何義答曰受
所生是故說盛謂生受是故說盛受
所養是故說盛謂養受是故說盛受
所長是故說盛謂長受是故說盛受
所來是故說盛謂來受是故說盛受
所持是故說盛謂持受是故說盛受
所等持是故說盛謂等持受是故說
盛或曰受所轉是故說盛謂轉受是
故說盛或曰受著此中如塵垢是故
說盛或曰受於此中所攝是故說盛
或曰此是受屋室居處依此已愛生
而生見慢無明及餘若干心煩惱生
而生或曰此受所有是故說盛如外
職所有如內職所有如王所有如是
此受所有是故說盛但內更無所有
若有問者設屬誰謂作是答我是受
所有或曰受所慶施設是故說盛謂

廣施設受是故說盛廣者說痛爲名此盛陰界中不別施設地中不別施設除其意謂因我陰餘得盛陰名因餘陰我得盛陰名若此意不別施設者此外物不可施設陰以故尒問曰陰及盛陰何差別荅曰名即是差別彼陰此盛陰或曰陰有漏無漏盛陰一向有漏或曰陰染汙不染汙盛陰一向染汙或曰陰攝三諦盛陰攝二諦或曰陰或斷或不斷盛陰一向斷或因陰或受相應或不相應盛陰一向相應或曰陰得或結相應或不相應盛陰得一向結相應不離結或曰陰或學或無學或非學非無學盛陰一向非學非無學陰及盛陰是謂差別廣說五盛陰處盡

鞞婆沙六界處第二十一

六界者地界水界火界風界空界識界問曰何以故作此論荅曰此是佛契經此佛契經十八界捻巳說六界問曰何以故此佛契經十八界捻巳說六界荅曰爲教化故世尊教化或有利根或有鈍根利根者說六界鈍根

者說十八界如利根鈍根如是因力
緣力內力外力內思惟長養從他聞
盡當知或曰略者說六廣者說十八
如略如廣如是分別不分別卷及舒
跛不跛漸漸一時盡當知以是故作
此論六界者地界水界火界風界空界
識界此六界於十八界中攝十界七
界少所入攝十界者四大及空界攝
十界眼界色界耳界聲界鼻界香界
舌界味界身界細滑界七界少所入
者識界攝七心界少所入謂彼有漏
無漏謂有漏者攝無漏者不攝是故
少所入六界者地界水界火界風界
空界識界問曰地界云何答曰佛契
經說地界云何堅是此佛捴說地界
云何堅是但彼堅無量差別內異外
亦異外異者如此屋牆壁樹木巖石
山金銀琉璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫
白鑞內異者如髮毛爪齒筋骨髀腎
心肝腸胃腹大小便手足異及餘支
節異是極堅非手謂內外堅彼一切
捴已說地界云何堅是問曰水界云
何答曰佛契經說水界云何濕是此

佛總說水界云何濕是但彼濕無量
差別內異外亦異內異者如此目淚
涎唾膏肪髓腦膽膿血小便支節間
各異外異者涌泉深淵流水溶水河
水池水大海至下水輪謂內外濕彼
一切總已說水界云何濕是問曰火界
云何答曰佛契經說火界云何熱是
此佛總說火界云何熱是但彼熱無
量差別內異外亦異內異者令身熱
身溫暖身燒身燋熱得名穀飲食噉
味令身安隱手足各異支節亦異外
異者如炬火燈火大聚火極大火鑽火
涅梨火流燋火謂內極利非外謂此
飲食舉著釜中極煮色不變食入腹
中已色即變謂內外熱彼一切總已
說火界云何熱是問曰風界云何答
曰佛契經說風界云何謂吹起是此
佛總說風界云何吹起是但吹起無
量差別內異外亦異內異者下風上
風支節風腹中風力風脊風起風屈
申風喘息風百脉風支節間各異外
異者如塵土風無塵風隨藍風飄風
成敗風不成敗風至風輪謂內外吹起

彼一切捴已說風界云何吹起是問曰空界云何荅曰佛契經說空界云何謂色邊色謂色者造色是於彼間施設如眼空耳空鼻空口空咽喉空飲食來往處空住消處空下過處空更有說者空界云何空邊色是此說空色不空色不空色者衆生數空色者非衆生數謂彼空非衆生數色邊施設如樹間葉間牆間星間牖間孔間是謂空非衆生數色邊施設舊阿毗曇說皮性膜性肉性筋性骨性髓性色可知處亦可知尊者婆須蜜說曰云何知有空界荅曰契經可知世尊亦說謂此空中空諸所色覆所不覆問曰云何契經可知非現知耶荅曰現亦可知謂晝所有明是空界所有謂夜所有闇是空界所有晝說曰形可知處亦可知晝說曰夜闇障故不見晝明障故不見尊者曇摩多羅說曰諸尊空界雖不可知但非無智處空界是色非是色亦非此住非彼住亦非空者相貌聲世轉可知問曰空界何差別荅曰空者非

色空界是色空者不可見空界者可
見空界者有對空界者無
為空界者有為問曰此論中更有
論生若空無為者此契經云何通彼
時世尊手捫摸空手捫摸空已告諸
比丘比丘於意云何手寧著此空縛
空受空不答曰不也世尊若空無為
者何以故世尊以手捫摸無為耶如
是餘契經得云何通
謂無積聚　亦無我所　空則無想
於離中行　如鳥飛空　足跡難尋
此云何通如是餘契經得云何解
此空無足跡　如外無沙門
此云何通耶如是餘契經云何通於
比丘意云何若巧畫師畫弟子寧能
以色莊飾此虛空不答曰不也世尊
何以故唯世尊此虛空非色不可見
無對是故巧畫師畫弟子不能以色
莊飾此虛空此云何通如是餘得云
何解
如鹿依林　鳥飛虛空　法歸分別
真人趣滅
此云何通答曰謂世尊契經說於此

丘意云何手掌著此空縛空受空不答曰不也世尊此佛契經以虛空界說虛空如佛所說契經偈

謂無積聚　亦無我所　空則無想
於離中行　如鳥飛空　足跡難尋

此佛契經偈虛空即說虛空如佛所說契經偈

此空無足跡　如外無沙門

此佛契經偈虛空界說虛空如佛契經說於比丘意云何若巧畫師畫弟子等能以色莊染此虛空不答曰不也世尊譬世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊染虛空此佛契經以虛空界說虛空如佛契經說偈

如蟲依林　鳥飛虛空　法歸分別
真人趣滅

此佛契經說偈以虛空界說虛空問曰彼虛空此虛空界為緣故住耶為起故住耶作此論已有一說者亦非緣故住亦非起故住問曰若不介者此云何答曰彼虛空此普散虛空界與次第緣普散虛空界次第四大四

大次第心數法若有欲虛空界非種者謗彼尒所法展轉問曰識界云何答曰有漏意及六識問曰無漏法何以不立六界中答曰無漏法者能滅壞破有此界增受長養有或曰無漏法者能斷有相續能斷輪轉生老死此界者能相續有輪轉生老死或曰無漏法者非身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦此界者身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦或曰無漏法者苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道盡生老死趣道界者苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道以是故無漏法不立界中尊者婆須蜜說曰何以故此界說有漏答曰此界有漏所生非無漏法有漏所生重說曰此生於有漏不無漏法生於有漏重說曰界者士數非無漏法士數重說曰界者報數不無漏法報數重說曰界者入母胎如所說因此界入母胎非因无漏法

入母胎重說曰界者久時住不無漏法久時住是故說𢿘

二漏爲土　𢿘及報應　母胎久住作界滿偈

問曰陰䧘陰陰界何差別荅曰陰者已成勢䧘陰者轉勢界者重轉勢或曰陰者施設有爲䧘陰者施設行界者施設有漏陰䧘陰界是謂差別𡪄說六界處盡

鞞婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

鞞婆沙論卷第七　洛

阿羅漢尸陀槃尼 撰
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄 譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論答曰斷計計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此色法無色法非是我現大妙智者若有行智成就智彼以此二何便知一切法謂此便攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論色法无色法者問曰色法云何答曰十色入及一入少所入法入是問曰無色法云何答曰一入意入是及一入少所入法入是問曰何以故說色法無色法答曰謂二眼界是色謂非二眼界是无色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是无色或曰謂二眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是無色或曰謂四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是无色或曰

謂二十種及二十一種是色謂非二十種及非二十一種是無色或曰謂方所有及方施設由延所有及由延施設是色謂非方所有及非方施設非由延所有及非由延施設是無色或曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色所有是無色或曰謂麁可見觀可現是色謂細非可見非觀是無色尊者婆須蜜說曰云何為色相荅曰漸漸生相是色相重說曰漸漸開張相是色相重說曰方所受相是色相重說曰處施設相是色相重說曰有障閡相是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是色相有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對重說曰持去相持來相是色相重說曰種相是色相問曰過去當來色及極微復无教色不可種欲令非是色耶荅曰過去色已種當來色當種極微者雖非一可種但餘極微合聚種无教色者雖不可種但教色可種彼教色種已無教色亦當言種如動樹當知影亦動此亦尒重說曰覺

虛空相是色相重說曰四大因相是色相重說曰色者无色相問曰何所說荅曰色者無一色相何以故謂眼界異相至細滑界亦異相重說曰有對相是色相此說數

漸漸生成　開施設方　處障閡愚
三去来種　覆空與因　一相并對
餘者無色廣說色无色處盡

鞞婆沙可見不可見法處第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故作此論荅曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意若此是可見法不可見法是非我現大妙智者若有行智成就智彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論復何以故作此論荅曰或有欲令一切法可見慧眼界故謂若有欲令著斷彼意故說可見法不可見法是謂斷他意現已意說法如等故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論可見法不可見法者問曰可見法云何荅曰一入是問

曰不可見法云何答曰十一入是問曰何以故說可見不可見法答曰謂眼行是可見謂非眼行是不可見或曰謂眼光是可見謂非眼光是不可見或曰謂二眼界是可見謂非二眼界是不可見或曰謂三眼界是可見謂非三眼界是不可見或曰謂二眼界及眼識緣是可見謂非二眼界亦非眼識緣是不可見尊者瞿沙亦爾說二眼界及眼識緣故說可見餘者不可見尊者婆須蜜說曰可見法有何義答曰可示現是可見重說曰可示他是可見眼行光來是可見重說曰可說此彼是可見也不可見有何義答曰不可示現是不可見重說曰不可示現他是不可見重說曰非眼行光來是不可見重說曰不可說此彼是不可見廣說可見不可見法處盡

鞞婆沙有對無對處第二十四

有對法者無對法者何以故作此論答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此是有對法無對法非是我現大妙智者若有行智成就

智以此二句便知一切法謂此便攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論有對法無對法者問曰有對法云何答曰十入是無對法云何答曰二入是問曰何以故說有對無對法答曰有對者說三種一者障礙有對二者界有對三者緣有對障礙有對者如手手相礙手與外種相礙外種外種相礙外種與手相礙界有對者如眼界有礙如是至意法界有礙緣有對者如意識共相應一切法礙婆須蜜經說因眼色閡因色眼亦礙至因意法礙因法亦意閡彼尊者婆須蜜說此一向界礙是謂三種有對於三種有對中此因界有對作論非餘有對或曰謂大障礙能捨是有對謂非大障㝵非捨是无對或曰謂麁可見觀可現是有對謂細不可見不可觀不可現是無對或曰謂種生長是有對內事種者謂時精繫母胎生者謂時彼精漸厚長者謂時肉段生胞外種者謂時以種子種地中生者謂時子生

萌芽長者謂時生莖節華果謂種生長是有對謂若不種不生不長是無對或曰謂可知此此往彼往是有對謂不可知此往彼往是無對或曰謂因四大造色所有是有對謂不因四大非造色所有是無對或曰謂方所有施設方由延所有由延施設是有對謂非方所有非施設方非由延所有非由延施設是無對或曰謂可知長短是有對謂非可知長短是无對尊者婆須蜜說曰何以故說有對無對荅曰謂大障礙是有對謂非大障礙是無對重說曰謂能捨是有對謂非能捨是無對重說曰謂大障礙者即是能捨謂能捨者即是有對餘者无對重說曰微合是有對重說曰陰是有對重說曰覆虛空是有對重說曰微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空者即是有對餘者是無對問曰何入障礙何入有一說者五入障礙內中身入外色香味細滑餘入不可觸更有說者九入障礙除眼入如是說者一切十入障导問曰何以故荅曰如

手手相障㝵知是若以手覆眼為非障礙耶是故一切十入障㝵謂手手相障礙時介時五五相障㝵手與外事障礙時介時五障㝵四外事外事相障㝵時介時四四相障礙外事障礙手時介時四障㝵五處說有對无對法處盡

鞞婆沙有漏無漏處第三十五

有漏法者無漏法者何以故作此論答曰斷計計我人意故現大妙智故斷計我人意者此是有漏法無漏法非是我現大妙智者謂行智成就智彼以此二句知一切法謂此俱攝一切法是足一切法以是故作此論復何以故作此論答曰欲令斷他意故或有欲令佛身一向无漏鞞婆闍婆提欲令佛身一向無漏問曰何以故彼欲令答曰彼從佛契經起已欲令佛身一向無漏佛說契經如來生世間長世間不著世間法行如來无所著等正覺出一切世間上彼從此契經起欲令佛身一向无漏欲斷彼意故答此佛身說有漏問曰若佛身是

无漏者當有何咎答曰若佛身一向無漏者彼無婬女不應起婬意鴦掘魔不應起瞋恚慢高見不應起慢鬱鞞羅迦葉不應起癡意如此此中或有著或有瞋或癡或有慢以是故知佛身是有漏問曰若佛身一向有漏者此鞞婆闍婆提契經云何通答曰彼契經因法身故說如來生世間長世間者此說生身不著世間法行如來無所著等正覺出一切世間上者此說法身或曰離世八法故說世八法著隨順世間世間亦隨順八法八法雖順世尊然世尊不隨順八法是謂離八法故說世八法者利不利稱不稱譽不譽樂苦此世八法攝十八界十二入五陰此總說世八法攝十八界十二入五陰但利有二種有衆生數非衆生數衆生數利者象馬牛羊驢[illegible]奴婢妻子利是衆生數非衆生數利者穀珎寶金銀水精琉璃摩尼真珠車𤦲馬瑙是非衆生數利於中衆生數利攝十八界十二入五陰非衆生數利攝六界六入二陰攝不

稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰彼
一切揔已說世八法攝十八界十二
入五陰世八法者利不利稱不稱譽
不譽樂苦問曰利云何答曰前已說
利有二種衆生數非衆生數此已得
當得今得是謂爲利非利云何答曰
如此法非已得非當得非今得是謂
非利稱云何答曰面稱其德是謂稱
不稱云何答曰面前譏毀其闕是謂
不稱譽云何答曰不面前稱揚其德
是謂譽不譽云何答曰不面前說其
過是謂不譽樂云何答曰樂痛六識
身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六識
身是謂苦說曰世世此八法一向是
欲界問曰若世八法一向是欲界者
當除欲界結時世八法亦盡何以獨
說世尊離世八法不說聲聞答曰離
相似故說說者若二阿羅漢根等一
者極得供養二者不具供養若彼一
者起相似不如慢二者起相似增上
慢如佛世尊得供養一切衆生有是
供養世尊無著世尊於彼不起相似
慢如毛髮想是謂離相似故說世尊

離世八法不說聲聞問曰世尊亦有世八法世尊有利者一日中優伽長者三百千供養不利者婆羅披羅門村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月食麦有稱者始生時至阿迦貳吒功徳香稱充滿其中不稱者曰旃遮女孫陁利女十六大國醜名流布不譽者喜罵梵志以五百罵偈罵佛譽者彼還以五百讃偈歎佛如是婆利多者耆舊爲首如是比日千以百千讃偈歎佛樂者一切生死釋寂爲樂苦者金鏘刺足痳患脊風頭痛調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八法耶答曰爲意不傾動故說世尊以四利爲首不自貢高四不利爲首不以損減四利爲首不以歡喜四不利爲首不以憂慼四利爲首心無染著四不利爲首心無憎惡四利爲首亦不悦豫四不利爲首亦不愁悒四利爲首不與樂想四不利爲首不以爲苦如須弥山王時金剛輪四種風吹不能傾動如是世尊善住戒徳輪世八法風不能移轉是謂意不傾動故說

世尊離世八法是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論有漏法無漏法者問曰有漏法云何荅曰十八二入少所入問曰无漏法云何荅曰二入少所入問曰何以故說有漏無漏法荅曰謂有增愛長養有是有漏謂能滅壞破有是无漏謂有能相續有輪轉生死是有漏謂能斷有相續能斷輪轉生死是无漏謂有身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處雜 汙雜毒雜濁在有墮苦習諦是有漏謂非身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦是無漏或曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道是有漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道生老死盡趣道是无漏尊者婆須蜜說曰有漏相云何荅曰有漏所生是有漏相重說曰此生於有漏是有漏相重說曰有所長養相是有漏相重說曰長養有相是有漏相重說曰謂

種因有漏生是有漏相无漏相云何荅曰非有漏所生是無漏相重說曰不生有漏是无漏相重說曰謂種因無漏生是无漏相廣說有漏无漏法處盡

鞞婆沙有爲無爲法處第二十六

有爲法者無爲法者問曰何以故作此論荅曰斷計我人意故現大妙智故斷計我人意者此是有爲法无爲法非是我現大妙智者若行智成就智彼以此二句知一切法謂此俱攝一切法是一切法是謂斷計我人意現大妙智故作此論有爲法无爲法者有爲法云何荅曰十一入及一入少所入問曰無爲法云何荅曰一入少所入問曰何以故說有爲法无爲法荅曰謂隨生老無常是有爲謂不隨生老無常是无爲或曰謂與義法有因得有爲相是有爲謂非與義法無因得无爲相是無爲或曰謂轉世作行受界知緣是有爲謂不轉世不作行不受界不知緣是無爲或曰謂隨世是有爲謂不隨世是無爲或

曰謂隨陰是有為謂離陰是无為或曰謂苦縛是有為謂離苦是无為或曰謂前後可得是有為謂前後不可得是無為或曰謂軟中上是有為謂離軟中上是無為尊者婆須蜜說曰有為相云何答曰隨陰相是有為相重說曰隨世相是有為相重說曰灾患相是有為相无為相云何答曰不隨陰相是無為相重說曰不隨世相是无為相重說曰不灾患相是無為相重說曰不憂慼相是無為相重說曰不愁無塵安隱相是無為相廣說有為無為法處盡

鞞婆沙三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰何以故作此論答曰斷他意故謂不欲令有過去未來於世有愚說現在無為斷彼意故此過去未來真實說有種相問曰若過去未來非種者當有何咎答曰若彼非種者不應緣彼有意生何以故謂意無境界若无境界生意者是則無所依而生意若無所依无所緣而生意者應阿羅漢入

無餘涅槃已還生意何以故謂彼無依无緣而生意若彼生意者是則無脫無離不得出要莫言有咎是故有過去未來真實有種有相復次若无過去未來者當有何咎答曰若彼非種者不應有成就不成就如二頭三手六陰十三入無成就不成就如是若過去未來非種者彼應無成就不成就若彼成就不成就是故以此可知有過去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來非種者應當尒諸若尒時因現在彼時果何所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言无過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言无未來者此事不然若說有現在是則一時有因有果若一時有因有果者如世尊所說偈

作惡不即受　如薩闍乳酪　罪惡燒所起

如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若未著乳中已即將成酪作惡不如是即受

問曰若不尒者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生生
死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣
受惡果報若非過去未來現在者是
故應无果若無果者是故彼因不實
如二頭三手六陰十三入或有常如
无為若尒時果現在彼時因何所在
過去耶未來耶現在耶若說有過去
者是則有過去莫言无過去若言無
過去者此事不然若說未來者是則
有未來莫言无未來若言无未來者
此事不然若說有現在者是則一時
有因有果若一時有因果者如世尊
所說偈

作惡不即受　如薩闍乳酪　罪惡燒所追
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍
乳酪者有說者若有草名薩闍若未著
乳中已即時成酪作惡不如是即受
問曰若不尒者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生生

死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無因若无因者是故彼果不實如二頭三手六陰十三入或有常如無爲或曰若過去未來非種者是則無有學道如尊者婆須蜜所說偈

若無去來　是則無師　謂無師者
終無學道

或曰若過去未來非種者是則知已虛妄如佛所說偈

言無過去　說有年歲　豈非是常
知已妄語

彼是无智果癡果闇果不勤果謂欲令過去未來非種但過去未來真實有種有相是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦冀現已意但說如等法故作此論過去法未來法現在法問曰過去法云何荅曰過去十八界十二入五陰未來法云何荅曰未來十八界十二入五陰現在法云何荅曰現在十八界十二入五陰問曰若此行無來去無住若來者是則來不應去若去者是則去

不應來如尊者婆須蜜所說偈

行終不來　斯由空故　亦無有去

終則不住

若行無去來云何立三世荅曰因行故立三世如彼法未作行是說未來若作行是說現在若作行已滅是說過去如眼未見色是說未來若見是說現在若見已滅是說過去如是至意若未來種是說未來若現在種是說現在若種已滅是說過去如未生不去是說未來如生未去是說現在如生已去是說過去如未生不沒是說未來如生未沒是說現在如生已沒是說過去如未生不壞是說未來如生未壞是說現在如生已壞是說過去如未起不去是說未來如起未去是說現在如起已去是說過去如未起不沒是說未來如起未沒是說現在如起已沒是說過去如未起不壞是說未來如起未壞是說現在如起已壞是說過去因此可知一切如所說比丘有生眞實有作有爲思緣起盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞

者無有是處彼有生者即是生眞實
者諦有是有作者有為是有為者灾
患是思者因思念是緣起是者因緣是
盡法衰法无欲法滅法壞者要當有
是此不壞者終不自在或曰謂三世
前是說過去謂三世後是說未來謂
三世中是說現在或曰謂三世果是
說未來謂二世果是說現在謂一
世果是說過去或曰謂三世因是說
過去謂二世因是說現在謂一世因
是說未來問曰如此二世一損可知
二增可知一損可知者未來是二增
可知者過去是何以故未來不減過
去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數尒
所過去未來為不數而作是念增減
可知耶但過去未來無量故增減不
可知如大海以百千瓶器取彼水增
減不可知如是過去未來無量故增
減不可知重說曰當來未生故減不
可知過去增故滿不可知重說曰當
來未起故減不可知過去沒故滿不
可知尊者曇摩多羅說曰諸尊若世
有二種者應有增減可知但因事合

會故法生而滅問曰爲未起而起耶
爲已起而起耶若未起而起者何得
法不未有法而有若已起者何得法
不轉還有作此論已答曰因事故已
起而起因事故未起而起因事故已
起而起者謂一切法各自有種性相
住因事故未起而起者謂未來中起
一切未來是未起問曰爲所有起彼
即滅耶爲所有起更餘滅耶若所有
起彼即滅者爲未來起即未來滅耶
若所有起更餘滅者爲色起痛滅耶
爲至行起識滅耶作此論已答曰因
事故謂所有起即滅因事故所有起
更餘滅因事故謂所有起即滅者謂
色起色滅痛想行識起識滅因事故
所有起更餘滅者謂未來起現在滅
陰故所有起即滅世故所有起更餘
滅問曰爲世起耶爲世中起耶若世
起者何得不有餘世餘行若世中起
者應有捨有作此論已答曰因事故
世起因事故世中起因事故世起者
謂時起彼即是世因事故世中起者
謂未來世中起彼當來世空問曰爲

已性中起耶為他性中起耶若已性中起者何得性非有性亦不有性而有性若他性中起者應有捨有從此論已荅曰非已性中起亦非他性中起問曰若非已性中起亦非他性中起者此云何荅曰彼法已性起已即滅問曰彼過去未來為合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木耶為離散耶若合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木者檀越施法何得不空何得不有方處可見何得不有常存若過去未來離散不如現在合聚者云何說過去如是彼有過去世時有祠舍婆提王城名善法講堂王名善見云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名蠰佉佛名慈氏如來至真等正覺過去境界宿命智云何立未來境界願智云何立又未來離散者尒時彼法從未來世至現在世何得不合時無而有離散時有而無作此論已有一說者彼過去未來合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木問曰若尒者檀越施法何得不空荅曰顯示

故不空也問曰何得不有方處答曰有方處問曰何故不見答曰不多作行故不見若多行者便見問曰何得不有常存答曰時變不停故不常存更有說者彼過去未來離散現在者一合聚問曰若過去未來離散者云何說有過去如是彼有過去世時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見答曰如前現在時有觀而說問曰云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名蠰伽佛名慈氏如來至真等正覺答曰彼亦如後現在時有觀而說問曰過去境界宿命智云何立答曰彼亦如前現在時有觀而說問曰未來境界妙願智云何立答曰彼亦如後現在時有觀而說問曰若未來離散者尒時彼法從未來世至現在世何得不合時無而有離散時有而無答曰謂一切法已性種相住也此說有四種薩婆多一者事異二者相異三者時異四者異異事異者說彼法與世隨轉時事便有異非種異如乳成酪變時味有異色不異

如是彼法從當來世至現在世彼捨當來事不捨種從現在世至過去世彼捨現在事不捨種相異者說彼法世隨轉時過去時成就過去相非不成就未來現在相當來時成就當來相非不成就過去現在相現在時成就現在相非不成就過去未來相如人染著一女餘者非不染着此亦如是時異者說彼法與世隨轉時隨時得名時故非種故如筭子初下位一轉十至百千彼一筭子隨轉時得名如一女人亦名為女亦名為婦亦名為母亦名為大母彼一女人隨時得名如是彼法隨時得名時故非種故說曰此寂不亂施設世此因行立三世如彼法未作行是說未來若作行是說現在如作行已滅是說過去是故此寂不亂施設世異異者說彼法隨世轉時說異異非時故非種故說者此寂亂施設世此說者未來一時現在世二現在一時過去二此一世中施設三世此寂亂施設世廣說三世處盡

鞞婆沙善不善無記處第二十八

善法者不善法者無記法者問曰善法云何荅曰善五陰及數緣盡不善法云何荅曰不善五陰無記法云何荅曰無記五陰及虛空非數緣盡問曰何以故說善法不善法無記法荅曰謂生善趣彼是善謂生不善處是不善謂不生善處亦不生不善處是无記或曰謂善有芽及解脫芽轉成謂不善有芽轉成是不善謂亦非善非不善有芽轉成是無記或曰謂善果及樂痛果是善謂不善果及苦痛果是不善謂非善果亦非樂果非不善果亦非苦果是無記或曰四事故說是善一者性二者相應三者等起四者第一義性者或有說慚愧性是善或有說三善根性是善相應者謂彼相應心數法等起者謂等起身行口行第一義者涅槃安隱義故說善

尊者跋蹉亦尒說

善性是智　相應識俱　起身口行
涅槃第一

四事故說不善性相應等起第一義性者或有說無慚无愧性是不善或

有說三不善根性是不善相應者謂
彼相應心心數法等起者謂彼等起
身行口行第一義者一切生死不安
隱故說不善尊者跋跢亦尒說

不善性智　相應識俱　起身口行
生死第一

餘者無記尊者瞿沙說曰謂法正思
惟性正思惟相應正思惟等起正思
惟所依果報果是善謂法非正思惟
性非正思惟相應非正思惟等起非
正思惟所依果報果是不善餘者無
記或曰謂慚愧性慚愧相應慚愧等
起慚愧所依果報果是善謂法無慚
無愧性无慚無愧相應无慚無愧等
起無慚無愧所依果報果是不善餘
者無記或曰謂法三善根性三善根
相應三善根等起三善根所依果報
果是善謂法三不善根性三不善根
相應三不善根等起三不善根所依
果報果是不善餘者無記或曰謂法
五根性五根相應五根等起五根所
依果報果是善謂法五蓋性五蓋相
應五蓋等起五蓋所依果報果是不

善餘者无記彼施設亦說善者何
以故善答曰善果愛果意樂果意欲
果以是故善已說果今當說報復次
善報愛報意樂報意欲報以是故善
不善者何以故不善答曰不善果不
愛果意不樂果意不欲果是不善已
說果今當說報復次不善報不愛報
不意樂報不意欲報是不善餘者無記
問曰何以故說無記如佛世尊此苦
一向記此習盡道一向記復次尒所
一切謂十二入佛亦一向記一向分
別一向施設一向顯示此何以故說
無記答曰不以不說故名爲無記問
曰若不尒者此云何答曰善者記於
善不善者記於不善此無記者不記
善亦不記不善是無記或曰善者二
事故記性及果不善亦二事故記性
及果此无記雖性記非果記以是故
无記或曰善者生善趣不善者生惡
趣此無記者不生善趣亦不生惡趣
或曰善者受善報不善者受不善報
此無記者不受善報亦不受不善報
以是故說無記說曰或復不說故名

無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶為無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶為命異身異耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此是無記如說云何瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故不說答曰斷異學意故異學至世尊所而問云何瞿曇人是常耶人非常耶世尊作是念我若說無人者彼當言我不問此有以無我若說常無常者而無有人何得有常無常如有問人王夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作是念我若作是說石女無有見彼當言我不問女有見無見我若說有恭敬有善言而石女無有見何得有恭敬善言如是異學至世尊所而問云何瞿曇人是常為非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無

我若言常無常而無有人何得有常
无常此是不實問非實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記如說如說云何瞿曇世有邊耶
世無邊耶是命耶是身耶為命異身
異耶世尊告曰梵志此是無記問曰
何以故世尊不記答曰斷異學意故
異學至世尊所而問是命耶是身耶
為命異身異耶世尊作是念我若說
有身無有命彼當言我不問此有無
我若言命異身異而有身無有命何
得身異命異如有人問云何士夫牛
角兎角相似不彼人作是念我若言
牛有角兎無角彼當言我不問此誰
有誰無我若言等相似而牛有角兎
無角何得等相似如是異學至世尊所
而問是命耶是身耶為命 異身異耶
世尊作是念我若言有身無有命彼
當言我不問此有無我若言命異身
異而有身無有命何得身異命異此
是實問不實問實論非實論真諦問
不真諦問真諦論非真諦論是謂實
不實真諦不真諦故世尊不記如說

云何瞿曇如来終耶如来不終耶
如来終不終耶如来亦不終亦不不
終耶世尊告曰梵志此是無記問曰
世尊何以故不記荅曰斷異學意故
異學者欲令法無有而有彼異學至世
尊所而問云何瞿曇此人無有而有耶
爲有而有耶何此而無有而有如是有
而無耶爲有而有爲有已常耶世尊作
是念無有此無有而有此亦無有有已
而有常此是不實問不實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記此是不說故謂之無記謂佛說
謂佛演說佛分別施設顯示説曰此
說四論記一者一向記論二者分別
記論三者詰問記論四者止記論一
向記論者若有作是問如来至真無
所著等正覺耶世尊善說法耶如来
弟子善向耶一切行無常一切法無
我涅槃息滅耶此當爲一向記是謂
一向記論何以故一向記論荅曰此
論趣義趣法趣智趣等覺趣涅槃是
故一向記論分別記論者若作是問
法過去耶當爲彼分別記何以故荅

曰過去法者或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或无色界繫或學或無學或非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂分別記論詰問記論者若作是問法過去耶當還詰彼賢士問何法何以故過去法者或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或无色界繫或學或無學或非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂詰問記論問曰分別記論詰問記論何差別荅曰正無差別問差降故便有差別問者二種或有欲知而問或有觸嬈而問欲知而問者彼若言為我說法當語彼多有法或過去未來現在我當為說何者若言為我說過去當語彼過去法亦多或有色陰至識陰我當為說何者若言為我說色當語彼色亦多或善或不善或無記我當為說何者若言為我說善色當語彼善色亦多或離於欲至不知時言我當為說何者若言為我說離欲當語彼離欲亦多或不貪生或不恚生或不癡生我當為說何者若言

為我說不貪生當語彼不貪生亦多或有教或無教我當爲說何者謂彼欲知而問爲彼法性分別開示善記令彼知有觸嬈而問者彼若言爲我說法當語彼多有法當爲說何者不應語彼或過去未來現在若言爲我說過去當語彼過去法亦多我當爲說何者不應語彼或有色陰至識陰若言爲我說色當語彼色亦多我當爲說何者不應語彼或善或不善或無記若言爲我說善當語彼善色亦多我當爲說何者不應爲彼說或離杀殺至不知時言若言爲我說離殺當語彼離殺亦多我當爲說何者不應語彼或不貪生或不恚生或不癡生若言爲我說不貪生當語彼不貪生亦多我當爲說何者不應語彼或有教或無教謂彼觸嬈問應當答令彼或自答或嘿然住是謂答故無差別問差降故便有差別止記論者若作是問云何瞿曇世是常耶世無常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶

命異身異耶如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此是無記是謂止記論何以故止記論答曰此論不趣義不趣法不趣智不趣等覺不趣涅槃是故止記論問曰云何此論名記論謂此中不答一句答曰此是如等法第一義答謂嘿然是問曰何以故答曰謂嘿然伏於彼何況記而不伏說者有異學名傷拯羅為論故至窮覆彼時足畫林有阿羅漢尊者跋修羅得三明三藏六通離三界結於內外法盡學知彼傷拯羅聞此林中有如此大論師彼作是念當往而問彼到已共尊者跋修羅相慰勞已却坐一面却坐一面已語尊者跋修羅比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊者跋修羅曰我是主人我應先立論然汝是客令汝先立論彼便先立論說曰一切論當有詰論尊者跋修羅嘿然住傷拯羅弟子便舉聲言伏沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷拯羅還去汝傷拯羅者自當知彼時傷

坻羅便還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷抵羅還去汝傷抵羅者自當知傷抵羅復作是念我立此論一切論當有詰論我此論有各有諍有過彼沙門者作是論彼亦有此各彼傷抵羅告弟子曰彼沙門得我便來當共往礼彼沙門弟子對曰師衆中得勝何用礼彼沙門為傷抵羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷抵羅便還至尊者跋倍羅所舉身投地已說曰汝為我師我為弟子汝得勝我不如是謂或應嘿然而成論況復記說而不成論是故說如等法第一義荅謂嘿然是廣說善不善無記處盡

鞞婆沙欲界色界無色界繫法處第三十九

欲界繫法者色界繫法者無色界繫法者問曰欲界繫法云何荅曰欲界繫五陰色界繫法云何荅曰色界繫五陰無色界繫法云何荅曰無色界繫四陰問曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法荅曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界繫因無色繫足是故說無色界

繫足者結也如所說偈

若已盡不生　已盡不將隨　彼佛无量行
無跡何跡將　若羇深拔濟　無愛可將隨
彼佛無量行　無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南北如是若有結足者彼便趣諸界趣諸趣趣諸生趣輪轉生死中是故說因欲界繫足是欲界繫因色無色界繫足是色無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫如繫人在堅柱堅杙彼因堅柱堅杙說是縛如是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是無色界繫欲著愛樂者見或曰謂欲界著所著惜所惜已所已是欲界繫謂色界著所著惜所惜已所已是色界繫謂無色界著所著惜所惜已所已是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無

色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色界繫廣說欲界色無色界繫法處盡

鞞婆沙學無學非學非無學法處第三十

學法者無學法者非學非无學法者

問曰學法云何答曰學五陰無學法云何答曰無學五陰非學非無學法云何答曰有漏五陰及無爲問曰何以故說學无學非學非無學答曰謂不貪道學斷貪是學謂不貪道不學斷貪是无學餘者非學非無學或曰謂不恚道學斷恚是學謂不恚道不學斷恚是無學餘者非學非無學或曰謂不癡道學斷癡是學謂不癡道不學斷癡是無學餘者非學非無學或曰謂道學斷愛非愛本是學謂道學斷愛者以此別無學道非愛本者以此別世俗道謂道不學斷愛亦非愛本是無學謂道不學斷愛者以此別學道亦非愛本者以此別世俗道餘者非學非無學或曰謂不離愛意中無漏法可得是學謂離愛意中无漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂結得縛意中無漏法可得是學謂結得不縛意中无漏法可得是無學餘

者非學非無學或曰謂攝見地思惟地是學謂攝無學地是無學餘者非學非无學或曰謂攝見道思惟道是學謂攝無學道是無學餘者非學非無學或曰謂攝未知知根已知根是學謂攝無知根是無學餘者非學非无學或曰謂五人堅信堅法信解脫見到身證意中無漏法可得是學謂二人慧解脫俱解脫意中无漏法可得是无學餘者非學非無學或曰謂七人四向三果意中無漏法可得是學謂一人意中無漏法可得是无學餘者非學非無學或曰十八人意中無漏法可得是學謂九人意中无漏法可得是無學餘者非學非無學廣說學无學非學非無學處盡

鞞婆沙見斷思惟斷不斷法處第三十一

見斷法者思惟斷法者不斷法者問曰見斷法云何荅曰謂堅信堅法觀時忍斷此云何見斷八十八使及彼相應法是謂見斷法思惟斷法云何謂學見迹思惟斷此云何思惟斷十使及彼相應法是謂思惟斷法不斷法

云何答曰虛空不數緣盡數緣盡學法無學法是謂不斷法問曰何以故說見斷思惟斷如見不離思惟思惟不離見見者是慧思惟者是不放逸何者真實答曰此中說真實少見道者慧多不放逸少思惟道者不放逸多慧少是故說此中真實少更有說者此中說等真實見道者所有慧亦與不放逸等思惟道者所有不放逸而與慧等是故說此中等真實見斷法者思惟斷法者尊者婆須蜜說曰如是四聖諦時斷一切結何以故說見斷法思惟斷法答曰以見斷以見除以見捨是故說見斷復有作是說亦思惟斷亦見斷但以見斷以見除以見捨是故說見斷何以故說思惟斷者答曰彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷但彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷何所說答曰彼作是說見道是剎道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數

行以九種慧斷九種結如二刀截一處一利二鈍利者始下便斷鈍者數數下乃斷如是見道是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數行以九種慧斷九種結更有說者見道亦九種慧斷九種結思惟道亦九種慧斷九種結如多中毒誰不欲一時吐問曰若介有何得見道是利道答曰所以見道是利道者如思惟道以九種慧斷九種結如是見道亦以九種慧斷九種結但遠於彼是故說見道是利道如是說者此不論如前說如見道以一種慧斷九種結思惟道以九種慧斷九種結或曰謂道多見斷結是謂見斷謂道思惟多斷結是思惟斷或曰謂道三相眼明慧相斷結是見斷謂道四相眼明智慧相斷結是思惟斷或曰謂道四相眼明覺慧相斷結是見斷謂道五相眼明覺智慧相斷結是思惟斷或曰謂忍斷結是見斷謂智斷結是思惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結

如方便破石是見斷謂斷結如方便挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩呵能伽是見斷謂斷結如破坏器上是思惟斷或曰謂斷結時修異智修異知修異行是見斷謂斷結時修不異智修不異知修不異行是思惟斷或曰謂向不成就果斷結是見斷謂向成就果斷結是思惟斷或曰謂非精精斷是見斷謂精稍斷結是思惟斷或曰謂堅信堅法斷結是見斷謂信解脫見斷身證斷結是思惟斷或曰謂始起道斷結是見斷謂數數起道斷結是思惟斷或曰謂斷結攝四沙門果是見斷謂斷結或攝三果或二或一是思惟斷或曰謂道斷結不替是見斷謂道斷結或替不替是思惟斷或曰謂已斷結不退是見斷謂已斷結或退或不退是思惟斷或曰謂已解脫不復縛是見斷謂已解脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已離不繫是見斷謂已離或繫或不繫

是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智无㝵道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時忍方便道忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智方便道智無㝵道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時四行修道是見斷謂斷結時十六行修道是思惟斷或曰謂斷結時緣一一諦修道是見斷謂斷結時緣四諦修道是思惟斷或曰謂斷結時一相似修道是見斷謂斷結時相似不相似修道是思惟斷或曰謂斷結時修三三昧是見斷謂斷結時修三三昧是思惟斷或曰謂斷結時不住是見斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

鞞婆沙論卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

鞞婆沙論卷第八　洛

阿羅漢尸陀槃尼撰
符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之一

四諦者苦諦習諦盡諦道諦問曰四諦有何性阿毗曇者說曰五盛陰是苦諦有漏因是習諦數緣滅是盡諦學無學法是道諦譬喻者說曰名及色是苦諦行及結是習諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦鞞婆闍婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦諦當來有愛是習是習諦餘愛及餘有漏法雖習非習諦當來有愛滅是盡是盡諦餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦學八種道是道是道諦餘學法及一切無學法雖道非道諦問曰如汝說阿羅漢應不成就二諦習諦及道諦不成就習諦者謂彼當來有愛是習諦彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也不成就道諦者謂彼學八種道是道諦彼阿羅漢得果時捨學八種道尊者瞿沙說曰已陰及

他陰衆生數非衆生數彼一切苦是苦是苦諦但觀時觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數

問曰何以故尒荅曰謂彼觀是苦此他陰衆生數非衆生數不能生苦無命此他陰衆生數非衆生數於此已陰生苦若無此已陰者彼他陰衆生數非衆生數當生何苦以是故彼作此智生經中說數已陰極生苦他陰不如此因已陰他陰生苦不因他陰已陰生苦以是故觀已陰不觀餘謂已陰因及他陰衆生數非衆生數彼一切習是習諦但觀時觀已陰因不觀他陰衆生數非衆生數謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦但觀時觀已陰盡不觀他陰衆生數非衆生數盡謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦但觀時觀已陰道不觀他陰衆生數非衆生數道如是說者謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時亦盡觀

問曰如彼觀時觀苦彼他陰衆生數非

衆生數不生苦當何觀答曰設不生苦但彼一切有無智欲令生智有疑欲令生定有諦欲令生信復次何得他陰衆生數非衆生數不生我苦若他以手以足打我者我寧不生苦耶如是若於上若木若石墮我上者我寧不生苦耶以是故謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時盡觀苦相故謂已陰因及他陰衆生數非衆生數因彼一切是習是習諦觀時盡觀本末故謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦觀時盡觀止相故謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦觀時盡觀出要相故此是諸諦性已種相所有自然說性已當說行何以故說諦諦有何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若實義是諦義者虛空非數緣盡亦實亦審亦如彼何以故不立諦答曰謂法癕癕因癕癕能離癕癕者是苦諦癕因者是習諦離癕者是盡諦能離癕者是道諦

彼立諦彼虛空非數緣盡非癰非癰
因非離癰非能離癰是故彼不立諦
或曰謂法判判因離判能離判判者
是苦諦判因者是習諦離判者是盡
諦能離判者是道諦彼立諦彼虛空非
數緣盡非判非判因非離判非能離判
是故彼不立諦或曰謂法病病因離
病能離病病是苦諦病因是習諦離
病是盡諦能離病是道諦彼立諦彼
虛空非數緣盡非病非病因非離病
非能離病是故彼不立諦或曰謂法
災患災患因離災患能離災患災患
者是苦諦災患因者是習諦離災患
者是盡諦能離災患者是道諦彼立
諦彼虛空非數緣盡非災患非災患
因非離災患非能離災患是故彼不
立諦或曰謂法苦苦因離苦能離苦
苦者是苦諦苦因者是習諦離苦者
是盡諦能離苦者是道諦彼立諦彼
虛空非數緣盡非苦非苦因非離苦
非能離苦是故彼不立諦或曰謂法
陰陰因離陰能離陰陰者是苦諦陰
因者是習諦離陰者是盡諦能離陰

者是道諦彼立諦彼虚空非數緣盡
非陰非陰因非離陰非能離陰是故
彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此
岸者是苦諦彼岸者是盡諦河者是
習諦筏者是道諦彼立諦彼虚空非
數緣盡非此岸非彼岸非河非筏是
故彼不立諦或曰彼虚空非數緣盡
無漏故不攝苦諦習諦無記故不攝
盡諦無爲故不攝道諦或曰彼虚空
非數緣盡常故非三諦無記故非盡
諦或曰彼虚空非數緣盡非陰故非
三諦無記故非盡諦或曰彼虚空非
數緣盡非世故非三諦無記故非盡
諦或曰謂法善處緣及獸處緣彼立
諦彼虚空非數緣盡非善處緣亦非
獸處緣以是不立諦或曰謂法邪見及
無漏見緣是立諦彼虚空非數緣盡
非邪見緣非無漏見緣是故彼不立
諦或曰謂法是因是果彼立諦彼虚
空非數緣盡非是因非是果是故彼
不立諦

問曰若不顛倒義是諦義者不應顛
倒諦所攝以顛倒故答曰行故相貌故

一向顛倒住故說顛倒如彼彼有審實種相如是諦所攝或曰如彼有因有果是諦所攝如無常計常苦計樂不淨計淨無我計我如是說顛倒問曰若不虛義是諦義者不應虛諦所攝以虛故答曰虛偽欺誑一向倭諂住故說妄語如彼彼有審實種相是諦所攝或曰如彼有因有果是諦所攝如不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不分別言分別分別言不分別鼻舌身三精麁名也不知言知知言不知是說妄語是謂實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若有何相習盡道有何相尊者婆須蜜說曰逼迫相是苦相本末相是習相止相是盡相出要相是道相重說曰已轉成是苦相當轉相是習相離行相是盡相能離行相是道相重說曰已成輪轉生死是苦相當輪轉生死是習相已離輪轉生死是盡相能離輪轉生死是道相尊者曇摩多羅說曰諸尊處所中作諦相彼五盛陰擁身如鐵圍入三苦依住內熱如鐵圍著火中火

入鐵同火色觀苦當如是此苦行所轉結所變易有所趣連續有此合會有當觀習諦中起離結行不復連續有此合會有當觀是盡諦修習止觀知與義法有因得盡此合會有當觀道諦是故說諸尊處所中作諦相如世尊所說偈

一諦無有二　謂衆生生疑　難陁觀諸諦
我說非沙門

問曰如四諦何以故佛說一諦無有二尊者婆奢說曰一一諦故世尊說一諦無有二一諦者是苦諦更無二苦諦一諦者是習諦更無二習諦一諦者是盡諦更無有二盡諦一諦者是道諦更無有二道諦是故世尊說一諦無有二或曰一諦者是盡諦斷多計解脫意故異學欲令多有解脫無身無量意淨聚無想聚世尊說彼非解非脫非出要非離唯有一第一義解脫謂盡諦是是謂斷多計解脫意故世尊說一諦無二或曰一諦者道諦是斷多計道意故異學欲令多有道不食卧灰上叉手隨日月服氣

食果倮形卧棘上著弊草衣世尊說
此非道是惡道此不可依非是人所
行惡人所行唯一第一義道謂道諦
是是謂斷多計道意故世尊說一諦
无二如世尊所說契經二諦等諦第
一義諦問曰云何等諦云何第一義
諦荅曰等諦者苦諦習諦等入此中
謂婦人男子小兒小女若來若去若
坐若住現種種行第一義諦者盡諦
道諦更有說者等諦者三諦彼盡亦
說如城現如彼岸第一義諦者是道
諦更有說者一切四諦是等諦亦第
一義諦彼道諦亦說如栰觀如山是
故一切四諦是等諦亦第一義諦苦
諦習諦中等如前所說婦人男子小
兒小女若來若去若坐若住現種種
行第一義者無常苦空非我因習有
緣盡諦中等如所說如園觀彼岸城
三耶三佛所說第一義者盡止妙離
道諦等者如所說栰大石山生七花
成八種水第一義者道正趣出要是故
一切四諦中趣等亦趣第一義問曰
若一切四諦中起等亦起第一義者彼

等應有十八界十二入五陰第一義亦應有十八界十二入五陰彼等諦第一義諦何差別尊者婆須蜜說曰等諦者是諸法名第一義諦是諸法性重說曰等諦者是俗數第一義諦者賢聖數等諦第一義諦是謂差別問曰彼等於第一義中是第一義耶為非耶若等於第一義中是第一義者應有一諦是第一義諦無有二諦若等諦於第一義中非第一義者亦應有一諦是第一義諦無有二諦作此論已荅曰有此等於第一義中是第一若等諦於第一義中非第一義者如來說二不是真實若如來說二真實者是故可知等諦於第一義中是第一義問曰若等諦於第一義中是第一義應有一諦是第一義諦無有二諦荅曰是一諦第一義諦問曰若是一諦第一義諦者云何如來說二諦荅曰因事故如來說二諦若事是等諦此事非第一義諦若事第一義諦此事非等諦如一痛說四緣因緣次第緣增上緣所緣緣彼雖一痛

說四緣但若事因緣非此事乃至增上緣若事增上緣非此事乃至因緣如是一痛說六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因彼雖一痛說六因但若事相應因非此事乃至所作因若事所作因非此事乃至相應因如是一諦第一義諦若事等諦非此事第一義諦若事第一義諦非此事等諦尊者陁羅難提說曰性名等諦苦諦習諦所攝如世尊契經所說異學梵志梵志有三諦云何為三此異學梵志梵志作是說不害一切衆生若異學梵志梵志作是說不害一切衆生是謂異學梵志梵志一諦復次異學梵志梵志作是說我於他無所為他於我無所為若異學梵志梵志作是說我於他无所為他於我無所為是謂異學梵志梵志二諦復次異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法若異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法是謂異學梵志梵志三諦問曰此中云何說梵志云何諦答曰梵志者外諦者即

此三餘者盡虛妄更有說者梵志者此內法諦者即此三世尊說契經斷異學意故異學自言是梵志常逼促他為齋故熱牛亦熱羊雞豬亦熱種種衆生為齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切衆生是第一義梵志異學自言是梵志有所為故行梵行為天女為天食世尊說若有所為故行梵行非梵志謂無所著無所愛無所為行梵行是第一義梵志異學自言是梵志著斷滅計常世尊說若著斷滅計常非梵志謂諸所習法皆是盡法是謂第一義梵志是謂梵志此內法諦者即此三佛說契經斷異學意故或曰此中說三分法身戒身定身慧身彼不害一切衆生者是戒身我不為他他不為我者是定身諸所習法皆是盡法者是慧身如三身三戒三思惟亦爾或曰此中說三三昧方便空無願無相彼不害一切衆生者是空三昧方便我不為他他不為我者是無願三昧方便諸所有習法皆盡盡者是无相三昧方便或曰此中

說根本三三昧空無願無相三昧彼不害一切衆生者是空三昧我不為他他不為我者是無願三昧諸所習法皆是盡法者是無相三昧以是故此中說根本三三昧如佛契經說此是已行正法所謂廣說四諦問曰何以故說已正行答曰謂已行者已修道行非因他修道是謂說已正行問曰云何知答曰有佛契經契經中有頭陁梵志到世尊所而說偈言

我觀世天人　梵志行無積　稽今礼大仙
拔我疑網刺

問曰此梵志何所說答曰彼梵志擗急至世尊所已沙門瞿曇為我故修道令我意中結盡世尊為彼說偈

我不能脫汝　梵志及餘世　若知極妙道
汝可度此流

問曰如來何所說答曰世尊說梵志不因他修道令汝結盡若梵志因他修道汝結盡者我在道樹下時一切衆生皆應結盡我於一切衆生極有大悲但梵志非因他修道令汝結盡梵志如已病服藥非他病得愈如是

梵志已有結病服聖道藥非他結病得愈如梵志已服藥已病愈如是梵志已有結病服聖道藥已結病愈以此契經可知自行四諦非因他行是故說已正行或曰不正令入正是故說已正行不正者凡夫是正者聖道是令不正凡夫使入於正道果是故說已正行或曰正令入正是故說已正行正者世間第一法正者苦法忍令正世間第一法使入正苦法忍是故說已正行問曰何以故聖諦說已正行非說界入陰答曰謂此聖諦極上受化者亦極上說界者爲始行說入者爲少習行說陰者爲已成行此聖諦一向近法身謂彼近見聖諦者或曰謂說聖諦取證得果除結漏盡非界入陰以是故聖諦說已正行非界入陰問曰四聖諦者云何立四聖諦爲種耶爲因果耶爲觀耶若種者應有三離苦無習離習無苦是一諦盡二道三若因果者應有五如苦有因有果是二諦道亦有因有果是四諦盡諦五若觀者應有八前觀

欲界苦後觀色無色界前觀欲界行
因後觀色无色界前觀欲界行盡後
觀色無色界前觀欲界行道後觀色
無色界作此論已荅曰因果故便立
四諦問曰若尒者應有五如苦有因
有果彼一切苦習趣道有習趣道貪
習趣道輪轉生死習趣道如是道有
因有果彼一切苦盡趣道有盡趣道
貪盡趣道輪轉生死盡趣道云何因
果故立四諦荅曰因三事有漏無漏
故因果故誹謗信故此四聖諦二種
有漏無漏有漏者有因有果謂有漏因
彼立一諦習 諦是謂有漏有果立二
諦苦諦 是無漏種者亦有因有果
謂無漏有因有果者立一諦道諦是
謂無漏有果無因者立二諦盡諦是
問曰謂無漏種有因有果何以故立
一諦非二荅曰誹謗信故此苦有二
種謗無苦無習如此中二種謗應當
發二種信彼道謂有因有果彼一切
同一謗無有道如同一謗如是應當
發一信是謂因三事有漏無漏故因
果故誹謗信故立四聖諦更有說者亦

因觀故立四聖諦謂欲界苦及色無
色界苦彼一切同一觀逼迫一相故
謂欲界行因及色無色界行因彼一
切同一觀本求一相故謂欲界行盡
及色無色界行盡彼一切同一觀一
止相故謂欲界行道及色無色界行
道彼一切同一觀一出要相故是謂
同一觀故立四聖諦問曰云何四聖
諦為善根聖耶為無漏聖耶為聖所
成就耶若善根聖是聖諦者便有二
諦善盡諦道諦二諦三種善不善無
記苦諦習諦是若無漏聖是聖諦者
便有二無漏盡諦道諦二有漏苦諦
習諦若聖所成就是聖諦者非聖亦
成就如所說誰成就苦諦習諦答曰
一切衆生作此論已答曰聖所成就
是故聖諦問曰如非聖亦成就如所
說誰成就苦諦習諦答曰一切衆生
答曰謂成就一切四聖諦彼是聖非
聖者雖有成就但不成就一切四聖
諦是故不說聖問曰彼聖亦不成就
四聖諦謂具縛入苦法忍中答曰少
一時頃於彼上生苦法智已成就一

切四聖諦或曰此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說聖諦或曰謂得聖所是彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖時是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂聖得止觀是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖印是聖彼聖有此諦是故說聖諦尊者僧伽婆修說曰彼時凡人共聖人諍凡人說此是我聖人說此非我凡人說此是樂聖人說此是苦凡人欲令無因不正因聖人欲令有因正因彼共諍便至世尊所到已如此義白世尊世尊說如聖所說此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺問曰如汝說一切恒沙三耶三佛說聖諦一切皆有諍耶此者不論如是好如前所說聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說四聖諦云何四苦聖諦苦習聖諦苦盡聖諦苦盡道聖諦苦聖諦云何生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略言之五盛陰苦彼生苦者因一切苦

故老苦者少壯變故病苦者境界斷故死苦者大憂悲故怨憎會苦者切猒患故愛別離苦者所念相違故所求不得苦者不從願故略言之五盛陰苦者衆苦依故復次生苦者起苦故老苦者容色敗故病苦者一切不堪故死苦者多煩惱熱故怨憎會苦者見不善故愛別離苦者善見相違故所求不得苦者善望意斷故略言之五盛陰苦者彼一切苦依此轉非不依是故說略言之五盛陰苦問曰如五盛陰亦廣苦何以故世尊說略言之五盛陰苦答曰如是略亦苦廣亦苦但多苦故世尊說略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊師屏處呵責衆中亦呵責聞多過故如是五盛陰略亦苦廣亦苦但世尊說略言之五盛陰苦多苦患故問曰陰中有樂耶無樂耶若陰中有樂者何以故世尊說苦諦無說樂諦若陰中無樂者摩訶男經云何通彼所說摩訶男若色一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因衆生著色此衆生

不應著色摩訶男若痛想行識一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因衆生著識此衆生不應著識摩訶男如色非一向苦樂喜長養不離樂摩訶男是因衆生著色以是故衆生著色摩訶男如痛想行識非一向苦樂是樂樂喜長養不離樂摩訶男是因衆生著識以是故衆生著識復次說三痛樂痛苦痛不苦不樂痛苦陰中無樂者此二經云何通作此論已有一說者陰中有樂問曰若陰中有樂者摩訶男契經善得通此經云何通何以故說苦諦不說樂諦荅曰雖陰中有樂但少以少故立苦分中猶如毒瓶一渧蜜墮中不因一渧蜜故毒瓶得名蜜瓶但毒多故名為毒瓶非蜜瓶如是雖陰中有樂但少以少故立苦分中更有說者陰中無樂問曰若陰中無樂者此經若為通以是故說苦諦不說樂諦摩訶男契經云何通荅曰此說是俗數亦說聖數如俗數者陰中可有樂如彼行疲小息便言樂寒少得熱便言樂熱得

少涼便言樂飢少得食便言樂渴少得飲便言樂如聖數者如是陰中無樂如聖觀地獄中界入陰識然至第一有亦尒如是俗數陰中有樂聖數陰中無樂云何苦習愛習聖諦謂此愛當來有喜欲俱愛樂彼彼有問曰如阿毗曇所說習諦云何有漏緣何以故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦耶荅曰此愛施設習時攝受種是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦如思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰如是此愛施設習時攝受種是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦　或曰謂愛過去當來現在苦說根本如所說此愛過去當來現在苦因根將本作緣有習等起或曰謂愛數數轉苦時增上主如所說偈

如樹根不拔　斷截還復生　不拔愛根本

數數還受苦

謂愛數數轉苦增上主　以故尒或曰謂說愛如母如所說偈

愛中生丈夫　彼心馳趣向　衆生入生死

愛善甚恐怖
謂愛說如母以故尒或曰謂愛男種
女種生長養謂此衆生趣向東西南
北以供養父母及妻子奴婢一切皆
由愛故如此爲從一山谷繇孟還以
養子一切皆由愛故謂愛男種女種生
長養以故尒或曰謂愛衆生數非衆
生數生長養謂此衆生畜爲馬驢牛
驢騾牂羊奴婢金銀瑠璃車璖馬瑙
珊瑚虎珀謂愛衆生數非衆生數生
長養以故尒或曰謂愛數數微細行如
削音癹刀削物不覺如是此愛數數微
細行行時不可覺以故尒或曰謂愛
無厭足如人飲鹹水飲已增渴如是
衆生未除欲若得境界已增益愛
謂愛無猒足以故尒或曰謂難捨不
可除如人爲二羅剎所持一爲母形
二爲已形謂已形著彼易防護謂母
形著不可防護如是衆生未除欲者
多爲二結所持愛及瞋恚恚著如已形
此易防護愛著如母形不可防護謂
愛難捨不可除以故尒或曰謂愛說
如羅剎如羅剎見商人船壞而往問

訶善來諸賢善來大仙人此間園觀
快樂無極宮舍可樂此多諸珎寶種
種具足盡持相與可共我等娛樂此
間如彼各隨所欲然後斷其命根而
食之食彼人時若有餘殘鬚毛爪齒
盡取食之無有遺餘食彼人時血渧
墮地以指爪搵而食之如是此愛因
時和顏悅色果時便異斷慧命根
墮地獄中極受惡苦謂愛說如羅剎
以故亦或曰謂愛潤漬相著此愛潤
漬著衆生不至涅槃如蠅膠著蜜瓶
及瀑牛皮力不能飛如是此衆生愛
所潤漬著無力至涅槃以故亦或曰
謂此愛起生死盡道如有水處彼能
起盡道如是愛起生死盡道以故亦
或曰謂愛性壞散有為能合會如以
水合會性散壞沙如是此愛性壞散
有為能合會以故亦或曰謂愛潤漬
一切生死不萎乾如水潤漬一切藥
草樹木不萎乾如是愛潤漬一切生
死不萎乾以故亦或曰謂愛潤漬識
種子生有萌芽如水漬種子萌芽得
生如是愛潤漬識種子生有萌芽以

說亦或曰謂愛著意中著彼餘結皆著如衣有膩塵垢染著如是此愛謂意中著彼餘結皆著以故亦或曰謂愛著意中樂彼餘結皆樂如有水處蝦蟇魚樂中如是謂愛著意中樂彼餘結皆樂以故亦或曰謂愛受三有種名彼初者名為愛種廣者名為愛種已滅者名為無明種謂愛受三有種名以故亦或曰謂愛說如羅網說水說灑如所說比丘我當為說愛羅網水灑謂此衆生所經裹陰蓋覆蔽以故亦或曰謂說不可計如所說偈

本有斯一愛　此愛便有二　愛為連鉤鏁
彼愛不可計

謂說愛不可計以故亦或曰謂愛說廣如所說偈問曰

廣無過於地　深無能踰海　高無過須彌
力無勝那延

佛答偈曰

廣無過於愛　腹為難可滿　憍慢最增上
大士無勝佛

或曰謂愛染汙一切正受增上至如

阿毗曇所說味相應初禪當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起味相應乃至有想無想處當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起是謂愛染汙一切正受增上主以故尒或曰謂依愛於母胎有所依因父母不淨便有精以故尒或曰謂愛持去狂愚如羅刹女如所說伽彌尼持去者是愛以故尒或曰謂愛當來有依欲令得當來身樂欲樂欲已願求願求已便轉成以故尒或曰謂愛界斷地斷種斷根斷以故尒或曰謂愛感一切結以故尒或曰謂愛為首說十法如所說阿難因愛求因求利因利計挍因計挍欲因欲著因著慳不捨因慳不捨家因家守因守故阿難便知便知有刀杖因有刀杖便鬪諍諛諂欺誑妄言意中便生無量不善法以是故佛契經一切有漏種獨一當來有愛立習諦愛盡苦盡聖諦云何謂此愛當來有喜欲俱無餘斷捨吐盡無欲滅止沒問曰如此亦習盡何以故世尊說苦盡不說習盡答

曰應說如說苦盡習盡亦尒若未說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知義或曰爲教化者令彼欲故如佛說苦盡如是受化者聞已欲得盡彼作是念彼盡極妙謂離此弊惡苦以是故佛契經說苦盡不說習盡苦盡道聖諦云何謂八聖道是正見正志正語正業正命正方便正念正定問曰如此習盡道何以故說苦盡道不說習盡道答曰應說如說苦盡道說習盡道亦尒若未說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知義或曰彼習此中已說謂離習無有苦離苦無有習已說苦盡道當知已說習盡道或曰爲教化者令彼欲故如佛說苦盡道如是受化者聞已欲得道彼作是念彼道極妙謂能斷此弊惡苦以故尒或曰不受苦時現道功故彼道問其義能令因不作因耶能令果非果耶道義答曰我不能令因不作因不能令果非果但所因及緣生苦者彼緣彼因要當壞彼更不復受苦更不復與苦相續更不

復與苦作因是謂不受苦現道功故
以故尒或曰斷誹謗故說苦盡道謂
七歲八歲得阿羅漢果於彼上或百
歲在生死中多受苦世間者誹謗彼
道何所能而令彼受尒所苦世尊說
謂道所應為已為斷當來苦盡盡已
更不復受苦更不復連續苦更不復
與苦作因是謂斷誹謗故佛契經說
苦盡道非說習盡道如世尊契經說
謂無量種諸善法和合彼一切盡攝
入四聖諦四聖諦者於彼說第一謂攝
故諸野衆生足一切盡攝入為足中
為足者於彼說第一謂廣大故是故
諸無量種善法和合彼一切盡攝入
四聖諦四　聖諦者於彼中說第一謂
攝故問曰設使有三聖諦有為和合
彼盡諦無為云何和合答曰假使不
和合但攝故名為和合或曰此說得
故雖彼盡諦不和合但彼得是和合
是謂得和合故說或曰和合說二有
和合起和合此三諦二和合有和合
起和合彼盡諦起和合但有和合
是謂有和合故如世尊契經說慧根

當何所觀四聖諦是問曰為攝故說
為緣故說若攝故說者不應慧根攝
四聖諦亦非四聖諦攝慧根若緣故
說者是一切法緣作此論已答曰非
攝故說亦非緣故說問曰若不介者
此云何答曰因事故此慧根事得四
聖諦增上主是故世尊說慧根何所
觀四聖諦是如信根事得四不壞信
增上主是故世尊說信根何所觀四
不壞信是精進根事於四意斷增上
主是故世尊說精進根何所觀四意
斷是念根事於四意止增上主是故
世尊說念根何所觀四意止是定根
事於四禪增上主是故世尊說定根
何所觀四禪是如是此慧根於四聖
諦增上主事是世尊說慧根何所觀
四聖諦是云何四謂苦聖諦習盡道
聖諦問曰如前因後果何以故世尊
前說苦後說習答曰此苦麤是故以
前說習細是故後說如人前學射箕
過團學東然後能射著毛不僻錯如
是此苦麤後學已然後觀習細問曰
如前修道證後盡作證何以故世尊

前說盡作證後說修道答曰謂觀盡
觀道隨順問曰云何觀盡觀道隨順
答曰彼行者前盡作證已然後求道
當以何道得至涅槃如人欲進路時
問他人主當示我道彼還問欲至何
所曰我欲至某城彼曰此是道已知
彼城說道易如是若前說道後說盡
便不知趣何道如前說盡後說道已
知盡便修道易或曰彼行者因道前
除三諦癡然後道道緣現在前謂除
道諦癡如人先見他面不自見面以
明淨鏡自照其面如是彼行者彼因
道先前除三諦癡後道道緣現在前
謂除道諦癡以是故世尊前說盡後
說道問曰如前斷習後知苦何以故
世尊前說知苦後說斷習答曰欲拔
苦根本故如樹前執持枝葉後斷其
根易如是生死樹前知苦已後斷習
易以故尒或曰謂此觀苦能來觀習
觀習已能來觀盡觀盡已能來觀道
不可以不觀苦而觀習盡道或曰謂
苦慧能來習盡道慧不可以不起苦
慧能起習盡道慧或曰謂觀苦觀習

盡道方便門依不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂觀苦觀習盡道因根將本作緣有習等起不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂觀苦習盡道生持等持增長養不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂苦癡能執持習盡道癡不可以不除苦癡能除習盡道癡或曰謂苦不癡能令習盡道不癡不可以苦不癡能令習盡道不癡尊者波奢說曰彼行者觀五陰如癰已然後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂聖八道種如人身中生癰極苦痛膿血流出彼求所因此從何生觀知或風寒熱云何令無安隱處云何至要隱或服藥吐下或破如是彼行者觀五陰如癰已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種復次行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種如人有兒作賊凶暴隨惡知識後求因誰壞我兒觀從惡知識生

誰能制之觀善知識是如是彼行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種以是故彼行者前知苦已後斷習斷習習已次盡作證盡作證已後修道以是故前說苦後說習盡道

鞞婆沙論卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

浮

鞞婆沙論卷第九

阿羅漢尸陀槃尼造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說當知苦如阿毗曇說如以智知一切法何以故世尊說獨說知苦答曰觀時故此說二種時觀時分別時如觀時如是佛契經說當知苦如分別時如是阿毗曇說以智知一切法復次說二種隨順觀隨順分別隨順如觀隨順如是佛契經說當知苦如分別隨順如是阿毗曇說以智知一切法或曰一向無漏知故佛契經說當知苦有漏无漏知故阿毗曇說以智知一切法如有漏无漏如是諍不諍世間出世間住依欲出一要如是盡當知或曰知俗數故此說二種知知俗數知第一義數如知俗數如是佛契經說當知苦如知第一義數如是阿毗曇說以智知一切法云何知俗數當知苦果是當斷習著除一切結是是謂俗數云何第一

義數謂一切德是離一切結盡作證
能除一切世間根本是脩道尊者
婆奢說曰如世尊說當知苦如阿毗
曇說以智知一切法何以故世尊說
當知苦答曰斷生死根故世尊說當
知苦身見是六十二見根六十二見
是結根結是行根行是報根依報往
一切生死依報已依報生死中便有
善法不善法无記法此生死根從何
斷唯知苦是謂斷生死根故世尊說
當知苦或曰謂行者知苦心不錯亂
若彼行者知苦已未斷習而起者起
已若問此陰常耶非常耶彼說无常
一時頃不住樂耶苦耶彼說苦如熱
鐵丸淨耶不淨耶彼說不淨如糞此
中為有我耶為非有我耶彼說非衆
生非命非人非士內空無作无教作
无覺无教覺行聚空淨謂行者知苦
心不錯乱以是故世尊說當知苦或
曰斷陰著故世尊說當知苦本際不
可知如此衆生因陰受无量苦於陰
中癡還於陰愛著悋惜如彼小兒父
母與杖還抱父母如是本際不可知

如此衆生因陰受无量苦於陰中癡還於陰愛著悋惜世尊說欲令不用陰當知苦知苦已於陰中不復著是謂斷陰著故世尊說當知苦或曰本際不可知如此衆生於陰計我想計衆生想計聚想計人想計士想計命想此計我想計衆生想計聚想計人想計士想計命想從何際始入不顛倒法想唯有知苦以是故佛世尊說當知苦或曰本際不可知謂此衆生於陰計有常想樂想淨想我想此計常想樂想淨想我想從何際始入不顛倒法想唯知苦以是斷顛倒故世尊說當知苦或曰謂行者知苦已義入佛法中法入佛法中第一義入佛法中於法得无閡自在以故尒或曰謂彼行者知苦已不從餘師於此外不求福田以故尒或曰謂彼行者知苦已住佛法中如幢深入地以故尒或曰謂行者知苦已除曾所行緣得未曾行緣捨同行已得不同行捨共行已得不共行捨世行已得出世行以故尒或曰謂彼行者知苦已捨名

得名捨境得境捨性得性以故尒或
曰謂彼行者知苦已除五人種類得
八人種類以故尒或曰謂彼行者知
苦已无量時惡行邪見顛倒乱心數
法何從令住質直唯知苦以故尒或
曰謂此苦性如火燒性如毒害性如
刀割性如琮殺如邊境賊城為行結
所侵以是故世尊說知苦當斷習者
如苦亦當斷何以故世尊說斷習說
者謂欲令一當來愛習諦者如前荅
愛此中盡當荅謂欲令苦亦斷非獨
斷習謂前荅當知苦此中盡當荅被
二論中此論當荅何以故世尊說當
斷習荅曰謂因斷果亦斷因離果亦
離因捨果亦捨以是故世尊說當斷
習或曰謂斷習時二因俱拔二因俱
繫使有離散有想无想處一切遍使
拔以故尒或曰於中習起遍三界苦
世尊說若不欲苦者當斷習已斷
不復遍三界苦或曰謂習中三界有
漏中上界世尊說若不欲三界果者
當斷習已斷習不受三界果以故尒
或曰謂從習起流三界苦如泉窟出

水溢於外慧者說曰士夫不欲令水出者當塞其源已塞其源水便不出如是從習中出遍三界苦世尊說若不欲苦者當斷習已斷習不復流三界苦以故尒或曰捨陰重故世尊說當斷習如人負重上山嶮慧者說曰士夫若不欲重者速捨任已捨任重便墮如是此眾生負重陰履嶮生死世尊說眾生若不欲重陰者當斷習已斷習陰便墮不復成就是謂捨重陰故世尊說當斷習盡作證者如阿毗曇說一切無漏法作證何以故世尊說盡作證答曰謂解脫不繫想或曰謂因及果果中無因或曰謂因非俱因果非俱果緣非俱緣所作非俱所作或曰謂沙門果非沙門梵果非梵梵行果非梵行或曰謂常恒處不變易離生死或曰謂一味異道果淨一切色故說无上或曰謂離三成四捨五以是故世尊說盡作證思惟道者如阿毗曇說思惟一切善有為法何以故世尊說思惟道答曰謂思惟者二種惟得思惟服思惟世俗道雖有

思惟但四思惟得思惟服思惟斷思惟捨思惟或曰謂思惟道者欲得善果彼道是善善果是愛愛果意樂意樂果意欲意欲果或曰謂質直不邪一向趣涅槃或曰謂是沙門沙門果梵梵果梵行梵行果俱果或謂安隱樂趣涅槃或曰謂不貪除貪不恚除恚不癡除癡或曰謂思惟能滅壞破有此世俗道雖有思惟但增受長養有或曰謂思惟能斷有相續能斷輪轉生老死世俗道雖思惟但相續有輪轉生老死或曰謂思惟非身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦世俗道雖有思惟但身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦或曰謂思惟苦盡趣道有盡趣道貪趣道盡生老死趣道世俗道雖有思惟但苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道以是故世尊說思惟道不說世俗道說曰此說十六聖行無常行苦行空行非我行因行習

行有行緣行盡行止行妙行離行道
行正行趣行出要行問曰十六行有
何性有一說者慧性謂說慧性者彼
慧是行能行他所行謂彼相應法雖
能行他所行但非是行性非慧故謂
彼共有法雖有他所行但非能行非
共緣故亦非是行性非慧故更有說
者心心法性彼有說心心法性者彼
慧行能行他所行謂彼相應法彼亦
是行能行他所行謂彼共有法彼雖
他所行非能行非共緣故非是行性
非慧故如一說如二如是好如前所
說慧性問曰名十六行種有幾一說
者名十六行種七謂苦行彼名亦四
種亦四謂習行名四種一謂盡四行
名四種一謂道四行彼名四種一是
故名十六行種七問曰何以故苦行
名四種亦四答曰謂此斷顛倒種如
彼顛倒名四種亦四彼治亦尒名四
種亦四如是說者名十六種亦十六
如名如種如是名數種名相種相
名異種異名別種別名覺種覺如是
盡當知此是諸行性已種相身所有

自然說性已當說行何以故說无常
行何以說乃至出要行荅曰無常者
說二事時及緣時者一時作事二時
不作緣者諸法性羸隨因及緣苦者
如病癰患也空者內无作无教作無
覺無教覺非我者不自在故因者種
子法故習者來故有者流故緣者轉
成故如涅團輪手水合已便成瓦器
此亦不盡者滅陰故止者息三火故
妙者妙願滿故一離者已離不更離
故道者除惡道故正者除不正故趣
者向涅槃故出要者出生死故復次
非常者非究竟住故苦者勞厭重故
空者除我有見故非我者除是我見
故因者來故習者起故有者可得故
緣者隨所緣故盡者盡生死故止者
止苦火故妙者善有常故離者離生
老无常故道者來故正者正住故趣
者趣城不移故出要者安隱故問曰
如苦四行無常苦空非我行何以故
說苦諦不說无常空非我諦荅曰謂
此行久遠行以此行過去三耶三佛
說苦諦或曰謂此苦行一向隨苦諦

非餘他无常行共隨三諦空行及非
我行共隨一切法中此苦行一同隨
苦諦非餘是故說苦諦非餘或曰謂
此苦行一切能信凡愚及慧此法及
外法以故令或曰謂令極斷覺所覺
行所行緣所緣根為根義佛契經說
苦智彼所緣是苦諦或曰謂此行增
捨有能除生死如彼小兒與極妙食
若言當有苦彼便不欲如是此苦行
增捨有能除生死以是故佛契經說
苦諦不說無常空非我諦問曰如習
有四行因行習有緣行何以故世尊
說習諦不說因有緣諦答曰謂此行
久遠行以此行過去三耶三佛說習
諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣
所緣根為根義佛契經說習智彼所
緣是習諦以是故佛契經說習諦不
說因有緣諦問曰如盡有四行盡行
止妙離行何以故世尊說盡諦不說
止妙離諦答曰謂此行久遠行以此
行過去三耶三佛說盡諦或曰謂令
極斷覺所覺行所行緣所緣根為根
義佛契經說盡智彼所緣是盡諦以

是故佛契經說盡諦不說止妙離諦問曰如道有四行道趣正出要行何以故世尊說道諦不說正趣出要諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說道諦或曰謂欲令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說道智彼所緣是道諦以是故佛契經說道諦不說正趣出要諦說曰此說涅槃无形問曰何以故說涅槃无形答曰聖所了故說无形聖了彼自在身作證无有能在前論說彼是說聖所了故曰無形或曰離一切色故故曰無形此說四色剎剎梵志居士工師復次四色青黃赤白彼中無有一色是離一切色故曰無形或曰淨一切色故曰無形若剎剎修道彼得道果梵志居士工師修道彼得道果是離一切色故故曰无形或曰亦非色不依色故故曰無形色法雖有形非形依心心數法雖依形非是形彼涅槃亦不依色亦不依形故曰無形或曰稱歎无量功德故故曰無形如人多有功德說者此人功德多多故

不可具說如是涅槃无量功德故故曰无形或曰遍功德故故曰無形如摩尼遍有光明彼說無形如是彼涅槃遍功德故故曰無形或曰如此有為有因有果彼涅槃无因无果故曰無形或曰如此有為法因故說果果故說因彼涅槃非因故說果非果故說因故曰无形說曰彼涅槃非說品問曰何以故說涅槃非品答曰斷一切品故故說涅槃非品如此有為作品生或五或四謂欲令法常住彼一切有為法各各并已有五事生彼法彼法生彼法住彼法老彼法無常謂欲令法无常住彼一切有為法各各并已有四事生彼法生老無常如此有為作品彼涅槃不如是是故說涅槃非品說曰彼涅槃說愛問曰何以故涅槃說愛答曰聖者不愛生死涅槃者離生死或曰聖者不愛輪轉涅槃者離輪轉或曰聖者不愛陰涅槃者離陰或曰聖者不愛生涅槃者離生或曰聖者不愛老死涅槃者離老死或曰聖者愛念樂涅槃以是故說

涅槃愛如彼契經說或及等意解脫
是愛彼一切為涅槃故以是故世尊
契經說涅槃愛說曰彼涅槃說非可
習問曰何以故說涅槃非可習答曰
有為為果故習涅槃无有果問曰何以
故說明所服行答曰智故得故明者
佛及佛弟子此緣彼發忍及智是故
說智故得故說涅槃說非可思惟問
曰何以故涅槃說非可思惟答曰謂法
意所生此可思惟彼涅槃意所不生或
曰有為法果故思惟彼涅槃无有果
問曰若涅槃意所不生者此偈云何通
樹下靜思惟　涅槃令入意　瞿曇禪无乱
不久息跡證
答曰此說意心為名此意得涅槃作
證說曰彼涅槃說第一義說智說阿
羅漢果問曰何以故涅槃說第一義
答曰第一正故第一法故第一究竟
設第一等是故說第一義問曰何
以故說智答曰智果故彼說智問曰
何以故涅槃說阿羅漢果答曰可供
養故說涅槃阿羅漢果一切世間清

淨供養盡可供養故可說涅槃名阿羅漢果或曰不生故說涅槃名阿羅漢果不復生諸界諸趣諸生輪轉生死中故說涅槃名阿羅漢果說曰此涅槃說近如彼契經說彼成就此十五法多智多見多覺近住涅槃我說彼非不至涅槃問曰何以故說近答曰實者故曰近或有欲令涅槃不實謂彼欲令不實者斷彼意故與說真實者種相是謂真實故名為近或曰精勤正趣等趣意中可得故曰近或曰意等故名為近若剎剎思惟道彼得道果梵志居士工師思惟道彼得道果是謂等意故名為近或曰等處所故名為近若於村中思惟道彼中得道果若靜處樹下空閑露坐林中思惟道彼中得道果是謂等處所名為近或曰義故即是近是故說近如婆須蜜經所說遠法云何謂過去當來法近法云何現在法及無為是謂義近名為近或曰近意解故名為近謂聖緣彼生忍及智如現在前猶如在前是謂近意解故名為道或曰得

作證故名近近者現在世此中起彼得作證是謂得作證故名為近或曰捨近故名為近近者說現在世離此入彼是謂說涅槃近如佛契經一所說聞如是一時世尊遊波羅捺仙人住處鹿野苑中彼時世尊告五比丘五比丘此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘應當知此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘此苦習本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘應當斷苦習本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘我已斷苦習本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘此苦盡本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘彼苦盡應當作證本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘我已苦盡作證本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘此苦盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘應當思惟苦盡道本所未聞

法當正思惟時生眼智明覺五比丘
我已思惟苦盡道本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺五比丘謂我此四
聖諦三轉十二行本生眼智明覺五
比丘是故我於天及人魔梵沙門梵
志衆中不出不離不解不脫心亦不
離顛倒生未盡梵行未立所作未辦
名色未有知如真五比丘我不自覺
无上正真道五比丘謂我此四聖諦
三轉十二行生眼智明覺五比丘是
故我於天及人魔梵沙門梵志衆中
已出已離已解已脫心不顛倒生已
盡梵行已立所作已辦名色已有知
如真五比丘我自覺无上正真道說此
法時尊者拘隣遠塵離垢諸法法眼
生及八千天人遠塵離垢諸法法
眼生彼時世尊告尊者拘隣汝拘隣
知法未拘隣對曰已知世尊已知善
逝尊者拘隣知法已故名阿若拘隣
聞此法時地神舉聲極舉大聲此世
尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙
門梵志天及人魔梵及餘世間本所
未轉增益諸天種減損阿須倫衆聞

此地神聲已空中神四天王三十三天炎天兜術天尼摩羅天化他應天舉聲舉大音聲此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及人魔梵及餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫衆即彼時彼須臾頃一時聞聲徹梵天此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及魔梵及餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫衆世尊轉法輪故是故名轉法輪經尊者曇摩多羅說曰我觀世尊此所說法身毛皆竪然世尊說義不違辟喩不違而此所說與義相違不次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前我若欲捨此所說然此所說世尊三阿僧祇行成此所說然復有諸五比丘爲首八十千天若欲不捨而此所說與義相違無次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過說未知根現在前如所說五

比丘此苦本所未聞法當正思惟時
生眼智明覺此說未知根五比丘當
知此苦本所未聞法當正思惟時生
眼智明覺此說已知根五比丘我已
知苦本所未聞法當正思惟時生眼
智明覺此說无知根如是至道如是
三過說未知根云何如此於阿羅漢
上三過未知根現在前如是此所說
義相違不次第不與佛同不與辟支
佛聲聞同作此論已不捨但當改此
契經應當尒五比丘此苦習此苦盡
此苦盡道本所未聞法當正思惟時
生眼智明覺五比丘當知彼苦當斷
習盡作證思惟道本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺五比丘我已知
苦習已斷盡已作證已思惟道本所
未聞法當正思惟時生眼智明覺如
是契經應尒應尒已便有三轉及十
二行作如是說者此契經不應改本
諸大論師有智強力者所不改况復
尊者曇摩多羅聞曰若不改此契經
者然此義相違無次第不與佛同不
與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過

說未知根云何如此於阿羅漢上三
未知根現在前答曰此說二時說時
觀時如說時如是佛契經說如觀時
如是曇摩多羅所說如是作已二俱
好尊者僧迦婆修說曰此契經中不
說未知根已知根無知根問曰若不
介者此云何答曰佛契經說聞慧
思慧

問曰此契經說五比丘如我此四諦
三轉十二行生眼智明覺五比丘我
自覺无上至真等正覺云何佛以聞
慧思慧自覺無上至真等正覺耶答
曰菩薩以聞慧思慧極觀法極生法
明於法極除愚癡謂菩薩於无上至
真等正覺觀如等覺觀如已成事
如人以濕皮覆面却已以婆羅覆面
謂障小儼色如是菩薩以聞慧思慧
極觀諸法極生法明於法極除愚癡
謂菩薩於無上至真等正覺觀如等
覺觀如已成事說曰如所說五比丘
如我此四諦三轉十二行生眼智明覺
問曰如此應十二轉有四十八行如
說五比丘此皆本所未聞法當正思

惟時生眼智明覺此一轉有四行五
比丘此苦應當知本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺此二轉四行五
比丘我已知苦本所未聞法當正思
惟時生眼智明覺此三轉四行是謂
苦三轉十二行如苦如是至道亦尒
如此應十二轉有四十八行何以故
世尊說四諦三轉十二行答曰三轉
十二法故不過三轉十二行觀二諦
故世尊說四聖諦三轉十二行如餘
契經說比丘七處善觀三種義速於
此法中得漏盡此不應七處善應有
三十五處善亦有無量處善但七法
故不過七觀一一陰故世尊說比丘
七處善觀三種義速於此法中得漏
盡如餘契經說七還有成須陀洹彼
不應七轉還有應十四還有二十八
還有但法應七故不過七一一趣故
世尊說極七極七還有成須陀洹如
餘契經說當為說法謂有二眼及色
耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應
一一應有六二但二法故不過二觀
一一入故眼及色故乃至意及法故

如是此三轉十二行故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行彼生眼者爲見故生智者爲決定故生明者懸鑒故生覺者覺了故復次生眼者苦法忍生智者苦法智生明者苦未知忍生覺者苦未知智如是至道亦尒說曰如所說拘隣知法未拘隣對曰已知世尊已知善逝問曰何以故世尊爲尊者拘隣說知未拘隣荅曰欲令憶本昔誓故說者菩薩本宿命時名忍辱仙人彼止山林中思惟行忍彼時有王名迦藍浮將諸婦人眷屬圍遶到彼山林無有男子純與婦人五樂自娛彼娛樂已王疲極卧諸婦人等知王眠已捨王求華遊彼山間遥見一處有菩薩顔貌端正猶如日月照於山林在彼而住見已便至菩薩所到已頭面礼菩薩足礼已却坐一面於是菩薩爲其說法愛欲不淨此諸妹等欲者不淨臭處可猒因起瞋恚生无量苦如是廣爲說欲不淨彼時迦藍浮王睡覺不見諸婦人彼作是念此爲

灾謗將諸婦人去彼拔刀已往詣山
間推求遍見在菩薩前坐彼作是念
此大鬼神所持又見菩薩顏貌端正
諸女人等坐菩薩前見已極生瞋恚
便至菩薩所到已問菩薩曰仙人得
有想无想耶對曰不也大王得不用
處識處空處耶對曰不也大王王曰
仙人得四禪三禪二禪一禪耶對曰
不也大王彼作是念嗚此為灾來棄
結之人見我婦人王語菩薩曰汝在
此空靜處何所為而不得介所功德
菩薩對曰大王我修行忍王作是念
此見我瞋而言行忍不可柔軟言試
此人忍王向菩薩說曰仙人若行忍
者申右手我當觀汝云何行忍菩薩
无恚意即申右手辟王无慈心棄捨後
世起極惡心以利刀截手投足下如是
左手二足耳鼻割已說曰仙人何所
願菩薩對曰大王但有疲勞汝取我
身碎如胡麻我終不捨於忍如母愛子
但大王聽我語願而汝取我無過之
人以極利刀截身七分如是我初得
佛法不久起大悲恩惟七種道斷汝

七使王作惡已離彼處還彼時山林中有異仙人在邊山彼闍迦藍浮王加惡於忍辱仙人於是彼仙人至忍辱仙人所到已問曰仙人不極患身苦耶忍辱仙人對曰我無苦痛仙人問曰因有足故知有行來因有手知有取受汝无手足耳鼻七分之餘去何言無苦痛耶忍辱對曰不以身壞名為苦痛心壞乃為苦痛謂受地獄畜生餓鬼不善之果復次汝等若有疑者觀此瘡處血淨流出如牛乳不仙人問曰汝遭被困時修何等意菩薩對曰彼王以利刀截我身支節時我於一切衆生修於大慈仙人說曰善哉善哉修習大行緣汝斯行饒益一切世間仙人慰勞已便還所止仙人還不久四大天王極大起凍雹風雨已至忍辱仙人所到向忍辱仙人說曰仙人當勅我等我當壞彼迦藍浮王妻子眷屬國土人民忍辱仙人身毛皆竪說曰謂截我手足耳鼻斷身七分我於彼不起毛髮之惡況復彼國人民於我無過而欲加之四大

天王說曰若不欲行惡何得憂慼止此山林忍者對曰我但憂念彼迦藍浮王何故彼作尒所惡謂當受地獄極苦謂菩薩轉後身已乃至降魔成无上寂正覺覺已為尊者拘隣說法尊者拘隣遠塵離垢諸法法眼生已說曰拘隣謂昔截我手足耳鼻斷身七分我作誓願汝取無過之人斷身七分我初得佛法不久得大悲從七種道斷汝七使本所誓願令為畢不尊者拘隣慚愧著耻對曰真果世尊真果善逝是謂欲令憶本誓故世尊說拘隣知法來如尊者拘隣見諸彼時世尊觀當來世知何著多我三阿僧祇劫多耶為拘隣受當來陰界入身多耶世尊觀拘隣受一阿鼻泥犁陰界入身多非佛三阿僧祇劫一時開須臾復數多世尊作是念若我三阿僧祇劫苦行不作餘事但脫拘隣尒所苦於三阿僧祇果願已畢世尊如是觀比丘拘隣應當害一切衆生一切衆生亦當害拘隣比丘拘隣當食一切衆生一切衆生亦當食拘隣比

丘拘隣當縛一切衆生一切衆生亦當縛拘隣若我三阿僧祇苦行不作餘事但脫拘隣尒所學於三阿僧祇果願已畢如所說此世尊於波羅捺仙人住處鹿野苑中轉法輪

問曰轉法輪處一切三耶三佛定耶為非定耶若定者定光如來契經云何通彼說定光如來无所著等覺於燈王城呵梨鄉山轉法輪若不定者彼尊者法實偈云何通

此處過去佛　第一初說法

作此論已答曰轉法輪處不定問曰若尒者定光如來經善通尊者法實偈云何解答曰此不必通非契經非此是非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故更有說者此是常定處如是說云何知金剛座處定答曰有契經說處二轉法輪處三天上來下處問曰若一切三耶三佛處常定一金剛座過去時有王名頂生彼領四天下得自在與四種兵欲至天上彼時輪住虛空輪住已一切四種兵亦住四種兵住已頂生王便恐怖身毛皆竪王

作是念將不亡失國耶命不中夭耶為諸天不欲見我耶於是彼空中天慰勞頂生王曰大王勿恐怖大王勿恐怖亦不亡失國命亦不中夭諸天非不憙見頂生王問天曰天若我无此变患者何以故輪住空中天對曰大王此處一切恒沙之如來無所著等正覺降魔官屬已成無上寂正覺是故此處一切衆生无能歷上者是故輪住空中於是頂生王還從上下已即於彼處立鍮婆極大供養已還從餘處飛昇天上共釋提桓因半坐歸者三千六百釋命終彼之故在歷以此經可知金剛座處常定問曰云何知轉法輪處常定答曰如法寶得所說問曰若尒者尊者法寶作善通彼說定光如來无所著等正覺於燈王城訶梨鄰山轉法輪答曰彼燈王城者即是波羅捺阿梨鄰山者即是仙人住處鹿野苑以此可知一切三耶三佛轉法輪處常定問曰云何知從天上來下處常定答曰如所說於過去時衆多比丘同止彼處必有所為

雖彼處遊餘處諸比丘去不久餘異學入往彼處彼衆多比丘於後時還來本處語異學言此是我處異學亦說此是我處彼便共極大鬪諍諸比丘默諍已語異學曰當共作眞諦言有眞諦者便得此處異學言可尒可尒異學多作誠諦語而不成就比丘說曰聽我誠諦語彼處有師子幢彼諸比丘同一聲發誠諦語以此眞實之言若一切恒沙三耶三佛為母故及三十三天說法已來下初至此處者以此眞諦言令師子幢現有變化彼時師子極大震吼諸異學聞已驚怖畏懼便捨而走不入彼處彼師子口極大吐花花滿彼處以此可知一切諸三耶三佛從天上下是常定處以此事知一切三耶三佛三處常定金剛座處轉法輪處天上下處問曰如所說地神擧聲彼時諸大天亦集近世尊座如四大天王釋提桓因及大梵天首陁會天及餘極妙天龍鬼神近世尊座諸地神坐處遠不近世尊何以故地神前發音聲荅曰

此地神是彼諸天給使是故彼前發聲或曰地神者不常定是故彼前發聲如大聚會極作伎樂謂不常定人者便速前舉聲笑謂常定人然後庠序笑如是地神非常定是故前發音聲餘諸天常定是故最後發聲或曰地神常當護菩薩故說者謂菩薩兜術終已生閻浮提迦羅衛國不亂入母胎彼時釋提桓因勅遮勒天子汝遮勒五百青鬼菩薩在母胎常當擁護莫令有觸嬈菩薩者於是遮勒天子受釋教已便勅五百青鬼當往迦羅衛國擁護菩薩彼諸青鬼菩薩在母胎及生常擁護之以佛轉法輪地神作是念菩薩在母胎及生我等常擁護此是我等疲勞所得功報彼歡喜悅豫故前發聲此世尊轉法輪關曰聞此法已地神舉聲音徹梵天何以故聲不過梵天答曰謂耳識現在前故聲徹也過梵天上无有自地耳識現在前或曰梵天請佛轉法輪故聲徹梵天首陁會天勸請菩薩使成無上最正覺謂與菩薩化作老病人死

人及沙門彼一切首陁會天所作菩薩見老病死人及沙門已猒患出家學道至降魔官屬已成無上寂正覺彼時首陁會天踊躍歡喜發大音聲謂我等爲菩薩化作老病死人及沙門是我等疲勞所得功德以是故成无上正覺時聲徹至首陁會天大梵天請佛世尊轉法輪彼踊躍歡喜發大音聲此世尊轉法輪是我等疲勞所得功報以是故轉法輪時聲徹梵天不過上說者謂佛爲四天王故聖語說四諦二知二不知謂不知者爲曇羅國語說禋倭苦也弥倭習也陁破盡也陁羅破道也此說苦邊一知一不知謂不知者者爲弥離車國說語摩舍兜舍 僧舍摩 薩婆多 鞞柰羅此說苦邊盡知問曰世尊爲四天王說四諦聖語爲有力耶無力耶若有力者何以故爲二聖語說一曇羅國一弥離車國語說若无力者本師偈云何通

一音聲說法　普遍成音義　彼各作是念　寂勝爲我說

一音聲說法者是梵音也悉遍音者若有真旦人彼作是念謂佛作真旦語說法如是陁勒摩勒波勒佉沙婆佉黎謂彼國若有兜佉勒人彼作是念謂佛作兜佉勒語說法現義著著欲者作是念世尊說不淨恚者作是念世尊說慈癡者作是念世尊說緣起彼各作是念最勝為我說著衆中作是念世尊為我故說法是故說

一音聲說法　悉遍成音義　彼各作是念
最勝為我說

作此論已答曰無力何以故世尊不可以耳見色以眼聽聲問曰若无力者此偈云何通答曰此偈不必通偈者非契經非律非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故此是讚佛非是實如鞞婆闍提說諸佛不眠以除陰蓋故佛世尊亦常定故如是更有說者諸佛世尊不飲不食除諸著味故此是讚佛非是實如是偈讚佛非是實若通此偈者當何意答曰世尊所說應機捷速世尊語極速為一說已復為一說如似一時或曰世尊語音一

切音各有境界應適一切音世尊極知真旦語勝生真旦中者如是陁勒摩勒波勒佉沙婆佉棃兜佉勒世尊極知兜佉勒語勝生兜佉勒中者以是故說一音聲說法悉遍咸音義更有說者世尊有力問若尒者此偈為善通何以故世尊為四天王說四諦為二聖語說為一曇羅國語說為一弥離車國語說答曰欲滿彼四天王意願故二天王願世尊聖語為我說四諦一願曇羅國語一願弥離車國語世尊常欲滿他一切善願隨所欲而為說法是謂滿四天王意願故為二聖語說四諦為一曇羅國語為一弥離車國語說或曰斷他疑故莫令有作是念世尊但善於聖語不能曇羅國語弥離車國語是故斷他疑故說我一切中自在以故尒或世尊教化或為變身口或不變謂不變身口者若為彼變便不得度以是故世尊以已力遊朋者尸人間一日行十二由延說者即彼日教化七十千人入聖法中謂一切緣不變身口謂教化

變身口著若為彼不變便不得度以是故世尊為四天王二聖語說一曇羅語說一彌離車語說四諦時如是行觀時一切根本聖行問曰四聖諦幾性斷非緣斷幾緣斷非性斷幾性亦緣斷幾亦非性斷亦非緣斷答曰性斷非緣斷謂苦諦習諦无漏緣此性斷非緣斷緣斷非性斷者謂道諦有漏緣此緣斷非性斷性斷緣斷者謂苦諦習諦有漏緣此性斷亦緣斷非性斷亦非緣斷者謂盡諦及道諦无漏緣此非性斷亦非緣斷廣說四諦處盡

鞞婆沙論卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

鞞婆沙論卷第十

淳

阿羅漢尸陀槃尼 撰
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄 譯

四禪處第三十三

四禪者初禪二禪三禪四禪問曰四禪有何性荅曰五陰是性此是禪性已種相身所有自然說性已當說行何以故說禪禪有何義爲棄結故禪耶爲正觀故禪耶若棄結爲禪者无色中亦有定謂能棄結若正觀爲禪者欲界中亦有定謂能正觀作此論已有一說者棄結故名爲禪問曰若棄結名爲禪者无色中亦有定謂能棄結何以故不名爲禪耶荅曰謂棄二種結不善及無記彼名爲禪无色中定雖棄无記結非棄不善是故彼不名爲禪問曰若尒者應依未來名爲禪彼棄二種結不善及无記荅曰此說呵責棄故此說二種棄斷棄呵責棄彼依未來爲欲界結故二種棄斷棄呵責棄上地雖非斷棄但是呵責棄是謂呵責棄故說問曰若尒者

盡道法智分一切未知智分不應是
禪謂彼欲界結亦非斷棄亦非呵責
棄荅曰莫具取界莫具取地可得彼
一界一地欲界結斷棄呵責棄彼无
色中一時頃不得謂此欲界結斷棄
及訶責棄尊者瞿沙說曰一切六地
欲界結斷棄亦呵責棄但彼像未來
生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼
亦能棄但无結可棄除如一人有六
怨家其謀議若隨所得處當斷其命
彼初怨家斷此人命餘者當何所斷
彼亦能斷但无人當何所斷如是一
切六地欲界結斷棄呵責棄但彼像
未來生已棄欲界結彼餘地當何所
棄彼亦能棄但无結可棄如人持六
燈入冥室中彼初明已棄至冥餘燈
當何所棄彼亦能棄但无冥可棄如
是一切六地欲界結斷棄呵責棄但
彼像未來生已棄欲界結彼餘地當
何所棄彼亦能棄但无結可棄如一
切日光壞諸闇冥初日中日西日但
初光出已棄夜闇冥餘光當何所棄
彼餘光亦能棄但无冥可棄如是彼

一切六地欲界結斷棄亦可責棄但依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能但无結可棄或曰禪者定可得謂一切緣中定亦棄一切結欲界定雖一切緣中定但不棄結無色界定亦不一切緣中定亦不棄一切結以是故不名為禪或曰謂禪者普智可得道亦能棄結欲界定雖普智可得但無有道棄結无色界雖有道能棄結但无普智可得謂禪中普智可得道亦棄結或四謂三道可得此名為禪非欲界無色界三道可得是故彼不名為禪或曰謂三地可得此名為禪非欲界无色界三地可得是故不名為禪或曰謂三根可得此名為禪非欲界无色界三根可得是故不名為禪或曰謂三學可得增戒增定增慧此名為禪非欲界无色界三學可得是故不名為禪或曰謂攝四枝五枝五陰定可得是故不名為禪或曰謂三示現可得神足示現觀察示現教授示現此名為禪非欲界無色界三示現可得是故不名為禪

或曰謂三神足可得意解神足意捷疾神足身踊神足意解神足者如力士屈申臂頃於中間至阿迦尼吒意捷疾神足者如識旋轉諸界於中間至阿迦尼吒身踊神足者謂一切身踊如鳥飛虛空如畫人飛此名為禪非欲界无色界三神足可得是故不名為禪或曰謂具三十七道品可得彼名為禪非欲界無色界具三十七道品可得是故不名為禪更有說者正觀故名為禪問曰若正觀名為禪者欲界中亦有定謂能正觀何以故不名為禪答曰欲界定雖有定名但无定用如泥梁雖有梁名无有梁用如是欲界定雖有定名而無定用色界定既有定名而有定用如木梁既有梁名而有梁用如是色界定既有定名而有定用或曰欲界定嬈亂不定如四衢道然燈四面風吹隨風東西如是欲界定嬈亂不定色界定不嬈乱常定不動如室中燈風所不吹炎不東西如是色界定亦不嬈乱常定不動或曰欲界定不堅无力無上

夫功色界定堅固有力有士夫功以
是故此名為禪說曰此名禪十八枝
初禪有五枝覺觀喜樂一心二禪有
四枝內淨喜樂一心三禪有五枝猗
樂念正智一心四禪有四枝不苦不
樂護念一心問曰禪枝名十八種有
幾答曰禪支名十八種有十一謂初
禪五枝此名亦五種亦五二禪增一
枝信三禪三枝增樂念正智四禪增
二枝不苦不樂護此禪枝名十八種
有十一更有說者禪枝名十八種有
十問曰何以故答曰謂初禪二禪樂
及三禪樂此應同共立一枝此者不
論問曰何以故答曰謂初禪二禪樂
此是三禪樂者應有禪枝名十八種
有十但初禪一禪樂異三禪樂亦異
初禪二禪猗樂三禪痛樂初禪二禪
樂行陰所攝三禪樂痛陰所攝是謂
禪枝名十八種有十一如名如種如
是名數種數名相種相名異種異名
別種別名覺種覺如是盡當知此是
禪性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說禪枝禪枝有何義答

曰順義是枝義助行義是枝義攝義
是枝義順義是枝義者謂彼地定枝
隨順即立彼地中助行義是枝義者
此枝斷結除結時助彼定行攝義是
枝義者此枝斷結除結時出入惣攝
是謂順義助行義攝義是彼義此應
作四句問曰謂禪枝是道品耶答曰
初禪有覺二禪信三禪樂四禪不苦
不樂此禪枝非道品云何道品非禪
枝云何禪枝亦道品答曰餘枝此是
禪枝亦道品云何非禪枝亦非道品
耶答曰除此行已問曰謂初禪枝亦
是道品耶答曰或初禪枝非道品云
何初禪枝非道品答曰初禪有覺此
是初禪枝非道品云何道品非初禪
枝答曰信念精進護正見正語正業
正命此是道品非初禪枝云何初禪
枝亦道品答曰餘枝此是初禪枝亦
道品云何非初禪枝亦非道品除此
行已問曰謂二禪枝是道品耶答曰
或二禪枝非道品云何二禪枝非道
品答曰二禪信此是二禪枝非道品
云何道品非二禪枝答曰信念精進

護正見正志正語正業正命此是道品非二禪枝云何二禪枝亦道品荅曰餘枝此是二禪枝亦道品云何非二禪枝亦非道品荅曰除此行已問曰謂三禪枝是道品耶荅曰或三禪枝非道品云何三禪枝非道品荅曰三禪樂是三禪枝非道品云何道品非三禪枝荅曰信精進喜護正志正語正業正命此是道品非三禪枝云何是三禪枝亦道品荅曰餘枝此是三禪枝亦道品云何非三禪枝亦非道品荅曰除此行已問曰謂四禪枝亦是道品耶荅曰或四禪枝非道品云何四禪枝非道品荅曰四禪不苦不樂此是四禪枝非道品云何道品非四禪枝荅曰信精進喜猗正見正志正語正業正命此是道品非四禪枝云何是四禪枝亦道品荅曰餘枝此是四禪枝亦道品云何非四禪枝亦非道品荅曰除此行已問曰謂禪枝是意止耶荅曰或禪枝非意止云何禪枝非意止荅曰初禪有覺二禪信三禪樂四禪不苦不樂此是禪枝

非意止云何意止非禪枝荅曰信精
進正語正業正命此是意止非禪支云
何禪支亦意止荅曰餘支此是禪枝亦
意止云何非禪枝亦非意止荅曰除此
行已如四意止意斷神足根力覺道亦
如是問曰謂初禪枝是意止耶荅曰
或初禪枝非意止云何初禪枝非意
止荅曰有覺此是初禪枝非意止云
何意止非初禪枝荅曰信念精進護
正見正語正業正命此是意止非初
禪枝云何初禪枝亦意止荅曰餘枝
此是初禪枝亦意止云何非初禪枝
亦非意止荅曰除此行已問曰謂二
禪枝是意止耶荅曰或二禪枝非意
止云何二禪枝非意止荅曰二禪信
此是二禪枝非意止云何意止非二
禪枝荅曰信念精進護正見正志正
語正業正命此是意止非二禪枝云
何二禪枝亦意止荅曰餘枝此是二
禪枝亦意止云何非二禪枝亦非意
止荅曰除此行已問曰謂三禪枝是
意止耶荅曰三禪樂是三禪枝非意
止云何意止非三禪枝荅曰信精進
喜護正見正志正語正業正命此是

意止非三禪枝去何是三禪枝亦意止荅曰餘枝此是三禪枝亦意止云何非三禪枝非意止荅曰除此行已問曰謂四禪枝亦是意止耶荅曰或四禪枝非意止去何四禪枝非意止荅曰四禪不苦不樂此是四禪枝非意止去何意止非四禪枝荅曰信精進喜猗正見正志正語正業正命此是意止非四禪枝去何是四禪枝亦是意止荅曰餘枝此是四禪枝亦是意止去何非四禪枝亦非意止荅曰除此行已如四意止四意斷神足根力覺道亦如是問曰謂初禪枝亦是二禪枝耶荅曰或初禪枝非二禪枝去何初禪枝非二禪枝荅曰初禪有覺有觀此是初禪枝非二禪枝去何二禪枝非初禪枝荅曰二禪信此是二禪枝非初禪枝去何初禪枝亦二禪枝荅曰餘枝此是初禪枝亦二禪枝去何非初禪枝亦非二禪枝荅曰除此行已問曰謂初禪枝是三禪枝耶荅曰或初禪枝非三禪枝去何初禪枝非三禪枝荅曰初禪三枝有覺

有觀喜此是初禪枝非三禪枝云何三禪枝非初禪枝答曰三禪三枝樂念正智此是三禪枝非初禪枝云何初禪枝亦是三禪枝答曰餘枝此是初禪枝亦三禪枝云何非初禪枝亦非三禪枝答曰除此行已問曰謂初禪枝是四禪枝耶答曰或初禪枝非四禪枝云何初禪枝非四禪枝答曰初禪有四枝有覺有觀喜樂此是初禪枝非四禪枝云何四禪枝非初禪枝答曰四禪有三枝不苦不樂護念此是四禪枝非初禪枝云何初禪枝亦四禪枝答曰一心此是初禪枝亦是四禪枝云何非初禪枝亦非四禪枝答曰除此行已問曰謂二禪枝亦三禪枝耶答曰或二禪枝非三禪枝云何二禪枝非三禪枝答曰二禪有二枝信喜此是二禪枝非三禪枝云何三禪枝非二禪枝答曰三禪有三枝樂念正智此是三禪枝非二禪枝云何二禪枝亦是三禪枝答曰餘枝此是二禪枝亦三禪枝云何非二禪枝亦非三禪枝答曰除此行已問曰

謂二禪枝是四禪枝耶答曰或二禪枝非四禪枝云何二禪枝非四禪枝答曰二禪三枝信喜樂此是二禪枝非是四禪枝云何是四禪枝非二禪枝答曰四禪有三枝不苦不樂護念此是四禪枝非二禪枝云何二禪枝亦四禪枝答曰一心此是二禪枝亦四禪枝云何非二禪枝亦非四禪枝答曰除此行已問曰謂三禪枝是四禪枝耶答曰或三禪枝非四禪枝云何三禪枝非四禪枝答曰三禪有三枝猗樂正智此是三禪枝非四禪枝云何四禪枝非三禪枝答曰四禪二枝不苦不樂護此是四禪枝非三禪枝云何是三禪枝亦四禪枝答曰餘枝此是三禪枝亦四禪枝云何非三禪枝亦非四禪枝答曰除此行已問曰初禪有覺何以故不立道品答曰觀壞故問曰二禪信何以故不立道品答曰二禪信者緣內心道品者緣四諦問曰三禪樂何以故不立道品答曰猗樂壞故問曰四禪不苦不樂何以故不立道品答曰護壞故問曰

精進何以故不立禪枝答曰此前已說順義是枝義此精進防定隨順問曰何謂定隨順答曰樂是如所說樂已心定謂衆生慇懃精進彼少受樂問曰正語正業正命何以故不立禪枝答曰禪枝者相應依行已力共緣正語正業正命者不相應不依无行無已力不共緣問曰何以故初禪三禪五枝二禪四禪四枝答曰前已說順義是枝義謂法諸地隨順彼定此立枝或曰起隨順從五枝至五枝從四枝至四枝問曰謂三禪次第入空處彼從五枝起入無枝何得隨順答曰一切內外事要當初用隨順說者月德王及遮勤大目十二年學成就一金凡然後師子吼我等能化令一切地為金復次如彼行者謂神足智作證成神通時始習初如胡麻便一寸四寸一尺二尺半尋一尋一丈大五二丈謂神足智作證成神通已一發意乃至阿迦貳吒如是彼行者入超越時要當初用隨順從五枝至五枝從四枝至四枝以故尒或曰此欲界難

可斷難可破難可度因彼故初禪立五枝初禪非難可斷非難可破易可度是故二禪立四枝二禪染汚喜難可斷難可破難可度因彼故三禪立五枝三禪非難可斷非難可破非難可度以是故四禪立四枝或曰此欲界五欲可得因彼故初禪立五枝初禪无五欲可得為彼故二禪立四枝二禪五種喜相應愛可得因彼故三禪立五枝三禪无五種喜相應愛可得因彼故四禪立四枝以是故初禪三禪立五枝二禪四禪立四枝問曰如初禪信可得何以故信立二禪枝不立初禪答曰前已說順義是枝義謂法諸地隨順定此立枝或曰謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲謂彼行者此欲界多諸惡除欲已便作是念我已度此不定界此定界不知當去何度如初禪已除欲彼意極定作是念此一切可離從欲界至第一有謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲以是故信立二禪枝不立初禪枝問曰如猗一切地可得何以故立三

禪枝荅曰此前已說謂法諸地隨順定此立枝或曰二禪淤汙愛不定如羅剎種可得謂彼行者三禪地退世尊說應止彼以是故猗立三禪枝餘地不立問曰如猗及護一切地可得何以故猗立三禪枝護立四禪枝荅曰相壞故猗護故不立三禪枝護壞猗故不立四禪枝問曰云何此法相壞荅曰猗者能止護者不求此極相違如諸人去住眠覺此極相違如是猗者能止護者不求此極相違是謂相壞故猗立三禪枝護立四禪枝問曰如念及正智四禪可得何以故念立四禪枝正智不立四禪枝荅曰三禪道嬈乱自地亦嬈乱道嬈乱者二禪地淤汙喜不定如羅剎謂令行者三禪退世尊說當正念莫令二禪地喜於三禪地退已地乱者彼三禪地樂一切生死中寂妙世尊說當知莫著此樂令不至上地四禪雖有道嬈乱但无已地嬈乱道嬈乱者彼三禪中樂一切生死中寂妙世尊說當正念莫著此三禪

地樂令於四禪地退謂已地无娩乱可說正智莫著令不能至上地以是故念及正智立三禪枝四禪立念枝不立正智問曰此中云何說禪云何禪枝荅曰禪者定也枝者餘法也問曰如汝說應初禪三禪有四枝二禪四禪有三枝荅曰定者亦是禪亦是禪枝餘枝雖是禪枝非是禪如正見是道亦是道枝餘者雖是道枝非是道擇法覺意是覺意亦覺枝餘者雖是覺枝非覺定是神亦是神足餘雖神足非神非時不食是齋亦是齋枝餘雖是齋枝非是齋如是定是禪亦是禪枝餘雖是禪枝非是禪如世尊契經說四禪現法安樂遊處問曰何以故世尊說四禪現法安樂遊處荅曰凡夫現法意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊說契經謂彼著少所樂不欲棄欲界結世尊說若欲極廣受无量樂者當棄欲界結根本地現在前彼中无量樂可得是謂凡夫現法意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊說契

經四禪現法安樂遊處問曰如此後世安樂遊處何以故世尊說現法安樂遊處不說後世安樂遊處答曰此應說如現法安樂遊處後世安樂處亦當說若來說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知是義或曰已說現法安樂遊處當知已說後世安樂遊處或曰現法安樂遊處是因後世安樂遊處是果如因果已作當作已成當成已生當生已連續當連續如是盡當知或曰現法安樂遊處著是近後世安樂遊處者是遠或曰現法安樂遊處者是麁後世安樂遊處者是細如麁及細如是可見不可見可現不可現如是盡當知或曰謂一切現法安樂遊處非一切後世安樂遊處或曰謂現法安樂遊處者一切聖後世安樂遊處者非一切聖或曰謂一切可信凡夫及慧者此法及外法或有不信後世何況信後世安樂遊處以是故佛契經說四禪現法安樂遊處如世尊契經說四禪爲食問曰何以故世尊說四禪爲食答曰

長養法身故如餘食長養衆生如是禪長養法身是謂世尊契經說四禪為食如世尊契經說四禪為坐問曰何以故世尊說四禪為坐答曰為高廣故高者出欲界故廣者攝无量善法故問曰何以故名為坐答曰諸聖生死疲勞除生死疲勞故說四禪為坐如人涉路疲極坐休息如是諸聖生死疲勞坐禪休息已除生死疲勞以是故佛契經說四禪為坐如世尊契經說四禪為四功德四無色為一功德問曰何以故世尊說四禪為四功德說四無色為一功德答曰禪者種種若干相非相似是故可得一一功德无色者非種種非若干相非不相似是故一切合已說一功德或曰禪者種種功德莊嚴是故一切合已說一功德或曰禪者多有妙法是故一一說功德無色者无多妙法是故一切合已說一功德或曰禪者麁可見可現是故說一一功德無色者細不可見難可現是故一切合已說一功德以是故佛契經說四禪為四功德

四無色為一功德如世尊契經說衣那此四增心現法安樂遊處比丘禪起已我說當還入末那此四息解脫度色至无色比丘禪起已我說當教他問曰何以故佛世尊說四禪起已當還入說四无色起已當教他答曰此禪者種種若干相非相似是故彼聖起已還復欲入無色者非種種非若干相非不相似是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或曰禪者種種功德莊嚴是故聖起已復欲還入無色者非種種功德莊嚴是故聖起已不欲入世尊說若不欲入者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或曰禪者多妙法是故聖起已還復欲入无色者無多妙法是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或曰禪者麁可見是故彼聖起已復欲還入無色者細不可見難可現是故彼聖起已不欲還入世尊說若不欲還入者當教他教他已謂彼心入

心起不欲令忘是故佛世尊說四禪
起已還當入如世尊契經說四禪增
意問曰何以故世尊說四禪增意答
曰一切地無有定極堅有力有功如
根本地以是故佛契經說四禪增意
或曰此中可得增上心心數法如無
量等解脫除入一切入以是故佛說
四禪增意或曰諸聖於此中增上門
受樂如無量等門解脫除入一切入
門是故說四禪增意如世尊契經說
四禪是天諸天道未淨衆生當淨已
淨當增益淨問曰此爲取證故說四
禪天道跋耶爲有漏盡耶若取證故
說四禪天道者應六地取證依未來
禪中間根本四禪若有漏盡者應九
地盡有漏此六及三無色作此論已
答曰爲取證故亦有漏盡故說四禪
天道問曰若尒者置無色故應在六
地何以故世尊說四禪諸天天道尊
者瞿沙說曰具眷屬故世尊契經說
四禪天道依未來禪中間是初禪眷
屬是謂具眷屬故世尊說四禪諸天
天道尊者婆奢說曰此說天是淨天

天者三種天作天生天淨天作天者如王生天者從四天王至有想无想處淨天者如阿羅漢彼阿羅漢者此中有二種道見道及思惟道忍道及智道法智道及未知智道是故說天淨天或曰謂道及娛樂道謂道及至竟道謂道及淨天道以故介或曰佛法中現大妙事故如彼施設所說謂轉輪王未出世時大海水出高一由延謂不知轉輪王道是故无能行轉輪王道謂轉輪王出世已彼時大海水水還減一由延轉輪王道便淨金沙布下令轉輪王將四種兵按行天下如是佛世尊未出世時不知根本四禪謂衆生欲除結非根本及无色謂世尊出世已便知根本四禪謂佛教化無量眷屬入滅盡涅槃是謂佛法中現大妙事故說四禪諸天天道或曰計著生天道現第一義天道故生天著三十三天說者三十三天有四園觀一名種種二名歡樂三名麁澁四名雜肆彼園觀中地四階道多諸道男女玉女衆遊戲有種種香種種伎

樂生種種花種種飲食餚饌豊盈種種飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和令三十三天无量門無量度受五欲樂已入園觀中如是佛法中滅盡涅槃如四園觀彼中設四禪如四階道無導道解脫道如多諸男女神通道如玉女眾遊戲聖戒種種如香四枝五枝樂如種種伎樂覺道花如生種種花無欲喜无上法漿如種種飲食餚饌豊盈學无學如種種飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和令彼聖无量門無量度受聖樂入滅盡涅槃如園觀是謂計著生天道現第一義故世尊說四禪諸天天道未淨眾生當淨已淨增益淨去何為四與比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪成行遊處彼離欲惡不善法者問曰如離一切欲界何以故世尊但說離欲惡不善法答曰世尊已說離欲惡不善法當知已說離一切欲界或曰謂欲惡不善法難壞難破難度是故世尊說當離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法增上患極重過多諸惡是故世尊說當離

欲惡不善法或曰謂始盡已不復成就聖道者不與善有漏法相違非隱沒无記但與欲惡不善法相違當棄欲惡不善法時彼棄一切如燈不與炷相違非油非燈器但與闇冥相違當除闇時亦燒炷亦消油亦熱器如是彼聖道燈不與善有漏法相違亦非隱沒無記但與欲惡不善法相違當棄欲惡不善法時彼棄一切是謂始盡已不復成就聖道與彼相違以是故世尊說離欲惡不善法或曰謂彼行者欲斷欲惡不善法故修初禪地道以是故世尊說棄欲惡不善法或曰謂彼行者離欲惡不善法時離一切欲界是故世尊說離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法非上行上不可得以是故世尊說離欲惡不善法問曰離欲惡不善法者何者欲何者惡不善法答曰欲者五欲惡不善法者婬欲或曰欲者欲想惡不善法者恚想害想或曰欲者欲覺惡不善法者恚覺害覺或曰欲者欲有漏惡不善法者餘有漏或

曰欲者欲流惡不善法者餘流或曰
欲者欲扼惡不善法者餘扼或曰欲
者欲愛惡不善法者餘愛或曰欲者
欲蓋惡不善法者餘蓋或曰欲者現
欲愛惡不善法者即是愛謂彼是不
善因此愛故說離欲說離惡不善法
是謂惡不善法是故說離欲惡不善
法有覺有觀者與覺俱與觀俱是故
說有覺有觀離生喜樂者離惡法中
生如從水生名為水生從陸生名為
陸生如是離惡法中生是故說離生
喜樂問曰如上地離為寂上妙何以
故說初禪地離不說餘答曰始得故
初得故是故說初禪離或曰疑者現
決定初禪此欲界極近為近故如此
欲界設豪貴處眷屬處初禪亦尒
如此欲界身識現在前初禪亦尒如
此欲界有覺有觀初禪亦尒如此欲
界出息入息初禪亦尒莫令作是念
彼非是離欲決定故說彼初禪離或
曰令彼行心歡喜故如彼行者此欲
界多諸惡除欲已初禪現在前已心
極歡喜非復得證智无生智或曰除

苦根憂根故除无慙无愧故除揣食婬愛故世尊說初禪地離或曰謂初禪地離已地中三漏地圓繞或曰謂初禪地離上地離依方便門或曰謂依初禪三行者取證得果無欲有漏盡一具縛二倍棄欲三棄婬欲以故尒或曰謂初禪具三十七品可得以是故初禪爲離是故說離生喜樂初禪者次第數爲初順次數爲初復次次第順正受是故說初成就遊處者謂此中善五陰到得成就是故說成就遊處復次比丘有覺有觀息內淨一心無覺无觀定生喜樂二禪成就遊處彼有覺有觀息者有覺有觀已盡故問曰如是息一切初禪者何以故但說息有覺有觀荅曰已說有覺有觀息當知已說一切初禪息或曰謂有覺有觀難可斷難可破難可度以故尒或曰謂彼行者斷有覺有觀故修二禪地道以故尒或曰謂彼行者息有覺有觀一切初禪息以故尒或曰謂有覺有觀非上行不可得世尊說當懃懃息以故尒是故說有覺

有觀息內淨者內者心淨者信以彼
信令心淨是故說內淨尊者婆須蜜
說曰內淨有何義答曰有覺有觀心
定時生濁有覺有觀息已便心淨如
器中盛水若熱沸濁不定不見面像
若水清涼不沸濁便定見面像如是
有覺有觀心定時生濁有覺有觀息
已便心淨重說曰有覺有觀心定時
生謂有覺有觀息已心便淨如水波
涌息已水便清如是有覺有觀心定
時生謂有覺有觀息已心便淨是故說
內淨一心者欲界六種意六識身初禪
四種意四識身二禪一種意一識身獨
意地是故說一心無覺無觀者非覺
觀俱是故說無覺無觀定生喜樂者
初禪地定中生是故說定生喜樂問
曰如初禪有定何以故說二禪地定
或曰初禪地定故說二禪地定或曰
謂二禪地定從初禪定中生從初禪
定中來從初禪定長養從初禪定所
轉或曰初禪此欲界極近極近故知
此欲界說豪貴處眷屬處初禪亦介
如此欲界身識現在前初禪亦介如

此欲界有覺有觀初禪亦介如此欲界出息入息初禪亦介初禪此所嬈乱不定二禪無此嬈乱彼定而定或曰謂二禪離聲根本聲根本者是有覺有觀如所說居士覺觀已然後言說謂二禪離聲根本以故介或曰謂二禪說賢聖嘿然如所說比丘賢聖嘿然者二禪是謂二禪賢聖嘿然以故介是故說定生離喜樂二者禪次第數便有二順次數有二復次第順正受是故說二成就遊處者謂二禪地善五陰到得成就是故說成就遊處復次比丘離喜欲无求遊念住正智覺受身樂謂彼聖說捨念安樂遊處三禪成就遊處彼離喜欲者已斷二禪喜故問曰如離一切二禪欲者何以故但說離喜荅曰已說離喜欲當知已說離一切二禪欲或曰謂喜成患極重過多諸惡以故介或曰謂彼行者斷喜故復三禪道以故介或曰謂彼行者離喜離一切二禪以故介或曰謂喜非上行上不可得世尊說當懃懃離以故介是故說離

喜欲無求遊者已得三禪樂不餘求
念住者護三禪樂故正智者覺三禪
樂受身樂者自覺二種樂猗樂痛樂
謂彼聖說捨者說者教他捨者已
放捨問如聖一切地教他已亦放捨
何以故但說三禪答曰謂三禪道
有嬈乱已地亦有嬈乱道有嬈乱者
二禪是於中深行喜嬈乱如羅刹種
令彼行者三禪退此是道嬈乱已地
嬈乱者三禪地一切生死眾妙樂是
謂已地乱彼聖教初修行者當正念
住莫令二禪地喜於三禪地退此亦
應正念莫於中著樂令不至上地如
彼商人主彼教初行商人莫至有婬
家莫處有戲家莫詣有酒家莫入彼
家令失錢財如是聖教初修行者當
正念住莫令二禪地喜於三禪地退
此亦應正覺莫於中著樂令不至上
地以是故彼聖三禪說及捨是故說
謂聖說捨念安樂遊處三禪者次第
數便有三順次數有三復次次第順
正受便有三是故說念安樂遊處三
禪成就遊處者謂三禪地善五陰到

得成就是故說成就遊處復次比丘
樂斷苦斷前憂喜已沒不苦不樂護
念淨四禪成就遊處彼樂斷苦斷者
問曰如除欲界結時苦盡已三禪除
結樂已盡何以故三禪除結時說苦
盡答曰本已斷斷為名如已解脫解
脫為名如所說彼如是知如是見欲
有漏心解脫有有漏無明有漏心解
脫如已未來為名如所說大王從何
所來當介時非是未彼已來也已取
證為名如所說善權於正受中取證
時得等智如來得盡智無生智時於
欲得無欲无恚无愚癡善根本已盡
盡為名已正受正受為名如所說去
何念入慈正受答曰欲令衆生生樂
已痛痛為名如所說彼覺樂痛時知
樂痛如是前已斷斷為名或曰二偈
永滅故說二偈者樂根苦根欲界除
欲時雖有參差未來永滅彼三禪樂
說是苦謂彼是无常如世尊契經說
比丘謂无常即是苦或曰彼三禪樂
痛說如苦如佛契經說比丘樂痛當
觀如苦痛當觀如刺不苦不樂痛當

觀如毒虵或曰此出息入息說是苦
彼聖極有苦想非凡夫地獄苦想是
故說樂斷苦斷前憂喜已沒者欲界
除欲時憂已盡二禪除欲時喜已盡
是故說前憂喜已沒不苦不樂者已
除苦樂故護者出息入息斷不欲求
餘念淨者八事念淨故問曰如一切
下地无漏念清淨何以故但說四禪
念清淨答曰念離結煩惱故有念離
結不離煩惱有離煩惱不離結有離
結亦離煩惱有不離結亦不離煩惱
離結不離煩惱者三禪无漏念離煩
惱者四禪无漏念不離結亦不離煩
惱不離結者四禪世俗念離結離煩
惱者三禪世俗念及欲界念是謂念
離結煩惱故說四禪念清淨或曰念
不失不壞故三禪成敗所及謂彼所
依念亦壞彼四禪一切成敗所不及
謂彼所依念亦不壞是謂念不失不壞
故說四禪念清淨或曰念離內外嬈亂
故初禪內有嬈亂覺觀如火如此內有
嬈亂外嬈亂亦及火所嬈二禪內有
嬈亂者喜如水如此內嬈亂外嬈亂
亦及水所漬溺三禪內有嬈亂者出

息入息如刀風如此內嬈乱外嬈乱亦及風所吹四禪內無嬈乱如此內无嬈乱外嬈乱亦不及是謂念離內外嬈乱故或曰謂四禪依中猶如齋上三无漏地下亦三无漏地謂四禪依中如齋以故尒或曰謂依四禪三行者取證得果除欲有漏盡佛辟支佛聲聞以故尒或曰謂四禪定不移動普知依度無極一切依寂妙地以故尒或曰世尊爲身清淨故說依清淨四禪中身清淨輕如燈焰謂所依念亦清淨是謂世尊爲身清淨故說依亦清淨或曰謂四禪智邊智上智原或曰謂四禪四大邊色邊造色邊處所邊以故尒或曰謂四禪二廣處所廣善根廣以是故說四禪念清淨四禪著次第數便有四順次數有四復次次第正受便有四是故說四禪成就遊處著謂四禪善五陰到得成就是故說成就遊處謂世尊契經說四禪究竟道初禪廣說已說曰梵志此說名如來盡根如來所行如來所服彼不以爲究竟是如來无所著等正覺

如是二禪三禪四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以為究竟是如來無所著等正覺問曰何以故世尊捨三禪施設四禪究竟道荅曰此是佛世尊為已故說彼梵志聞一切恒沙三耶三佛俱四禪成無上等正覺梵志作是念若沙門瞿曇施設四禪究竟道者沙門瞿曇應有一切智一切見若沙門瞿曇不施設四禪究竟道者沙門瞿曇非一切智非一切見於是彼梵志到世尊所到已面相慰勞面相慰勞已却坐一面使梵志坐一面已白世尊曰唯瞿曇我欲有所問聽我所問世尊告曰當問恣所問如是說已白世尊曰雖瞿曇說究竟道云何究竟道云何沙門瞿曇施設究竟道世尊為廣說三禪已說曰是謂梵志如來盡根如來所行如來所服彼不以為究竟是如來無所著等正覺四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來一所行如來所服彼以為究竟是如來無所著等正覺彼梵志聞已意得定沙

門瞿曇真實一切智一切見以是故
四禪說究竟道問曰何以故名如來
盡根荅曰智故得故如大象於春時
見多青草已彼跳象衆入池中食藕
根彼見已歡喜以牙掘地掘地已安
足如是世尊四禪地護行已掘諸法
地安智足是謂智故得故說如來盡
根彼如來盡根者立止故說如來所
行者立觀故說如來所服者立止觀
故說如佛契經說四禪安樂遊處荅
曰根本地易成佛契經說安樂遊處
非根本地及无色難成故佛不說安
樂遊處問曰云何此地難成荅曰彼
行者欲界行結所縛依未來現在前
彼一向苦一向遲如人堅反縛兩手
欲令還自解彼一向苦一向遲如是
彼行者欲界行結所縛依未來現在
前一向苦一向遲或有行者觀不淨
惡露或安般謂觀不淨者彼或十年
或二十年觀白骨或成此定或不成
謂數出入息彼或十年或二十年數
息已或成此定或不成謂成此定已
餘欲界結不極勤初禪現在前彼初

禪謂禪中間現在前一向苦一向遲
彼一地餘滅心心數法餘心心數法
現在前滅麤已微現在前覺俱滅已
觀俱現在前如人以木破木以石破
石彼一向苦一向遲如是行若彼一
地中餘心心數法滅已餘心心數法
現在前滅麤已微現在前覺俱滅已
觀俱現在前是一向苦一向遲謂初
禪除欲已不勤二禪現在前二禪除
欲已不勤三禪現在前三禪除欲已
不勤四禪現在前問曰謂四禪除欲
已空處現在前何以故此地難成答
曰無色微難覺不可見或有不信无
色如彼契經彼居上至尊者阿難所
說曰尊者阿難我本聞无色已如臨
深云何衆生名无色是謂根本地易
成故佛契經說安樂遊處非根本地
及无色難成故佛不說安樂遊處或
曰謂不勤求除欲可得如二人乘馬
一乘不調一乘極調謂乘不調者彼
極勤御調乘調者彼不極勤御如是
多有衆生除欲或非根本及無色或根
本地謂非根本及无色者彼一向勤

求行道謂根本地者彼不一向勤求
行道以是故說根本地安樂遊處或
曰謂攝四枝五枝定可得問曰非根本
地及無色有枝耶无枝耶若有者何
以故根本地說枝餘不說若無者此
施設所說云何通彼中說頗有空處
寂妙定寂妙地枝可得耶荅曰有如
從空處起次第入空處作此論已有
一說者非根本地及无色有枝問曰
若有者何以不說荅曰應說謂初禪
五枝除喜已增不苦不樂此五枝說
初禪邊謂二禪有四枝除喜增不苦
不樂此枝說三禪邊謂四禪有四枝
彼四禪邊亦無色定更有說者根本
地有枝餘者無枝問曰若根本地有
枝餘者无枝者是故此中不說施設
云何通荅曰彼中說覺枝道枝彼是
枝如是說者根本地有枝餘者无枝
或曰謂樂候道可得如二人俱趣一
方一從水道二從陸道雖同至一方
但水道者樂非陸道如是多有眾生
除欲或非根本地及无色或根本地
雖至一處无餘涅槃界但彼根本者

樂非餘或曰謂根本地現在前時一切身四大現在前非根本地及无色現在前時心邊四大現在前更有說者非根本及无色現在前時一切身四大現在前但生樂不如根本地如人池水浴一在岸上一入池中浴水俱除垢說者為樂謂池中者如是雖非根本地及无色現在前時一切身四大現在前但彼樂不如根本地以故尒或曰謂二種樂可得外及內外樂者謂從禪起入非根本地及無色內樂者謂從禪起還入禪謂二種樂可得以故尒或曰二種樂可得猗樂及痛樂三禪有二種樂四禪雖无痛樂但猗樂極妙非彼二種謂二種樂可得以故尒或曰謂二法等行精進及止雖一切地增精進但因定力根本地精進及止等行以故尒曰謂无恚樂極廣大可得如所說謂與中无恚與是極樂以故尒或曰謂樂與要道可得如多有人渡河或以桴浮囊草束或極大船彼雖俱渡河但乘船渡者為樂如是多有衆生除欲

或非根本地及無色或根本地彼雖同度至涅槃但彼根本樂出要至涅槃非餘地以是故契經說四禪安樂遊處廣說四禪處盡

鞞婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鞞婆沙論卷第十一

淨

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

四无量等慈悲喜護問曰何以故次禪說无量等答曰從禪生故次說等禪有餘功德次說无量等問曰无量等有何性答曰慈悲護无貪性取彼共有法相應法欲界色界有五陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施設云何通彼問慈云何答言慈及慈相應痛想行識云何痛攢痛相應耶答曰彼說應介慈云何答曰慈及慈相應想行識應當介若不介者當有意答曰彼想說五陰性四无量等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是无量等性已種相身所有自然說性已當說行何以故說无量无量等有何義答曰除戲故說无量等問曰若除戲說无量等者彼四無量等有二戲用何等除戲答曰慈

悲除見戲謂衆生多行見彼多有恚喜護除愛戲是故除戲說无量等或曰除放逸故說无量等或曰聖遊戲故說无量等如豪貴者多種種樂戲如是聖遊戲无量等是謂聖遊戲故說无量等界者欲界繫亦色界繫地者七地欲界依未來禪中間根本四禪依者依欲界行者慈樂行悲苦行喜悅行護捨行緣者或有說欲界无量等緣初禪初禪地緣二禪二禪地緣三禪三禪地緣四禪更有說者已地緣如是說者一切緣一切緣衆生一切揔緣緣欲界者或五陰衆生緣或二陰衆生緣若已心住者五陰衆生緣若不已心住者二陰衆生緣意止者四意止智者性非智與等智相應定者非與定相應痛者揔三痛相應樂根喜根護根問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶答曰當言是過去緣當言是未來緣當言是現在緣問曰當言已意緣

耶當言他意緣耶答曰當言他意緣
問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰
當言是名緣當言是義緣問曰无量
等如說行亦尒耶為說異行異耶有
一說者无量等者如說行亦尒前行
慈是故世尊前說慈悲喜護亦尒更
有說者无量等者說亦異行亦異問
曰何以故說亦異行亦異答曰或有
但行慈等不行餘等問曰何以故答
曰無有等漸漸正受无有順正受亦
非逆正受亦非超正受如无量等解
脫除入一切入亦尒問曰何等人能
行無量等答曰人有二種一者求惡
二者求功德求惡者彼終不能行无
量等謂彼至於阿羅漢所亦求惡何
所犯何所失何所過常誦習持謂求
功德者彼能行无量等謂彼至於斷
善根所求功德問曰斷善根者無功
德何所求答曰彼斷善根者端正極
妙形見本宿行見已便作是念本宿
行為極妙如是受極妙果是謂求惡
者不能行无量等求功德者能行无
量等問曰行无量等時作何方便答

曰與慈前從親起行一切眾生立三品親品怨家品中人品彼親品復立三品軟中上上上親品者父母尊師彼前上親品樂開解欲令彼樂然此心極惡難御難制難持於親極妙意中不住彼精進勤不捨還攝意於上親品開解欲令彼樂如人以豆投鏁數數投不住彼精勤不捨要投令住如是彼精勤不捨還攝意於上親品樂開解欲令彼樂於上親品開解已中親及軟親開解然後中品人及瀉怨家開解然後中怨後增上怨家品開解欲令彼樂如一切眾生平等如穢无異樂開解如上親品如是至增上怨家品如是慈成就如慈悲喜亦爾護因中品行問曰護何以故因中品行答曰當捨親品者惜愛捨怨家者憎惡是故前中品開解此是眾生然後捨怨家問曰何以故前捨怨家答曰惡易除非愛然後捨上親如一切眾生平等如穢無異捨一切眾生已如中品如是至上親品如是護等成就說曰前行慈問曰何以故前行慈

荅曰彼前求欲饒益衆生慈者是饒益相已饒益衆生彼作是念當除不饒益事悲者除不饒益相饒益衆生已除不饒益事彼作是念令衆生喜謂衆生喜已然後捨衆生更有説者前行悲問曰何以故前行悲荅曰前欲令衆生除不饒益事悲者除不饒益事已除不饒益事便欲饒益慈者饒益相如以除衆生不饒益事饒益彼作是念令衆生喜然後捨衆生更有説者此二無量等各各相像悲及喜者前行悲要當次行喜問曰何以故次悲要行喜荅曰如悲令心憂彼生喜已除憂若前行喜要次行悲問曰何以故喜次要行悲荅曰如生喜心調然後起悲攝受問曰謂欲令衆生樂慈正受用何樂令衆生樂關解有一説者謂自受樂飲食樂衣被牀塵樂以如此樂令一切衆生樂關解問曰如汝説一切衆生不應樂關解一切衆生無有此樂更有説者三禪地增上樂衆生樂關解問曰如汝説謂不得三禪彼不能令衆生樂關解

更有說者二禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰作如是說謂三禪地不得宿命智彼不能令衆生開解更有說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生受如此樂更有說者有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生樂根現在前亦非一切衆生如是成就樂根尊者婆須蜜說曰謂衆生樂慈正受彼定行所緣以何樂令衆生樂開解答曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣被牀卧樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生受如此樂重說曰三禪地增上樂衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地樂重說曰三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地宿命智重說曰謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂重說曰有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰此定不應

一切衆生緣亦非一切衆生樂攖現
在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸
衆生樂想與慈繫俱有饒益心繫念
衆生平等行如曾見彼行者入城村
乞食見无錢財者及无牀臥倮形惡
垢斷截手足割裂頭鬘亂手執凡
器到家家乞下聲軟語從他乞索當
施貧窮當惠困厄當給孤獨復見象
衆馬衆車衆步衆金冠莊飾光曜照
目音樂承待盖隨從擊鼓吹貝作五
倡伎如彼天子見此二已食後還至
本處繫念斂足或坐繩牀身柔
軟意柔軟坐已以彼苦者受處樂中
令彼苦者亦如此樂是故說諸尊見
衆生樂想與慈繫俱有饒益心繫念
衆生平等行如曾所見問曰謂欲令
衆生樂慈正受彼衆生不得樂彼定
當言顛倒耶當言不顛倒耶答曰當
言不顛倒欲饒益故或曰當言不顛
倒以然意故或曰當言不顛倒繫衆
生故尊者婆須蜜說曰當言不顛倒
有衆生樂根現在前是彼緣從彼行
慈重說曰當言不顛倒有衆生樂是

彼緣從彼行慈盡說曰當言不顛倒
壞恚故尊者曇摩多羅說曰諸尊求
由彼行慈故衆生得樂但從彼行除
恚問曰顛倒行亦除恚答曰謂正行
除恚非是顛倒謂以餘行除恚是不
善或曰謂彼如是意開解欲令衆生
苦者應有顛倒但彼如是意開解欲
令衆生得樂而彼衆生不得樂彼有
何過或曰謂彼入善心饒益一切衆
生故是非顛倒說曰此說三思惟一
自相思惟二想相思惟三得解思惟
自相思惟者如色相思惟色至識相
思惟識是謂自相思惟想相思惟者
如十六聖行是謂想相思惟得解思
惟者如此無量等解脫除入一切入
此三思惟中說无量等意解思惟非
餘問曰无量等為邊緣一切衆生耶
為有方齊限耶若邊緣一切衆生者
云何不得衆生海邊若有方齊限者
此契經云何通復四無量等滿一切
世間成就遊作此論已有一說者无
量等邊緣一切衆生問曰云何不得
衆生海邊答曰設得一切衆生海邊

當有何各佛契經說四生卵生胎生濕生化生除此已更無衆生如是得衆生海邊但想相非自相更有說者無量等方有齊限問曰此契經云何通彼四無量等滿一切世間成就遊答曰此衆生說方為名更有說者佛遍緣一切衆生聲聞辟支佛方有齊限更有說者佛辟支佛遍緣一切衆聲聞方有齊限更有說者佛辟支佛聲聞得度无極遍緣一切衆生餘聲聞方有齊限如是說者无量等者是得解思惟若佛遍緣一切衆生者辟支佛聲聞亦尒若佛方齊限者辟支佛聲聞亦尒問曰如無量等遍緣一切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿諸方已成就遊答曰此契經應當尒意與慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊此應當尒若不尒者當何意答曰此衆生說以方為名問曰頗不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶

有一說者不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等問曰何以故不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶答曰謂初禪地无量等二禪地无量等依方便門是故不可不發初禪地无量等能發二禪地等更有說者可得不發初禪地无量等能發二禪地无量等如聖道可得初禪地不發能發二禪地何況無量等得解脫惟問曰无量等一地不可得各各次第現在前餘地各各次第能現在前耶為不耶有一說者曰无量等地亦不可各各次第現在前要從彼一地相似善根現在前謂次第无量等現在前無量等現在前已有如此行慈樂行悲喜行喜悅行護捨行謂曰初禪地无量等上速發二禪地无量等耶答二禪地無量等上速發初禪地無量等耶答曰二禪地無量等上速發初禪地无量非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪

地無量等彼定揵度說云何思惟慈
正受答曰眾生樂云何思惟悲正受
答曰眾生苦云何思惟喜正受答曰
悅眾生云何思惟護正受答曰捨是
眾生問曰此云何說正受答曰前正
受已正受為名此中證答如前說如
世尊契經說謂須涅多羅弟子為梵
天人上故說法時不具一切戒行彼
或生四天王中或生三十三天中或
生炎天或生兜術天或生化自在天
或生他化自在天謂須涅多羅弟子
為梵天上說法時具一切戒行彼思
惟四梵遊處斷欲除欲已多遊行故
梵天中問曰如此所說須涅多羅勝
非釋迦文何以故謂須涅多羅弟子
具一切戒行彼生梵天中謂不具一
切戒行彼生欲界六天中謂釋迦文
弟子具一切戒行彼生善處及滅盡
涅槃界謂不具一切戒行彼生地獄
餓鬼畜生中答曰此不然何故應當
從契經索次第何因何緣佛契經說
須涅多羅以無量等是戒謂為梵天
上說法謂須涅多羅弟子為梵天上

說法時求等能行具足等彼生梵天
中謂須涅多羅為弟子梵天上故
說法時求无量等不能具足行无量
等彼行增上善根生欲界六天中復
次尒時一切衆生各有妙行謂不行
无量等彼生欲界六天中何況求無
量等不能發无量等去何彼增上善
根不生欲界六天中耶是謂此中說
不是犯戒及破戒釋迦文學二百五
十禁是戒為无餘涅槃故說法謂釋
迦文弟子不犯戒不破戒便生善處
亦入无為涅槃謂釋迦文弟子犯戒
越戒不具足戒生地獄餓鬼畜生中
生人惡趣中是謂契經次第於是須
涅多羅作是念我不應尒與弟子俱
坐一處一趣我寧可增益思惟慈增
益思惟慈已當生光音天中於是須
涅多羅復時增益思惟慈增益思惟
慈已生光音天中問曰如已成菩薩
除諸疾患何以故自行二禪發於等
為弟子說初禪答曰須涅多羅觀弟
子根本齊限故或曰二禪地無量等
无佛法時不可得發唯有已成菩薩

能發餘一切不能或曰須涅多羅菩
薩作是念此梵志長夜欲得梵天常
願梵天究竟梵天彼作是念令我等
生梵天上近大梵天須涅菩薩常欲
滿他願故隨所欲而為說法問曰如
三四禪无量等極妙何以故說二禪
地無量等妙答曰彼弟子无量等故
說二禪地无量等妙或曰為初禪地
无量等故說二禪地无量等妙或曰
須涅菩薩作是念彼三禪四禪地無
量等無佛時不可得尊者瞿沙亦介
說若上地可得無量等者須涅多羅
不應說我寧可增益思惟无量等生
光音天此非凡夫地但佛威神故令
弟子能彼現在前問曰何以故說梵
遊行處答曰初梵可得及一切具後
斈來已雖初可得但非是一切具上
地雖一切可得但非是初此初禪中
亦初可得亦一切具是故說梵遊行
處或曰能除非梵故曰梵遊行處非
梵者欲界結彼能除是謂除非梵遊
行處或曰謂思惟大梵已得梵天王
故曰梵遊行處或曰以梵音說故曰

梵遊行處或曰梵者謂如來彼說分別施設顯示故曰梵遊行處問曰無量等及梵遊行處何差別有一說者无有差別無量等有四慈悲喜護梵遊行處亦四慈悲喜護是故无差別或曰謂初禪可得彼是梵遊行處上地可得彼是無量等或曰除非梵故名梵遊行處除戲故名無量等或曰除非梵故名梵遊行處除放逸故名為無量等或曰三地可依未來初禪中禪是名為梵遊行處七地可得欲界未來禪中禪根本四禪名為无量等梵遊行處無量等是謂差別如世尊契經說諸比丘我自知七歲思惟慈心七成敗不來至此世世成敗時我生光音天中世不成敗生餘空靜梵宮彼為梵天餘處千反作他化自在天子三十六為釋提桓因無量百千作轉輪聖王說曰此中七夏月名七歲說者菩薩極好時多諸善根地無沙石生諸金銀在中國為人王彼國極熱離城不遠有山林謂至夏月彼城中人從詣山林彼菩薩留人

守城已出城亦詣山林彼人夏四月
各各作務菩薩別至高顯處發无量
等發无量等已夏四月遊行無量等
過夏四月已謂人出林中已還入城
菩薩出林已亦還入城彼時菩薩極
設大會施與作福欲得食者與食渴
者與飲裸者與衣施與屋舍牀臥燈
明亦持戒說者菩薩六往反山林七
反或有說者菩薩命終已生光音天
或有說者成敗時彼命終生光音天
是故此中七夏月名七歲問曰若說
無量等果生梵天上及光音天中此
應當介謂无量等色界果色界法若
說無量等果生他化自在天子釋提
桓因及轉輪聖王此色界善根彼欲
界不受報何以說无量等果生他化
自在天子及釋提桓因轉輪聖王答
曰菩薩於三地發無量等欲界初禪
二禪欲界無量等果生他化自在天
子釋提桓因及轉輪聖王初禪地無
量等果生大梵二禪地无量等果生
光音天或曰無量等於此欲界有
出心入心如市肆中一切雜物可得

欲界亦尒此欲界乃至盡智無生智有相似相謂欲界出心入心由彼果生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王根本无量等生大梵天及光音天中或曰謂菩薩經說大會時施與作福欲得食者與食渴者與飲保者與衣施與屋舍牀臥燈明由彼果作轉輪聖王若持戒者由彼果作釋提桓因及他化自在天子無量等果生大梵天及光音天中或曰此佛契經說三福一者施二者戒三者思惟此契經說比丘我作是念是誰行果是誰行報令我大尊神妙比丘我作是念此三行報令我寶尊極大神妙云何三一施二御三攝施者是施福御者是戒福攝者是思惟福彼施福果作轉輪聖王戒福果作釋提桓因及他化自在天子思惟福果作大梵天及光音天以故尒問曰何以故色界一切善根說无量等思惟福不說餘荅曰謂彼無量等者界不可燒如彼契經天至世尊所以偈問曰

何物火不燒　而風不能壞　水災壞地時

何者水不漬 世尊偈答曰 福火所不燒
福風不能壞 福水所不漬
雖非福亦不燒但燒其果 无量等亦
不燒福亦不燒果以是故佛契經說
色界一切善根中說无量等思惟福
如佛契經說慈正受時火所不燒毒
所不中刀所不傷不由他横死問曰
何以故慈正受時火所不燒毒所不
中刀所不傷不由他横死尊者婆須
蜜答曰彼定無諍是故諍不能動重
說曰彼定極大威神是故諸天所護
重說曰色界四大現在前彼彼處不
能動如彼色界四大充滿身體合一
極厚如石是故彼處不能動是謂慈
正受時火所不燒毒所不中刀所不
傷不由他横死問曰悲喜護正受時
此慈發動耶不動耶 若動者何以故
慈正受不動悲喜護而動耶若不動
者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已答曰悲喜護正
受亦不動問曰何以故說慈正受不
動不說悲喜護正受耶答曰應說如
說慈悲喜護亦尒若不說者是世尊

有餘言此現義義門義度義略當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方便彼以不知犯於王法為執事所收將送王所王當尒時乘大象出城遥見彼人顧問左右此是何人白王曰此人犯於王法願王罰之王時手執古律詧其過狀此人所犯法王應手行刑王怒隆盛以劒投之彼人見王瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地彼劒如是投身即還墮王足下時王驚怖問彼人曰汝行何術作何蠱道施何幻化彼人對曰大王願王歡喜我不作術不作蠱道及以幻化王問曰若不尒者此云何彼人對曰我見王瞋於天王所行於慈心是故此劒不害我身是故可知慈方便亦不動況根本慈耶 以是故說慈正受時不動不說悲喜護如佛契經說

慈修習多修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除害問曰無量等能除結耶不能除結耶若无量等能除結者與定揵度云何通彼說慈除何繫結答曰无處所悲喜護除何繫結答曰無處所若无量等不除結者與契經云何通作與論已答曰无量等不能除結問曰若尒者定揵度所說善通與契經云何解答曰除結有二種一者須臾除二者究竟除如須臾除者是佛契經所說慈修習多修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除害如无量等不能究竟除結者如定揵度所說如是與二說為善通如佛契經說慈修習多修習除嫉諍護修習多修習亦除諍問曰何諍慈能除何諍護能除答曰諍有二種處諍非處諍處諍者慈能除非處諍者護能除復有二種諍一者欲捨衆生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能除謂繫衆生者護能除如是諍慈除

如是評護除如佛契經說不淨修習多修習能除婬欲慈修習多修習除婬欲淨問曰何婬不淨能除何婬慈能除答曰六種欲一色欲二處欲三行欲四婬欲五更樂欲六在餝具欲色欲者以不淨除處欲者以慈除行欲者不淨除更樂欲者以慈除婬欲者以不淨除在餝具欲者以慈除如是欲不淨除如是欲以慈除如世尊契經說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得問曰如无量等不能除結何以故說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得答曰此佛契經以聖道名說慈佛說聖道多種名或以痛為名或以想為名或以思為名或以意為名或以信為名或以精進為名或以念為名或以定為名或以慧為名或以燈為名或以救為名或以石山為名或以華為名或以水為名或以痛為名者如所說比丘覺已此苦知如真此習盡道知如真是謂痛為名或以想為名者如所說无常想修

習多修習能除一切婬欲一切色欲
一切无色欲一切無明一切自慢是
謂想 為名或以思 為名者如所說未
那若思及行黑黑報謂思能除是謂思
為名或以意為名者如所說偈
當制意入處 謂无所有緣 終不染著世
可受一切供
是謂意為名或以信為名者 如所說偈
信能度流 不放逸海 真諦 除苦
慧應清淨
如所說舍利弗信成就若比丘比丘尼
除去不善修行於善是謂信為名或
以精進為名者 如所說阿難精進能
轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精
進力除去不善修行於善是謂精進
為名或以念為名者 如所說我說一切
中念如所說舍利弗聖弟子成就於
念如守門人除去不善修行於善是
謂念為名或以定為名者如所說偈
定者是道 非定非道 定 以自知
五陰興衰
如所說舍利弗聖弟子成就三三昧
須除去不善修行於善是謂定為名

或以慧為名者如所說偈

慧為世間妙　能趣有所至　能用等正智

生老病死盡

如說所說慧過一切法上如所說諸賢聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割剝是謂慧為名或以燈為名者如所說偈

勤修不放逸　受攝及調御　慧者能然燈

癡闇不能壞

是謂燈為名或以我為名者如所說比丘我者聖八道是謂我為名或以石山為名者如所說比丘大石山者堅固常住不壞一切同一體等見是是謂石山為名或以華為名者如所說比丘生七覺花者七覺是是謂花為名或以水為名者如所說比丘成就八味水者聖八道是是謂水為名如此佛說聖道多種名如是佛契經說聖道以慈為名或曰謂慈意慈解脫諸慈意方便或凡夫時求阿那含果或聖人時求阿那含果謂凡夫時求阿那含果者彼除欲界結時得慈意解脫彼若取證彼得阿那含果謂聖

人時求阿那含果除欲界結得阿那舍果於阿那含果上得慈意解脫以是故說如是修慈意解脫如是多修習得阿那舍果或復上得但無量等不除結問曰無量等何者寂妙有一說者慈為寂妙謂慈正受一切衆不能傷害故更有說者悲為寂妙謂佛發於大悲而說法問曰何故但說大悲而不說大慈大喜大護答曰應說如說大悲大慈大喜大護亦介謂從佛意中功德可得盡應說大何以故佛世尊无量慈心饒益心善心是故謂從佛意中功德可得盡應說大更有說者此不應難何以故若悲即是大悲者可難但悲異大悲異問曰若悲異大悲異者悲及大悲何差別答曰即以名為差別一者悲二者大悲或曰地亦有差別悲在七地大悲根本第四禪地或曰意亦有差別悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘或曰身亦有差別悲者男女身可得大悲者男身可得非女身或曰除結亦有差別悲无貪善根能除貪大悲

无愚癡善根能除癡或曰行亦有差
別悲者能悲不能救大悲者亦能悲
亦能救如二人在河岸上彼時河中
有漂溺人彼一人意雖欲拔濟而无
有力但叉掌而住彼第二人有意亦
有力拔濟彼人著安隱處如彼一人
見已叉掌而住无力者悲亦如是如
彼第二人有意亦有力拔濟彼人著
安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多
羅說曰諸尊佛世尊大悲從久遠來
極微入適一切入等愍一切衆生聲
聞何能悲及色無色界衆生
問曰何以故說大悲答曰以大費得
故名大悲非如聲聞道以一施以一
人故亦非如辟支佛道一摶食施一
把施故但一切極妙事極愛物施除
非已有然後可得是謂大費得故名
大悲或曰生大身故名大悲非如聲
聞道辟支佛道不具身可得但彼大
三十二相八十種好莊嚴其身紫
磨金色圓光一尋梵音聲妙如迦毗
陵鳥視之無猒是謂生大身故名為
大悲或曰以大方便求得故名大悲

非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧
亦非如辟支佛百劫中增益智慧但
具足三阿僧祇劫修无量苦行然後
可得是謂大方便求可得故名為大
悲或曰極多饒益衆生故名為大悲
如此衆生願求佛道願求辟支佛聲
聞道得大富生豪貴家顏貌端正生
天上人中彼一切皆由大悲是謂多
饒衆生故名為大悲或曰墮大淵衆
生能拔濟之故名為大悲如佛見衆
生墮於五趣而度脫之安處道衆
彼一切皆由大悲故是謂墮大淵衆
生能拔濟故名為大悲或曰能動大
護山故名為大悲佛世尊於四禪地
不共護處名為大護謂佛護現在前
時介時一切衆生地獄餓鬼畜生熾
然如甘蔗竹葦稻麻叢林熾然佛於
彼處心无傾動如大悲現在前已介
時佛身極堅固力大悲能動如風吹
芭蕉樹是謂能動大護山名為大悲
或曰以大士能入苦掠中故名為大
悲如佛化作秦羅力士形或作凡師

形或作七人形或作妓女形手牽難
陁至五趣中為鶖崛魔故廻前地令
後廣廻後地令前廣佛常定不亂口
出廣長舌而自覆面極成就慚愧為女
人現陰馬藏捨妙禪樂捨極妙佛法
為教化故過百千億鐵圍山大鐵圍
山至恒沙國土一切由大悲故是謂
大士能入大苦棕中名為大悲如世尊
律所說世尊為衆生慈滿已而說法
問曰謂世尊為衆生慈滿故而說法
彼衆生得樂耶不得樂耶若衆生得
樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼
畜生天人而為說法若彼衆生不得
樂者此偈去何通

如鬼心念惡　若從著苦人　不觸亦不害
能令生痛畏

彼鬼心念惡著能動惡果況佛心念
善不勤善果耶作此論已說曰世尊
為衆生慈心滿為說法彼衆生得樂
問曰若樂著何以故不以慈滿一切
地獄餓鬼畜生天人而為說法答曰
世尊觀衆生行轉不轉謂衆生作轉行
為彼慈滿而說法謂衆生作不轉行

不為慈滿而説法更有説者世尊為衆生慈滿説法者彼衆生不得樂問曰若衆生不得樂者此偈云何通

如鬼心念惡　若往者於人不觸亦不害

能令生痛畏

答曰佛世尊无量種慈滿或以神足或現愛緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者如所説世尊寂後遊世間至波婆國闍浮林精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國闍浮精舍波婆國人聞已聚集一處共設要令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊所尒時大臣留枝於世尊所无敬信意彼亦往至世尊所彼時阿難遥見大臣留枝來見已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝大臣曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不違親里要令故耳尊者阿難謂留枝不違親里何等要令大臣留枝曰尊者阿難我等親里聚集一處共設要令我等盡當

往見世尊若不往者當罰舊金錢五
百教尊者阿難我寧與舊金錢五百
教不願來見沙門瞿曇但我作是念
无令於親里有諍於是尊者阿難牽
大臣留枝辭至世尊所到已白世尊
曰唯世尊此大臣留枝本舊親里然
於世尊無信敬心唯願世尊善為說
法令於世尊有信敬心生於歡喜彼
留枝心行愛恚亂不定諸佛世尊終
不為亂志者說法彼時世尊離處不
遠化作沸屎地獄深廣无量令彼舉
聲有大臣名留枝於世尊所无信敬心
彼命終已當生此中大臣留枝見大
地獄聞聲已恐懼生獸佛世尊知彼
恐懼生獸已隨順說甚妙法大臣留
枝聞法已遠塵離垢諸法法眼生此
佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說
慈滿答曰彼神足是復次或以神足
如所說調達勸阿闍世王有象名檀
鄰彼勸以清酒飲之令醉放使奔趣
害於世尊彼時象還見世尊便走趣
向彼時世尊還見象來見已左右面
化作高牆後化作極大淵深百千丈

上化極大山雷聲而下在前化五大師子彼象見五大師子已極大恐怖迴視左右面有極大牆還迴視後有極大淵深百千丈而仰視大火山雷聲而下見已謂生一切世火燃想佛世尊見象大畏懼已還攝却五大師子却五大師子已唯見佛足下清涼見已至世尊所到已頭面礼世尊足以鼻投世尊足彼時世尊諸相莊嚴紫磨金色滿五千福祐一切世尊以右手摩象頭摩象頭已醉便解醉解已世尊為說偈曰

象莫害大龍　象龍出世難　象莫害大龍
終不生善處　不應攝而攝　無恚而生恚
當受十倍報　速疾往生彼　當受極苦痛
身體亦毀壞　當遭困重疾　心乱志惱惡
或遭大困厄　為他所誹謗　或親戚離別
錢財盡亡失　居宅諸所有　為火所焚燒
身壞无有慧　當生地獄中

彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為象故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼神足是謂神足

或現愛緣者如所說梵志有一兒守
稻田天大瀑雨為雹所殺及壞稻田
彼梵志以二俱喪故便意乱生狂倮
形而走乃至舍衛阿那邠邸園彼梵
志應從佛化世尊遙見梵志從遠而
來見已作是念令此時恒沙佛為說
法者不能令度彼時世尊離彼不遠
化作稻田及彼　子梵志見此二已
還得本心彼作是念此是我子及以
稻田令我常抱憂恚見已便至世尊
所到已頭面礼世尊足却坐一面彼
於世尊有信敬心內懷歡喜世尊隨
順為說妙法彼梵志聞佛說法遠塵
離垢得法法眼生此佛為梵志慈滿
問曰此中云何慈滿答曰即彼現愛
緣是復次現愛緣者如所說婆斯吒
女梵志有六子命終念子憂慼意乱
生狂倮形而走乃至舍衛阿那邠邸
園彼女梵志應從佛化世尊遙見女
梵志從遠而來見已作是念令此時
若恒沙佛為說法者不能令度彼時
世尊離彼不遠化作六子女梵志見
六子已還得本心此是我子令我常

抱憂恚彼有慚愧便長跪而坐彼時世尊告阿難汝阿難取鞞多羅僧與彼女梵志如是世尊彼尊者阿難受世尊教已取鞞多羅僧與女梵志女梵志取阿難鞞多羅僧被著至世尊所到已禮世尊足禮足已却住一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊隨順為說妙法女梵志聞佛說法遠塵離垢諸法法眼生此佛為彼女梵志歎意寵問曰此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是是謂現愛緣或現智藥者如所說摩訶先優婆夷請佛及僧供養醫藥彼時有一比丘得病服藥醫教勸當服肉汁彼病比丘語侍病者賢者汝語摩訶先優婆夷某比丘有患服藥當須肉汁彼時侍比丘者便至摩訶先優婆夷所到已語摩訶先優婆夷姊當知某比丘遇患服藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使人曰汝持此物往買肉與彼比丘彼使人持物往周遍波羅棕城索肉不能得說者彼日梵摩達王生一童男盡勅城內不得殺生彼使人還至摩

訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆
夷曰大家當知周遍城中求索肉不
可得摩訶先優婆夷作是念與爲哭
比丘得患而服藥若不得肉或能命
終便持刹刀入屋中割身數肉與使
人汝使人自煑與彼比丘彼使人如
所勅持與比丘彼比丘不知持往與
病比丘彼病比丘亦不知而服至病
得愈摩訶先優婆夷患身瘡痛彼時
摩訶先優婆夷夫少有事爲出行不
在彼摩訶先優婆夷夫還自問內人
日摩訶先今所在內人對日大家摩
訶先在屋中極患苦痛彼時摩訶先
夫聞已極瞋恚无有敬心彼作是說
若施者不知受者亦不知耶我當往
向佛論之於是摩訶先夫至世尊所
彼時世尊无量百千衆前後圍遶而
爲說法摩訶先夫見已作是念今不
得論明當請世尊會然後當論作是
念已便前至世尊所到已礼世尊足
礼足已却坐一面彼時世尊爲摩訶
先夫無量方便而爲說法勸進等勸
進令歡喜等歡喜无量方便爲說法

勸進等勸進令歡喜等歡喜嘿然住
彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊
白世尊曰唯世尊明設微小會願世
尊及僧聽故當受世尊受彼摩訶
先夫請嘿然而住於是摩訶先夫知
世尊嘿然可已礼世尊足繞世尊已
還本所止到已即彼夜具諸餚饌設
種種淨妙供饌辦已便白時至彼時世
尊晨著衣服諸比丘前後圍繞往詣彼
摩訶先夫舍到已就座世尊知而問
內人摩訶先優婆夷今為所在內人
曰唯世尊摩訶先優婆夷行來斷擬
患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知
外亦如是於是世尊屋中辟頂至雪
山上取藥來已摩著瘡上著瘡上已
告摩訶先優婆夷夫曰呼摩訶先優
婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先
夫受世尊教已便至摩訶先所到已
語摩訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即
平服同一色聞已於世尊所倍增信
敬內懷歡喜至世尊所到已礼世尊
足却住一面世尊隨順為說妙法摩
訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠

塵離垢諸法法眼生此世尊為摩訶
先優婆夷故慈滿問曰此中云何慈
滿答曰即彼智藥復次習藥着如所
說彼時惡癡琉璃王破迦維羅衛城
將彼釋種極妙六女彼在堂上而自
誇說我能壞汝親族令无遺餘彼釋
女對曰王有宿福我親族見諦盡是
聖人但王不應全命而來彼王作是
念故能為彼敢有所言彼王捨於後
世无有慈心截彼釋女手足已棄着
壍中彼釋種女盡應佛化彼世尊為
教化故便至彼處見彼遭无量苦患
見已作是念令此時此釋六女若恒
涉佛為說法者彼意斯苦不能令受
化佛世尊知內緣起知外亦如是於
是世尊屈申臂頃至雪山上取藥來
已摩着瘡上摩着瘡上已苦痛即除
便生樂痛生樂痛已世尊隨順為說
妙法彼六釋女聞說法已遠塵離垢
諸法法眼生此世尊為六釋女慈滿
問曰此中云何慈滿答曰即彼智藥
是是謂智藥或以更樂着如所說世
尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中

鞞婆沙論第十一卷

有一比丘遇患苦痛獨自无伴眠大小便中不能起居世尊知而問比丘何以故遇此患獨自无伴病比丘質直白世尊曰唯世尊我疲惓不能看視他他亦不看視我唯世尊我无所依怙善逝我无所怙世尊告曰比丘汝不為我故出家學道作沙門耶比丘曰唯然世尊唯然善逝世尊告曰比丘我是汝所依及天世間彼時世尊於彼臥處徐徐扶起將出外裳徐令臥彼時世尊還入房中出彼薦席除大小便泥治臥屋更布新薦席洗浴病比丘已更著新衣浣濯故衣還將入房徐徐臥新牀褥上以手摩身世尊告曰比丘若汝不增勤修不到欲到不獲欲獲不證欲證者比丘但更遭重患復甚於此如世尊以手摩病比丘所苦即除便得樂痛得樂痛已世尊隨順為說妙法比丘聞說法已遠塵離垢諸法法眼生此世尊為彼比丘故慈滿問曰此中云何慈滿答曰彼更樂是復次更樂著如所說世尊遊耆闍崛山一方調達亦在一

方彼時調達遣重頭痛不可堪忍彼時世尊以具足相好紫磨金色滿百千福手貫彼山摩調達頭除一切苦痛便得樂痛得樂痛已調達作是念是誰之恩彼還顧見是世尊手見已說曰善哉悉達善學此醫以此醫方足得生活此世尊為調達故慈滿闍曰此中云何慈滿答曰即更樂是是謂更樂或以涼冷影者如所說世尊及尊者舍利弗同遊一處尊者阿難在佛後執拂拂佛彼時有鳥為鷹所逼怖畏飛趣尊者舍利弗影中住身戰如獨樹樹彼鳥離舍利弗影飛至佛影中无恐畏阿難見已叉手白佛曰甚奇世尊如此鳥在尊者舍利弗影中時身戰如獨樹樹離舍利弗影至世尊影已便无恐畏世尊告曰如是阿難如是阿難舍利弗尼位雖離於殺不極清淨是故鳥住影中身戰如獨樹樹何離我於三阿僧祇劫離於殺極具足清淨行是故鳥住我影中而无恐怖此世尊為彼鳥故慈滿闍曰此中云何慈滿答曰即涼冷影是

復次涼冷影者如所說有一賊被截
手足棄著壍中彼賊世尊應化世尊
作是念若此時恒沙佛為一賊說法
者不能度彼時世尊往至賊所到已
彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂
痛得樂痛已世尊隨順為說妙法賊
聞法已遠塵離垢諸法法眼生此世
尊為賊故慈滿聞曰此中云何慈滿
答曰即涼冷影是謂涼冷影如世
尊無量種慈滿非一種以是故律說
世尊慈滿眾生而說法如世尊契經
說四種人受於梵福謂人未曾立處
以如來舍利立作鍮婆是謂初人受
於梵福復次謂人未曾立處作房舍
已施招提僧是謂二人受於梵福復
次謂人若有鬪亂僧而和合之是謂
三人受於梵福復次謂人心與慈俱
滿一方已成就遊如是二三四四維
上下滿一切諸方已心與慈俱成就
遊如是心與悲喜護俱滿一方已成
就遊如是二三四四維上下滿一切
諸方已成就遊是謂四人受於梵福
譬喻者說曰此非佛契經所說亦非

梵福佛契經說无量等是梵福何以
故謂无量等與果等如此受梵福謂
金剛座及轉法輪從天下處立鍮婆
如是彼立小小鍮婆得梵福與等等
耶如此受梵福謂竹園祇桓林深邃林
立大僧坊如是彼立小小房得梵福
與等耶如此受梵福謂調達鬪亂僧
而和合之如是彼拘舍弥比丘小小
諍而和合之得梵福與等耶是故非
佛契經亦非梵福佛契經說无量等
亦是梵福如是說者是佛契經說亦
是梵福問曰如此果不與等答曰饒
益他故世間福相如无量饒益他謂
修无量等如是此亦无量饒益他謂
未曾立處以如來舍利立鍮婆謂因
彼處百千衆生修善身口意行供養
世尊繒[illegible]幡蓋幢幡伎樂碎末塗香
願求佛道聲聞辟支佛道得大富生
豪貴家顏貌端正生天上人中觀此
極有饒益如此无量極饒益他謂發
於无量等此亦如是无量饒益他謂
未曾立處作房已施與招提僧謂因
彼處百千衆生修善身口意行諷習

讀者問者教者思惟契經律阿毗曇
思惟靜嘿除欲界結除色界无色界結
得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果
為佛法僧故佐助衆事願求佛道聲
聞辟支佛道得大富生豪貴家顏
貌端正生天上人中觀此極有饒益
如此無量極饒益他謂發於无量等
此亦如是无量饒益他謂和合鬪乱
僧者如僧鬪乱壞尒時未取證不取
證未得果不得果不能除結不得漏
盡亦不誦習契經律阿毗曇亦不思
惟契經律阿毗曇亦不思惟靜嘿不
除欲界結亦不除色无色界結不得
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果三
千大千世界不轉法輪至首陁會天
意乱謂和合鬪乱僧已未取證取證
得果能除結得漏盡誦習契經律阿
毗曇思惟契經律阿毗曇亦思惟靜
嘿除欲界結除色无色界結得須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢果三千大
千世界轉于法輪至首陁會天意亦
不乱觀此極有饒益或曰謂未曾立
處以如來舍利立鍮婆者 如來是梵

因彼處受梵福謂未曾立處作房施招提僧因梵行人處受梵福謂和合鬪乱僧者謂聖道因彼處受梵福尊者婆須蜜說曰謂未曾立處以如來舍利立鍮婆以四事故受梵福云何為四開極妙意廣出財物及立舍利所作已訖謂未曾立處作房施招提僧以四事故受梵福開極妙意廣出財物所作已訖謂習禪恩未定得定謂和合鬪乱僧以四事故受梵福除口四過行四淨口除諸非法住於施法謂修無量等以四事故受於梵福離諍不諍除去五蓋色界界封在色界問曰梵福福為幾數有一說者謂所因行得轉輪王此是梵福數更有說者謂所因行得天帝釋是謂梵福數更有說者謂所因行得他化自在天子是謂梵福數更有說者謂所因行得大梵是謂梵福數更有說者世敗還成時一切衆生所因行施設此天地是梵福數更有說者梵天請世尊轉於法輪聖大梵請佛所轉法輪受福是梵福數問曰大梵不隱沒無亂心

請佛世尊云何受梵福有一說者謂始發梵天我當往請佛世尊即彼時大梵天受梵福此者不論何以故如汝所說應不作行而受報問曰若不介者此云何答曰大梵天請世尊轉法輪大梵天聞已便作是念我請故佛轉法輪彼以此懷歡喜心發極妙善願彼時受梵福更有說者除已茲菩薩餘一切衆生所受福此是梵福數如是說者名梵福者此稱譽讚嘆但梵福者無量不可計阿僧祇不可數如世尊契經說慈修習多修習生遍淨天悲修習多修習生空處喜修習多修習生識處護修習多修習生不用處問曰若說慈修習多修習生遍淨天者此應念謂慈果報在遍淨謂說悲修習多修習生空處喜修習多修習生識處護修習多修習生不用處者此不應念何以故此是色界功德善根不應受无色界報何以故說悲修習多修習生空處喜修習多修習生識處護修習多修習生不用處有一說者彌勒下已當為說之

餘者不能或曰為相似故說慈是樂行樂根一切生死中寂妙彼三禪中可得是故佛說修慈生遍淨悲者能呵責壞色空處亦可責壞色是故佛說修悲生空處喜者悅行識處亦悅行是故佛說修喜生識處護者能捨不用處亦說名為捨是故佛說修護生不用處或曰彼行者令意悅樂故或有行者欲得三禪或欲得空處識處不用處謂欲得三禪者彼除欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂不悅於二禪除欲時三禪現在前意悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至四禪除欲意不樂不悅謂空處除欲時識處現在前意悅樂謂欲得不用處者彼除欲界欲意不樂不悅至空處除欲意不樂不悅於識處除欲時不用處現在前意悅樂是謂行者令意悅樂故以故介或曰此中說覺支道支謂覺支道支者能

除二禪彼說慈爲名謂覺支道支除
四禪彼說悲爲名謂覺支道支除空
處者彼說喜爲名謂覺支道支除識
處者彼說護爲名是謂說覺支道支
以故尒故曰斷異學意故異學无色
中計解脫想於无量等中說道想謂
異學无色中計解脫想者彼世尊說
无等量共同尊者瞿沙亦尒說異學
於辭中者癡於不離中計解脫想謂
計解脫想者彼世尊說无量等共同
廣說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

鞞婆沙論卷第十二　浮

阿羅漢尸陀槃尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四无色處第三十五

四無色者空處識處無所有處有想無想處問曰何以故作此論答曰斷他意故作此論或有欲令无色中有色或有欲令無色中無色鞞婆闍婆提欲令無色中有色曇無多婆提欲令無色中无色問曰鞞婆闍婆提何意欲令無色中有色答曰彼從佛契經起無色中有色彼言世尊契經說名色緣識識緣名色無色中有識若无色中有識者亦當應有色更餘契經說壽煖識此三法常合終不相離此三法不可得別施設若此三法不可得別施設者无色中有識若無色中有識者亦當應有煖煖者即是色餘契經世尊說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若往若生若終此不應作是說無色中有識若无色中有識者亦當應有四識住復更說語

責事若無色中无色者謂從欲界色
界終生無色界彼或八万劫色永斷
若從彼終生欲界色界八万劫色永
斷還復生若八万劫色永斷還復生
者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有
爲行永斷後亦當還生若阿羅漢入
无餘涅槃界一切有爲行永斷後亦
當還生者應无解無脫无離无出要
莫言有咎是故無色中有色以此契
經證故鞞婆闍婆提說无色中有色
問曰育多婆提何意欲令無色中無
色荅曰從佛契經起欲令無色中無
色彼言世尊契經說彼息解脫度色
至無色如是像正受身作證成就遊
若度色至无色者是故无色中无色
更餘契經說離欲至色離色至无色
若離色至无色者是故无色中無色
更餘契經說一切度色想滅有對想
不念雜想无量空是空成就遊若度
一切色想者是故无色中无色更餘
契經禪品中說謂得可得有可有若
色若痛想行識彼觀此法如病如癰
如刺如箭如毒蛇觀無常苦空非我

無色品中說謂得可得有可有若痛若想行識彼觀此法如病如癰如刺如箭如毒蛇觀無常苦空非我若禪品中說色无色品中不說色者以是故可知无色中无色復更說詰責事若無色中有色者斷法次第不可知謂諸有法在欲界此法在色无色界者如是斷法次第不可知若斷法次第不可知者究竟斷法不可知因斷法次第故至究竟可施設若至究竟不斷者應無解无脫无離无出要莫言有各是故無色中無色以此契經證故育多婆提說无色中无色如是一說如是二但說如是無色中無色好問曰若无色中無色者此育多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經說有意可通問曰有何意云何通答曰佛世尊或以欲界故說契經或色界故或無色界故或欲界色界或色无色故或三界故或離三界故欲界故說非色無色界者如所說三界欲界恚界害界此契經欲界故說非色無色界爲色界故說

非欲界非非无色界者如上禪品所說此契經色界故說非欲界非無色界无色界故說非欲界非色界者如上无色品所說此契經无色界故說非欲界非色界欲色界故說非无色界者如此契經名色緣識識緣名色此契經欲色界故說非無色界何以故此欲色界中有色是故此名色緣識識緣名色無色中无色是故彼名緣識識緣名以是故此契經欲色界故說非无色界色无色界故說非欲界者如禪經所說經意生經此契經色无色界故說非欲界三界故說者如所說欲界色界无色界此契經三界故說離三界故說者如所說比丘我當說涅槃及涅槃道此契經離三界故說如所說壽煖識此三法常合終不相離此三法不可得別施設者此契經亦欲色界故說非无色界何以故此欲色界中有色是故此三法常合終不相離此三法不可得別施設无色中无色是故彼壽識此二法常合終不相離此二法不可得別施設是

謂此契經意之所通如汝所說此契經三法常合終不相離不可得別施設者此三法亦可得別施設界故入故陰故界別施設者壽者法界所攝煖者色界所攝識者七意界所攝入別施設者壽者法入所攝煖者觸入所攝識者意入所攝陰別施設者壽者行陰所攝煖者色陰所攝識者識陰所攝如是此三法不能常合亦可別施設界故入故陰故莫作是說此契經三法常合終不相離此三法不可別施設如所說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若往若生若終此不應作是說者此契經亦欲色界施設說何以故此欲色界中有色是故此識四識住故施設无色界中無色是故彼識三識住故施設謂作是說我除四識住獨施設識此終不能施設謂除一識住識三識住故施設彼能施設如所說若无色中无色者謂從欲色界終生无色界彼或八万劫色永斷若從彼終生欲界色界八万劫色永斷還復生若八万劫色永

斷還復生者應阿羅漢入無餘涅槃
界一切有為行永斷後亦當還生者
阿羅漢入无餘涅槃界一切有為行
永斷後亦當還生者應无解無脫无
離无出要莫言有各是故无色中有
色者答曰此不應通此非契經非律
非阿毗曇不可以世間譬喻壞賢聖
法世間喻異賢聖法亦異此若通者
當有何答答曰或因色無色生色无
色或因色无色生無色或因无色生
無色或因無色生色無色因色无色
生色无色者若從欲色界終還生欲
色界因色无色生无色者若從欲色
界終生无色界因无色生无色者若
從無色界終生無色界因无色生色
无色者若從无色界終生欲色界或有
色相續至竟斷或須臾斷謂色相續
至竟斷者從不還生謂色相續
須臾斷者從還復生彼阿羅漢入无餘
涅槃界一切有為行永斷是故不復生
問曰彼毗婆闍婆提云何通此育多
婆提所說契經證答曰彼言如佛契
經說彼意解脫度色至無色如是像

正受身作證成就遊此契經亦度麁
色故說无色中有色但微細四大布
散空界說曰此不論何以故說色極
微者猶麁於四陰然彼說四陰不說
色陰以此不知無色中无色問曰如
所說離欲至色離色至無色此云何
通答曰如彼色離欲界於色中故有
色如是无色離色於无色中亦應有
色說曰此者不論何以故若彼色離
此欲界色者可令但彼色離此欲界
中欲不離色色中无有欲如是彼无
色離此色界中色以是故無色中无
色餘契經說者彼不能通唯彼无智
界闇界癡界非精勤界謂欲令无色
中有色但无色中无色是謂欲斷他
意現已意說如等法故作此論莫令
斷他意莫現已意但說如等法故作
此論四無色者空處識處不用處有
想無想處空處云何如婆須蜜經所
說空處者空處正受及生謂善穢想行
識是問曰何以故如禪或說正受及生
或說生非正受無色者說一切正受及
生答曰彼无色非種種非若干相非

不相似是故一切說正受及生禪者種種若干相不相似是故或說正受及生或說生非正受或曰无色者非種種功德莊嚴是故一切說正受及生禪者種種功德莊嚴是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者無多妙法是故一切說正受及生禪者多有妙法是故或說正受及生或說生非正受或曰无色者細不可見難可現是故一切說正受及生禪者麁可見可現是故或說正受及生或說生非正受四無色定者空處識處不用處有想無想處空處云何於是比丘度一切色想滅有對想不念雜想無量空是無量空處成就遊彼度一切色想者色想者謂四禪大地布散色想現彼應滅以是故說度一切色想滅有對想者對想者五識身相應想是

問曰如欲界除欲時滅五識身相應想或除初禪欲時滅何以故四禪除欲時說滅有對想荅曰雖有五識身相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲

時滅但彼想處未滅謂四禪除欲已彼想處滅以想滅故說或曰滅依故說雖有五識身相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲時滅但依未滅謂四禪除欲已所依便滅是故依滅故說更有說者有對相者恚相應想是

問曰如恚相應想欲界除欲時永滅何以故四禪除欲時說答曰滅因故說謂因及緣生恚色因色緣是彼色四禪除欲時永滅是謂因及緣滅故說以是故滅有對想說不念雜想者四禪地亦散想

問曰彼何以故說不念答曰謂彼四禪亦散想退空處正受世尊說不思念此想餘空處正受道以是故說不念雜想無量空是空處成就遊者

問曰何以故說空處為性耶為緣耶若是性者應四陰性若是緣者應緣四諦作此論已答曰空處者非性亦非緣但方便故說空處如彼施設所說云何方便空處正受云何方便成空處正受此始初行時或住山頂上或住高閣上或住高臺上謂此地極

高處不念彼謂此地極下處彼念是空意解是空彼觀是空分別是空是從空故成就此正受以成此定說名為空處或曰此法應尒謂彼地始无色彼名空處或曰離色故說空處彼行者於下地色緣色已除欲界欲乃至三禪彼於四禪上更無色可緣除四禪欲彼尒時生空想如人攀技至技上樹極摽彼上更無有技而可攀緣尒時便起空想如是行者於下地色緣色除欲界欲乃至三禪四禪上更无色可緣除四禪欲彼時便起空想是離色故便說空處或曰謂從空處起相似想說者有一比丘得空處正受彼從定起手技摸牀同學問曰汝何所求答曰我自求我同學說曰汝在牀上更何所求謂從定起相似想是說空處是故說無量空无量空處成就遊者謂彼空處地善四陰到得成就是故說无量空處成就遊復次比丘度一切無量空處无量識處成就遊

問曰何以故說識處為性耶為緣耶

若性者應有四陰性若緣者應四諦
緣作此論不答曰无量識處者亦非
性亦非緣但方便故說無量識處如
彼施設所說云何方便无量識處正
受云何精勤成就无量識處正受是
始初行時觀淨眼識想觀淨耳鼻舌
身意識想觀淨大火聚焰觀淨燈光
彼念是識意解是識彼觀是識分別
是識是從識故成就此正受以成此
定說名無量識處或曰彼相似故從
此起生悅樂悅樂識是故說无量識
處無量識處成就遊者謂此无量識
處善四陰到得成就是故說無量識
處成就遊復次比丘度一切無量識
處无所有處成就遊問曰彼中無何
等答曰有所有想無量行彼中无此
是故說无所有處尊者婆須蜜說曰
彼無我計我是故說无所有處
問曰如一切地無我計我何以故無
所有處說無我計我答曰一切地計
我意无有如火薄欲界如無所有處
是故說无所有處无我計我重說曰
彼中无有常計常及常住是故說無

所有處童說曰彼中无善處无依處
无歸處是故說无所有處成就遊者
此中謂無所有處善四陰到得成就
是故說成就遊復次比丘度一切無
所有處非想非不想處成就遊
問曰何以故說非想非不想處答曰
彼想不定非想亦不定想不定者如
七想正受中想定此中不尒非想不
定者如无想定滅盡定此中亦不尒
問曰若不尒者此云何答曰彼處鈍
不利不捷疾不定斷是故說非想非
不想處成就遊者此中謂非想非不
想處善四陰到得成就是故說成就遊
問曰何以故彼一界或二倍壽或不
也如空處二万劫壽識處四万劫壽
何以故無所有處不說八万劫壽何
以故非想非不想處說十六万劫壽
答曰彼報因齊限謂彼因齊限報亦
尒或曰空處者無量行或不無量行
无量行者受万劫壽不无量行者亦
受万劫壽是故彼受二万劫壽識處
亦有無量行或不無量行無量行者
受二万劫壽不無量行者亦受二万

劫壽是故彼四万劫壽識處上無有
无量行是故彼无量行壽分斷以故
介或曰空處中有止有觀止者受万
劫壽觀亦受万劫壽是故彼受二万
劫壽識處亦有止亦有觀止者受二
万劫壽觀者亦受二万劫壽是故彼
受四万劫壽識處止觀漸薄是故觀
分斷以故介或曰彼一切地性二万
劫壽空處性二万劫壽識處性亦二
万劫壽以度一地故更二万劫壽是
故彼受四万劫壽无所有處性亦二
万劫壽以度二地故更受四万劫壽
是故彼受六万劫壽非想非不想處
性亦二万劫壽以度三地故更受六
万劫壽是故彼受八万劫壽以故介
是故彼一界或二倍或不說曰欲界
及非想非不想無聖道
問曰何以故欲界及非想非不想無
聖道答曰非田非地非器故以故介
或曰此說二邊一欲界邊二非想非
不想邊彼聖道除二邊故而處其中
以故介或曰此說一於有二根一欲
界有根二非想非不想有根彼聖道

除二有狠而處其中以故尒或曰此欲界非定界非思惟地非除欲地非想非不想鈍不利不捷疾不定斷聖道者是定是思惟能除欲不鈍極利捷疾以故尒或曰此欲界增調非想非不想處增止聖道者是止觀以是故欲界及非想非不想處無聖道廣說四無色處盡

鞞婆沙八解脫處第三十六

八解脫者色觀色初解脫內无色想觀外色二解脫淨解脫身作證成就遊三解脫復次比丘度一切色想滅有對想不念雜想无量空是无量空處成就遊四解脫復次比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊五解脫復次比丘度一切無量識處无所有處成就遊六解脫復次比丘一切度无所有處非想非不想成就遊七解脫復次比丘度一切非想非不想處想滅正受身作證成就遊八解脫

問曰八解脫有何性答曰初三解脫不貪性無量空處无量識處无所有

處非想非不想處四陰性想滅解脫
不相應行陰性界者初三解脫繫在
欲界亦繫色界无量空處解脫无量
識處解脫无所有處解脫或繫在无
色界或不繫非想非不想滅解脫
繫无色界地者初二解脫初禪地二
禪地淨解脫者根本四禪無量空處
解脫即空處地无量識處解脫即无
量識處處地無所有處解脫即无所有
處地非想非不想滅解脫即非想
非不想處地依者初三解脫依欲界
無量空處解脫至非想非不想處解
脫依三界有想滅解脫者依欲色界行
者初二解脫不淨行淨解脫是淨行
無量空處解脫无量識處解脫无所
有處解脫或十六行或離十六行非
想非不想處想滅解脫離行緣者初
三解脫色陰緣空處解脫乃至非想
非不想解脫緣四諦想滅解脫無有
緣意止者初三解脫身意止空處解
脫乃至非想非不想解脫三意止想
滅解脫法意止智者初三解脫雖性
非智與等智相應空處解脫乃至無

所有處解脫或六智或非也非想非不想解脫一等智想滅解脫非智定者初三解脫性非定亦非定相應空處解脫乃至无所有處解脫或定或離非想非非不想解脫想滅解脫非定痛者初二解脫與二根相應喜根護根淨解脫至非想非不想解脫一護根相應想滅解脫不與痛相應

問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶荅曰當言過去當言未來當言現在

問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非世緣耶荅曰七解脫當言過去緣當言未來緣當言現在緣當言非世緣想滅解脫當言非緣

問曰當言己意緣耶當言他意緣耶當言非意緣耶荅曰七解脫當言己意緣當言他意緣當言非意緣想滅解脫當言非緣

問曰當言名緣耶當言義緣耶荅曰七解脫當言名緣當言義緣想滅解脫當言非緣此是解脫性已種相所

有自然說世已當說行何以故說解脫解脫有何義答曰不向門義是解脫義

問曰若不向門義是解脫義者何等解脫於何事不向門耶答曰初二解脫於色欲不向門淨解脫不淨不向門空處解脫乃至非想非不想處解脫下地相續不向門想滅解脫二事不向門一心永滅二不向門心永滅者謂斷一切心不向門者謂一切共緣相續不向

問曰如所說內无色想觀外色若內无色想時即觀外色耶若觀外色非內无色想耶若內无色想時即觀外色者何得不一時有二種心耶若一時有二種心者何得不破心耶若破心者何得不有无量心耶若觀外色非內無色想者此契經云何通此中說內无色想觀外色作此論已答曰觀外色无有內无色想

問曰若觀外色無有內無色想者此契經云何通此中說內無色想觀外色答曰此契經說善根及善根方便

若說內無色想是彼善根方便觀外色者此是根本善根或曰此中說前校計分別誠行者前校計分別已如我內无色想當觀外色是故說內无色想觀外色問曰彼不淨想盡是欲界色入境界耶為非耶若彼不淨想盡是欲界色入境界者此尊者阿那律契經云何通說昔尊者阿那律遊於山林中今時四妙天女化作上妙色已到尊者阿那律所礼尊者阿那律足於一面住白尊者阿那律曰尊者阿那律我等四妙天女於四事善得自在云何四天色天衣天飾天樂尊者阿那律我等四妙天女若意所欲化天四事天五欲等共娛樂尊者阿那律便作是念我今寧可於四禪地不淨想觀在前已當觀不淨尒時尊者阿那律作是念已四禪地不淨想即現在前便觀四妙天女不淨終不能於不淨得解尒時尊者阿那律告四妙天女曰諸妹皆作青色問曰何以故尊者阿那律告彼諸妹皆作青色耶答曰尊者阿那律作是念此

色極好種種若盡同一色者或於不淨得解尒時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化青色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律復告曰諸妹盡作黃色盡作赤色問曰何以故尊者阿那律告四妙天女諸妹皆作黃色盡作赤色答曰尊者阿那律作是念觀緑行時或從不淨得解尒時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化黃色盡化赤色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律復告諸妹盡作白色問曰何以故尊者阿那律告四妙天女諸妹盡作白色答曰尊者阿那律作是念此白色觀不淨時極隨順若作白色者或於不淨得解尒時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化作白色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律作是念此色甚為極妙作是念已即閉塞諸根若彼不淨想盡是欲界色入境界者此契經云何解答曰尊者阿

那律雖於不淨想不得解但利根者
於不淨能得解如佛辟支佛聲聞得
度无極
問曰能於佛身解不淨耶為不耶荅
曰佛身者極妙極好諸得不淨想者
盡來於佛身觀不淨終不能於佛足
指觀不淨況復極妙面得不淨耶唯
佛觀佛能解不淨更有說者不淨想
者有二種一觀別相二觀惣相觀別
相者終不能於佛身解不淨觀惣相者
或能於佛身解不淨復有二種不淨
想一壞色二緣行壞色不淨想者終
不能於佛身解不淨緣行不淨想者
或能於佛身解不淨問曰淨解脫為
色觀色耶為內無色想觀外色耶若
色觀色者彼初解脫及第三解脫何
差別若內无色想觀外色者彼二解
脫及第三解脫何差別作此論已荅
曰淨解脫者內無色想觀外色
問曰若淨解脫內無色想觀外色者
二解脫及三解脫何差別荅曰名即
是差別此二地三地亦有差別二解
脫者初禪二禪地淨解脫者根本四

禪地除痴亦有差別二解脫者除色欲淨解脫者除不淨或曰二解脫者緣觀不淨不起結淨解脫者緣觀淨亦不起結緣觀不淨不起結者此非奇緣淨觀不起結者此乃為奇二解脫及三解脫是謂差別問曰此說淨解脫極妙緣亦極妙何以故說淨解脫極妙緣亦極妙耶答曰謂此非是常人所能得唯淨潔自意從妙天來者彼能得如所說有異比丘來至世尊所到已礼世尊足却坐一面世尊為說妙法勸進等勸進以無量方便等勸進已嘿然住於是比丘聞世尊所說法內懷歡喜從坐起整衣服露右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊願賜處所彼時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊彼時世尊還顧告阿難曰為客比丘併一房令得止宿唯然世尊彼時尊者阿難受世尊教已為客比丘併一房與客比丘客比丘白尊者阿難曰尊者阿難為我故極掃灑此房除諸穢惡懸繒幡蓋燒眾名香散種種花設廣大牀褥極令

柔歎於是尊者阿難聞已到世尊所白世尊曰唯世尊向冥来客比丘如是告勑尊者阿難為我故極掃灑此房除諸穢惡懸繒幡蓋燒衆名香散種種華設廣大床褥極令柔軟世尊曰阿難速為彼客比丘如所言尊者阿難波斯匿王常請供養於是尊者阿難受世尊教已至波斯匿王宮取種種具便掃灑彼房除諸穢惡懸繒幡蓋燒衆名香散種種花設廣大床褥極令柔軟尊者阿難一切具施設已還所止於是彼客比丘於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足乘虛而去於是尊者阿難明朝至彼房看見空房不見客比丘於是尊者阿難到世尊所已白世尊曰唯世尊昨冥来客比丘如是告勑已而彼客比丘空房而去世尊告曰阿難勿誤彼客比丘何以故阿難彼客比丘者於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足乘虛而去阿難彼客比丘淨潔自意從妙天

中来阿難若不具種種供給者彼比丘終不能發尒所功德是故以此可知非是常人所能得唯絜自意從妙天中来者可得是故說淨解脫極妙緣亦極妙問曰如此二正受無想正受想滅正受二俱無心何以故想滅正受立解脫无想正受不立耶荅曰謂勇猛勤行多作方便彼立解脫謂不勇猛不勤行不多作方便彼不立解脫或曰謂未曾行未曾得未曾轉彼立解脫謂曾行曾得曾轉彼不立解脫或曰謂不共彼立解脫謂共彼不立解脫或曰謂此法可得非外彼立解脫謂此法及外可得彼不立解脫問曰云何知無想正受此法可得荅曰有證如所說得無想正受彼從中起止息所往来持衣鉢具言語柔和飲食庠徐有長老比丘得妙智觀覩已作是念彼比丘極妙具足威儀礼節我寧可觀之得何功德彼觀知乃是凡夫人唯得無想正受知已從三昧起呼彼比丘告曰子此非是妙汝離佛法中極妙善根而與異學同

行何用是為遠當捨之於是彼比丘求極多方便欲捨本心終不能離說者彼比丘乃至退服還家卒不能離本心彼命終已生無想天是故以此可知無想正受此法中亦得或曰謂聖人可得非凡夫人彼立解脫謂一向凡夫人可得非聖人彼不立解脫或曰此前已說二事故名為解脫一者共緣相續不向門二者盡斷心彼无想正受不能一切共緣相續不向門亦不能盡斷心是故想滅正受立解脫無想正受不立解脫問曰何以故無色具足立解脫禪者不具足立解脫耶答曰此禪麁可見是故不具立解脫無色極微細不可見是故具立解脫或曰禪者種種非一相不相似是故不具立解脫無色者非種種非不一相非不相似是故具立解脫或曰禪多有功德多有妙法是故不具立解脫無色者无多功德無多妙法是故具立解脫或曰禪者種種善根莊嚴是故不具立解脫无色者无種種善根莊嚴是故具立解脫或曰

禪解脫一向有漏是故不具立解脫无色解脫者有漏无漏是故具立解脫問曰何以故禪解脫一向有漏無色解脫有漏无漏耶荅曰禪解脫者得解思惟无色解脫者真實思惟以是故禪解脫一向有漏无色解脫有漏無漏

問曰何以故八解脫說淨解脫想滅解脫身作證不說餘荅曰餘亦說如彼大因經所說阿難如比丘於八解脫順逆身作證成就遊以此可知餘亦說身作證問曰此一契經說八解脫身作證餘契經何以唯說此二解脫身作證荅曰此二解脫勇猛勤行多作方便以是故說二解脫身作證或曰謂此二解脫說界邊淨解脫者說色界邊想滅解脫者說无色界邊以故今或曰謂此二解脫說地邊淨解脫者說四禪地邊想滅解脫者說非想非不想地邊或曰淨解脫者緣觀淨不起結世尊說身當作證想滅解脫者非心法身所生非心所生身力可得非心力可得世尊說身當作

證或曰世尊說大因經八解脫身作證成就遊者彼一切遊二解脫故以是故世尊說淨解脫想滅解脫身作證說曰此佛契經說八解脫為方問曰何以故世尊說八解脫為方答曰為教化故有受化者應聞方名得解是故世尊為為教化故說八解脫為方如餘契經為教化故說諦為方如是世尊為教化故說八解脫為方或曰此契經有因有緣如所說王波斯匿告捕象者汝捕象人速捕野象已白我令知於是捕象者受王教已至空野處捕象得已還白王曰唯尊當知已捕得象隨王處分於是王告善御象汝御象人速調御此野象調已還來白我彼善御象者受王教已將野象而調御之極調已還白王曰唯尊所勅調象令已極調於是王欲試此象令御象者御已王乘所出出城已而彼象還見大牝象群見已奔走馳向彼善御象者極以力御而不能制彼象被鉤斲而無所覺於是王告善御者汝速迴此象无令斷我命根御

者對曰天王極以力制而不可禁王及御象者殆至於死彼宿緣會象趣樹間於是善御象者手攀枝援與王於是王及善御者攀枝而下象奔走趣群王告御象者曰汝云何令頂生王乘此不調之象御者叉手對曰天王當賜威顏此象極已調王告曰云何知極調御者對曰天王彼象已習人間之食彼食壺野中食不能存命彼欲止自還還已當令王見所以為調於是野象欲止還至王城彼御象者將象至王所告象曰我當令汝有所作勿得動轉若不忍者我當令汝如本所更彼象有智即然可之尋令我死願不見本所更事彼御者以六鐵鉗鉗大熱鐵團著其頂上燒象頂如燒樺皮彼象不敢動轉於是御象者白王曰天王當觀象調如此王告御者曰前者是誰之過御者對曰天王是心之過王告曰何以故不調御心御者對曰唯能御形不能調心王告曰誰有能調心者於是御者右膝跪地叉手面向祇桓精舍白王曰天

王彼佛世尊止此舍衛祇樹給孤獨園彼能調心於是王有心於世尊欲見世尊於是王及御者還乘本象便往祇樹給孤獨園彼時世尊為无量百千衆眷屬圍繞說微妙法於是王下象巳步至世尊所世尊方便說喻非一切聲聞辟支佛彼王漸欲近世尊見巳告諸比丘象師御象走趣一方或東西南北及諸方御馬師調御馬走趣一方或東西南北及諸方調牛師調御牛走趣一方或東西南北及諸方无上士御人師調御人趣一切方一切方者色觀色是初方乃至想滅解脫身作證成就遊為八方以是故佛契經以解脫說為方問曰解脫云何如方答曰同八事故名為方解脫者八方亦八問曰如方有十解脫有八云何同八事故名為方答曰如彼御象者能御八方終不能令至上下是故同八事故名為方或曰如象因方而趣如是受化者緣故解脫現在前尊者瞿沙說曰解脫及方者三事同三事差降三事同者如象不

趣向方不可調御世尊亦令不因化者不能令解脫現在前如象調御至一方不趣餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前非餘解脫如象調御趣一方遠離餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前遠離餘解脫此三事同三差降者象者不至方不可調御世尊住一方已為受化者極令彼遠能令解脫現在前象者御趣一方不趣餘方世尊為八受化者能令一時八解脫現在前象者御趣一方遠離餘方世尊為受化者能令一解脫現在前餘解脫近為習學故是謂三差降廣說八解脫處盡

鞞婆沙八除入處第三十七

八除入八者云何為八此比丘內有色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此初除入復次比丘內有色想觀外色无量若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此二除入復次比丘內無色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此三除入復次比丘內無色想

觀外色無量若好若醜彼色壞已知
壞已見作如是想此四除入復次比
丘內無色想觀外色青青色青見青
光无量无量淨意愛意樂无猒如青
蓮花青青色青見青青光如成就波羅
㮈衣極擣熟令悅澤青青色青見青
光如是比丘內无色想觀外色青青
色青見青光无量无量淨意愛意樂
无猒彼色壞已知壞已見作如是想
此五除入復次比丘內無色想觀外
色黃黃色黃見黃光無量无量淨意
愛意樂无猒如迦羅尼黃黃色黃見
黃光如成就波羅㮈衣極擣熟令悅
澤黃黃色黃見黃光如是比丘內無
色想觀外色黃黃色黃見黃光无量
無量淨意愛意樂无猒彼色壞已知
壞已見作如是想此六除入復次比
丘內無色想觀外色赤赤色赤見赤
光無量无量淨意愛意樂无猒如頻
頭迦羅花赤赤色赤見赤光如成就
波羅㮈衣極擣熟令悅澤赤赤色赤
見赤光如是比丘內無色想觀外色
赤赤色赤見赤光無量無量淨意愛

意樂无猒彼色壞已知壞已見作如是想此七除入復次比丘內無色想觀外色白白色白見白光无量無量淨意愛意樂无猒如明星白白色白見白光如成就波羅捺衣極擣熟令悅澤白白色白見白光如是比丘內无色想觀外色白白色白見白光无量無量淨意愛意樂无猒彼色壞已知壞已見作如是想此八除入

問曰八除入有何性荅曰无貪善根性彼相應法共有法趣五陰性界者或欲界繫或色界繫地者初四除入初禪二禪地後四除入第四禪地何以故謂從初解脫二解脫或初四除入故從淨解脫成後四除入故依者盡依欲界行者初四除入不淨行後四除入淨行緣者盡緣欲界欲界中色入緣意止者是身意止智者雖性非智但等智相應定者非定痛者初四除入喜根相應後四除入護根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶荅曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未

來緣耶當言現在緣耶答曰當言過
去緣當言未來緣當言現在緣問曰
當言名緣耶當言義緣耶答曰當言
名緣當言義緣
問曰當言已意緣耶當言他意緣耶
答曰當言已意緣當言他意緣與是
除入性已種　相身所有自然說性已
當說行何以故說除入除入有何義
答曰緣壞故名為除入如所說能壞
處所者是故世尊說除入是謂緣壞
故名為除入入八除入者云何為八與
比丘內有色想觀外色少者少自在
故少緣故名為少好者謂色青黃赤
白悅澤名為好醜者謂色青黃赤白
不悅澤名為醜彼色壞已知壞已見
著彼色中離欲斷欲度欲便壞已知
壞已見呵責自在教勅自在如大家
已有奴責數自在教勅自在如是彼
色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已
見呵責自在教勅自在是故說彼色
壞已知壞已見作如是想者如是修
彼想也是故說作如是想與初除入
初者次第數便有初次順數便有初

復次次第正受便有初故曰初除入
者何所除入當正受時壞色故曰除
入復次比丘內有色想觀外色无量
者自在无量故緣无量故名為无量
好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜
者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼
色壞已知壞已見者彼色中離欲斷
欲度欲便名壞已知壞已見呵責自
在教勑自在如大家已有奴呵責自
在教勑自在如是彼色中離欲斷欲
度欲便壞已知壞已見呵責自在教
勑自在是故說彼色壞已知壞已見
如是作想者如是從彼想也是故說
作如是想此二除入二者次第數便
有二次順數便有二復次次第正受
便有二故曰二除入者何所除入當
正受時壞色故曰除入復次比丘內
无色想觀外色少者自在少故緣少
故名為少好者謂色青黃赤白悅澤
名為好醜者謂色青黃赤白不悅澤
名為醜彼色壞已知壞已見者彼色
中離欲斷欲度欲便名壞已知壞已
見呵責自在教勑自在如大家已有

奴呵責自在教勅自在如是彼色中
離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵
責自在教勅自在是故說彼色壞已
知壞已見作如是想者如是修彼想
也是故說作如是想此三除入三者
次第數便有三次順數便有三復次
次第正受便有三故曰三除入者何
所除入當正受時壞色故曰除入復
次比丘內無色想觀外色無量者自在
無量故緣無量故名為無量好者謂
色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色
青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已
知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲
便壞已知壞已見呵責自在教勅自
在如大家已有奴呵責自在教勅自
在如是彼色中離欲斷欲度欲便壞
已知壞已見呵責自在教勅自在是
故說彼色壞已知壞已見作如是想
者如是修彼想也是故說作如是想
此四除入四者次第數便有四次順
數便有四復次次第正受便有四故
曰四除入者何所除入當正受時壞
色故曰除入復次比丘內無色想觀
外色青者現青想現青種現青聚是

故說青色者如此色青如是彼色形亦青是故說青色青見者眼行眼境界眼光是故說青見青光者青光青明青焰是故說青光无量者无量无邊不可計是故說無量无量淨者如彼色無量如是彼色中淨亦无量是故說无量淨意愛者彼色愛喜好喜念是故說意愛意樂者意樂者自娛是故說樂无猒者樂欲忍是故說无猒如青蓮花青青色青見青光如成就波羅捺衣極擣熟令悅澤青青色青見青光如是比丘內無色想觀外色青青色青見青光如是无量无量淨意愛意樂无猒彼色壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勅自在如大家已有奴呵責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是想者如是修彼想也是故說作如是想此五除入五者次第數便有五次順數便有五復次次第正受便有五故曰五除入

者何所除入當正受時壞色故曰除
入如青除入黃赤白除入亦如是
問曰何以故無色不立除入答曰佛
世尊於法眞諦餘眞無能過彼盡知
諸法相盡知行謂有除入相彼立除
入謂無除除入相彼不立除入或曰除
入者能壞色以故名爲除入无色中
無色可壞以故彼不立除入廣說八
除入處盡

鞞婆沙十一切入處第三十八

十一切入者云何爲十此比丘地一
切入一思惟上下諸方无二无量水
一切入火一切入風一切入青一切
入黃一切入赤一切入白一切入無
量空處一切入無量識處一切入十
思惟上下諸方無二无量問曰十一
切入有何性答曰初八無貪善根性
無量空處无量識處一切入四陰性
界者初八色界繫无量空處无量識
處一切入者无色界繫地者初八一
切入根本第四禪何以故從淨解脫
成八一切入故無量空處一切入即
無量空處地无量識一切入即無量

識處地依者一切依欲界行者八一切入淨行無量空處无量識處一切入不施設行緣者初八一切入欲界緣無量空處無量識處一切入無色界緣意止者初八一切入身意止無量空處無量識處一切入三意止智者初八一切入雖性非智但等智相應无量空處無量識處一切入是等智定者非定痛者一切護根相應

問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶荅曰當言過去當言未來當言現在

問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶荅曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣

問曰當言名緣耶當言義緣耶荅曰當言名緣當言義緣

問曰當言已緣耶當言他緣耶荅曰當言已緣當言他緣此是十一切入性已種相身所有自然說性已當說行何以故說一切入一切入有何義荅曰普緣故名一切入十一切入者與比丘地一切入者普緣故一思惟

一者次第數便有一順次數便有一
復次次第正受便有一上下者上即
上方下即下方諸方者四方及四
維也无二者不俱不散無量者无量
无限不可計水一切入火一切入風
一切入青一切入黃一切入赤一切
入白一切入無量空處無量識處一
切入無量一切入者普緣故十思惟
者次第數便有十順次數便有十
復次次第正受便有十上下者上即
上方下即下方諸方者四方及四維
無二者不俱不散無量者无量不可
限不可計

問曰无所有處非想非不想處何以
故不立一切入答曰佛世尊於法真
諦餘莫无能過上彼盡知諸法相盡
知行謂有一切入相立一切入謂無
一切入相不立一切入或曰無量行
故無量空處無量識處立一切入無
所有處非想非不想處無無量行是
故不立一切入

問曰此中說上下及諸方八一切入
應亦上下及諸方无量空處无量識

處一切入無地不可見何以故說上下及諸方答曰彼雖無上下正受故可得上下謂彼行正受者或上或下或中是故說上下如契經說諸賢行地一切正受者作是念謂地即是我謂我即是地我與地一無二

問曰此云何如是行地一切正受者謂地計是我答曰行正受者曾行正受故說如本曾作沙門故以沙門為名曾阿練阿練為名曾戒律戒律為名曾法師法師為名如是行正受者曾行正受故說

問曰三禪何以故不立解脫除入一切入答曰三禪樂一切生死中最妙行者著彼樂不求此善根以故尒

問曰若尒者何以故三禪中有神通變化答曰如是彼中或有善根或無莫令彼地善根空或曰此神通變化能長養樂非是損解脫除入一切入於樂是損非是長養以是故三禪不立解脫除入一切入

問曰解脫除入一切入何差別答曰解脫者令不向門除入者壞於緣一

切入者普緣解脱除入一切入是謂差別廣説十一切入處盡

鞞婆沙論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鞞婆沙論卷第十三　　浮

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智問曰何以故彼作經者依八智而作論荅曰彼作經者意欲尒如所欲如是作經典法不相違以是故依八智而作論或曰彼作經者无事問曰何以故彼作經者無事荅曰此是佛契經契經說八智彼作經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能八智中減一智已立七智增一智已立九智問曰何以故荅曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者无減可增如不增不減如是無量深無邊无量深者无量義故无邊者无邊味故如大海无量深无邊如是佛契經無量深无邊无量深者无量義故无邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以

佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經二句得其邊崖如佛契經此論是故作經者无事問曰若佛契經此論佛契經者說无量智或說二智如增一中說二法或說四智如增一中說四法或說八智如增一中說八法或說十智如增一中說十法如佛契經說无量種智何以故彼作經者離無量種智依八智而作論荅曰謂八智是中說亦攝一切智二智雖攝一切智彼但略十智雖攝一切智但極廣或曰謂八智數數現在前盡智无生智不數數現在前或曰謂八智數數思惟盡智無生智不數數思惟或曰謂八智是見性及智性盡智无生智雖是智性但非見性或曰謂八智有欲無欲意中可得盡智无生智一向無欲意中可得如有欲無欲如是有恚无恚有癡无癡有慢无慢如是盡當知或曰謂八智學无學意中可得盡智无生智一向無學意中可得如學无學如是作不作求不求息不息如是盡當知以是故彼

作經者雖无量種智依八智而作論彼作經者或依一智須作論如辯揵度所說頌以一智知一切法耶荅曰不也問曰如此智生一切法無我此何所不知荅曰不知自然不知共有法不知相應法問曰何以故尒荅曰彼作經者依一智須作論以故尒若彼作經者依一切八智作論而問頌八智一智能知一切法耶可荅有等智是如是七六五四三二一若彼作經者依一智作論而問頌一智知一切法耶亦可荅有等智也若彼作經一智中依二時須立論而問頌一智二時須知一切法耶亦可荅有一智二時須謂一智一時須除自然相應法共有法餘者盡知一切法謂一智二時須者知自然相應共有法如是彼智二時須盡知一切法但彼作經者一智一時須立論而問頌一智知一切法耶荅曰不也八智者法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智問曰八智有何性荅曰慧性攝一持一入一陰少所入相應法共有法攝

三持二入五陰此是智性已種相身所有自然說性已當說行何以故說智智有何義答曰決定義是智義問曰若決定義是智義者疑品中不應有智彼疑品者非決定答曰疑品中有智者性決定但餘事故名疑品謂彼疑品皆是習猶豫疑如是習盡道是道猶豫疑作譬喻者說曰謂心中有智不應有无智謂心中有疑不應有決定復次譬喻者誹謗阿毗曇師諸尊如蒙林阿毗曇師說法性亦如是一心中施設智施設無智一心中施設疑亦施設決定但阿毗曇師說法性一心中施設智无智亦施設非智非無智一心中施設疑亦施設決定施設亦非非疑亦非決定智者慧無智者无明非智非無智者餘法疑者猶豫決定者智非疑非決定者餘法問曰此當言智耶當言了耶答曰亦名為智亦名為了智者決定義故謂智習盡道了者閑義謂閑已意亦閑他意以是故亦名為智亦名為了如是共行說已當說別行問曰如一切十智法

性何以故說一法智荅曰十智雖是法性但事故說一法智如十八界雖是法性但事故說一法界如十二入雖是法性但事故說一法入如七覺意雖是法性但事故說一擇法覺意如六思念雖是法性但事故說一法念如四信雖是法性但事故說一信法如四意止雖是法性但事故說一法意止如四辯雖是法性但事故說一法辯如三寶三自歸雖是法性但事故說一法寶法歸如是雖有十智是法性但事故說一法智或曰此法智者一名餘者二名法智者同名餘者同不同名是故說一法智非餘或曰謂法智始覺法如法故說法智謂後覺如法是未知智是說未知智或曰謂法智初得无壞信是故說法智謂後得無壞信是未知智或曰謂法智除欲界多非法相結如恚憤不語彼高害諂誑無慙无愧慳嫉是故說法智謂除諸結是未知智或曰謂法智法智除欲界結是法智謂除色无色界結是未知智問曰何以故說知

他心智荅曰謂知他心是故名知他心智問曰知知他心數法何以故說知他心智不說心數法智荅曰方便求故知他心智此法多事故得名或性故或依故或相應故或方便求故或行故或緣故或行緣故性故得名者如界入陰依故得名者如六識身謂依眼者彼名眼識謂依乃至意名爲意識相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦不樂痛法方便求故得名者如此知他心智復次如无量空處无量識處行故得名者如苦智習智緣故得名者如四意止如五見正受行緣故得名者如盡智道智此智名亦同緣亦同此中方便求故名知他心智因此故彼行者精勤方便求欲令我知他心然後不精勤方便求自然知他心數法如人欲求見王既見王已并見眷屬如是行者精勤方便求欲令我見他心然後自然知他心數法以故尒或曰妙說妙義故彼品何者審妙心是如所說如王行眷屬隨從以故尒或曰謂說心

王因彼彼故立心數法心者說大地因
彼故立十大地或曰謂彼神通作證
時无㝵道緣心以故尒如是如前心
所荅於此中盡荅以故說知他心智
問曰何以故說等智荅曰知等故名
等智如此中淨不淨行盡行裁割縫
去來坐卧言語飲食如是餘事是謂
知等故曰等智問曰如知第一義普
習盡道乃至一切法何以故說等智
不說第一義智荅曰多知等故名為
等智少知第一義是故不說第一義
智或曰隱没故名為等智猶如器蓋
上名隱没如是此智隱没故名為等
智或曰此智謂依於癡與癡相續癡
所持是故名等智尊普婆須蜜說曰
此智非智相但多人舉作智相是故
名等智如彼多人舉作王性非王種
但多人會推舉為王以多人舉故是
故說名多人舉但王如是此智非智
相但多舉非智相是故名等智問曰
何以故說普智何以故說乃至道智
荅曰謂普行四行乃至道行四行是
名普智乃至道智問曰世俗智亦普

行四行乃至道行四行何以故不名
苦智至道智答曰是世俗智與苦習
同一縛是故不名苦智至道智或曰
此世俗法誹謗說言无苦無習盡道
是故不應說苦智至道智或曰謂苦
行四行乃至道行四行能滅壞破有
是名苦智乃至道智世俗智雖苦行
四行乃至道行四行但增受長養有
是故非名苦智至道智或曰謂苦行
四行乃至道行四行能斷有相續能
斷輪轉生老死是故名苦智乃至道
智世俗智雖苦行四行乃至道行四
行能相續有輪轉生死是故不名苦
智乃至道智或曰謂苦行四行乃至
道行四行苦盡趣道有盡趣道貪盡
趣道盡生老死趣道是故名苦智乃
至道智世俗智雖苦行四行乃至道
行四行苦習趣道有習趣道貪習趣
道生老死習趣道是故不名苦智乃
至道智或曰謂苦行四行乃至道行
四行非身見種非顛倒種非愛種非
使種非貪處非恚處非癡處非雜汙
非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦

是名苦智乃至道智世俗智雖苦行
四行乃至道行四行是身見種顛倒
種愛種使種貪憂恚處癡處雜汙雜
毒雜濁在有墮苦習諦是故非名苦
智乃至道智說曰四事故名為法智
始知法故名為法智知現法故名為
法智於法非愚故名為法智於法非
欺故名為法智遙知故名未知智此
亦四事從因遙知果從果遙知因從
身行口行遙知心從見善說法遙知
世尊知他心智亦四事因次第緣增
上此智有四緣知亦四緣等亦四事
名等相續等俗數等所入等苦亦
四事生苦老苦病苦憂苦習亦四事
行結愛處所盡亦四事一者三結盡
二者欲恚薄三者五下分結盡四者
一切結盡道亦四事一者緣二者現
法安樂遊三者身遊戲四者觀所作
辦盡智亦四事空三昧不相應不攝
見不與知他心智俱所求已捨無生
智亦四事一者依二者方便求三者
意四者不轉說曰一智攝一切智法
智是此性非知法智但十智性是法

二智攝一切智有漏無漏相續非相續繫非繫三智攝一切智法智未知智等智四智攝一切智法智未知智知他心智等智五智攝一切智苦智習智盡智道智等智六智攝一切智苦習盡道智知他心智等智七智攝一切智法智未知智等智苦習盡道智八智攝一切智法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智

問曰若八智攝一切智者餘更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡智無生智云何此八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼八智

問曰云何此八智攝彼八智

答曰法界住智者是法住彼是四智法智未知智知他心智等智涅槃智者是盡智彼是四智法智未知智盡智等智生死智念宿命智者本阿毗曇師及罽賓說者一等智尊者瞿沙說曰生死智念宿命智六智法智未知智等智苦智習智道智除知他心智盡智問曰何以故除知他心智答

曰生死智念宿命智緣過去未來知他心智緣現在是故除知他心智問曰何以故除盡智答曰生死智念宿命智是有爲緣盡智无爲緣是故除盡智如是說者生死智念宿命智是一宿命智有漏盡智或有說謂智有漏盡緣是漏盡智更有說者漏盡智者漏盡意中可得是漏盡智謂說漏盡緣是漏盡智者此四智法智未知智盡智等智謂說漏盡意中可得是漏盡智者一切智漏盡意中可得妙智者本阿毗曇師及罽賓說一智等智者瞿沙說曰妙智者七智法智未知智知他心智等智苦智習智道智除盡智問曰何以故除盡智答曰妙智者有爲緣盡智者无爲緣是故除盡智如是說者妙智一等智盡智无生智者六智法智未知智苦智習智盡智道智除知他心智等智問曰何以故除知他心智答曰盡智無生智知他心智不相應故除知他心智問曰何以故除等智答曰盡智无生智是无漏等智是有漏是故除等

智如是此八智攝彼八智說曰一切智當言一智智知故知如法故十智當言法智性法故十智當言妙智願滿故十智當言盡智得漏盡故十智當言无生智不轉故問曰此八智幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫答曰六智是不繫等智三界繫知他心智或色界繫或不繫地者法智六地未至中間根本四禪未知智者九地此六地及三無色知他心智根本四禪

問曰何以故根本四禪答曰神通故謂神通定可得彼知他心智可得非根本地及无色非神通定可得等智十一地苦智習智盡智道智法智分六地未知智分九地依者法智知他心智依欲界未知智等智依三界苦智習智盡智道智法智分依欲界未知智分依三界行者法智未知智十六行知他心智道四行等智或十六行或離十六行苦智習智盡智道智各四行緣者法智未知智四諦緣知他心智欲界色界緣他有漏无漏心心

數法等智或四諦緣或離四諦苦智
苦諦緣習智習諦緣盡智盡諦緣
道智道諦緣意止者法智未知智苦
智習智道智四意止盡智法意止知
他心智心意止等智或四意止或離
四意止智者即智定者法智未知智
三三昧相應知他心智道无願相應
等智或三三昧相應或不相應苦智
二三昧相應習智盡智道智各一三
昧相應痛者法智未知智知他心智
苦智習智盡智道智捴三根相應樂
根喜根護根等智五根相應問曰當
言過去耶當言未來耶當言現在耶
荅曰當言過去當言未來當言現在
問曰當言過去緣耶當言未來緣耶
當言現在緣耶荅曰法智未知智等
智或過去緣或未來緣或現在緣或
離世緣知他心智當言現在緣苦智
習智道智當言過去緣當言未來緣
當言現在緣盡智當言離世緣問曰
當言名緣耶當言義緣耶荅曰當言
名緣當言義緣問曰當言已意緣耶
當言他意緣耶當言離意緣耶荅曰

法智未知智等智當言已意緣當言他意緣當言離意緣知他心智他意緣若智習智道智當言已意緣當言他意緣盡智當言離意緣廣說八智處盡

鞞婆沙三三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無想三昧問曰應說一三昧如十大地十心心數法如五根五力七覺種八道種說一三昧應說二三昧如所說有漏无漏相續不相續繫不繫應說四三昧如所說欲界繫色界繫无色界繫不繫應說五三昧如所說欲界繫色界繫無色界繫斷無斷應說六三昧如所說欲界繫色界繫无色界繫學無學非學非无學應說九三昧如所說增上增上中增上軟中上中中中軟軟上軟中軟軟應說十八三昧有漏九種无漏九種意故一時須有無量三昧云何一三昧廣施設三三昧云何无量三昧略施設三三昧耶答曰以三事故一行二不願三緣行者空三昧行二行空行非我行不願

者不願有故問曰若不願是无願者亦不願道耶荅曰不也何以故无願者是聖道能除有以故不願有聖道者不願道何況願有緣者无想離十想法故十想法者五界想色聲香味細滑二衆生想男想女想三有為有為想生老無常此者彼中无一是離十想法故名无想是謂三事故行不願緣說三三昧或曰除結故說三三昧空三昧除身見无願三昧除戒盜無想三昧除疑是謂除結故說三三昧彼施設中說謂空三昧即是空三昧非無願非无想謂无願即是无願非空三昧非無想謂无想三昧即是无想非空三昧非無願

問曰何以故別說三荅曰行各異故謂空三昧行此行非无願行非无想行謂无願行此行非空三昧行非無想行謂无想行此行非空三昧行非无願行是謂行各異故別說三三昧復如所說謂空三昧即是空三昧亦是无願非无想謂无願即是无願亦是空三昧非无想謂无想即是無想

非空三昧亦非无願問曰何以故弁
說二別說一荅曰一時得故共除結
故一時得者若依空三昧取證亦得
无願若依无願取證亦得空三昧共
除結者此二俱具若斷除結種是謂
一時得故共除結故弁說二別說一
復如所說謂空三昧即是空三昧亦
是无願亦是無想問曰何以故一切
弁說荅曰此三昧空無有常計常常
住不變易以是故一切弁說謂无願
即是无願亦是空三昧亦是无想問
曰何以故此三昧無願荅曰此三昧
不願婬恚癡亦不願受當來有是故
此三昧是无願謂无願三昧即是无
想亦是空三昧亦是無願問曰何以
故此三昧是无想荅曰此三昧無有
色想无有聲香味細滑法想是故此
三昧无想問曰三三昧有何性荅曰
行陰性界者或三界繫或不繫地者
或十一地或九地依者依三界行者
空三昧有二行空行非我行無願有
十行無常行因習本緣道正趣出要
無想有四行盡止妙離此中應作四

句謂空三昧亦是行空行耶答曰或
空三昧非行空行云何空三昧非行
空行耶答曰謂空三昧行非我行是
謂空三昧非行空行云何空行非空
三昧耶答曰謂空三昧行空行時相
應諸法是謂行空行非空三昧云何
空三昧亦是行空行答曰謂空三昧
行空行是謂空三昧亦是行空行云
何非空三昧亦非行空行答曰若即
取此種類應說謂空三昧行餘行相
應法若不即取此種類應說除此行
如行如是已行當行如空行三四句
如是無我行亦三四句是謂空三昧
六四句無願三十無想十二并說四
十八四句緣者空三昧緣苦諦无願
緣三諦無想緣盡諦意止者空三昧
无願四意止無想法意止智者雖性
非智空三昧四智相應法智未知智
苦智等智无願七智相應法智未知
智等智知他心智苦智習智道智无
想四智相應法智未知智盡智等智
定者即定痛者三痛相應樂根喜根
護根問曰當言過去耶當言未來耶

當言現在耶答曰當言過去當言未
來當言現在問曰當言過去緣耶當
言未來緣耶當言現在緣耶當言非
世緣耶答曰空無願當言過去緣當
言未來緣當言現在緣无想者當言
非世緣問曰當言名緣耶當言義緣
耶答曰當言名緣當言義緣問曰當
言已意緣耶當言他意緣耶當言非
意緣答曰空三昧無願當言已意緣
當言他意緣无想三昧當言非意緣
此是三三昧性已種相身所有自然
說性已當說行何以故說三昧三昧
有何義答曰三事故說三昧一等二
相續三緣縛等者衆生久時心數法
乱謂令正真因三昧故相續者衆生
久時心數法不次第生若生善便有
不善无記若生不善便有善无記若
生无記便有善不善謂令一向次第
生善相縛相續除不善无記唯因三
昧故緣縛者衆生久時心數法散色
聲香味細滑法謂令攝捨縛一緣中
因三昧故是謂三事故等相續緣縛
說三昧或曰以三事故一攝二不散三

不捨說三昧或曰復有三事故一者一意二不散三相續說三昧如世尊契經說三三昧三解脫門問曰三三昧者空三昧无願無相解脫門亦空三昧无願無相此二何差別答曰三昧者有漏无漏解脫門者一向無漏是謂差別問曰此論更有論生何以故三昧有漏無漏解脫門一向無漏耶答曰此是解脫門解脫門者不應有漏亦不應繫縛是故三昧有漏无漏解脫門一向無漏

問曰解脫門者為取證故解脫門耶為有漏盡故解脫門耶若取證故解脫門者應苦法忍相應是解脫門餘者非若有漏盡故解脫門者應金剛三昧相應是解脫門餘者非作此論已答曰解脫者取證故亦漏盡故問曰若取證漏盡故是解脫門者應苦法忍相應是解脫門餘者非答曰一切取證故得一切漏盡故名為解脫門問曰何以故名為門答曰向面故名為門如勇健夫執楯自障以極利刀害彼怨家如是行者三昧向面已

以利慧刀害結怨家如是謂向面故
名為門如世尊契經以三三昧為鬘
問曰何以故佛世尊說三三昧為鬘
荅曰增上恭敬故極妙故如人以鬘
冠首妙故他所恭敬如是行者以三
三昧鬘冠首妙故天及人增上恭敬
是謂增上恭敬妙故說三三昧為鬘
或曰如人首冠華鬘風不亂其鬘如
是聖三三昧冠首善根功德覺觀風
不能亂以故尒或曰如人以綖結花
作鬘久住不速解散如是聖三三昧
結功德鬘得久住不速遺忘以故尒
或曰如人以華結作鬘多有所直如
是聖以三三昧結功德鬘多有所直
取證得果除結漏盡因此事故佛契
經說舍利弗聖弟子成就三三昧鬘
除去不善發行於善以故尒或曰謂
以三三昧廣師子吼如所說尊者舍
利弗遊拘薩羅止山林中離彼不遠有
異學亦在中止彼時人民於四月節
會遊戲彼異學少有事緣下山林至
人間遇彼節會得酒肉豊足彼醉挾
瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見

已輕之甚奇我亦止於林彼亦止於林我亦出家彼亦出家我亦捨妻色彼亦捨妻色我有如此樂彼有如此告即時說偈曰

美酒我飲醉　今復持一瓶　山地草樹木
視之一金色

於是尊者舍利弗作是念此死瘦梵志能說此偈我豈不能以偈荅之即時說偈曰

我飲無想酒　持空三昧瓶　山地草樹木
視之如棄唾

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼我飲無想酒者此現无想三昧持空三昧瓶者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作師子吼以是故佛契經說三三昧為縁問曰死瘦者無命根无意非衆生數彼梵志有命有意是衆生數何以故說言死瘦耶荅曰以彼輕易意故言死瘦或曰彼无慧命根故言死瘦說曰此說多有無想或以空三昧說无想或以見道說无想或以無疑說無想

或以非想非不想說无想或無相即說
无想或以空三昧說無想者如所說我
本无想三昧所行所謂我所為所
行者我今便止不欲謂彼比丘思惟
空法便忘衆生想不見男女此是空
三昧說无想復次空三昧說无想者
如所說有一比丘得空解脫門而不
自知何果何功德彼作是念誰能為
我說此三昧果及功德復作是念尊
者阿難聖所稱譽世尊印可阿難必
能為我說此三昧果及功德復作是
念若我至尊者阿難所問此三昧何
果功德者或能尊者阿難還問我比
丘得此三昧耶我若說得云何亦他
功德我若言不得云何欺彼上尊比
丘我若嘿然住云何觸嬈上尊比丘
復作念我當尋從尊者阿難或能自
他從尊者阿難所聞此事於是彼比
丘六年中尋從尊者阿難而不聞此
事於是彼比丘後時從坐起整衣服
偏露右肩叉手向尊者阿難白尊者
阿難曰尊者阿難謂此三昧精勤修
行不增不減如水定住住故解脫解

脫故住此三昧何界何功德耶尊者阿難問曰比丘汝得此三昧耶比丘對曰唯然尊者阿難得此三昧尊者阿難說曰比丘謂此三昧精勤脩行不增不減如水定住住故解脫解脫故住比丘此三昧智果智功德比丘不久當得智精勤脩行者勇猛尊志是故說精勤脩行不增不減者不增涅槃不減生死是故說不增不減或曰不增者除我故不減者除是我故或曰不增者除我見故不減者除有我見故是故說不增不減如水定住者如泉眼出水覆泉眼不捨如是彼三昧所緣生而不捨彼緣比丘此三昧智果智功德者取證得果漏盡故說智果智功德若是彼比丘聞尊者阿難善方便說內懷歡喜誦習受持已礼尊者阿難足繞尊者阿難已而去彼比丘因尊者阿難教授獨請嶽燕坐心不放逸精勤遊已知法至得阿羅漢與是空三昧說无想見道說无想者如所說曰揵連彼輕舍梵不為汝記第六无想行人耶第六无想

行人者堅信堅法此義說第六无想
行人彼无想不可數不可施設或此
住或彼往或苦法忍或苦法智或苦
未知忍或苦未知智或習法忍或習
法智或習未知忍或習未知智或盡
法忍或盡法智或盡未知忍或盡未
知智或道法忍或道法智或道未知
忍是謂无想不可數不可施設以是
故堅信堅法說第六無想人此中見
道說無想問曰何以故此見道說无
想答曰見道速疾道捷疾道不住故
以是故見道說無想或无疑說无想
者如所說尊者瞿多有欲想有恚想
有癡想若无著是謂無想是謂无疑
此中說无疑是無想問曰何以故說
无疑是无想答曰結者能令退因結
相故无疑不滅不退以是故無疑說
无想或非想非不想說無想者如所
說彼度一切無所有處非想非不想
處成就遊此中非想非不想說无想
問曰何以故非想非不想說无想答
曰彼想亦非定非想亦非定想非定
者如七想正受非想亦非定者如無

想正受想滅正受鈍故不利故不捷
疾故无想即說無想者如所說三三
昧空三昧无願無想此中無想即說
无想如世尊說空三昧上尊所居問
曰何以故說空三昧上尊所居答曰
上尊多遊中故三千大千國土佛世
尊於功德中最為上尊彼多遊此
中第二上尊尊者舍利弗彼亦多遊
此中是謂上尊所居多遊此中名空
三昧上尊所居或曰謂空三昧於此
法不共居故說空三昧上尊所居雖
百歲在此外法者但彼教智為不成
就愚法故雖七歲在此法者修微名
為上尊成就上尊法故謂空三昧於
此法不共居故名為上尊所居
問曰無願无想於此外法為有耶為
无耶答曰雖无根本無願无想或有
相似无願行相似是廣行无想行相
似是止行一切九十六種術无有似
空三昧況根本空三昧謂空三昧於
法此不共居是故說上尊所居或曰
定住故說空三昧上尊所居此衆生
未觀空故常乱馳逸狂奔不住如水

擾亂意如是不住若觀空法已意住不移動如須彌山是謂定住故說空三昧上尊所居或曰一切愛非愛便不便善不善樂具苦具不共俱是故說空三昧上尊所居如所說尊者舍利弗母命終弟子退服還家當尒時黑齒比丘常與尊者舍利弗不相得彼作是念我當至彼說此因問便語尊者舍利弗所到已說曰尊者舍利弗欲知不尊母命終弟子退服還家尊者舍利弗說曰黑齒比丘此者知當如何如汝所說母命終者此有之性誰生不死者汝所說弟子退服還家者此凡夫人性常移動世尊說唯一聖人常不移動如所說阿難見諦之人知已犯戒捨戒退服還家者非有此處黑齒比丘作是念雖有斯言心必不樂尒時尊者舍利弗見此事清旦著服持鉢入舍衛分衛分衛已食後攀衣鉢澡洗手足以尼師檀著左肩上入安陀林坐禪尊者舍利弗安陀林坐禪時作是念世間頗有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦

惱耶復作是念世間無有極好妙事
可愛謂當變易起我愁憂苦惱尒時
尊者舍利弗晡時從禪起出安陁林
詣祇樹給孤獨園尊者阿難遥見尊
者舍利弗來見已說曰善來尊者舍
利弗為從何來何處坐禪尒時尊者
舍利弗荅曰阿難從安陁林來在彼
坐禪尊者阿難問曰尊者舍利弗在
安陁林云何坐禪荅曰阿難我於安
陁林思惟有覺有觀問曰云何尊者
舍利弗有覺有觀三昧荅曰阿難我
於安陁林坐禪時作是念世間頗有
極好妙事可愛謂當變易起我愁憂
苦惱耶尊者阿難問曰作是念時為
獲何等荅曰阿難我作是念世間无
有極好妙事可愛謂當變易起我愁
憂苦惱

問曰尊者舍利弗為極愛敬世尊不
荅曰阿難極愛敬世尊問曰若世尊
般涅槃為當起愁憂苦惱不耶荅曰
阿難世尊般涅槃我不起愁憂苦惱
但作是念世尊般涅槃甚速世間眼
滅甚疾尊者阿難說曰善哉善哉尊

者舍利弗世尊般涅槃不起愁憂苦惱何以故如彼我是我極斷故是謂一切愛非愛便不便善不善樂苦具不共俱是故說空三昧上尊所居復次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨園尒時尊者阿難在一處坐禪便作是念一時世尊遊釋種處城名屋鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶於是尊者阿難從下牖起至世尊所到已礼世尊足却住一面白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種處城名屋鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶如是向世尊說已世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三昧問曰若彼善知善受持者何以故問世尊若問者云何善知善受持作此論已答曰善知善受持問曰若善知善受持者何以設問答曰尊者阿難以懷釋種憂感意中不定故問說者彼愚

癡流離王伐迦維羅衛盡壞彼族尊
者阿難聞愚癡流離王伐迦維羅衛
盡壞我釋種聞已明旦與一比丘為伴
入彼城視本城猶若天宮今如丘塚
墻壁樓櫓埤垷總牖皆已毀壞有種
種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱
横蔽地若干花池蓮華池青蓮花池
盡類毀枯竭異類奇鳥鳧鴈鴛鴦鵠
鵁鶄鵝孔雀千秋青翟飛在空中烟
火所熏徘徊在上无量男女喪失父
母號哭悲泣隨逐阿難彼時異學優
曇鉢園中七万賢聖埋半身在地以
大香象鐵杷杷之尊者阿難見已增
益悲酸世尊因彼處故與諸比丘前
後圍繞諸根寂定意行不動猶如山
地執心如持油鉢御五根馬如淨金
山而入彼城於是尊者阿難遥見世
尊妙光曜身阿難見已作是念甚奇
生地同壞種族俱滅我有如此憂感
而世尊猶若大山无有傾斜彼時世
尊知尊者阿難意念意行便告尊
者阿難曰阿難我多遊空三昧而汝
有村想我具足寂靜想而汝有人想

我具足法想彼時尊者阿難及餘比
丘喪失親族內懷憂慼不能行善於
是世尊因此憂故遊於人間次第遊行
還至舍衛遊舍衛祇桓精舍給孤獨
園彼時尊者阿難憂慼心除於寂靜
處作是念昔一時世尊遊釋種處城
名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說
義阿難我多遊空三昧去何昔世尊
所說善知善受持耶於是尊者阿難
從下晡起至世尊所到已礼世尊足
却住一面白世尊曰唯世尊世尊昔
一時遊釋種城名尼鉗彼時我從世
尊聞如此所說義阿難我多遊空三
昧去何世尊所說善知善受持耶世
尊告曰如是阿難如是阿難我所說
汝善知善受持何以故阿難我今亦
多遊空三昧問曰若問者去何善知
善受持荅曰彼善知善受持者不耶
受持不顛倒受持不前不後受持不
盡遺忘但內懷憂慼意中不定故
問說曰如世尊說阿難我今亦多遊
空三昧彼時諸比丘聞所說作是念
空三昧者諸佛世尊必不共遊居非

諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞意念意行已告尊者阿難曰阿難諸有比丘欲多遊空三昧者阿難彼比丘當不念村想不念人想應念寂靜想問曰世尊現何等村想何等人想何等寂靜想何等地想何等无量空處想何等無量識處想何等无所有處想何等无想意定何等有為意解脫何等无為意解脫何等漏盡荅曰村想者現緣迦維羅衛想人想者現殺舍夷人想寂靜想者現尼拘類樹園想地想者現四禪想无量空處乃至无所有處想者現除此欲色界或曰村想現欲界欲界者說如村如所說偈

謂能棄村刺　罵言及縛害　比丘離苦樂
如山不可動

人想者現凡人想寂靜想者現二禅想此說賢聖嘿然地想者現滅色想因色故便有截耳鼻手足无量空處想乃至无所有處想者現除欲色界是謂現村想至无所有處想問曰何以故常說村想人想當莫念荅曰謂

此二想令諸比丘內多懷憂慼世尊說當捨此行善法以是故常說莫念村想人想問曰何以故捨下想增上想荅曰制乱故若世尊不捨下想增上想者便有乱諸佛世尊法常不乱說是謂制乱故或曰制重說故若世尊不捨下想增上想者便有重諸佛世尊法常不重說是謂制重說故捨下想增上想阿難此不顛倒如真實空三昧謂有為解脫无為解脫問曰云何此中有為解脫无為解脫荅曰有為解脫者等意解脫无為解脫者无㝵解脫問曰何以故說等意解脫荅曰以少道得故說等意解脫問曰何以故說无㝵解脫荅曰以無量道得故說无㝵解脫問曰何以故說无㝵解脫不動荅曰結者能令動無㝵者因結不動不轉不退以是故無㝵解脫說不動謂至竟漏盡者謂現一切漏盡廣說三三昧處盡廣說大章盡

鞞婆沙論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鞞婆沙論卷第十四　浮

阿羅漢尸陁槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

出阿毗曇結使揵度人品非次

中陰處第四十一

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此論或有欲令有中陰或有欲令无中陰鞞婆闍婆提欲令无中陰曇多婆提欲令有中陰問曰鞞婆闍婆提何意欲令无中陰答曰彼從佛契經欲令无有中陰五无間罪作已増長無間必生地獄中若以无間生地獄者是故無中陰餘契經說偈曰

梵志命根盡　來至閻王所　中无須止處
必往不可除

若中無須止處者是故无有中陰復更說世俗喻事如光如影无有中間如是若終若生無有中間以此契經證故鞞婆闍婆提說无有中陰問曰曇多婆提何意欲令有中陰答曰從契經起欲令有中陰彼言世尊契經說三事合故入母胎中父母共會母或時滿有所堪任香陰已至若香陰

至者是故有中陰餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流至阿迦膩吒若說中般涅槃者是故有中陰餘契經婆蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至餘處衆生乘意行瞿曇當尒時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當尒時彼衆生依受受住我說彼依受住若說衆生捨此身已未生餘處衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事若言无中陰者謂從閻浮提終生欝單越者彼於此中斷彼間未有而有若尒者應无有法而有莫言有咎是故有中陰如是一說如是二但說有中陰好問曰若有中陰者此有多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經證有意可通問曰有何意云何通答曰謂佛說契經五无間罪作已增長无間必生地獄中若佛於此契經除餘趣除餘行除餘趣者謂五无

間罪作已增長必生地獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受生報不受現報不受後報是謂此契經意之所通如汝所說此契經五無間罪作已增長無間必生地獄中者有此要當具五无間罪作已增長必生地獄耶頗有四三二一生地獄耶或有除五更餘罪生地獄耶頗有時時五无間罪作已增長即生地獄耶爲或住世百歲耶此契經或有意或无意但不說經有中陰問曰若介者如此偈云何通

梵志命根盡　未至閻王所　中无止頓處
必往不可除

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂此梵志作惡行增長已必生地獄不生餘趣除餘行者謂此梵志作惡行增長已必受生報非現法報後報問曰此世間喻云何通如光如影无有中間如是若終若生無有中間答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖法世間喻異賢聖法異復次應壞若壞喻

以亦應壞義光及影非命根无意非衆生數若生有命根有意是衆生數設通此喻當有何意荅曰此喻乃說有中陰非說无中陰如光如影无有中間如是死陰中陰无有中間中陰生陰亦无中間如是此喻乃說有中陰非說无中陰問曰此鞞婆闍婆提云何通彼脊多婆提所說契經證荅曰彼說者如所說三事合故入母胎中父母共合會母或時滿有所堪任香陰已至者此不應說香陰已至何以故不應說此爲彈琴耶而言香陰以至問曰若不應說者此云何荅曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說當言名陰行說者此不論何以故若說香陰若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流至阿迦膩吒荅曰彼說者有天名中彼生中天命未盡而終說者此不論何以故佛契經不說名中天佛契經說從四天王至非想非不想天不聞有中天復次此契經說生般涅槃

行般涅槃无行般涅槃欲令有天名生般涅槃行般涅槃无行般涅槃耶

復次如汝說命未盡而終名中般涅槃者除菩薩及鬱單越人餘一切衆生命未盡而終欲令一切衆生中般涅槃耶問曰云何通婆蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當尒時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當尒時彼衆生依受愛住我說彼依受愛住　此云何通答曰彼說者此中說无色界天乘意行彼梵志有朋友極敬念而命終以天眼觀欲界而不見觀色界亦不見如不見已彼便作念爲斷滅耶爲云何彼聞有沙門瞿曇一切智一切見我當往至彼問其本末尒時梵志至世尊所到已白世尊曰瞿曇爲是時捨此身以未生餘處衆生乘意行瞿曇當尒時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若尒

時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當今時彼衆生依受愛住我說依受愛住以此知說无色界天乘意行問曰佛契經多說乘意行或化或中陰或色无色天或始人或地獄此中云何知无色天乘意行彼亦問此云何知中陰乘意行荅曰即此契經知此中說捨此身已未生餘處以是故此契經說中陰乘意行問曰若無中陰者謂閻浮提命終已生欝單越彼於此斷於彼无有而有若無有而有者是則无有法而有荅曰彼說者彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰已然彼捨死時陰如虫名蚇蠖終不捨後足要當安前足安前足已然後舉後足如是彼終不捨死時陰要當受生陰受生名然後捨死時陰

問曰如汝說謂人閒命終生地獄中彼不應捨人閒陰得地獄陰若不捨人閒陰得地獄陰者彼應即人爲地獄若即人爲地獄者是則極壞如世尊說五趣地獄餓鬼畜生天人與相

違但彼無智果闇果愚癡果不勤果
謂言无中陰但有中陰真實有種相
是謂斷他意現已意說如等法故作
此論莫令斷他意亦莫現已意但說
如等法故作此論問曰若有中陰者
形為大小答曰如四五月小兒是中
陰形大小問曰若形如此者不應有
顛倒想於母所有婬心於父所有害
心於父所有婬心於母所有害心答
曰雖此形小但彼捷疾諸根利如人
畫壁作老人形像形小而老如是彼
中陰形雖小但彼捷疾諸根利
問曰菩薩中陰形為大小答曰如本
身有三十二相八十種好莊嚴其身
紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲伽
毗陵伽鳥現之無猒以是故住中陰
時百億天下妙光普遍謂日月威妙
多力猶不能遍照彼以妙光普遍見
妙光已衆生各各相知異衆生生異
衆生生問曰若如此菩薩生中陰者
尊者法寶偈云何通
菩薩妙清淨　乘大白龍象　從兜術天下
降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非律非阿毗曇但作頌者欲令句義合故若必通此偈者當何意答曰此現方俗吉故菩薩母夢中見順彼相書所記故但菩薩從九十一劫除畜生彼豈棄畜生入母胎耶問曰趣中陰為云何答曰謂生地獄者足在上頭向下如佛所說偈

諸墮地獄者　足上頭向下　毀意於仙人
戒德及苦行

謂生天上者頭上足在下如箭射虛空謂生諸方者傾身而去如鳥飛虛空如神足飛問曰中陰形為云何答曰地獄者如地獄形如是乃至天為天形

問曰中陰者自相見耶答曰相見

問曰若相見者何者見耶答曰地獄者還見地獄如是乃至天還見天更有說者天中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三畜生見二地獄見一如是說者地獄見地獄如是至天

問曰此所生眼見中陰耶答曰不也

問曰云何知答曰有契經佛契經說

謂若男若女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂天眼不極淨彼不能見況所生眼當能見耶問曰住中爲幾時答曰生天及地獄者速生餓鬼畜生人如合會時不久終已便生

問曰或有衆生合會便生者可尒謂不合會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合與終當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖市肆未成便有還心彼尋路行時不爲刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼便得生

問曰謂衆生常行欲者此可介謂衆生時節行欲者如馬春時行欲犎牛夏時行欲猶秋時行欲豹冬時行欲彼衆生命終時去何生荅曰彼衆生緣故非時所行欲彼便得生或曰彼生相似處此名牛亦名犎牛犎牛者時節行欲牛者常行欲謂應生犎牛者便生牛中名為猶亦名為狐狐者常行欲猶者時節行欲謂應生猶中者便生狐中名為熊亦名為羆羆者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生羆中尊者婆須蜜說曰中陰若當言七日住當言過耶荅曰中陰住當言七日何以故身羸故住七日不過七日問曰謂滿七日父母不合會者彼時為斷耶荅曰不斷但還生中陰壹說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多羅說曰中陰者父母不合會亦可久時住問曰中陰者有衣无衣耶荅曰色界一切諸天有衣何以故如法身不慚形生身亦介欲界中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩

無衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩无衣答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣毛數何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨比丘尼以衣施聖衆作誓願令我於中陰有衣以是故於中陰有衣即以此衣入母胎中以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨身增長謂大已出家學道取所著衣割截作五衣成阿羅漢果諸有餘涅槃界入无餘涅槃界而般涅槃即以衣纏身而耶維之菩薩所作功德盡願求无上正真道是故衆後身於一切衆生中最勝妙果以是故白淨比丘尼有衣菩薩無衣

問曰中陰食爲云何答曰諸倉廚中器所盛食而取食之問曰如雨下甚多如是衆生墮阿鼻地獄中陰甚數如此何况餘趣中陰數耶若盡來食者此諸衆生當何所食復次此食極重化身甚細云何食此而得消化答曰此者不論

問曰若不命者當去何荅曰以香爲食諸有德衆生食花果香妙食香諸无德衆生圊廁不淨及汚泥氣以爲食問曰中陰何處荅曰欲界色界非无色界問曰何以故欲界色界非无色界荅曰謂有色者便有中陰无色中無色是故无中陰問曰何以故有色便有中陰荅曰如印印泥則有文現如是本有中有若有色者見已便知有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰謂有來往便有中陰无色界中无有來往是故无色中无有中陰問曰於此身終即生此身彼去何有来往荅曰謂此衆生或有識從足指滅者或從頂滅或從臍滅或從心滅謂從足指滅者當知生惡趣中謂從頂滅者當知必生天上謂從臍滅者當知必生諸方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面謂識從足指滅者還来趣面是彼往來復次從足指滅即趣足指无色界中亦无有此以是故无色界无有中陰問曰中陰趣所攝趣耶若趣所攝者此施

設去何通彼所問四生爲攝五趣耶五趣爲攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也若離趣者此尊者曇摩難提所說云何通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽未成實名爲稻如是地獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至天作此論已答曰中陰趣所攝問曰若中陰趣所攝者尊者曇摩難提所說爲善通如施設所問四生攝五趣耶爲五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何通答曰此所說應當尒四生攝五趣耶五趣攝四生耶答曰隨種相攝此應當尒更有說者中陰離趣問曰若中陰離趣者施設所說善通如尊者曇摩難提所說中陰隨趣所攝如稻子萌芽未成實名爲稻如是地獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至天答曰彼尊者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難提說不向餘

趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是乱趣者非乱不應非乱攝乱亦不應乱攝非乱或曰中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不定或曰趣者已到為名中陰者方當趣以是故中陰離趣問曰中陰者具諸根耶為不具諸根耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者諸本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰中陰去速耶為神足去速耶有一說者神足去速非中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力強非神足力如是說者神足去速非中陰

問曰若神足去速非中陰者何以故說行力強非神足答曰當聽所以說行力強非神足力者神足者能止神足佛能止一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利

弟者除佛辟支佛已能止一切衆生
一切衆生不能止尊者舍利弗乃至
利根止鈍根鈍根不能止利根中陰
者非衆生所能止非法非呪術亦非
藥非佛辟支佛及聲聞度无極能止
要當從生是故說行力强非神足力
但神足去遠非中陰如世尊契經所
說三事合會已入於母胎父母合會
爲婬欲故母或時滿時滿者彼女人
以欲滿體滿如滿溢河如是彼女人婬
欲滿體更有說者母或時滿者是女
人病是故說或時滿有所堪任者彼
女人極有力懷妊時至九月十月是
故說有所堪任香陰已至香陰者中
陰也香陰於彼時有二意愛心及害
心若女者彼於父有愛心於母有害
心作是念無此女者我共此男合會
彼不見母自見共父合會謂父母不
淨彼作是念是我有見已便悶悶已
此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生
陰若男者彼於母有愛心於父有害
心作是念若无此男者我與此女合
會彼不見父便與女人合會謂父母

不淨彼作是念是我有見已便問閑已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一菩薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德香陰无德不得入母胎香陰有德父母无德亦不得入母胎父母有德香陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和合荅曰謂豪貴與賤女人共會者彼賤女人隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤處如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎荅曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣墻樹木山河石壁盡無所閡如是說者中陰從産門入母胎以此事故雙生兒前出為小後出為大何以故謂彼先入故問曰如一胎中有五趣中陰可得如豬猫魚蝦蟇謂胎中地獄中陰可得去何不燒彼胎荅曰彼火行所作謂作惡行者便被燒謂不作惡行者便不被燒復次彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況

中陰恒被燒耶如彼目連施設所說
或有時活大地獄有冷風起展轉唱
音言等活衆生等活衆生彼衆生還
活肌肉血脈還生如彼根本大地獄
猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶
此說中陰四種一中陰二意乘行三
香陰四求有問曰何以故說中陰答
曰二陰中間故名為中陰二陰者死
陰生陰此二陰中間生故名為中陰
問曰何以故說意乘行答曰意所生
故名意乘行衆生或以行生或以結
生或意生行生者地獄是要畢其行
終不中死結生者卵生胎生及欲界化
生天意生者化中中陰及色无色界天
始初人此中意生故中陰名意乘行
問曰何以故說香陰答曰以香存命
故中陰名香陰問曰何以故說求有
答曰於六入門常求有是故中陰說
求有如世尊契經說調達即身入地
獄問曰調達有中陰耶無中陰耶答
曰調達有中陰但死陰即滅中陰尋
生中陰即滅生陰尋生說者釋提桓
因以契經向世尊偈曰

於此坐終已　大仙我天身　既還複其命
淨眼我自知
問曰釋提桓因為終更生為不終不
生若終更生者彼中陰云何若不終
不生者此偈云何通（偈如上也）作此論已
答曰釋提桓因終已更生問曰若終
已更生者云何答曰諸天中陰生陰
化生也化者死身不現不可知問曰如
所說此天如十六男女形在天膝上
坐尒時諸天不見耶答曰見但諸天
作是念此釋提桓因極大力極大德
極大神足於如來前現其神足更有
說者彼諸大威德天如因陁羅披樓
鞞伊沙鞞（此三釋子亦如五）如是彼諸大天等本
有中有大小一種如是釋提桓因終
已更生身大但諸天不知如是說者釋
提桓因不終不終問曰若釋提桓因
不終不生者此偈云何通（偈如上也）答曰
除五衰相故說偈諸天有五衰相有
五死相五衰相者諸天身衣淨柔軟
從香池浴還出池已水不著身衰時
便著諸天身力強目初不眴衰時便
眴諸天五欲境界極妙極好端正無

此常不樂一處意如陷輪衰時便守
一處諸天衣裳瓔珞相揲聲妙猶五
樂音衰時便无音聲諸天遍有光明
如摩尼寶影不可見衰時便有影現
更有說者影不可見但光不極妙是
謂五衰相五死相者諸天花冠未曾
萎而萎寶衣未曾有垢而有垢腋下
汗流形色變易不樂本座是謂五死
相衰相者猶可禁制死相者不可禁
制釋提桓因生五衰相不久當生五
死相便作是念我當何恃怙脫五死
相觀唯有佛便往至世尊所聽微妙
法歡喜見諦即除五衰相故彼以軟
愛言白世尊說此偈偈如上也或曰除惡
道故說此偈佛於惡道拔濟釋提桓
因安處天人中彼即除惡道故以軟
愛言白世尊我應於惡道即滅斷壞
遭還世尊拔濟惡道如人出獄中四
著安隱處彼因數至人所以軟愛言
答謝彼令我應於獄中斷壞遭蒙仁
恩得脫此難如是佛世尊於惡道拔
濟釋提桓因安處天人中彼即除惡
道故以軟愛言白世尊我應於惡道

即滅斷壞遺遇世尊拔濟惡道以無
上慧得存此命皆世尊恩是謂除惡
道故說偈或曰見斷結病盡故說偈
世尊脫釋提桓因見斷結病安處第
一義如醫療病令得除愈彼人數數
至醫所以軟愛言答謝彼人我應於
病斷壞遺蒙仁恩得免此疾如是佛
世尊說釋提桓因見斷結病安處第
一義彼即除見斷結病盡故以軟愛
言白世尊我應於見斷結病斷壞遺
遇世尊拔濟見斷結病以无上慧得
存此命皆世尊恩是謂除見斷結病
故說此偈或曰謂欲令現法報行增
益長壽釋提桓因見佛聽法受現法
報增益長壽是謂現法受報故說此
偈問曰中陰為轉耶為不轉耶答曰
不轉界趣處所故問曰若中陰界不
轉者此不多聞比丘生經去何通說
者一比丘不多聞坐禪因宿緣故得
世俗初禪彼作是念我得須陀洹果
得世俗二禪復作是念我得斯陀含
果得世俗三禪復作是念我得阿那
含果得世俗四禪復作是念我得阿

羅漢果彼於此中未得想得捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證欲證彼即命終生第四禪地中陰便作是念我一切結盡斷一切生死應般涅槃不應更生何以故有此中陰必無解脫若今有者我今應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰轉生阿毗大地獄中答曰彼本有時轉非入中陰轉彼於此中未得想得捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證欲證彼臨欲命終時生第四禪地瑞應彼見已便作是念我一切結盡我斷一切生死應般涅槃不應更生何以故有此瑞應必无解脫若今有者我今應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地瑞應轉生阿毗大地獄中是謂本有時轉非入中陰轉

問曰若中陰趣不轉者彼善行惡行生經云何通說者舍衛城有二人一人行善一人行惡彼行善者彼即命終因後生報行故生地獄中陰便作是念我當極修善不作惡行應生天上不墮地獄何以故生地獄中陰彼

憶修善已轉生地獄中陰得天中陰即生天上行不善者命終因後生報行生天中陰彼作是念我常極作惡行不修善行應墮地獄不應生天何以故生天中陰見已作是念必無善惡報果若有者我今應有彼生邪見誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即生地獄若中陰趣不轉者此二人去何轉答曰彼本有時轉非入中陰轉凡一切衆生命欲終時必有善惡瑞應彼善行者善瑞應不善行者惡瑞應善瑞應者如所說偈

若見善行者　終時作是言　我覩光園觀
流河水花池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者　終時作是言　我覩火刀劍
鵄犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生地獄瑞應見已作是念我常極修善不作惡行應生天上不應墮地獄何以故生地獄瑞應彼憶修善已轉地獄瑞應終已生天上彼不善行因後生報行命欲終時生天瑞應見已作是

念我常極作惡行不修善行應墮地獄不應生天何以故生天瑞應必無善惡報果若今有者我今應有像生邪見誹謗因果轉天瑞應終已生阿鼻大地獄中是謂本有時轉非入中陰轉問曰若中陰處所不轉者頻沙王生經云何通如所說從兜術中陰至兜術天當尒時四天王毗沙門大天王設餚饌食香氣極妙頻沙王聞彼香已轉兜術中陰生四天王若中陰處所不轉者頻沙王云何轉答曰頻沙王亦本有時轉非入中陰轉說者阿闍世王父王法王無過無惡檢在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得通長抱苦惱不能堪忍便作是念世尊不見我苦善逝不念我苦

尒時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛山尒時世尊知頻沙王意之所念告尊者目揵連曰目揵連汝往至頻沙王所持我言善慰勞大王世尊作是說大王我與汝所作已作究竟惡趣汝所作惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王尒時尊者大

目揵連受世尊教已即入三昧於耆闍崛山沒至彼牢獄尒時尊者目揵連從三昧起告瓶沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王如是尊者目揵連廣為說法瓶沙王飢渴所逼不知法妙尒時瓶沙王問尊者目揵連目揵連何處天有極妙食我生已得食尊者目揵連稱歎四天王天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生兜術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已然後當生兜術天彼命終已生四天王作毗沙門太子名寂勝子是謂本有時轉非入中陰轉以此事可知中陰界亦不轉趣亦不轉處所亦不轉如尊者目揵連施設所說始人者以習聰行名為摩睺勒生三手衆生名為象問曰彼衆生為終已作摩睺勒象為不終不生若終已更生者中陰云何若不終不生者何以故說人或是摩睺勒或是象作此論已答曰彼衆生終已更生問曰若終

已更生者彼中陰云何荅曰謂彼本陰中陰盡是化化者身不可見更有識者彼衆生亦不終不生問曰若不終不生者何以故說人或是摩睺勒或是象荅曰謂彼衆生從光音終來此彼當介是畜生中但形如人後轉飲食惡時惡衆生意惡巧詐滋多故人形轉減遂成畜生形如蝦蟇初色黑身圓後色蒼形方如是彼衆生從光音天來生畜生中但人形以生四惡事故人形轉減遂成畜生形是謂彼衆生說或摩睺勒或是象但不終不生廣說中陰處盡

鞞婆沙四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何荅曰謂衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有此云何荅曰如鴈鶩鴦孔雀鸚鵡鵁鶄千秋或龍或金翅鳥或人如是比衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生轉生起等起成轉成有是謂卵生

問曰胎生云何荅曰謂衆生胎胞生

入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬駱羊騾驢駱駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圊廁汙泥或因諸糞除或因熱氣欝烝或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有此云何答曰蛣蟩蚊蝱飛蛾蠅重蟻子或龍或金翅鳥或人如是比衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圊廁汙泥或因諸糞除或因熱氣欝烝或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成就一切根具足身支節一時生等生起等起成轉成有此云何答曰一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天或龍或金翅鳥或人如是比衆生成就一切根具足身支節一時生等生起等起成轉成有是謂化生

問曰四生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性巳種相身巳有自然說性巳當說行何以故說生生有何義答曰衆生巳生扼故名爲生問曰若衆生巳生扼故名爲生者界趣亦扼衆生何以故不說生耶答曰謂唯有衆生扼及一切衆生扼謂界者雖一切衆生扼但非衆生數亦扼趣者雖衆生扼但非一切衆生扼離中陰故此生唯衆生扼及一切衆生扼是故說四生問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色无色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生更有說者餓鬼胎生可得如彼餓鬼女向尊者目揵連說偈

晝者二五子　夜闇亦二五　尋生我巳食
我意猶不飽

畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卵生答曰如所說闍浮利地多有商人入海採寶得二鵠鳥形色極妙隨意所化失一一在謂在者與共遊戲覆卧一室彼合會時遂漸生二

卵卵後漸熟便生二童子極妙端正後大出家學道得阿羅漢果一名尊者耆尸披羅二名尊者復鉢尸披羅聞久作南山寺主

問曰云何知人中有濕生荅曰如所說有項生王尊者遮羅尊者優波遮羅刹女

問曰云何知人中有化生荅曰劫初人是也說曰一切從四生生盡得聖法聖人已得聖法者不復卵生濕生

問曰何以故聖人已得聖法不復卵生濕生荅曰卵生濕生畜生趣所攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚聖人者已得觀或曰卵生濕生者逼迮聖人者意廣或曰卵生濕生无可恃怙聖人者成就恃怙法若披蘋婆有恃怙者不應有輕易如彼極下賤極提梵志無諂女無敢輕易者以有主故或曰聖人者濕生卵生二生者卵從母胎出啄卵出以此事故鳥名二生如沙門及梵志名爲二生從母胎生出家學道尊者瞿沙說曰何以故聖人已得聖法不復卵生

濕生荅曰如父趣向子亦介問曰云何
如父趣向子亦介荅曰如已成菩薩
不卵生濕生如是聖人已得聖法不
卵生濕生是故說如父趣向子亦介
是謂聖人已得聖法不卵生濕生問
曰四生何生衆廣有一說者卵生衆
廣說者外國四海邊山腹巖腹平
澤卵滿其中驢騾駱駝象馬牂羊水
牛野鹿盡蹈破之如是卵生衆廣更
有說者胎生衆廣說者一魚一鰕蟇
生子滿七稻田七河如是胎生衆廣
更有說者濕生衆廣說者如夏月時
鹵土灰牛屎肉及諸濕處蠐螬從欲
界至梵天須臾一時須臾滿其中如
是濕生衆廣如是說者化生衆廣何
以故謂化生盡攝三趣二趣少所入
盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入
者畜生及人復次欲色界一切衆生
諸生中陰中陰者是生生他以是故
化生衆廣

問曰四生何生衆妙荅曰化生衆妙
問曰若化生衆妙者何以故佛世尊
不從化生荅曰不等和合故謂有化

人時佘時無佛謂有佛時佘時无化
生人是謂不等和合故佛世尊不化
生或曰化生身无力故不勝十力四
无所畏或曰化身柔軟不勝無上正
真道或曰此一向極愛念與親相續
菩薩恒一向極愛脩善以是故胎生
不化生或曰菩薩長夜作行求尊父
母父母亦長夜作行求孝順子若
菩薩從化生者則搪願行无果無
報以是故菩薩胎生不化生或曰說
法受故若世尊從化生已諸聚論所
呵責者彼比丘當作念此人無父母
无兄弟姉妹及諸親族但來呵責我
等如閻浮刹地㝡豪貴家親族衆多
迦維羅衛㝡爲人中世尊生彼如口舍
嗑不樂久停出家學道住一林中歎
譽一林以是故說法時多有受化是
謂說法受故佛世尊胎生不化生或
曰斷誹謗故世尊胎生不化生如世
尊在大衆中一切人無不見者從兜
術天終降生母胎十月已滿在林毗
園生即行七步二龍浴身二十九出家
三十五得道六年苦行已食二女乳

糜降魔宮屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中坐一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或曰饒益他故世尊胎生不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不見者如今般涅槃滅千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道豪貴家天上人中形貌端正无有雙比乃至入無餘涅槃界矣世尊化生者尒所功德盡斷滅不現以是故佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可見荅曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒一時出出已還沒不復現如是化生身一時生一時滅或曰化生身者多有造色少四大多四大故終時可見或曰化生身者多根少非根多非根故終時可見化生者少髮毛爪齒骨以是故化生身終時身不可見問曰若化生身終時不可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏撮化生龍而食

若化生不現者云何以彼爲食答曰
意欲食故取之但不除飢渴或曰化
身妙軟入腹即當食如油如酥入腹
當食如是化身妙軟入腹即當食或
曰一時吞是故當食或曰彼金翅鳥
有方便意先吞其尾然後至頭命未
斷時以當食是故化身當食問曰若
化身終時不現者彼餘契經云何通
彼地獄卒取彼罪人從脚剥皮至頸
從頸至足云何可見答曰着身故可見
離身不可見如重雲電光出則見沒
則不見如是着身故可見離身不可
見問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶
若卵生者應終時見諸天見已何
得不起憎惡心耶諸天有六種樂謂
眼見色盡見可樂不見非樂喜非不
喜念非不念善色非不善色快色非不
快色妙非不妙如是至意作此論已
有一說者天上鳥卵生問曰若卵生
者應終時身可見諸天見已何得不
起憎惡心耶答曰天上鳥終時可見
但風吹去遠如是說者天上鳥化生
廣說四生處盡

鞞婆沙論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

三弥底部論卷上　　　浮

失譯人名今附秦録

歸命一切智我從此語如是是人臨欲死時於無記心其以何業往生　荅曰有業記心惑業往惡道无惑記心白業往善道體性記心以是故隨行以無記心起無記業爲業制故往生如是　是故行无隣若眠若悶若無心死行制故往業道　此二段語顯相應第三段語顯不失　彼業自作自業　自作者何義　荅受義故　自業者何義　荅分義何以故　不往他故　是生　何以故方便故　是行處何以故由彼故　是不滅何以故受故　此顯現故　此世作業不滅故由報業受生四處　此欲界死欲界生有處往中間有處受中間有如是若欲界處若色界處第一處第三處　異生可說　如是從欲界中間有受欲界中間有從欲界中間有受色界中間有如是此欲界死受生中間有如是　如是第

三處從色界中間有受色界中間有如此我等死受中間有如是　云何世尊聲聞從中間有受中間有非凡夫云何亦須陀洹從此七生七死受天中間有往彼作斯陀含果證是其從天中間有受人中間有往此作厭欲界證是其從人中間有受色界中間有是其往彼中間般涅槃地作向一從彼入別中間有於此處而般涅槃如是聲聞過四中間有有諸部說家巳

斯陀含　斯陀含人中間有處至一間地處度人中間有如是　如是　從欲天受欲天如是可知　有人捨五陰生有處受五陰中間有處如是一切我從此語今當說　去我有我捨此有受彼有若為問曰何所疑　答曰見先師意字相違故生疑　有諸部說實无我唯陰處是我何以故苦起而已故世尊語迦栴延唯苦生生唯苦滅滅彼但見苦起而已故知諸部見无有我如是

復次何義說言無我　答无說故

世尊又語先尼梵志如師所見法諦實

說無我
世尊言如是見者是名為師是名為多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見无說故是故無我如是
復次何義說無我　答自見其身故世尊說言無聞無知凡夫見色是我我亦是色色在我中我在色中如是四種四陰亦如是若有我者不應自捨其身見五陰是其體譬如有人自捨其身取提婆達多身見為其身見其身是提婆達多其身中有提婆達多提婆達多中有其身如捨其眼根取提婆達多眼見象乎見為其知見而非其見是故無我如是　復次何義說言無我　答我我所不可得故世尊告諸比丘若有我者即有我所若有我所即有我我及我所諦實不可得是故无我彼諸部見我我所不可得故是故無我如是　復次何以故說無我　答不實言有故　如富樓那語諸比丘長老佛所說法甚為難測於无物中有我

佛自言我亦有如是長老我但知此
語不測深言如是不實言有故知諸
部見不實義故是故无我如是
又諸部說不可言有我不可言无我
何以故荅我相不可言故　荅有我
者可說　如行行相可說如無為無
為相可說如是我我相可說
彼諸部見我相不可說故是故有我
无我不可說如是
復次何以故有我无我不可說
荅直置問記故　何以故問記有四
種一者一問直記二者先詰然後記
三者反問而記
四者直置不記今者問我直置不記
是故不可言有我不可言无我如是
復次何以故有我无我不可說荅定異
合故若有我便應可說為是行為異
行為是无為異無為此二種說既不
定是故不可言有我不可言无我如是
復次何以故有我无我不可說
荅常无常合故　若有我可說為是
常為无常此二種說應必有定而不
定是故不可說言有我不可說言無

我如是
復次何以故有我無我不可說
荅有无中依止故
佛告迦栴延世間依二種亦依有亦
依无以是故執有執无是故有我无
我不可說如是又諸部說實有我何
以故　諸縛故
佛言是色痛想行識繫縛從此世
渡彼
彼諸部見繫說縛故是故有我如是
復次何以故有我　荅正見故
佛言有人見化生故正見
彼諸部見正見故是故有我如是
復次何以故有我　荅佛說四念故
佛言觀見身受心法若无我無可見
四法彼諸部見佛說四念故是故有
我如是
復次何以故有我　荅佛說聲聞故
佛言有人事火自炙其身勸人自炙
以是故佛說有人如是若无人自無
炙亦无他可炙
彼諸部見佛說有人是故見有我如是
復次諸部何故說有我　荅一人出

世多人得安樂生故
佛語諸比丘一切功德人生在世間多
人得安樂故若無人誰生功德
是諸部見一人生故是故有我如是
又諸部說五陰是人是我
問曰何以故　答說界門故
佛語比丘六界門六觸是人
彼諸部見佛說六界門六觸是人是
故是人如是
復次何以故是人無異人　答佛說外
國有最上女人修多羅等故
佛言我所說是最上女人若白若黑
若青若細滑若方若長若短若細腰
若肥即是人更无異人如是
又佛語比丘有人見一比丘可憎若短
若癴若躃如是
復次佛說我天眼見眾生可愛可憎
等如是復次說彼地獄人如燒積薪
燒地獄人亦復如是
前所說最上女人等及見比丘可憎
佛見眾生可愛可憎乃至燒地獄人
如燒積薪等但是五陰是人更无異人
是諸部見佛說陰是人是故是人如是

又諸部說人異五陰　何以故
荅如擔重擔人故
佛言重擔是五陰擔者是人如是
以是故人與陰各是故人與陰異如是
復次何以故人異陰
佛言人取愛爲其第二久遠輪轉是
故人與愛異以是故人與陰各如是
復次何以故人與陰各　荅受業果故
佛說偈言
生世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其業淨　此世業報竟　來世復應受
陰壞隨業往　更受異陰身
彼諸部見受業報故是故人與陰各
如是
復次何以故人與陰各　荅是我說故
佛言我前世時作轉輪聖王名曰善
見亦名大天以是故今受新陰前我
不異是故人與陰各如是
復次何以故人與陰各　荅无記處
說故
佛言陰无常不說人无常有時說陰
是无常相有時說陰是常相以是故
常相異無常相異是故人與陰各

如是
又諸部說人是常何以故　荅无本故
人不應生死中行
如佛所說生死无本衆生輪轉生死
源本不可知如是是故人无本
若人無本亦無其本是故人常如是
復次何以故人常　荅憶過去世故
佛言憶一生乃至憶過去無數劫生
陰壞雖流轉生死而人不壞
彼諸部見憶一生乃至憶過去無數
劫生故是故人常如是
復次何以故人常　荅說處故
佛言渡彼岸住彼地名婆羅門如是
佛復言既已渡彼岸更不復還如是
佛復說渡彼岸者住彼處不墮落既
至彼岸无復憂憂惱如是
若人見渡彼岸者住彼處不墮落无
憂惱故是故人常
彼諸部見佛說處故是故人常
復次何以故人常　荅至不動樂故
佛說偈言
如是正解脫　渡欲淤渥流　智者莫能測
得至无動樂

彼諸部見佛說至无動樂故是故人常以是人至不動樂无陰故是人不可知處是故人常如是

又諸部說人無常　問何以故

荅有本故

佛語比丘有一人生為一切人安樂如是

若有生有其本若有本有其末是故人無常如是

復次何以故人无常　荅佛說語新故

佛言新生天好顏色端正威德新者无常法名新是故人無常如是

復次何以故人无常　荅倒法故

佛言波斯匿王雖為人王異世時倒如是若有倒法成无常是故人無常

復次何以故人無常　荅落生故

涅槃常不落不生

依佛說言我見衆生落生以是故依佛說落生是故人無常

復次何以故人無常　荅生老病死法故

佛言我是无數四部衆善知識以生死故來至我所得脫生死生老病死

是无常法是故人無常如是
是故從此修多羅以為本有說无實
我如是有言不可說有我如是
有說有我如是
是故我等生疑雖然為當實有我為假
說而已以是故有說五陰是我有說
我異五陰有說常有說無常如是
是故我等生疑
問曰云何人捨此有更受異有
答如修多羅意數化力可知五盛陰
成人以為實人以五盛陰成人以為
實人故不可言人常无常如是
難曰前章所說无我為首各有所執
云何解釋令得開解答如前所說苦
起而已無我如是　我等今說
苦者苦生滅是苦性
佛欲顯示苦性語迦旃延言苦生生
苦滅滅我相生滅不可言是故佛說
如是
復次如前所說　無說故無我如是
我等今說　我等相從信受
如佛為外道說雖有我是假名我不
實說我依有漏陰

佛見去來法說是我非實我
如佛說依行行故受名是故佛說
說名我如是
復次如前所說　自見其身故无我
如是　我等今說　答曰无明所覆
五陰无我謂爲我
如新生無知小兒見餘母人謂爲其
母五陰无我謂爲我亦復如是是佛
所說如是
復次如前所說　無我　我我所不可得
故如是　我等今說　答曰佛說依
不自在我我所實性不可得如是
爲他所制者不名自制若自制者不
名他制是故斷自他制不斷我如是
復次如前所說不實言有故無我
如是　我等今說　答不實有故
不實與无法共合無而言有此言難
信是故斷无言有不斷我如是
如諸部前所說　相不可說故
不可說有我无我如是
我等今說　曰我常无常相等不可
說有我等可說
如佛說有人自灸身等一切

復次如佛說無間无知凡夫以惡業
為相聰明之人以善業為相是故諸
部語不可依如是
如諸部前所說　有我無我直置問
不記故如是　我等今說問不相應
故是故直置相應故不直置
如佛記無知凡夫人不善　聰明人
善是故諸部語不可依如是
如諸部前所說　有我无我不可說
定異故如是　我等今說
若我驗著應是行為異行如是正說
為是行為異行應說　是故應違
諸部語不可依如是
如諸部前所說有我无我不可說常
无常故如是　我等今說
若我有无中可說成斷見常見
若依此二見佛所不許
若言無人著成過不記之類此言不
可何以故若言无人著是名邪見
若言有人著是名正見　是故有
人可說
如修多羅中說若言无人名為邪見
若言有人名為我見若言有著是其

常无常故若若如此者行成常无常故
若同有有者行无常无為常人不如
是同有不同常无常應可知如是
如諸部前所説　有我無我不可説有
无中依止故如是　我等今説
若都無我佛不應説有依止是佛説
有依止故是故有我可説如是
如諸部前所説　有我語縛故如是
我等今説
无人可縛而有縛　如王獄縛雖無
人而有縛有結　如有繩有結無繩无
結　如是无我而有語縛如是如諸
部前所説有我正見故如是
我等今説
餘有獨陰佛説有人以人見有人故
名為正見如是
如諸部前所説有我　佛説四念故
如是我等今説
佛語迦旃延唯心而已欲顯身受心
法故説唯心而已成諸法更无異如是
如諸部前所説有我　佛説聲聞故
如是我等今説
聲聞説處依止法聲聞説而已更无

異如諸部前所說有我　有說故是
我等今說
佛說有人假名是故是其居　无我
若實无我不成殺生殺者亦无所殺
亦無偷盜邪婬妄語飲酒亦如是
如是无我若无我者五逆亦無縱任
諸根无起善惡者無縛無解縛者亦
無所縛亦無作者亦无業亦无報若
業无者果報亦无業果報无者亦无
生死而衆生以業果報輪轉生死若
无生死者生死因亦無若无因者因
滅亦无若因滅無者趣道亦無如是
四諦亦无若無四諦亦无佛說四諦
若无佛者亦無有僧如是无人者三
寶四諦亦無如是諸說並所不應以
是故无人者成上諸過後過亦生若
有人有我者上所說无過如佛說修
多羅真應當知是故實有我如諸部
前所說五陰是人是我界門故如是
我等今說
若人命我異是修多羅不顯有我為
陰是我我是陰若陰是我陰可說我不
可說若我是陰我可說陰不可說亦

可兩可說非五陰是我如是

如諸部前所說人異五陰　如揵重揵人故如是　我等今說

依揵故說有揵若我異陰壞時起時我亦起亦滅如斫身一分我亦應一分如是一分成多分一分多分還成一隨身存時命亦隨存命存時身亦存是故陰即是我是語可遣如是如諸部前所說　人異陰取愛為其二故如是　我等今說

若人正見无疑如人有愛繫縛輪轉生死

佛欲顯示佛言人取愛為其第二長處生死愛斷時无復輪轉是故我不異陰如是

如諸部前所說　人與陰各受業果故如是　我等今說

依有漏生死此生來生受其果報是故人與陰不各

復次如諸部前所說　人與陰各是我說故如是　我等今說　依度說

佛言我過去無數阿僧祇劫時曾為頂生王是故人與陰不各如是

復次如諸部前所説　人與陰各不
記處説故如是　我等今説
陰我異不異不可説是故法相以常
无常爲首不可説我亦不可説
若我異陰者　佛言我異身異佛所
不記修多羅所不明若我異陰者亦
可在陰中亦可遍一切處若在陰中
斫身時破身時我應可見如鼓在優
曇婆羅果中破優曇婆羅果時致可
見我在陰中亦復如是若我異身冷
熱觸身我不應覺知　復次若挑眼
時倍應見物如是諸根壞時聲香味
觸等亦應覺知如是
復次若我異身從此身入彼身還來
入身　如人從此屋入彼屋還入此屋
我異者應如是
復次我異陰者我不應處處受生若
處處受生應一念遍處受生是故不
應常在身中故解脱難得若處處行
不應作業若无業果亦无功業亦无
縛解亦无行禪便應解脱如是等不
應是故人異身語可遣如是

三弥底部論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

三彌底部論卷中　浮

失譯人名今附秦錄

如諸部前所說人是常無本故如是
我等今說
若无本我常生死无本亦應是常此
言不應人无本不可說如是
如諸部前所說人是常憶過去世故
如是我等今說
若我定異陰者陰壞時人不滅應憶
過去世時事只應此人不應有異人
而輪轉生死无斷絕時此語不應
如是
如諸部前所說人是常說處故如是
我等今說
斷苦流滅故至有餘涅槃故身猶存
住名之度彼岸住婆羅門至无餘涅槃
既至得無餘涅槃故是佛所說是故
不說人常如是
如諸部前所說人常到不動樂故如
是我等今說
得无餘涅槃時便至不動樂若人常
者不生不死如涅槃不生不死身亦

不異其智慧在所處處亦不異食不
食苦樂無異常故過去時事不忘常
故无變異亦無縛无解是故人常此
語應遣如是
如諸部前所說人无常有本故如是
我等今說
有漏起故是名說人以是故不可言
陰與人異是故人起不可說以是假
說即荅解前次佛說新等故
若人无常者衆生輪轉所作善惡業
壞不作善惡業自来无先因故一切
衆生悉應一種不遣業應解脫者不
由業自成既不由業自成功德无所
爲先世時生亦无可憶是故人无常
此語應遣
以是假說即荅解前次經法故落生
故生老病死法人无常故如是
問曰云何說有人
荅曰佛說有三種人
問曰云何三種人
荅依說人度說人滅說人（說者亦名安所 名制亦名假名）
問曰云何依說
荅如佛所說語跋婆耶言是是行所

依說是是其名安
是名依說如火譬如佛語舍利弗有
人名象白淨可愛四大所成是名我
如是一切亦如乳譬如是依修多羅
等所說是名依說
如色得色人得色人不可說異色色
不可說異得色人依色得名依色人
若人說是色是我是其色成名我見
若人說色是我者以是過五陰人前
所說成是其過　復言若人說得色
人異色者名異我見若人說異我以
是過人異五陰成是其過
得色人相從而已非是真說　若人
說色得色人相從而已成其邪見若
邪見者言无我以是過前所說成是
其過以是故　此是三過
是故實異邪見不隨實異不隨邪
見依色得色人可說　以是故得色人
共色實可說　是故是時色起是時
得色人亦起是時色滅是時得色人
亦滅不是不可說如是五陰十二門
五道阿修羅道中陰為七道人生有
處迦羅羅阿浮陀郁肉團支新生童子

等少中年老善惡記心戒犯戒如是
上一切合不合依上諸法是名依說
人可知
問曰云何度說人
答曰以是時度異有是時佛說度衆生
云何度說衆生過去說未來說現在
說云何過去說
如天使修多羅所說上閻羅此人
先不知父母兄弟等不知功德不知
善惡等顯教其如是
如佛所說我過去世時曾作頂生王
是名過去說
云何未來說
如佛所說轉輪聖王在中有時初入
母腹如入堂殿如是　如佛語彌勒
阿逸多汝後成佛時名曰慈氏是名
未來說如是
云何現在說
答曰如佛說安伽人有耳璫種種寶
飾臂手如是
如佛所說大富長者多有財寶大如
意如是是名現在說　佛依三世行
制三說如是應知

以是行度說是名度說
云何滅說　答逐依說人度說人
佛說滅說人　如過去身壞時是名
滅說如是
如佛所說漏盡比丘五陰无常滅是
名滅說如佛說偈言
智者莫能測　得至无動樂　是名滅說如
是見依說
度說是故說有人　捨五陰生有處受
五陰中間有如是
見滅說佛說无復有受陰處如是
問曰爲捨五陰滅盡猶有所餘
答曰何所疑曰見先師意乎相違故
生疑有諸部見五陰一邊從此有往
後有如是何以故識上生故
佛言是人識戒熏定熏是其識上生
勝處佛復說偈言
善惡二種業　是業人世造　是業是其物
自捉自隨去　麁陰是惡業　細陰是善行
善惡二俱造　隨捉逐業往
是人往生其受根義是以故其度
天眼人見其度
如佛語比丘我見衆生落生如是一切

是故諸部見五陰一邊從此有往彼有如是

又諸部說人如是從此有往彼有非是陰　何以故　佛說偈故

佛說偈言

生世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡

自見其淨業　護根往善道　不護墮惡道

佛復說言此死落生如是　是故如諸部見人如是從此有往彼有非陰如是

又諸部說无人從此有度彼有何證

如佛言新天人人見如是

佛復說言是是行行所依是是受其名如火依薪受其名如是

佛復說一切德人生世間多人受安樂如是前世已生不復更生是故無人捨此度彼有是故生疑

目前所問為捨五陰滅盡猶有所餘今若捨五陰無遺餘從此有度彼有如佛說偈言

棄捨此人形　受天身具足

如佛說人无時寶一切捨隨所往如是

如佛說臨死時捨其身獨自去在世

之時言皆是我有臨死之時一切捨
獨自去戒定熏心藉此善業上生是
故佛說善心而已上生勝處是故捨
五陰滅盡往彼勝處依業不滅佛說
偈言
是業是其物　自捉自隨去
中陰根故從生彼處受根義行中陰
處天眼見中陰色
如諸部說五陰一邊從此有往彼有
是故捨此語如是
前所說如是人從此有往彼有雖人
而已若尒者應至道實異无往若實
異若常若不常成邪見　如前所說
實異常不常成邪見遮　以是故人
共陰實異不可說是故是人而已往
生處不可說如是
問曰云何人身滅時五中有起
答曰人欲滅時中有起時依五中有
是名五中有人可說逐過去說依度
說人可說以是故不依人是故不依
義不是人可說如是見法念滅念滅
不滅行念是名佛說應當知以是故
捨五陰身都盡人從此有度彼有是

故說有人捨五陰生有處受五陰中
間有如是
問曰爲前受五中陰處後捨人五陰
答曰不如若如所問生成有間若生
成有間若聖人滅應更受有不成滅
四取若陰與人別是所不應如是
問曰爲先捨人五陰受五中陰身
答曰不如　若如所問一人一念中便
應成兩種有是所不應如是
問曰今者云何捨人身受五中陰身
爲一時而受爲不一時
答曰是一時問曰云何
答曰人臨死時最後一念心現起時
中陰心未起最後一念心滅時中陰
心方起中陰心起時成五中有人是
故說捨人陰受中有何以故中陰心
起時成從人中落中間有處成時心
住是處時是名落生是故相應時應
當知有人捨五陰生有處受五陰中
間有如是一切　曰當說我今
問曰陰有源本不而從陰次第生至
今爲有本爲无本如是曰何所疑
答曰佛語比丘生死无本衆生輪轉

生死源本不可知如是爲无實故不可知爲有實故不可知如十二門說有十三門實无故不可知爲无智不可知何以故无色界人餘二界人無智故不知如世界成不成直置不可

荅有展轉源本是初有可說是故我等生疑

問曰人前生源本不可知爲實有爲實无若有知見可說

荅曰實有不可知何以故譬如實有物覆故不可知亦如一毫微塵細故不可知又如地曠故不可知亦如眼皮極近眼故不可知又如海岸極遠故不可知復如眼根弱故不可知如髮毫端亦如芥子聚以一芥子投聚中色相似故不可知又如恒河流水以一把鹽投河中淡水力多故鹽不可得亦如實物在壁內障障故不可見亦如鬼神隱形故不可見如無知人不知命所餘故不可知如實物在壁障隔等實有不可知如是人源本實有不可知如是

難曰從此源本若塵及毫端等實有

不可知者餘人見如天眼見毫端又如
地曠邊際唯天眼者見復如眼皮自
不見近其者見如海岸不可知渡到
者見如髮毫端明眼者見以一芥子
投於聚中明眼者見恒河水以一把
鹽投之唯魚近其邊知覆障財寶天
眼者見隱形鬼神唯同類見有方術
人見餘命不可知他心智人見如是
上所說一切有言不可見不可知然
一切可知可見源本无人知是故如
覆障寶物等實有不可知非因復
說實有不可知何以故无能測量故如
雪山實有不可稱量何以故無能測
量故

難曰若為知雪山稱量實有不可知

答曰見雪山石有量數技略雪山稱
量實有可知是故无能測量不可知

難曰若技略可知此非知但技略知
非稱量實知便成无明

又問曰不實故稱量不可知

答曰不實不可知何以故如修多羅
中所說故佛言物不實處无知聲
如佛語比丘如酥油燈滅其灰其星

不可知如是須弥大海大地劫盡火
劫起時一切燒蕩盡其塵其墨不可
知如是
佛言源本不可知亦復如是如酥油
燈滅其墨塵不實有不可知如是源
本不可知亦復如是
問曰如實物有處佛說不可知耶
答如律中所說若人酒著手若器此
人以手捧器奉上比丘咸食比丘不
知得食无罪如是是故此非因
又說不實不可知若源本實有者佛
實智應從彼起不應說言不可知以
佛說不可知故是源本不實有
答曰此義處不尒佛實智不從彼起
如世間問常无常等處佛不答是故
无因復說不尒故源本不可知佛說
不可知若佛直說无源本成斷見若
佛說有源本復成常見此二種語不
應是不應故佛說不可知如是
問曰若生死有本者成常見若无本
者成斷見聖人生死本已盡別本更
起應知而不尒別本更起者便成斷
見生死源本不實有不可知何以故

生死輪轉无窮故佛語諸比丘有依
愛本不可知從此起愛謝在過去從
此起愛未來當起如是一切以是故
无有愛本是故生死實本不可知
復次生死常起故若无生死亦無涅槃
如佛語阿難有漏五陰滅盡時是名
滅是名涅槃
佛又語阿難涅槃雖滅盡不无本以
是故生死滅有本是故生死本不實
有本不可知如是
復次因展轉合故一切人不以我為
因本若以我為因本生死不盡是故
无本如是
復次憶知過去无數世界如佛所說
過去時若欲知知法識隨起知以是故
識无數故境界亦无數應知亦無數
是故生死无本如是
復次生死无本故若生死有本者過
去生本亦應有是故不實有過去生
本不可知如是
復次有愛展轉故佛說過去生本
不可知若生死本无者亦无其名若
无法不應有名如是

荅曰緣法无名无名名名不實雖无名
以无名便是其名是故有名故是其
不實如所說過去源本名實故源本
應實此語不是曰不尒如所說無法
有名故有實者有法有名亦應无名
不實何以故无名故若尒无法不實
其名亦不實實有法其名亦實有是
故无法之名亦不實以是故源生不
實有驗矣
難曰若尒實不實便是不定不實成
實實成不實是所不應
復次有法遮言无有法無法始顯勝
降實不實可見以是處无遮言有是
名實如打物發此聲此聲无本故如
是源生可說如兔角是故生死是源本
難曰若生死无本者亦无其末如是
无本无末與涅槃无異是所不應如是
荅曰是實无本五陰展轉相生故
是故无常因展轉果亦展轉
問曰若生死无本者中末亦无中末
無者生死亦无如梵無本无末亦無
中便无此梵如是无生死如是
荅曰不尒何以故如圓圓物無本中

未不无圓物生死亦尒
難曰若圍圓物無本中未而有者无
第二未可壞生死亦尒
答曰恐如是生死不滅如所執本無
故一切法無與是下執以前生因展
轉故是故无本因壞故生死盡生死
壞因亦盡如是前憶過去無數世界故
是故佛說无源本若生死源本陰展
轉无本故成常見依陰依度佛說有
衆生如是
說曰陰展轉无本者衆生展轉亦無
本衆生不應展轉何以故佛已說生
死无本故
問曰若生死无本佛何故說不可知
何不直言無
答曰若佛直說无者不應起三種邪
見三種邪見者第一我前身曾生不
第二我後更生不第三我今若爲生
不應生疑以是故佛說不可知是故
佛說應當知如是佛說法有二種何
者二種一爲法二爲衆生云何爲法
如佛所說源生不可知有愛本不可
知爲法故說无生死源本可說云何

為衆生无明覆衆生輪轉生死爲衆
生故說法衆生輪轉生死是故佛爲說
說曰如是時法至其心依度是時佛
說是衆生
問曰何故佛說有法源生不可知
答曰佛不應爲衆生說无源本
難曰如是時法依度是時佛說是衆
生尒時法无常可說不應說衆生常
无常如是源生可說不可說可知生
死无本驗矣

三弥底部論卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

失譯人名今附秦錄

如是所說有人生陰處捨五陰受中陰五陰　問曰去何知有中陰

曰何所疑　荅曰有諸部說无中陰

何以故道處不說故

佛語舍利弗地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我知中間有不說我知衆生往中間有不說道可往中間有如是

彼諸部見佛此修多羅中不說是故見无中陰

復次生處佛不記故　生五處佛悉記如佛記調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記優佉王生人處如是等記不記一人生中間有

彼諸部見佛不記五生處是故諸部見无中間有

復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜生餓鬼人天五道如是等五

道生處佛說業中間有佛不說業是
故彼諸部見无中間有如是
復次佛說此定是實有五道故此是
地獄畜生餓鬼人天等不說此定是
中間有彼諸部見佛不說定中間有
是故諸部見無中間有如是
復次生无間故
佛言人造五逆罪身壞直入無間地
獄若有中間有者佛不應說直入無
間地獄
彼諸部見佛說直入無間地獄故是
故諸部見无中間有如是
復次無定故　若死生有處是其中
間名為中間有者中間有於生有處
其間復應有中間有是故諸部見
无中間有如是復次无用故言有中
陰者此言无用何以故中間有處无
長短壽病不病亦无受苦不受苦業
亦无愛不愛色聲香味觸亦无服餝
莊嚴亦无是故若言有中間有者此
言无用
復次同法生不同法生故若中間有
共生一法者是其生有非是中間有

若不同法生成別道名如八正道如
是同法不同法成過是故无中間有
如是
復次不說相故佛說有五道相中間
有相佛不說
彼諸部見不說相故是故无中間有
如是
復次自身生故佛說有衆生從其身
落無間一念中受生
佛說一念受生不說中間有處可生
彼諸部見一念從其身落受生是故
无中間有如是從因等故
諸部見無中間有如是此說受五陰
中間有處
是諸部執滅中間有
問曰若爲遣所執若爲因成有中間
有曰聽今所說如諸部所執滅中間
有欲令是因還有中間有
難曰如諸部所說五道處不說故無
中間有荅曰不說五道處乘故是故
佛不說中間有非是無中間有故如
從此城往彼城不說乘應至彼處不
可以不說乘應至彼處言无乘中間

有亦如是
復次如諸部所說　生處佛不說故无
中間有
不住處故佛不記中間有是處衆生
命根苦樂法非法交開勝處是佛所
記是故佛不記中間有
復次如諸部所說　佛說業故无中
間有是人積聚造業應受六道生色
界无色界是其所向道以此業成中
間有乘至受生是故佛不說中間有
業佛不說中間有業故是故无中間
有不應尒
復次如諸部所說　佛說此定是實
有五道故无中間有應說不說故如
佛語葉波國人應多有所告而我不
說不可以佛不定說故言无法可說
是故佛不定說中間有故是故不可
說无中間有可知
復次如諸部所說　生無間故無中
間有斷異道故　佛說無間是故不
可說无中間有
復次如諸部所說　無定故无中間有
如佛所說有中間禪非是不定如第

一第二禪是其中處佛說有中間禪
中間禪中佛不說更有中間禪如是
應知中間有非不定
復次如諸部所說　无用故无中間有
應到彼故　有用用中間有故往彼
受生是故中間有非无用
復次如諸部所說　同法生不同法生
故無中間有
二處生故生中間有處往受生處此
二處同法不同法　云何同法同界故
云何不同法乘與生處異故是故不
可言无中間有
復次如諸部所說　不說相故無中
間有多論處不應說此語若佛說有
中間有生多論處不應間有中間有
无中間有是故不可說无中間有
復次如諸部所說　自身生故無中
間有未生彼故　是其身應生彼而
未至生中間有成生從種類中落受
空處中間有自見其身細微細滑如
在地无異彼隨愛制故依願樂其身
是故以此語不斷中間有
有中間有何以故斷間故

如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知
而已汝尒時不在彼世界不在此世
界不在中間處是名苦盡我等見佛
遣中間處是故有中間有
復次有中間有如佛説跋蹉耶那修
多羅尒時佛語跋蹉耶那捨此身未
生彼處是時意生身愛取合故我説
名爲衆生我等見佛説跋蹉耶那修
多羅是故有中間有
復次有中間有中間入涅槃故
佛語諸比丘五種人名龍駒馬 何等
五種人中間入涅槃是名第一人
生入涅槃是名第二人 行入涅槃是
名第三人不行入涅槃是名第四人
上行入涅槃是名第五人
我等見佛説中間入涅槃故是故有
中間有
復次身不至故 識无身不至彼
我等見身不至彼是故有中間有
復次天眼力故佛言我天眼見衆生
落生如是一切 若無中間有者佛
不説我天眼見衆生落生 我等見
佛説天眼見衆生落生是故有中間有

復次如佛說揵闥婆處故　佛言三處合時然後度入胎何等三處合父母和合揵闥婆來至前立三事合時然後度入胎是名三處合若无中間有佛不說揵闥婆處

我等見佛說揵闥婆處是故有中間有復次得相開故柯羅羅作本乃至老无中間色得相開我等見得相關故應有道度處從死有受中間有應有相關可成

復次稻苗譬故　從稻生苗從苗生稻是色定法何等為稻　前生有為稻何等為苗　中間有為苗又生有為稻

我等見稻苗譬故是故有中間有

復次光明世間故如阿難所說我聞世尊為菩薩時從兜率天上憶念智明下降母胎是時一切世界光明普照菩薩是時在中間有處光曜遍照然後入胎我等見光明世間故是故有中間有

復次人欲受生轉變故　是人是其可往道近其邊其人欲受生心轉變

不轉變不受生如人從般稠摩偷羅國落還從中生何以故不見異生道故無轉變若无中間有不成轉變不應見其所往道是其所依處是處見其所往道如天眼見遊空如神通我等見人欲受生轉變故是故有中間有

說曰如前所說　斷間故有中間有斷三縛故是時三處中是處斷三縛無此无此有何義　曰不著內門无彼　無彼有何義　曰不著外門不著中間不著中間有何義曰不著六識是佛所說不明中間有復次如前所說跋蹉耶那修多羅故說三界故　佛已說三界　捨此身有何義曰捨欲界　未生彼有何義　曰未生色界　是時有何義　曰生色界意生身　愛取合有何義　曰著禪味愛相合是佛所說不明中間有復次如前所說　中間入涅槃故行過去若說中間入涅槃者成生中間有恐如是行入涅槃者成生共勇猛

是語不應不明中間有
復次如前所說　身不至故曰影現
摸像　如人映井面像影現如死受
生處如是不明中間有
復次如前所說　天眼力故　曰細道故
有道細微餘人不能見天眼力餘見
是故說天眼力不明中間有
復次如前所說　如揵闥婆處故
曰向道故是人先造善惡道臨死時
隨善惡業道向其人　曰是故佛說
揵闥婆處不明中間有
復次如前所說　得相開故　曰何故
如汝言從此死有生中間有相開如
我從死有受生有相開不明中間有
復次如前所說　稻苗譬故　曰道不
勝故何以故稻苗為譬　道成不
勝何以故稻性生苗既生苗已復能生
稻從人落起中間有不能生人而已
是故　譬殊險不明中間有
復次如前所說光明世間故　曰間
過故此語阿難已說言我聞世尊為
菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光
明照曜一切世間悉如是　如此曜

既在菩薩成佛中間光明非成佛時
光明此語不應不明中間有
復次如前所說　人欲受生轉變故
日夢見故　如人夢在般稠摩偷羅
國倚見摩偷羅拔界所領國如是无
中間有
人欲受生轉變亦如是不明中間有
難曰若无中間有者佛不應說告諸
比丘如二屋多有門戶唯一大本門
有一人立守此門見人出入如是我
以天眼見衆生落生
若无中間有與發多羅所說相違若
以天眼見衆生往還應无衆生可見
復次若無中間有者不應從人落生
餘道何以故此生滅時是其生異處
如是
若无中間有天眼不應知此人造善
惡業生善惡道不應知　佛前已說
我以天眼見衆生落生如是一切
是故我見從人落有處可依受生
是故我見受有中間有中間有既定
我今更有所說
問曰如上所說有人捨五陰生有處

受五陰中間有處彼人若爲
答曰人初凡夫未猒欲界五陰具足
五界受柯羅羅處彼柯羅羅處无空
界彼處有二門身門意門　化生處
在六界六門彼化生處不聾不盲如
是應可知　有九善根不善根於三
界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十
四九十八使煩惱在三界五種如是
第二凡夫離欲界生无想天處受二
陰五界五門彼處无合陰依意界門
下彼處有如猒離欲界應知
第三凡夫猒離色界從色界下生
欲界
問曰如從无色界落昔所造業與禪
定合色界處生有想天處何以故不
如是　前所造業共无想三摩提合從
無色界落生无想天處如是
答曰以是故无處可說從无色界落
生无想天處是故應思惟　在此欲
界毀想生色界无想天如是別有處
毀欲毀覺毀喜毀樂從无色界落生
色界有想天處如是別有處毀想從
无色界落生色界无想天處

如所說言餘人生勝處可說應當知
如是從无色界落生色界无想天无
處說應可知　難曰有想三摩提處
業相異无想三摩提處業相異是故
見說處可知　第四阿羅漢問曰如
是人欲受生轉變故　復无道故无
人不受生何以故作此說斷九十八
使無人受使生處如是
荅曰三有　生有業有死有是名三
有此中生有所說
第五二人一人七死七生須陁洹一
人斯陁含
第六一人中間入般涅槃
第七二人一人生已入般涅槃一人
行入般涅槃
如是第八不行入般涅槃
無色界此示面而已不具足說如是
人處所說一切凡夫不執
十三種人可作　云何十三人
第一凡夫未猒欲界　第二凡夫猒
欲界　第三凡夫猒色界　第四
七死七生　第五斯陁含　第六家
家斯陁含　第七一間斯陁含

第八厭欲界阿那含上生　第九三人
生已入涅槃行入涅槃不行入涅槃
第十中間入涅槃　第十一厭色界
上生　第十二生行入涅槃
第十三阿羅漢如是　彼第一凡夫
二種生善處惡處　第二凡夫二種
生欲界色界　第三凡夫三種生欲
界色界无色界　世尊聲聞未厭欲
界有二種　生人天二處厭欲界有
二種　生欲界色界
厭色界三種生欲界色界无色界
如是阿羅漢三種　生欲界色界無
色界彼凡夫未厭欲界五陰處一切
具有五陰界處八種　曰云何尒
若欲界一切中間有處五陰六界六
門是故作中有驗竟　生有我等今
說有人捨六界生有處受六界生有
處復捨六界受六界生有處如是
第二捨五界生有處六六界生有處
如是
第三捨六界生有處受五六界如是
第四捨六受六五如是
第五捨五受五六如是

第六捨五受六五如是
第七捨六受五五如是
第八捨五受五五如是
彼第一去何　從具足根體有落
從化生有度化生有
第二從柯羅羅阿浮陀伽那肉團落
從化生有度化生有
第三從具足根體有落　從柯羅羅
等度化生有
第四從具足根體有落　從化生有
度柯羅羅　第五從柯羅羅等落
從柯羅羅等度化生有
第六從柯羅羅等落　從化生有度
柯羅羅　第七從具足根體有落
從柯羅羅等度柯羅羅
第八從柯羅羅等落　從柯羅羅等
柯羅羅　如是門處八種
善根處第一一切處九
第二無人捨善根生有處受九九
生有處如是　復從地獄從斷善根有
落　從共善根有落從共善根有度
共善根有
如是應作第五五種無第七第八

有諸師說唯斷善根人從地獄復生
地獄是故八種可作如是不善根處
使處一種
猒欲界五陰處第一　一切五
第二捨二陰生有處受五生有處
如此復有人從无想天有落從有想
天有度有想天有如是五種應作
有諸師說如如是逐先所作業積聚
與禪定合復復無間生有想天處
如是逐先所作業積聚无想定合復
復无間生无想天處是故八種可作
如是
如是界門處　共二門四種　云何四種捨
六入生有處受六二如是
第二種捨六受五二
第三捨五受六二　第四捨五受五二
從前說應可知　以是故凡夫胎處
不至猒是故四種可作如是　共善
根共不善根共使　第五可作五種
无第七第八
猒色界陰處五種　如是共六界五種
云何二種共五善爲　若有人捨一界生
有處受一五生有處捨六受一五　如

是共入七種　共二入二種
如是善根處不善根處使處十一種
七死七生五陰處一切五　界處門處
五種善根等處一種
如是斯陁含不善根處一切七
使處一切十長家家
陰處一種　界門處八種　善根等處
四種　善根處一種　不善根處使
如斯陁含一間　陰處一種　界門處
處斯陁含二種欲界陰處一種
界門處二種　上生善根等處一種
行成等二種如是欲色界
阿羅漢五陰處二種　界門處三種
善根處三種　不善根處使處四種
如是中間有處應當知
如是初有處第二有處未離欲
第三處離欲　初有處離欲
第二第三處離欲　如是應當知
如是共十八界十二門有漏陰如是
應當知如是陰展轉共因緣起是故
若欲除陰滅陰因當勤正精進如法
修行
依說論竟

三弥底部論巻下

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別功德論卷第一　滑

失譯人名附後漢録

建初偈所説曰迦葉思惟正法本者謂思惟經法言教甚多何以知之迦葉即以比較明其多少較法從十驢始去十驢力不如一凡駱駝力十凡駱駝力不如一凡象力十凡象不如一細脚象力十細脚象不如一盜食象力十盜食象不如一蓮華象力十蓮華象不如一青蓮華象力十青蓮華象不如一紅蓮華象力十紅蓮華象不如一白蓮華象力十白蓮華象不如一雪山象力十雪山象不如一香象力從驢至香象為一分如是八万四千香象以較皮表裹書經滿如是數香象比載阿難所聞所知事粗可都較知大數欲一一演其文字者畢壽不能暢也思惟經法甚為浩大太何當使流布天下千載衆生得蒙法澤耶深深思至理誰能撰法唯有阿難乃能集耳迦葉即時鳴揵椎集衆于時尋有八万四千諸羅漢等承命來

集此等無漏皆是俱解脫人所以爾
此諸賢聖普以其盡能入滅盡定故
也諸有入滅盡定者能使衆生現世
得福濟其苦厄大千世界諸无著等
其數難筭除諸三道各各一倍令但
録利根俱解脫能以滅盡定度脫衆
生是故稱爲福田何以明之昔日天
帝釋福盡命終時五瑞應至心即恐
懼欲求救護正欲至佛所求救念佛
恩寬綏懼不解命急念舍利弗目連
等亦恐不能濟命雖有大迦葉以滅
盡定力尋濟危急即往迦葉所時迦
葉適欲至貧家福度諸念正欲現天
身懼恐不受我施便於中路現作草
屋羸病在中迦葉從乞病人即申手
施食迦葉以鉢受之變成甘露還現
天身於虛空中迦葉曰何以妄語誑
我耶天答曰不妄語我至誠施我是
天帝五瑞至命欲終故來求願願濟
我命迦葉即默然可之天至佛所聽
法須臾便睡睡即覺佛語天帝汝向
已死今已還活不復命終還復本身
此即是迦葉滅盡定力之所感也迦

葉所以用滅盡定力寂勝者以迦葉本是辟支佛故也夫辟支佛法不說法教化專以神足感動三昧變現大迦葉雖復羅漢取證本識猶存向所錄八万四千衆德能所感功齊迦葉難曰迦葉以本是辟支佛故稱其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛適習滅盡定其力是同以是故言迦葉衆僧衆生福田也偈云盡得羅漢心解脫者俱解脫也偈云已脫縛著處福田者謂迦葉所集八万四千衆皆得俱解脫以滅盡定能使衆生現世脫苦後獲涅槃故曰處福田也偈云集四部者略也理應四部表要有八部人天刹帝利婆羅門長者沙門四天王三十三天魔王梵王是為八部凡有十二部言四部者粗舉其要耳諸法甚深者謂十二因緣也佛為阿難說十二因緣甚深微妙阿難云此之因緣有何深妙耶佛語阿難勿言不深妙汝乃前世時亦言不深昔有阿須輪王身長八千由旬王下脣相去千由旬王有小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六万里阿

須輪立中正齊腹臍兒見父謂海為淺欲得入水父語不可海深沒汝故欲得入父即放之沒於海底惶怖嚾呼父即申手還救出水語曰語汝不可而汝不信今者何似介時王者我身是兒者汝是昔日不信深令故不信汝但思無明緣行尚不能了況了三十七品乎

如來所說四不可思議何謂四衆生不可思議世界不可思議龍不可思議佛不可思議所以世界不可思議昔滿願子與梵志共論梵志自云我曾至池水上思惟見有四種兵衆來入蓮華孔中即自驚怖不知我眼華為實有是向人說之人皆不信遂至佛所云所見如是佛語此是實事非為虛妄阿須輪與四種兵與諸天鬪阿須輪不如退入此蓮華孔中自隱此非思度所及故曰世界不可思議世界或云梵天所造或云六天所造梵志又云梵天誰造或云梵天有父或云自造言有父者父即蓮華也有云蓮華者何從出曰憂陁延齊中出也

憂隨延從何出曰從散嵯王出又曰散嵯王身何姓曰刹帝利種也又曰贊天是婆羅門種今言由刹帝利出是何言數又曰劫燒時粗可得別何以言之曰劫燒時從地際巳上至十五天盡然燋盡如似可知然復有十六巳上三十三天在此間雖燒他世界在以此言之復不可知是爲世界不可思議

何謂衆生不可思議或云劫燒後水補火滅醎鹵變爲宮殿訖下有地肥覺香天上諸天輩遊戲至地噉嘗地肥遂便身重不能復還食多化爲女轉減至薄餅粳米失神足光明還復爲人善行生天惡行三塗流轉五道無有齊限正使欲窮盡一人根本所由尚不能知況復一切衆生而可思度也是爲衆生不可思議也

何謂龍不可思議凡興雲致雨者皆由於龍雨之從龍眼耳鼻口出爲從身出耶爲從心出乎依須弥山止有五種天亦能降雨何以別龍雨天雨天雨者細霧下者是麁下是龍雨何

謂五種天第一曲脚天第二頂上天第三放逸天第四饒力天第五四天王阿須輪與兵上天鬪時先與曲脚天鬪得勝然後次至頂上次至放逸又與四天王乃至三十三天下四天欲鬪時以雨却敵更無兵仗有二種雨有歡喜雨有瞋恚雨和調降雨是歡喜也雷電霹靂是瞋恚也阿須輪亦降雨天亦下雨龍亦降雨各各致雨理不可定故曰龍雨不可思議

佛不可思議者昔時佛在靜室諸梵天知恒邊沙衆至佛所欲知佛在何三昧而不能知在何定中三昧如是神足變現秘密之事二乘所不能思議豈況復凡廢阿難推先迦葉者耆年堪任為衆演法所以然者尊長舊學多識世尊所委為將來衆生故欲使正法久存於世是以如來半座相命仁尊既是衆僧上座又復智慧包博唯壽慈愍時宣法寶外國師云迦葉所以不說法者於四辯中無有辞辯又去本是辟支佛但以神足現化初不演法迦葉答讓自古朽邁情閒

多忌答曰四諦眞法豈可衰亡耶俞
如金剛不可虧損生死四大乃有增
減耳薩婆多家又云九種羅漢有退
轉者以幾事退有四事年在衰邁疾
病苦逼好遠行遊服藥不順以此四
事乃有誤忘耳眞諦妙慧豈可忘乎
迦葉勸阿難曰汝今年在盛時加復
有聞智等智摠持强記佛每說經常
囑累汝以是故汝當宣布經法何以
知阿難有等智昔舍衞城東有尼拘
類大樹蔭五百乘車城中有梵志明
於筭術於九十五種中最為第一在
此樹下與阿難相遇謂阿難曰人云
瞿曇弟子智慧第一頗有此不答曰
所知少耳曰少欲問一事此樹莖節
枝葉凡有幾枚阿難擧頭視樹便答
之曰此樹莖節枝葉各有若干即便
捨去梵志在後思惟此沙門必不知
數其於見答乃尒今當試之即處處
取葉六十枚藏之土中阿難乞食還
復問曰我向忘數更與我說阿難擧
頭視之再遍答曰此樹葉何以少耶
又曰少幾枚答曰少六十枚梵志即

又手謝曰未曾有也又問曰君是羅漢耶荅曰非也是阿難舍斯随舍耶曰非也是須随洹耶曰何以問耶又曰有師耶荅曰有真淨王子出家得佛即是我師心念曰此假師智非已所知即隨至佛所求為沙門即得羅漢以是知阿難有等智

阿難所以推先迦葉者既是上座又是所尊昔五百世常為其父宿識尊仰憑仗情深追迦葉所以慇懃於阿難者以其曩積厚緣遺恩未嗣加復聞等智强記於衆為上屬集遺典八万莫先二人相須猶首足相賴也不相為利若二人卒遇千斤叚金正欲相并力所不勝正欲分割不可加功於是其議并勢持歸遂得大用可謂俱智迦葉阿難其猶如是二人齊契法寶長存

時阿難說經无量誰能偹具為一聚經无量者十二部經浩蕩甚多適時而說不論次緒或說一事也乃六十事或說十事乃論二事或說三事乃說十一事上下不次不得為一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說

生天人中以是言之復不得為一聚
阿難思惟一便從一二從二三四五六
乃至十各令事類相著或有說者理
不可尒按如佛語不可次比也阿難
復思惟經法浩大當分作三聚阿難
獨生此念首陁會天密告阿難曰正
當作三分耳即如天所告判作三分
一分契經二分毗尼三分阿毗曇契
經者佛所説法或為諸天帝王或為
外道異學隨事分別各得開解也契
者猶綫連屬議理使成行法故曰契
也毗尼者禁律也為二部僧說撿惡
殺非或二百五十或五百事引法防
姧猶王者秘藏非外官所司故曰內
藏也此戒律藏者亦如是非沙弥清
信士女所可聞見故曰律藏也阿毗
曇者大法也所以言大者四諦大慧
諸法牙旗斷諸邪見无明洪癡故曰
大法也亦名無比法八智十慧无漏
正見越三界閡无與等者故曰无比
法也迦旃延子撰集衆經抄撮要慧
呈佛印可故名大法藏也阿難復思
惟此三藏義與三脫相應何者契經

妙慧理與空合毗尼制惡玄齊无相
大法正見迹同无願故曰三藏三脫
實迹玄會阿難復思惟契經大本義
分四段何者文義混雜宜當以事理
相從大小相次第一增一次名曰中第
三名長第四名曰雜以一爲本次至
十一二三隨事增上故曰增一中者
不大不小不長不短事處中適故曰
中也長者說久遠事歷劫不絕本末
源由事經七佛聖王七寶故曰長也
雜者諸經斷結難誦難憶事多雜碎
意令人忌故曰雜也阿難撰三藏訖
錄十經爲一偈所以尒者爲將來誦
習者懼其忌誤是名憶本思惟自寤
故以十經爲一偈也

所謂雜藏者非一人說或佛所說或
弟子說或諸天讚誦或說宿緣三阿
僧祇菩薩所生文義非一多於三藏
故曰雜藏也佛在世時阿闍世王問
佛菩薩行事如來具爲說法設王問
佛何謂爲法答法即菩薩藏也諸方
等正經皆是菩薩藏中事先佛在時
已名大士藏阿難所撰者即今四藏

是也合而言之為五藏也或有一法義亦深難持難誦不可憶（一法者即空法也无形无像不可護持）寂無聲響无心無念泊然無想寂第一空義无二故無容可測故曰難持無言可訓故曰難誦无意可思故言叵憶也所謂深義其事如此又復一法者衆數之本一者數之始十者數之終然於十復從一起正至千万常始於一如是諸一不可窮盡諸經之中或一義一法一行一事各各相從不失其緒也故曰一一相從不失緒也

二法就二者或去善惡或去止觀或去名色止者虛也觀者實也止者三昧定泊然滅想冥念三懷故曰虛也觀所以言實以其分別有行是非好惡識別明了意不惑亂故曰實也二法就三三者布施也功德也思惟也此三行世俗生天法三脫門行至涅槃法也諸有三法三行三福三分法身三三相從喻如連珠也四法就四五亦然五法次六六次七八法義廣无次第十法從十至十一如是諸數皆

同二三事類相從阿難即時昇于座座者師子座也經所以喻師子座者師子獸中之王常居高地不處卑下故諭高座也又取其無畏阿難无量博聞於聲聞中獨步無畏故曰无畏座也（阿難昇高座如此也）弥勒稱善快哉說（弥勒所以下者懼阿難會菩薩法在三藏大小不別也）鍮金同貫是以懇懃勸請分部昔大天聖王具四梵堂展轉相紹乃至八万四千王皆有梵堂唯大天一人是大士其餘皆是小節以是言之大乘難辯多趣聲聞弥勒亦知阿難部分三藏然猶懼後學專習聲法斷結取證是以顯揚大乘分為別藏故說六度諸行大士目要也去施有二種有信施有恐怖施立根得恐則曰信施威力逼迫不由本心則名恐怖施信則成度畏則求福道俗之殊不待言而自別也其人去頭目施者七住已上財物施者六住已下從此退者不墮生死要至涅槃耳何以明之大品本無說中去六十菩薩得羅漢道此其事戒如金剛者大乘戒也戒如琛瓶者小乘戒何者金剛者

不可沮壞菩者菩薩比丘端正无比出行乞食路過一端正女人女視菩薩便起欲意願為夫婦還自思惟此同巨得但共坐者我便發无上意菩薩知女心便前共坐有頃便前牽之比丘默然不答復重近之如故寂然比丘即與說空法眼本從何来去至何所欲言從父母来耶未會之時亦無此眼至後壞時復到何所以是言之眼无所有五情亦然豁然解空得須陁洹應與說有乃更說空菩薩法當入有而說空是以不全本意阿難時見此比丘與女坐犯比丘儀即還白佛向見比丘與女人共坐佛以先知便默然比丘知阿難白世尊曰念我正不樘恐譏謗者墮罪正欲現變佛所不許直飛至佛所佛語阿難向所見犯律比丘者令此飛来比丘是汝頗見犯欲人能飛不也此比丘向者與女人共坐時以女人心念是比丘與我共坐者我當發無上意此比丘知女人意便與共坐即與說空法分別眼空五情亦尒女即恐畏便得道

迹以其恐懼心生畏生死故得小乘若此比丘向者與說有行者還成本心以此事知是菩薩未成不退於觀人心未盡善也所謂金剛戒也所謂忍度者見罵見毀默受不報菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大士之慈徹於骨髓何以明之若人割截菩薩手足變成為乳者即是慈證也羼提比丘便是其事也喻若母人生子便有乳出此慈念所感自然變成乳大士如是入慈三昧故能感乳也行慈之至雖執弓矢衆生反來附已慈之不徹雖不執杖見皆捨走以是證故大小之殊有自來矣作善惡行者謂精進作諸善功德惡行者猶昔火鬘童子誹迦葉佛言禿頭沙門何有道道難得能得道也由是後受六年勤苦方乃得道遺法之中諸比丘常誦此猶口不可言而言報也六年苦行者不可行而行報也是為菩薩身口惡行也禪定入寂泊然不動智慧知塵數及江河沙數億載不可

計慧明所了不可窮盡此六度无極事盡在菩薩藏不應與三藏合阿難欲使大小殊因緣彼不相知其理自空難可明了大士疑空者不取證故去狐疑也

分別功德論卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別功德論卷第二　　渭

失譯人名附後漢錄

弥勒稱善者以其集此六度大法為一分此即菩薩藏也斷結者斷諸望見結使也成道果大乘薩云然事也阿難但云聞不云見者豈可不見如來說法也所以言見為非若為將來四部故不得言見也設言見者後四部衆復承阿難言見者則為虛妄也以是故但稱聞不言見耳初說法度阿若拘隣等五人摩竭國降三迦葉釋翅即迦毗羅衛若不得說經處但稱在舍衛者以佛在舍衛經二十五年比在諸國最久所以久者以其國最妙多諸珎奇人民熾盛最有義理祇樹精舍有異神驗當衆僧在講集時諸獼猴有數千來在左右觀聽寂寞无聲及諸飛鳥尋皆来集衆僧正罷各還所止揵揵適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附佛或能蹔行受請或能神力適化尋還本所是以但稱舍衛足知其要也所以別稱

祇洹孤獨二人名者此二人先亡今在
天上亦集諸天說法教化時心念言
我等本是衆僧檀越初不復稱我等
名字耶欲適彼所念故復別稱二人
名耳去當修一法者亦非次第說若
按初處說法當從彼羅奈鹿野苑說
四諦爲始次至摩竭降三迦葉因稱
其精舍主名便去當修一法者以其
一法之與四法其理味不異故也一法
亦斷結四法亦斷結俱至涅槃殊途
同歸耳都結二十一演爲三十六數
雖復纏縛爲是結見諦有百一舒復
爲八万四千是以一法之與千万同
是至道之經耳猶師子殺象之氣兒
同是一死耳以其理趣不異故便從
一法始無放逸者一法之宗也或問
日戒應在前先當持戒然後念三尊
或日此爲新學者先念三尊耶三自
歸運意在佛法衆以次受戒以是言
之戒應第四息念後解去閑靜身普
念者謂觀身三十六物不淨惡露以
自覺悟可以成道何以明之昔有比
丘作阿練若行乞食逢一長者女從

乞食比丘女人很端正女見比丘便起欲想比丘見女亦起欲意意動手捭投飯於缽錯注於地女自怪笑比丘見女齒白即自覺悟曰其人口中純是骨耳如佛語人身中有三百二十骨有六百節七十万脉九十万毛孔一孔入九孔出泄漏不淨無一可貪諦觀女身三十六物慘然毛竪專自惟察即解身空得須陁洹道復自念曰我因女見法則是我善知識令當報恩即復為女說向所解觀身法女即心開亦得須陁洹道以是言之身念為勝也死念者念人福盡命終時見地獄瑞驚恐失糞若見餓鬼若見畜生隨行所墮見皆恐怖意欲捨去更為對所牽若當生人緣父母會若受男胎愛彼女人若受女胎愛彼男子除其疾難三事不差便得入胎既受又認以為已有七日一變巧風刻剖至三十八七乃成其形若生天上天樂來迎不勝喜悅即失小便此去道瑞各有所見與之死應行者已為明戒深惟無常命速若電若雲過逝

老病死來無不逝喪常念念此變以自
覺悟故曰死念也前十念十念佛自說未
有問者故不解後十念比丘問佛更
為須說一一析解尊弟子者謂五百
羅漢各有所便或智慧第一或神足
或辯才或福德或守戒或知足或說
法各擅第一欲論先兄而後弟者以
阿若拘隣最長以須跋為最小此佛
法階次之大要若以聰哲傳達為元
首者此乃是婆羅門法也去千二百
五十者舉其常侍從者或云五百人者
佛受阿耨達請時簡五百人可者尋
從至龍王宮何者此阿耨達泉非有
漏闕形所可周旋也阿難出經時集
八万四千羅漢以是言之數不可計
也此經令正出百人第一通四部眾
二百二十各第一其餘者豈復可計
耶其人去此經本有百事阿難寫優
多羅增一阿鋡出經後十二年阿難
便般涅槃時諸比丘各習坐禪不復
誦習去佛有三葉坐禪第一遂各廢
諷誦經十二年優多羅比丘復般涅
槃由是此經失九十事外國法師徒

相傳以口授相付不聽載文時所傳者
盡十一事而已自尒相承正有今現
文耳雖然薩婆多家無序及後十一
事經流浪經文所遺轉多所以偏囑
累此弟子增一者以其人乃從七佛
以來備綜習增一阿鋡前聖亦皆囑
及此經是以能仁時轉復勤及此比
丘請優多羅弟子名善覺從師受誦
增一正得十一事優多羅便般涅槃
外國今現三藏者蓋善覺所傳師徒
相授乎今不替所以迦葉每謂阿難
為小兒者數以累世已來父意相加
故也於時阿難為比丘尼開迦葉語
大用憐愍阿難者聰明傳達衆人所
瞻望而尊謂為小兒耶迦葉謂比丘
尼曰大妹阿難有二事可恥何所為
慢也正坐阿難勸佛度母人使佛法
減千年是一也阿難有六十弟子近
日三十比丘還爲白衣佛教度弟子
法若在家有信來求道者當試之七
日若外學來求道者當試之四月伺
以不等也以外道家或以惡心欲求
長經是以先試知爲至誠不然阿難

来便度之是可耻二此三十比丘所以還者聞阿難於九十六種道中等智第一從阿難求度者欲請等智然阿難不與說等智是以不合本心於是而還還必誹謗阿難謂無等智度弟子喻若魚生子千億万若心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若留心教誨者便成就不留心者即退還此豈非可耻耶此比丘足以恚心向迦葉故即現身入地獄以阿難有此闕故迦葉謂為小兒耳阿難自引往昔為轉輪聖王名曰長壽受父大王之遺教登位治化將欲出家復囑太子善覲委以國政展轉相授未曾蹔替昔以父子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之教況今當失至真妙法耶故引自證明其必堪受遺典也於法當念教者上偈中已判三藏四阿鋡長行中復去一偈中乃可具三藏諸虛冗復增一而不具諸法乎所以復有此一段偈說者以諸天子心中生念阿難不能作偈說法乎何以復作此謗說耶阿難知諸天子心中

所念語諸天子正使八万四千象所
載經皆作偈頌者我盡能作偈頌况
復阿難此少法而不能作耶欲適諸
天意故復以偈頌諸法勸諭諸天及
剎根衆生應聞偈得解者法即上章
諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸
佛教法也言此法能成三乘斷三惡
趣具諸果實二世受報以才有優劣
故設誘進之頌云上者持三藏其次
四阿含或能受律藏即是如來寶所
以云寶者諭若王有寶藏不使外人
知唯有內臣與王同心者乃使典掌
具戒律亦如是若能持二百五十及
與五百事者乃授其人不可使外部
清信士女所可瞻覩故諭王寶也設
力不及二藏但持阿毗曇者便可降
伏外道九十六逕靡不歸宗何者此
無比妙慧能決上礙滞使豁尒齊直
雖復五通住刧未免四駛之所制是
故外學莫敢闚闞阿難唱此十偈之
妙勸者正為此三万天人也昔佛始
成道在波羅奈鹿野苑中為阿若拘隣
等五人轉四諦法輪者佛言拘隣當

知苦諦習諦苦盡諦苦出要諦直
說此四諦拘隣滞有来久聞說智慧
意猶不悟便爲說空拘隣當知四慧所
滞一切皆空亦復無常喻若幻化非
真非有拘隣即解得見道迹四人未
解如来復觀心本二人病在想著更
樂思憶在家五欲自恣癡著不捨應
病投藥便說無想三昧御所想者皆
歸滅盡故爲馳心放在所樂也所想
即解二復得道迹餘二人心常願生
梵天於梵作王所滞不釋復以爲累
如来見心所在復爲說無願決所願
求梵天王者不能出要皆歸磨滅无
常存者可捨所求出要爲先即復得
解成於道迹五人所滞各異所解不
同所謂三轉四諦者空无相願中皆
有四諦諦即觀也定則止也止觀雙
行共治陰持入中癡愛病也十二者
破十二因緣也昔佛在世時爲四部
說法或說四諦或說六度隨前衆生
所應聞者各爲敷演无有常量或有
國王長者梵志居士或請供養或来
請問諸可所說者阿難問曰云何名

之當言聞耶當言見耶佛告阿難後
在將來四部說法時當言聞不得言
見若言見者則為虛妄何以故聞已過
去見者現在如過去七佛正可言聞
不得言見也汝於將來亦復如是故
曰聞如是也我所以慇懃囑累阿難者
過去諸佛雖有侍者无如阿難知佛
意趣曩昔已曾供養二十億佛常為
侍者不求盡漏常願得等智知佛意
趣以是故今獲其報覩目達意不失
宜則諸佛之中勇猛精進无過釋迦
文者兄弟之中弥勒應在前今反在
後何者昔三十劫前時有三菩薩共
在山上遊行時見有餓虎欲食其子
一人念曰此虎既為畜生復食其子
死有痛苦母復不慈我今身者四大
合成會當歸死便當以身救彼子命
二人不肯方欲詣市買肉用代子命
一人思惟曰若此往返子命不全且
當投身於山下濟其子命耳即從山
上投身來下趣彼虎口身則安隱虎
不敢食所以余者夫入慈三昧者物
莫能害也故以竹自刺使虎得食由

是勇猛即超无刼今在弥勒前以是
言之道无前後意决為先是故我今
成佛故以遺典委付阿難汝於當来
稱聞如是何以復言一時也為是日
月數為是人名耶答亦是時節數亦
是在人名或曰復有二名或剎帝利
或婆羅門復有二名或長者種或居
士種或在天上或在人間如是諸或
非是一處故曰一時也婆伽婆者世
尊之稱也結使都盡无能過者故稱
為尊三界諸天皆来師仰八部鬼神
亦所宗敬故稱世尊能降伏魔即復
是尊如是所稱不可計量故号世尊
也祇樹給孤獨園祇陁太子若波斯匿
王之嫡子也有園田八十頃地平木
茂多諸禽獸日来相集祇心存佛常
欲上佛作精舍未周之須須達長者
復来請買祇少與長者親善每喜調
戲戲言許可須達得决意甚欣悅顧
謂侍者速嚴駕象載金布地即負金
出隨集布地須臾滿四十頃祇曰止
止我戲言相可不須復布須達即與
太子共至王所啓白興慧王曰法無

二言許受已定理无容悔詭曰吾取
樹分鄉便取地二人會可共立精舍
有七十二講堂千二百五十房舍其
中平正果木豊茂流泉浴池寒温調
適四望清顯冬夏不改最治都訖共
請世尊世尊即與千二百五十比丘
進止其中禮越供養四事無乏阿難
邪境以是國臣故高讓在先是故諸
經每稱祇為首以功德相連故名亦
不得相離故常合以為稱耳
佛告諸比丘者何以不告清信士女
但告比丘者於四部衆比丘為先首又
復是破惡之主以無漏法斷諸有漏
以是故先告比丘亦名沙門沙門者
心得休息息移有欲寂然无著亦名
除饉世人飢饉於色欲比丘者除此
愛饉之飢想世尊說法比丘能受斷
除生死至涅槃門是故告比丘耳當
修行一法者謂念佛也念佛何等事
佛身金剛無有諸漏着行時足離地
四寸千輻相文跡現於地足下諸虫
蟻七日安隱着其命終者皆得生天
上昔有一惡比丘本是外道欲假服

誹謗逐如來行多煞飛蟲者佛跡處言蹈蟲煞也然蟲雖死還佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘖瘂癃殘百疾自然除愈三十二相八十種好其有覩者隨行得度功德所濟不可稱計慧明所照豈可訾哉佛者諸法之主總會万行以載運爲先所謂念佛其義如此念法云何法者謂無漏法无欲法道法無爲法也從欲至无欲也佛者諸法之主法者結使之主或問曰法爲在先佛爲在先答法在先何以知之經曰法出諸佛法生佛道以是言之法爲在先又曰若然者何以不先念法而先念佛耶答曰法雖微妙无能知者猶若地中伏藏珎寶無處不有而人貧困之於用有神通人指示處所得以自供濟於窮乏或問曰寶爲勝耶人爲勝耶曰人勝也何以言勝伏藏雖多非神通不覩由人得資生豈寶藏自貴於地中耶法亦如是理雖玄妙非如來不辯非世尊不暢是以念佛在先以法爲

次云何念僧僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開福導首天人路通莫不由之則是衆生良祐福田也何以明衆僧爲良福田也昔有薄福比丘名梵摩達在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰各佛便分爲二部在一部中復令一部不得食復分此一部爲半令從其半復令此半不得食如是展轉分半乃至二人亦不得食遂至獨身乃知无福所在行食次至在鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不復化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘在左右以食施此二滅盡比丘凡滅盡三昧皆即時得福次復令入慈三昧比丘在左右次以二悲次以二喜次以二護各各遍代令終四等時波斯匿王聞此比丘薄福佛愍與食我今亦當爲其設福即遣使人粭米時有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰王爲梵摩達設福汝何以持去那烏即持還本處所以尒者此比丘以蒙衆僧福力是以鳥獸所不能侵害也

用是證故知衆僧為良福田也已既自度復能度人至三乘道念衆之法其義如此

次念戒者其義云何從五戒十戒二百五十至五百戒皆以禁制身口撿諸邪非縱御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經廣澤頻乏漿水時有小池汪水衆蟲滿中一比丘深思禁律以无犯為首若飲此水煞生甚多我寧全戒殞命沒无以恨於是命終即生天上一比丘自念冝當飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水害蟲大多雖得見佛去教甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今來見我者正可覩我肉形耳豈識至真妙戒乎以是言之持戒不犯所願者得十念中戒在前六度言之施在前所以前却不等者十念戒者聲聞家戒也弟子法以撿身為先是以在前大士法以

恵施為重何者夫大士者生天人中心存濟益濟益之要非施不救夫衆生存命者以衣食為先故以財施先救其形然後以法攝御其神故大士以施為先夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善為俗戒三三昧為道戒二百五十戒至五百戒亦是俗戒四諦妙慧為道戒也但行守戒不出三界以慧御戒使成无漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝上花動則解散大士戒者喻若頭插花行止不動何者小乘檢形動則越儀大士領心不拘外軌也大小範異故以形心為殊内外雖殊俱至涅槃故曰念戒也念施所以得至涅槃者以施有財施法施也因財施得達法施成檀度無極故得至涅槃也念天者欲界色界至无色界天也天有二種有受福天有道德天欲界諸須陁洹天永離三悪趣進外道登色界空界八淨居天增修止觀進成無漏即彼涅槃不還世間凡夫天者十善四禪四空於彼受福福盡還墮流轉不已所謂念天者念彼諸得

道着尊心效彼慕其所行意不馳散
亦至涅槃故曰念天也
念休息者謂心意想息五欲不起寂
然永定故去息也凡息亦有二種外
道梵志類形求福亦去息也沙門四
果衆結永消乃是真息何以知其然
昔有比丘名曰須羅陁至舍衛城周
行教化時舍衛城西鴦掘魔可煞人
處其地平博多諸樹木時有一梵志
在樹下坐禪不食五穀但食果蓏若
无果便噉草葉以續精氣身著樹葉
衣形體羸瘦裁自支拄時須羅陁行
過逢見謂是道士坐禪試觀其心知
爲定不見其心本乃求作此國王念
曰此乃是大賊耶正欲捨去恐後墮
罪正欲教化必不隨我語當設方便
度此人耳即便就一樹下坐禪相去
不遠乃經七日不動不搖過七日後
起至梵志前彈指覺曰同伴體中何
如也梵志良久徐乃舉頭荅曰貧儉
無以相遺如何比丘又曰我今當遣
君一物即化作一鷄君可煞此鷄噉
梵志驚曰我尚不煞蟻虱況當煞鷄

耶比丘曰汝本心乃欲繫無數人可
繫此雞何足言梵志復曰我云何繫
無數人耶比丘曰汝本在此坐禪時
乃欲求作此國王王者治化日可繫
幾人而言不繫也此雞即是汝心中
識雞乃可得无爲大道何用國王爲即
便思惟此比丘乃知我心中所念必
是聖人耶當從其教重爲說法即得
道迹此梵志身形雖靜心不休息也
自得繫識雞已乃可名爲休息耳故
後解曰心意想息也念身者觀身三十
六物惡露不淨諦念不亂亦得涅槃
何以知之昔有比丘作阿練若常行
乞食於江水邊食食訖澡鉢時上流
岸邊塚間有新死女人風吹頭髮忽然
墮鉢中比丘手執此髮諦觀之甚妙
好心口獨語若是馬尾此復太細若
是男子髮復太軟細若繫不解者必
是女人髮即便繫之不解便生想念
此髮如是人必妙好面如桃花色眼
如明珠鼻如截筒口如含丹眉如蛾
蛾作是分別已便起欲心順水尋求
想見顏色追求不已見一女人狐狼

已敗其半身形臭爛其髮猶存執髮比之長短相似向者欲想釋然自解復重觀之分別惟察此人生時形容嚴好今者壞敗令人得見我向所起想者但欲貪身愛欲故而生斯念耳彼身如是我復何異諦計我身四大合成福盡緣離自然解散觀變心悟即逹道迹以是言之念身者獲沙門果也念死者行人念命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕當念非常以自覺悟昔有比丘名婆吉梨坐禪行道經歷年歲而有漏不除自患已身以為大累每思自害人所以不得至道者正坐此身纏綿流轉何時可息即以手執刀將欲自刎復重思惟世尊有教誡諸弟子不得自殘雖尒我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身取无為正尒便舉刀自刎頭亦墮心亦徹即得阿羅漢佛知已得道勑諸比丘闍維其尸是故念死亦得涅槃也前上念佛揔說為利根衆生後更說者為鈍根衆生析解其義也名譽者後得轉輪聖王得大果報者

後得天帝釋諸善普至者後獲梵天報得甘露味者後得辟支佛至无為處者後獲阿羅漢果上說十念無此五句令所以益諸報者欲明念佛之義其理深妙佛說諸弟子般涅槃皆以宿緣償對因取涅槃目連被打身子下腸如是五百弟子各以宿緣取滅度唯有阿難衆善取涅槃阿難將欲涅槃時先現光瑞有梵志從阿難學竿術見阿難顏色發明告阿闍世王曰阿難顏色異常將欲取涅槃耶王即遣人追尋阿難阿難已將五百弟子至中路恒水岸上上船欲度適至水半王以至岸毗舍離承阿難來亦遣五百童子迎欲適二國意故以神力制船令住中流時度弟子一名摩禪提二名摩呻提告摩禪提汝至罽賓興顯佛法彼土未有佛法好令流布告摩呻提曰汝至師子諸國興隆佛法囑累訖作十八變出火燒身中分舍利令二家各得供養此由念佛之力故得自在也

分別功徳論卷第二

乙巳歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別功德論卷第三　滑

失譯人名附後漢錄

佛告諸比丘者佛大慈欲令弟子具知念佛之義猶父約誡語子孫欲令成就无復已已專精念佛觀如来形目未曾離猶如阿難觀佛無猒心念無已時阿難背上生癰佛命耆婆治阿難所患耆婆白佛不敢以手近阿難背佛告耆婆但治勿疑我自當與阿難說法令其不覺痛如來令阿難熟視佛相好佛為說如來身者金剛之數不可毀壞三千二百福功德所成阿難目視不惓耳聽不猒心念不散時耆婆於阿難背上潰癰傳膏佛問阿難汝覺背上痛不荅曰不覺不覺痛者由念佛故也十力所成四無所畏昔有長者將奴礼偷婆太廟無十力世尊奴在後礼去南无十一力如來長者曰如來正有十力去何有十一力耶奴曰十一力復何苦但莫言无力言十一力更益一力有何過夫大家默然而歸問諸法師曰如來

爲有幾力耶答曰或有三力或有十
力或太無數以是言之不限於十耶
長者即出家學道免奴爲家主言四
非爲不足言無數非爲有餘適時應
物無有常量也
念法者從欲至無欲從欲至道從漏
至無漏從有爲至无爲也何以知其
然昔者世尊於憂填王國說法教化
時三十三天上爲母摩耶說法九十
日而還於迦尸城比下時優鉢蓮華
比丘尼心念欲獨前見佛時諸國王
不見佛已九十日皆有渴仰之情並
來雲集我爲比丘尼不宜在此衆內
之中當作方儀令得在先即化作轉
輪聖王將從如聖王法諸小國王見聖
王各自馳散比丘尼即還服本形見
佛礼拜問訊諸王各來見佛不復見
聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼曰
向者所見誰如此耶時優鉢蓮華心
念自謂實先見佛佛告優鉢蓮華曰
汝自呼實先見佛復有先汝者不審
是誰佛言乃羅閱城東山中須菩提
在彼補衣天語曰佛來下已須菩提

曰我為弟子法當往礼問覆自思惟
佛為所在若金色是佛耶金復何限
佛言一切諸法空無所有若解十二
因空非造非作非人非士无命非命
者則為見法見法無命非命為見我
即叉手起哭曰婆南正尒還坐補衣
以是言之須菩提為先汝見佛也佛
者諸法之主解了法空即是念法念
衆者謂賢聖衆也凡衆有若干種外
道九十五種亦各各有衆或有和合
者或有不同者亦以戒律自防或行
禪定或以無想為盡妙各信所事自
以為真但不得實聖八品道是以不
能至涅槃耳雖復有五通住壽及無
想延劫皆不免於生死唯有如來聖
衆四雙八輩之士不復為四駛所漂
九止所素耳故經云九十六種僧佛
僧最為真如來四部衆皆同為釋種
諭若四恒水各別有五百支皆合入
大海以為一味衆亦如是或有剎帝
利種或婆羅門種或長者種或居士
種四姓中有出家學者皆同釋種為
一姓無有若干別名以是所包弥遠

其義弥深衆僧者乃舍受於三乘羅漢僧亦出於中緣一覺亦在其中大乘僧亦在其中是故名為良祐福田三界之中濟益衆生無過此良美之地如來雖復成正覺常還向衆僧懺悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟子无不由僧而得滅度猶梵摩達比丘賴聖衆以全濟念戒者謂行淨戒具諸律儀猶若陶家調繕埴泥後諸求器大小方圓各適所欲戒亦如是若願生天三界受福若欲斷結求道所願應意猶吉祥瓶隨人所欲取即得之以戒為本兼行三十七品及諸三昧定斷七使九結進成涅槃喻埴成器不可復壞也

念施者謂施有二事或有主施或無主施復有二施一名與二名捨復有二施一財二法與者即有主施也捨即無主施也捨則捨結也與則前人受財法所以施至涅槃者若與人財法時心不望報不計彼已以三事無导即同無為也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者猶篆逐犍兒進之

與退其於得肉進則破軍退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有轉天有生天有清淨天云何轉天謂轉輪聖王爲衆人所舉所以名爲天者以聖王有十善教世使人皆生天在人之上故稱爲天或有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世人無墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是爲勝也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王以十善教世不過人天佛出教世得至涅槃以是爲勝也云何生天從生天所以言生天天流轉不息不離生死故曰生天也云何清淨天謂佛緣覺聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無欲故曰清淨天也八淨居天者過於生舉不及清淨處其中間念天者之所慕也因念生舉亦有至涅槃理何者舍衛城中有清信士夫婦二人無有子姪二人精進心存三寶時婦早亡即生三十三天爲天女端政無雙天中少比女自念言誰任我夫以天眼觀世間見本夫以出家學道

年高闇短尊信而已常以掃除塔廟
為行見其精勤理應生天必還為我
夫時處靜室夜坐思惟霍然見明炷
其有異舉頭仰視見有天女問其所
由從何而來天女答曰我從三十三
天上來本是君婦今為天女天上無
任我夫者觀君精進應還為我夫是
以故來自意語訖忽然不見還歸天
上時老比丘自是以後倍加精進兼
更補繕故廟晨夕不懈積功遂多福
德轉勝乃應生第四兜率天天女復
以天眼觀之見其乃應生第四天復
來語言積精進已過我界我不復得
君為夫語訖還去比丘倍更精進勝
於前時晝則經行夜則禪思心意轉
明思惟四諦如是不久遂得羅漢所
謂四念天得至涅槃者念休息者謂
得定也休息有二有俗休息有道休
息俗休息者猶行作疲極小住懈息
故名為俗休息道休息者謂定之人
何以知其然昔有比丘名曰等會時
近大道邊坐禪定意時有五百乘車
過聲甚凶凶寂然不聞時復天雷霹

靂又須復地大動都无所聞行過者衆塵土坌衣積有時節有一人来見此比丘端坐不動塵土坌衣都無所覺耶比丘定覺抖擻塵土又問曰向者眠耶曰不也又問若不眠者向有車過又天雷地動寂然不驚何由如此答曰我時入休息三昧是以都无所聞耳以是言之得休息定者雖復天地覆墜不革其志故名休息定也念安般者謂息諸坐馳也趣道之徑非唯一塗所悟之方各有所在何以知其然耶身子昔曾供養十四億佛從佛聞法未曾綜習安般至釋迦文世從馬師比丘始達空法即見道迹佛具演慧漏盡結解今為智慧第一不由安般得至涅槃也目揵連昔三十劫中供養諸佛修大乘行不能終訖遭遇世尊退取盡漏自昔暨今未曾習安般迦葉比丘昔亦曾供養三万如来亦未曾習安般應得辟支佛今退為羅漢馬師比丘昔日亦供養七佛亦不習安般今亦盡漏阿難昔曾供養二万如来所從諸佛諮受法教亦

不習安般雖有羅去摩呵劫亞羅暴
昔以來常習安般今亦至道以是言
之趣道之徑非唯一塗安般者知息
長短冷熱遲疾從麁至細漸御亂想
遂至微妙或因息以悟或分別解了
或頭陀守節或多聞强記或神足識
微或措或訓悟所謂殊途而同歸也
念身者謂分別四大也解了五陰同
之幻夢何以知之念身得至涅槃耶
昔佛去世後百歲時有阿育王典主
閻浮提群臣夫人象馬各有八万四
千時王巡行國界見閻羅王有十八
地獄亦有臣吏辟閻罪囚王問左右
曰此何等人答曰此死人王也主分
別善惡王曰死人王尚能作地獄治
罪人我是生人王不能作地獄耶問
諸群臣誰能造地獄諸臣對曰唯有
極惡人能造地獄耳王勅諸臣訪覓
惡人臣即行覓見有一人坐地織羅
旁有弓箭兼有釣魚鉤復以毒飯食
雀並織羅並釣魚射鳥捕雀臣還以
狀白王惡人如是王曰此人極惡必
能辦地獄事王遣人喚曰王欲見汝

惡人曰我是小人無有識知王用我
為曰王正欲得汝治地獄事其人即
歸家有老母語母曰王喚我母語兒
曰王喚汝為兒曰王欲使我治地獄
事母曰汝去我云何活母即抱兒脚
不放兒意欲去即拔刀斫母煞而去
至王所王問曰母不放汝何由得來
曰煞母而來王曰真惡人也必能辨
地獄事即委此人作地獄城設鑊湯
劍樹即拜此人為地獄王與立臣佐
各有所與如閻羅王王約勑曰若有
人入此城者不問貴賤得使治罪王
曰正使我入中者亦莫聽出時有老
比丘名曰善覺常行乞食至此城門
外見好華香謂內有人即便入城但
見治罪人驚怖欲還出時獄卒不聽
出欲將至鑊湯道人求曰小寬我至
日中又語須有男女二人坐犯婬將
來欲治罪置碓臼中擣之斯須變成
為沫道人見之始念佛語人身如聚
沫誠哉斯言又須復變為白色復念
人身如白灰聚變易不一如幻如化
諦計非真即時意悟漏盡結解獄卒

復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞋恚使四人使兩脉倒著鑊中即時湯冷比丘即化作千葉蓮華於蓮華中結加趺坐獄卒驚怪白阿育王曰今獄中有奇怪事願王蹔屈臨視王曰我先有要正使我入中亦不聽出我今那得入耶吏白王曰但入無苦王即隨入見道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是道人道人語王汝是癡人王曰何以名我為癡人也道人曰汝本作童子時以一把土上佛佛受呪願言汝後當王閻浮提作鐵輪王名阿育一日之中當起八万四千佛圖此獄是佛圖耶王意即悟便前悔過以善覺為師於是罷獄興福起八万四千圖廟以是言之念身得涅槃此其義也

云何念死得至涅槃昔阿育王奉法精進常供養五百衆僧於宮內四事無乏兼外給五百乞食阿練若復送五百人餉就供養之復於四城門中給諸窮乏供養遂久財寶轉減時弟名脩伽姤路不信三尊大臣耶舍夫人

善容亦同不信三人同心恚王數數諫曰供養道士空竭國財何用是為王曰汝好護口夫士處世所以斬身由其惡言也脩伽妬路白王曰此諸道士並是年少餚饍恣口情欲熾盛而處深宮婦女之間豈可信乎王答曰道士制刑以法自防節身守禁不為色欲所蚤也脩伽妬路後出行獵見有鹿群中有一人張圍捕之得人問曰汝是何人曰我年八歲時失父母遊在山中為鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時何所啖食曰我隨鹿噉草菜以自濟命又問曰頗有欲意不曰有遂便將歸以狀白王曰此噉草人身形羸瘦尚有欲情況諸道士飲食恣口身體肥盛豈无欲情乎王心念曰當何方便化此弟乎即設權謀詐欲出遊大集人兵嚴政出外王盗還入隱而不現王先與諸臣議若我出後便舉為王諸臣即勸誡著王服詐佯不肯諸臣曰但作我等當著即著天冠王服咸稱万歲左右侍立如聖王法阿育王見其已定便從外来

曰何如大王弟見王懃敕莫知所如阿育王曰我蹔出遊卿等去何便作此事我鐵輪不在那何乃如此縱横耶我煞汝斯須間耳即命諸臣収捻桎梏塞遣信白道人善念此意當来救請正欲煞汝念汝作王日淺未得恣意今且假汝七日作王如我王法群臣侍從宮人妓女飲食進御恣意七日當就極法即如教施行畢滿七日無心自懽道人来請持鉢執錫詣王宮門王問曰道人何所欲也曰欲乞死人王曰此罪人應死不得乞道人道人重曰但乞道人當使學道王曰問此人能學道不道人即問令乞汝作沙弥能不答曰正使作奴猶當不却死復沙弥王曰作道人難爲審能不道人法當麁衣悪食趣支形命行道而已汝常優樂何能堪此苦行耶答曰尚當死豈不堪苦行耶王曰若堪者聽使七日乞食王令宮内修伽姤路来乞時與極悪食餘殘穢臭者即使著弊衣造諸房乞食處處皆得悪食以免死之情童甘心食悪食滿

常言道人間樂多情難信汝所乞食
故在我宮內猶尚精細道人乞食又
甚於此所食如是豈可有情欲乎即
付善念為沙門王遣使至石室城於
彼城中行諸禪觀或在塚間或在樹
下時在塚間觀死屍夜見有餓鬼打
一死屍問曰何以打此死屍耶曰生
此屍困我如是是以打之耳道人曰
何以不打汝心打此死屍當復何益
也須臾復有一天以天文陁羅花
散於死屍道人復問曰何以散此臭
屍為答曰我由此屍得生天上此屍
即是我之善友故來散華報往昔恩
耳道人曰何以不散華於汝心中乃
散此臭屍花為夫善惡之本皆心所
為汝等乃復捨本取其末耶時修伽
婆路自念我從死得活由是因緣當
得解脫於是觀身念死思惟分別解
了无常苦空非身即得羅漢以是言
之念死者亦至涅槃

分別功德論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分别功德論卷第四　　滑

失譯人名附後漢録

如來所以廣為四部各各說第一者乃為將來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四部弟子其相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故豫防於未然故開自足之路耳今稱拘隣為第一者以其釋種豪族王簡遣侍從勞苦功報應叙是第一又復初化受法無能先者亦是第一　善能勸導將養聖衆使受善來之稱穫是第一人中所歸仰遂加越為最光明之中日為最星宿中月為最万川中海為最四天王中提頭賴為最三十三天中釋提桓為最欲界六天中波旬以為最色界十八天淨居以為最九十六部僧釋僧以為最九十六種道佛道為上最拘隣比丘等五人中為最以是言之拘隣為第一

優陁夷比丘勸導以為最比丘皆勸導所以稱最者佛將還度本國先遣現神變與王相酬酢一一解釋人所度

不可計故稱勸導衆也摩訶曇比丘
刹根撥疾餘比丘皆漏盡成神通此
比丘漏未盡以成神通故稱第一
凡乘虛者皆以神足此比丘能行空
如履地是善肘比丘之所能也故稱
第一也
目連神足縣往異刹婆破比丘神足
陵虛聲振遐迩能摧伏外道故稱
第一
牛脚比丘者以二事不得居世間何
者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是
二事不得居世者外道梵志見其呞
者謂沙門食无時節生誹謗心是以
佛遣上天在善法講堂坐禪定意善
覺比丘常爲衆僧使至天上佛涅槃
後迦葉鳴揵椎大集衆僧命阿那律遍
觀世界誰不來者阿那律即觀世界盡
來唯有憍洹比丘今在天上即遣善覺
命召使來善覺到三十三天見在善
法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅
槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下
世間至衆集所憍洹荅曰世間已空
我去何爲不忍還世欲取涅槃即以

衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃
以是因緣善處天上故稱第一
善勝比丘者本是貴族之子初生之
時有自然金屣著足而生父母珍之
為起三時殿妓女娛樂不去左右時
婦聯眠觀其白齒身形雖妙但是骨
耳具觀惡露森然毛竪顧視宮宅猶
似塚墓驚走出戶二神迎接問二神
曰今者委厄誰能為救二神荅曰唯
有世尊善能救厄曰今為所在荅曰
近在祇洹可從啓請尋光至佛頭面
礼足佛因本心為演妙法即時心開
漏盡結解以是因緣善勝比丘惡露
觀第一
優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世
以來弟兄三人常有千弟子相隨今
遇釋迦文佛世佛以十八變度迦葉
千人佛衆得成四事供養猶此而興
以是言之優留毗迦葉能將護聖衆
供養第一也
江迦葉所以稱第一者佛為說法一
心聽受精誼入神諸結消盡德實內
充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出

以是言之心意寂然能降諸結故稱第一

馬師比丘者從佛受學方經七日便脩威儀將入眠舍離乞食於城門外過優波坻舍遥見馬師威儀庠序法服整齊中心欣悦問曰君是何等人曰吾是沙門曰君為自知為有師宗耶曰有師師名為誰云何說法荅曰吾師名釋迦文天中之天三界極尊其所教誨以空无為主息心達本故号沙門優波坻舍聞此妙語即達道迹坻舍同學本有要誓先得甘露者當相告示即辞馬師至拘律陁所拘律陁見来顔色異常疑獲甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空无也拘律尋思復得道迹馬師所以威儀第一者以宿五百世為獼猴令得為人性猶躁擾出家七日即改本轍學雖初淺善宣尊教使前覩者悦顔達教以威儀感悟故稱第一

身子所以稱智慧第一者世尊又云欲知身子智慧多少者以須弥為硯子四大海水為書水以四天下竹木

爲筆滿中人爲書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧爲第一

目連所以稱神足第一者世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目連心念此地下故有曩日地肥在中今人民大飢意欲反此地取下地肥以供民命念已白佛令欲以四神足反地取下地肥以濟民命不審可尒以不佛言止止目連汝神足雖能反此无難都守衆生可以一手執蟲一手反地佛言不可所以然者後世比丘多無神足設後有飢時國王臣民命沙門反地者不能者謂非沙門以是神足證故稱目連爲第一

二十億耳比丘所以稱苦行第一者昔占波國有大長者生一子端正姝妙足下生毛長四寸未曾躡地所以足下生毛者昔迦葉佛時爲大長者財寶无極爲衆僧起精舍講堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故得足下生毛所以字二十億耳者生時自然耳中生寶珠價直二十億即

以為稱時瓶沙王聞其奇異欲與相
見故命令來計道里十五日行乘車
而來將欲下車輒布氈在地然後行
上既到王所王命令坐勞問訖聞能
彈琴即命使彈之相娛樂訖共至佛
所時佛與大衆廣說妙法見佛歡喜
頭面禮足佛命令坐聞法欣悅即求
出家佛然其出家之志即為沙門勇
猛精進經行不懈肌肉細軟足下傷
破經行之處血流成泥積行遂久漏
猶未除疲懈心生欲還白衣我家錢
財自恣廣為福德且免三惡佛知其
念忽然於前從地踊出問比丘曰汝
本彈琴時急緩衆絃得成妙曲不
荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅
曰不成若不緩不急絃柱相應得成
妙音不荅曰得成佛言行亦如是不
急不緩處其中適和調得所乃可成
道耳思惟佛語心豁開解便成羅漢
以是因緣故稱苦行第一也
阿那律所以稱天眼第一者時佛為
大會說法阿那律在坐上睡眠佛見
其眠謂曰令如來說法汝何以眠耶

夫眠者心意閉塞與死何異那律慚愧剋心自誓從今以後不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各有二食得食者六根乃全以眠失眠食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣線盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也佛已福足復欲求福耶曰福德可厭耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛觀以至心故忽得天眼以得天眼復重思惟便得羅漢凡羅漢皆有三眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天眼也三眼視者亂肉天爭功精麁雜觀故曰亂也那律專用天眼觀大千世界精麁悉覩別形質中有識无識皆悉別知天人所見有淨不淨極淨觀者見世界中諸有形類有識无識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不淨觀者見斂粒動皆謂

是蟲優劣之殊有自來矣以是言之
天眼第一
離越比丘坐禪入定所以稱第一者
昔波斯匿王請令坐禪在一樹下時
王請入宮食經歷六年不他周旋正
欲移在他樹樹神不聽以何爲驗將
欲移時樹神便散華供養以是爲驗
知其不聽何以知其意無他念時拘
絺羅来至離越所曰何不坐好樹下
坐此枯樹爲答曰名仁四辯第一能
分別法義及以應辞不審分別枯樹
是何辯中耶自我坐此已向六年不
別生枯仁者方至而便分別耶王請
入宮日日供養使諸夫人各自當直六
年以滿布施發遣當達覲時不識王
人字王曰六年受請不識人名何定
乃今答曰我樹下坐尚不知樹枯生
况識人字耶供養禪福其德至淳隨
王所願可至涅槃福田之良也故稱
樂禪第一也
他羅婆摩比丘勸率施立齋講者佛
僉僧事分部所宜契經契經一處眠
尼眠尼一處大法大法一處坐禪坐

禪一處高座高座一處乞食乞食一
處教化教化一處隨事部分各使相從
若有檀越來請者以次差遣不問高
下若有私請者不聽在此例時檀越
請盡六群比丘次值貧家懷恨而還
向佛怨言摩羅見欺自受好處見遣
貧家豈是平等耶佛命摩羅卿實
尒耶答曰不也于時無食日欲差中
便和牛屎飲以當齋聞六群語无以
自明即於佛前吐此糞漿六群慚愧
二人感結漏盡二人還為白衣二人
面孔出沸血命終墮阿鼻也齋講者
齋集部衆綜習所宜善能勸成故稱
第一也
小陁羅婆者主立房室興招提僧共
成其功不復別稱也
賴吒婆羅比丘所以稱豪貴者是王
者種為人聰明博達少好遊學聞佛
出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽採
法言聞教入神思欲出家歸白父母
父母不聽心自惟曰一切衆生盡是
父母豈獨二人是耶念已便至佛所
求為沙門佛問父母聽不曰不聽也

兒為國王復白王求為道王亦不聽心中思惟要作方便出家為道父母正有一子不欲離目前斯須之間索一獨牖坐父母前不飲不食經六日父母惶怖懼慜其子若慜此兒者用此死兒為聽當放之為道與兒要曰令放汝為道當數還歸父母已許便至佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰善來比丘手摩其頭鬚髮自落如剃鬚髮七日著袈裟著身便成沙門為說四諦便成羅漢以本要故尋還歸家著衣持鉢在門而立時婢淘米將欲棄泔舒鉢索飲婢舉頭視知是大家便入白日郎君在外父母欣悅審是兒者放汝為良人即出迎入為設饍饍曰日時已過法不應食父母曰今日已尒明日早來即還所止還去之後父母約勅諸婦兒明當來汝等好自莊嚴汝容服飾各盡妙技能使我兒還為白衣者於汝大佳復勅藏吏出諸珍寶金銀七寶各各別聚異兒意動還染於俗明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦妓女各設姿態或

散華香或掃灑捨草婆羅曰諸妹何
足煩勞耶諸婦念曰持我等作妹者
將無還理語父母曰用此寶物爲此
但誤人耳由是致災禍何不棄之於
山澤耶父母諫曰道德在心何必出
家貧多長者亦在家得道曰未聞在
家得漏盡者貧多所得由有一生分
在何足爲貴耶雖復豪珍美玉棄之
者遺故稱出家第一也
迦旃延所以稱善分別義者將欲撰
法心中惟曰人間憒閙精思不専故
隱地中七日撰集大法已訖呈佛稱
曰善哉聖所印可以爲一藏此義微
妙降伏外道故稱第一
又復稱第一者世尊至釋翅國坐一
樹下執一枝釋種咸來觀佛往棄我
女相好勝前令意復大何答曰意著
不著世間不染於俗梵志曰善哉受
解還去後諸比丘不解此語問迦旃
延佛稱行者辯才指理解義第一世
尊所答梵志不染不著者其義云何
時迦旃延即爲解說比丘當知眼緣
色起痛緣痛起想緣想來往至識分

別起染著心於此染著永已捨離諸比丘聞說此語意猶怏然迦旃延觀諸比丘意不了即引喻曰有人於此欲求牢固之物及捨根本而取枝葉爲得牢固不日不得也君等亦如是佛近住此而反見問豈非捨本取其末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所解如是不審理應尒不佛答曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復稱第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人數知爲誠實以不答誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌大漢言曰籌天竺爲舍羅舍羅者亦名壽盡福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難邠坻女外適足揵國問佛可尒不佛言宜知是時往必有益女旣到還請世尊佛知其意即黙然受請勑阿難曰明當受釋摩男請當揵集衆行神通舍羅時上座君頭未得神通聞行籌請自斷來得神通顧惟形影在衆座首由老野狐在紫金山進退惟慮正欲受籌不在通例正欲不受居爲上座八歲沙

弥尚得神通積年之功而無所獲計惟如此何用存為感結受籌還授之閻霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十万毛孔以此為數不得受如此之數人身也若以精誠受者則可得漏盡之證以此上座可為明證所以復為上座者以善能說法適可衆人衆所推舉故為上座以是因緣故稱上座受籌第一

所以稱賓頭盧能降伏外道者昔舍離城中有質多長者每悲六師貢高自大言瞿曇沙門自稱為尊當與其捔技着彼現一我當現二如是轉倍至三十二時長者普請內外僧供養訖立大幢高四丈九尺置旃檀鉢於上唱言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自念曰今當現神足令六師等默然降伏又念曰世尊常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼來以得罪若現者懼違尊教俛仰不已便現神足中手取此旃檀鉢昇在虛空繞城七匝還在座上謂諸梵志曰卿等復現其二也六師默然時

大兒將軍名曰半師謂六師曰促現其二時六師徒衆莫知所湊以是言之知賢頭盧降伏外道最為第一也

所以稱識比丘瞻病為第一者時祇洹精舍有一比丘病疾困篤久寢牀褥脊下蟲出呻號終日佛與諸比丘按行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不曰無也又問曰汝先時頗瞻視他病不答曰不也佛言汝不視他病云何欲望人看也於是如來擧僧伽梨自手摩捫為其湔浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人於是病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告諸比丘自今已後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸比丘誰能常瞻視病者唯有識比丘耳識比丘常以五事瞻視病者云何為五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不差者所以者何此比丘乃前世時曾五百世為醫善解方藥聽聲察色知病根源藥以四事贍養病

者以是因緣稱識比丘瞻病第一也
所以稱明著比丘能造偈頌者此
比丘前為長者子時為人天才聰朗
觸物讃頌時出行遊遇一技家女形
容端正世之希有覩之情欣便欲納
之歸白父母啓以前見願父母為我
娉索不父母不悦卿族姓子如何攺
趣毀先人風其子意猶復重啓曰若
不為我納者不能存世父母見子言
重不忍呵制便言隨汝非我所知即
自遣人與女家相聞女家是技種唯
技為先便答來使曰不貪君財唯能衆
技兼備者便持相與明著聞之即詣
技工學於諸技不經數旬衆技兼備
復重遣信所學已備便可相恵主人
答曰若技備者當詣王試時在正節
王集衆技普試藝術若最勝者賜金
千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試
之技法緣幢為最竪幢高四丈九尺
下置刀劔刃皆上向間纔容足時明著
緣幢於上空旋七匝便下投之空地
王懼失女詐佯不覩人皆言妙王言
不見若審妙者更復為之明著念曰

若不順王教者必失此女規一果情明者冐死復緣旣至憧頭顧視女面心自惟曰何坐此人乃至斯困心懼形慄恐不自全女人虛妄何用此爲佛知此人必可濟渡若不救者當墮三塗告目連曰汝以神足救彼危厄目連奉教即往現變於虛空中結加趺坐復於憧下現七寶階餘人不見明者獨覩徐於梯間七匝而下神力所接內安外危王與衆人甚爲奇異王手自牽女以付明者明者曰不用此虛詐之物誑惑世人遂誤清直之國破家莫不由之即尋目連往詣世尊世尊告曰善來比丘便成沙門爲說四諦即得應真喜情發中而形於言便作頌偈讚於世尊

清淨十五日 五百比丘集 已斷諸結使
仙人不受習 猶如轉輪王 群臣普圍遶
四海及與地 所與无有表 降伏人如是
導師无有上 將護諸聲聞 三明壞結性
一切世尊子 无有塵垢穢 已破愛欲網
今礼星中月

以是因緣稱 明者奮能造偈頌讚如

求德為衆第一

所以拘絺羅為四辯第一者凡聲聞四辯不必具足或有法辯而無義辯或有義辯而无法辯或有應辯而無辭辯或有辭辯而无應辯拘絺羅盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱為衆者身子自以智慧為主迦旃延自以撰集為主故各不稱四辯耳雖復四辯亦不及拘絺羅拘絺羅但辯一句之義七日不盡況復四辯豈可計量乎以此事故為四辯第一

所以釐難提比丘乞食第一者餘比丘雖復乞食或不具戒或有貪心或左右顧視心不專一或避寒暑然此比丘當乞食時都无此事乞食既精施者福多令故引喻以況大小有人問射法一人射百步玄毛一人射地塵出何者為難答曰玄毛為難雖射而不著地此不足言也若施乞食若施衆僧何者為大施真阿練喻中玄毛施不得真僧其射空其事雖難有得有失譬著地者譬施衆僧射毛雖

精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故无增減阿練精麁故有得失難提得精故稱第一也

所以稱施羅一坐一食者此謂頭陁一行也夫阿練法或乞食或坐樹下或閑居獨處今此一坐一食者從早起至日中若轉越施食不問多少其於一處坐食而已若食未飽坐未移者可得更食若已起者不得復食常一處食而不捨離故稱施羅為第一

所以言金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福度衆生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還所止思惟行道不念明日當至某家不至某家都无分別之想故名七家沙門也還則靜坐緩心在道故稱金毗羅於七家乞食為第一也

堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處為行難提比丘常以乞食耐辱為行

金毗羅比丘以七家乞食為行施羅
以一處食為行十二頭陀各居一行
淨弥比丘者守持三衣不離食息或
日造三衣者以三轉法輪故或云為
三世或云為三時故設三衣冬則
著重者夏則著輕者春秋著中者為
是三時故便具三衣重者五條中者為
七條薄者十五條若大寒時重著三
衣可以障之或曰亦為蚊虻子故
設三衣以是緣故常持不忘故云第一
所以稱婆差比丘者本在家時常以
家為患出家求道常在露坐若入房室
常苦氣閉如似掩口是以常求露坐
思惟行道然後身體調和氣息通暢
行道無閡以是因緣稱婆差露坐第一
所以稱狐疑離越常處樹下者在凡
夫地欲求禪定處在樹下依倚計意
以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所
以不稱者以其不能一聞而自專思
此比丘一聞佛教即能履行專意不
捨六年盡結前離越者樂遊禪定行
止不異樂習事殊故各稱第一
所以稱隨多索比丘樂空者此比丘

入屋解內空出屋解外空內空喻識
外空喻身入屋達識空出屋解身空
已了內外空諸法亦如是此比丘聞說
空教識在心懷入屋見空即達身識
餘比丘者結盡然後達空空心難獲
貴其先得故稱第一
所以稱尼婁比丘五納爲上者此比
丘觀身穢漏三十六物无可貪貴猒
賤此身故以賤物自障或說曰夫衣
有可親近者不可親近者何者可親近
著惡衣令人善慚自愧是可親近著
好衣令人自大憍奢是不可親近弊
衣助行是以著五納此比丘善能內
外相況故稱第一
所以稱優多羅比丘常樂塚間者此
比丘阿難弟子也先師得道心自念
曰此身流轉无處不更在天上時服
御自然令以捨棄若在人中爲轉輪
王七寶導從亦復過去或在畜生恒
食草棘此亦過去若在餓鬼融銅爲
食或在地獄刀劒爲對諸此罪形皆
以過去今得人身齊此分畢古今所
貴皆是棄物幻危之形无一可貪惧

當棄捐便止塚間復念曰正欲往樹下山澤皆生民所貪唯有塚間人所不樂是以居之塚間所樂唯有鬼耳兼有狐狼烏鵄之屬今當入慈三昧以濟彼類以是故復居塚間以是因緣常樂塚間不處人中故稱第一

所以稱盧醯寧比丘恒坐草蓐第一者此比丘常坐草蓐除去愛心云何除愛雖復金牀玉机都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦如施草座无異愛心既盡諸結亦盡便手執草向草作礼有人問曰何以向草作礼荅曰我因此草榮飾心盡得道由之即是我師故向作礼耳五百獼猴得生天上亦以天文陁羅花散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以賤為本以是因緣稱坐草蓐為第一

所以稱優鉗摩比丘不與人語視地而行第一者此比丘常患口過將欲改之自思惟曰正坐此口生天人中三塗地獄啾吟嘆呼因倚五道更苦无量我今當如慕魄太子結誓不言四過三殃何由而生既便不言端視

而行佛奇其能尒每向諸比丘稱美
其德語阿難曰如此比丘宜存識錄
以率来薄以是因縁稱之第一
所以稱一心比丘三昧第一者此比丘
昔曾習定研麁至精令定功既立行
若遊塵坐而忘想忘想理足其餘如
何猶如有人食百味食意以飽滿更
無食想雖復行歩進止盡感而後應
白而後動耳脩定立字數日坐起行
歩入三昧第一也
所以稱曇摩留支好遠遊第一者其
事有由佛在世時有一長者字曇摩
留支來至佛所礼訖問訊佛言曇摩
留支別来大久乃能相見有人問佛
不審何以言別来大久世尊荅曰汝
欲知之耶荅曰欲知佛言我昔阿僧
祇劫時世有一佛名曰定光我時為
梵志字曰超述時定光佛方欲入城
我即中路相逢見佛光相暐布即歎
曰世尊光相明踰日月世尊德若乃
隆二儀世尊心者仁過慈母願惟形
影無以供之令正是時福田良美可
以殖根見地少泥恐汙佛足即解髮

布泥上令佛蹈而過佛即記曰汝勇
猛乃介却後阿僧祇劫汝當作佛字
釋迦文時邊亦有一梵志却起恚心
曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上
過去世從是以來阿僧祇劫常墮畜
生中復在大海中爲魔竭魚身長七
千由延時有五百賈客乘船入海採
寶值此大魚嗡船垂欲入口五百人
惶怖各稱所事時賈客主語衆人言
今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是
過我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱喚
魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦
文佛已出世間我身云何故在魚中
即還沒水五百賈客安隱而歸時魚
即辛身出沙壇上不飲不食經二七
日命終生長者家作子字曇摩留支
今方來得與吾相見是以稱之久遠
耳留支聞此本末即向海邊求故屍
見海邊有大魚骨皮肉已盡便行脇骨
上思惟言此是我故屍即以華散故
屍上尋惟既往忽然道成以是因緣
稱遠遠第一也
所以稱迦淚比丘集衆說法第一者

此比丘音聲朗達聲震遐邇其聞音聲集衆无數即為演說法與美之葉諸人當知如來出世難可值遇四諦甘露亦難得聞諸人男時當思惟真諦除去十二牽連之縛可得涅槃此比丘恒助佛揚化常以此教未墜於地以是因緣雜集衆說法音聲第一也所以薄拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六万佛於諸佛所常行慈心蜎飛蠕動有形命類恒加慈愍无有毫釐疑害之想由是慈福今獲其報佛告阿難如我今日皮身清淨无過於我猶如蓮華不著泥水正壽八十不如婆拘羅壽百六十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故得年壽加倍之報或問但以慈心便獲如此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗婆尸如來出世時有十六万八千比丘遊行教化時有長者居明貞脩稟性良議不好飲酒時歲節會少相勸勉薄飲少多輒以酒勢行詣世尊礼拜問訊訖復請佛及諸弟子願受我九

十日請比丘疾病者皆詣我家而取醫藥所須之物皆來取之語訖還家約勅家內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦具約勅竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先約勅嚴辦供具而今默然所以得介長者驚曰我向何所言說耶婦曰君未眠時无所說耶曰我不省有所說婦曰君先言我已請佛及諸弟子供九十日所須短乏不作是語耶長者思惟曰酒之誤人乃至於斯已介慚愧便當即請明日清旦於舍燒香遥請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦荅曰患頭痛長者曰此必腨上有水仰攻其頭是以頭痛耳即施一呵梨勒果但服此藥足消此患比丘服藥病即除愈緣是福報九十一劫未曾病患生長者家至年八十出家學道經八十年遺俗之紀合百六十在家時曾揄牛斯須頭痛尋即除愈自介常无疾患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此人五濁壽命家為奇特其喻於臭穢之中而

生蓮花也阿難問婆拘羅何以不爲人說法耶爲无四辯之智慧而不說法乎答曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不憙憒丙故不說法耳難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶答曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利根捷疾極懸勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此中婆拘羅應在此成道故不生三方耳

所以稱滿願子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦說法无有三事可記故不言第一滿願子說法時先以辯才唱發妙音使衆歡喜僉然傾仰次以苦楚之言責切其心使令內驚肅慄興難遭之想終以明慧空无之教闡諸結解使悟智交養世尊演法初中竟善滿願子亦然三事俱善自捨如來莫能先者身子自誓從旦至中要度一人令至道迹目連比丘亦誓度人於四向之中課進一階然後乃食其餘比丘皆亦度人比滿願子百不當一滿願子從成道至涅槃

度九万九千人於聲聞之中度人最
多故稱說法第一也
所以稱優波離持律第一者昔佛還
本國受父王請所從比丘雖復心精
无表容貌時王欲勸釋種豪族子弟
出家為比丘侍從世尊即宣令諸釋
其有兄弟二人者皆當一人出家為
道若不從令者當重罰之時有一釋
種子名曰面王釋中最長次應先下
鬚時佛命優波離為其剃頭垂告曰
此諸釋種憍樂體軟汝好徐徐輕
手與剃優波離即輕手復太輕不著
時優波離復更刀刃以脊用之佛言
不可復用刀腹亦曰不可即以刀從
頂上剃泯然除盡五百釋子皆悉如是
佛命優波離曰善來比丘即成沙門佛
即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒
優波離為上座以手摩五百人頭為
弟子受戒訖次當礼優波離諸釋先
素憍豪不能下屈加復是已之子弟
咸言此是我家僕何緣礼之佛言不
尒法無貴賤先達為兄後者為弟悅
仰不已制意為礼即時天地大動諸

天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地為動耳當五百釋為道時亦有九万九千人出家為道優波離自從佛受戒已来未曾犯如毫釐以是因緣故稱第一但以是更有餘事耶祇國精舍比有一比丘得病經六年不差時優波離往問比丘何所患苦若所須者便道曰我所須者不可說又問曰汝欲須何物若此无者當從四方求之若世間无者上天求之曰我所須者舍衛城中有以違佛教故不可說耳曰但說无苦曰我唯思酒耳得五升酒者病便愈優波離曰且住我為汝問佛還即問佛比丘病須酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病者優波離即還索酒與病即愈重與說法得羅漢道佛讚優波離汝乃問如来此事使病比丘得蒙除差又使得道此比丘若不得度者後當墮三塗作識无有出期汝乃為將来比丘說禁法使知輕重得濟危厄汝真能持律以律藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最

在其內不可示沙彌及以白衣以是
緣故復稱爲第一也
所以稱婆迦利比丘得信解脫者此
比丘久病著牀乃經六年諸瞻視者
皆悉捨去比丘自念疾病經久瞻視
疲惓甚可患厭又復如來不見垂慈
且當自害以除患苦即便索刀向刀
說曰但當殺我亦當斷結耶說訖以
刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭
斷以取涅槃于時大地震動乃感波
旬波旬念曰此何瑞應乃尒震動即
以天眼觀見比丘自殘其形神爲所
趣遍觀諸天不見其神復觀人中亦
不見之復觀三惡道中亦復不見時
佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此
波旬放火覓比丘神都不知所在所
以覓者欲知進趣壞令不成諸比丘
便耶旬之佛歎此比丘得信解脫或
曰夫至信者委命自然尚不執杖何
以自防況復自害耶答曰信所以執刀
者以刀爲慧劍欲擬斷諸結身即結
本根辟則支從身斷則結除是以執
刀者不爲嫉閡也執信刀斷疑樹故

下句去意无猶預從信解脫至無疑解脫者即轉鈍爲利也以是義故稱信解脫爲第一也

分別功德論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

滑

分別功德論卷第五

失譯人名附後漢錄

所以稱難陀比丘端政第一者諸比丘各各有相身子有七目連有五阿難有二十獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光曜金鏤履屐執琉璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子无能及者故稱端政第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離柰女精舍時難陀在外經行柰女聞佛來心中欣悅欲設微供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足為礼以手摩足雖觀美姿寂無情想形形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之溢豈由心哉柰女不達疑有欲想佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變易也

所以稱婆陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八万四千以為行法衆生得道不必適行衆行隨其所寤處以為宗何者衆生結使不同病有多少

施有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶大虔相統一行為主衆行悉從一行者不專常名隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其无常領行万行皆無常也猶施造八万八万皆為施所謂略說者也猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一相領至千万億一音報万億其變如是略說統行其殺亦余此比丘尊以略說為主故稱第一也所以稱斷尼比丘能廣說法者此比丘三十年在凡夫地中廣為人說法分别義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁行乃至无數猶病有相因而生是以設藥相從而成此比丘尊以刲判為主不以斷漏為先是以乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前讚錄其本績故稱廣說第一也

所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種天須菩提出王者種所以言

天著五百世中常上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時真淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約勅諸比丘夫為道者皆當約身守節麁衣惡食草蓐為牀以大小便為藥此比丘聞佛切教心自思惟吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍彫文刻鏤金銀牀榻七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屣然則猶不盡吾意況當著五納服耶且當還家適我本意念已欲還時佛在舍衛精舍受波斯匿王請即往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀榻座席如何可止且至自衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦供具即往至王所種種坐具幡蓋華香及四燈油事事嚴飾皆備具足此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢便飛騰虛空阿難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持去便往看之屋內不見仰視空中

見飛在上阿難白佛天須菩提已得
羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有
二種有可親近有不可親近何者可
親近著好衣時益道心此可親近者
好衣時損道心者此不可親近也是
故阿難或從好衣得道或從五納弊
惡而得道者所悟在心不拘形服也
以是言之天須菩提著好衣第一也
所以離難陀迦比丘教授第一者舍
利弗亦教授普教授四部弟子從旦
至中要使一人至於道迹此比丘者
專教授比丘使得羅漢譬如善射之人
以一發箭射於彼賊即中要處便使
不起箭此比丘善誨要慧聞者結除
徑至無為不善射者雖用多箭正可
一發箭於身子雖廣演甚慧終成一階
優劣之殊格然易見故言教授後學
最為第一也
須摩耶比丘所以善誨比丘尼僧者
此比丘常以苦切之言誡勅諸尼僧
夫女人者多諸情態姿媚綺飾幻惑
世人身形穢漏九孔不淨三十六物
無一可貪也所以名須摩耶者即華

名也以其生時耳上自然有此華即
以華爲稱時頻婆娑羅王來至佛所見
此比丘耳上有華怪而問佛比丘法
得著華耶佛告王曰王自挽却時王
即以手拔去續生如故如是不止遂
成華聚王怪益甚問其所由佛告王
曰乃昔毗婆尸如來出世時此比丘
爲長者子時歲節會共彈琴作倡戲
訖便至佛所此長者見佛喜悅即以
耳上華擧著佛頂上佛即以神足化
此花於虛空中變爲四柱臺耳上如
故長者見變即發誓願使將來世
世値佛所生端政耳上生花以昔福
願今獲其報王聞所說心即開解前
礼佛足辭退還宮所以善護比丘尼
者比丘尼等本是多情人見比丘端
政兼耳上有花心猶愛樂緣此愛情
護納切數因是言言愛著即解是故
言善護禁誡比丘尼僧家爲第一也
所以稱尸婆羅比丘福德第一者尸
婆羅初生時手把無價摩尼珠出隨
地便言世間頗有金銀七寶可持布
施不我今欲大布施作是言已父母

分別功德論卷第五　第五張　習

諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅刹鬼或謂天神夫小兒生要須日月滿足乃當言今墮地便言是大可恠母情不然復還看之語母曰莫懼我非鬼我正是母兒耳其父月光曰今當抱兒至尼揵子所問其吉凶即與婦抱兒至尼揵所以狀白師師曰此兒無福後當致禍長者曰兒手中有摩尼珠何以言无福耶尼揵曰至年八歲時汝家財寶盡當在此兒手中消滅澌盡是皆當餓死長者懼怖深惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否即往世尊所中路復念大沙門是王者種生長深宮又不學問婆羅門等少小憍學尚不能知吉凶沙門豈得能知耶即欲還家天然虛空告長者曰但當前進何以復還耶如來大聖無所不達往必决疑是非違往即前至佛所礼拜問訊說便啓白如向所說不審吉凶佛告長者吉無不利乃生此福德之子此兒年二十當出為道常有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者

聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還歸家辦具餚饍請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長者正欲為字為天人所不解正欲字為賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼為尸婆羅令正當字為尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃時度二弟子一名摩禪提二名摩呻提利摩呻提利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩呻提利阿難教此弟子汝至師子渚國與顯佛法彼國人與羅刹通要須文字然後交接市易六十種書書中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩呻承教至彼顯揚佛法自是教迹令日現存尸婆羅開通鬼神其亦如是故名尸婆羅所以稱尸婆羅福德者生時兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘為賈客入海採寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生即奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人訪其

價直衆買銓曰直二十億尸婆羅手
珠無有限量故曰無價計其寶所潤
乃及七世七世之中无所渴乏故稱
福德第一也至年二十出家學道至
世尊所佛命善来即成沙門思惟
四諦便得羅漢時有五百童子亦出
家為道常侍從尸婆羅供給
五百人衣食所在適處供養无乏
所周旋處輙悉供養至羅悅祇城南
有大深山山中饒諸毒虫虎狼羅剎
即自心念欲於山中避隱一時時天
帝釋以知所念即於山中作五百房
及僧伽藍種種供養復經一時夏坐
已訖心念違遠以久當還礼覲天時
大熱念欲得凉天帝知之即降雲雨
少思漿飲即降甘露所欲念者應意
即至故曰福德第一也尸婆羅有叔
父事外道梵志為人素慳不好布施
時有親友勸令作後世資即請梵志
數千施百千兩金尸婆羅念叔慳貪
生不造福設復施慧不值良田我不
度者永為棄捐便往其家持鉢乞食
叔曰卿来何晩我昨日大施昨日来

者可得償竭支曰我自有竭支亦不須之卿來何為曰我欲乞食時叔不與便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此必瞋恚儻燒我家即呼使下來與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入鉢中福德所感變成甘露有天於上歎曰善哉長者乃作是大施也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百千兩金而无歎我者今施此少惡食乃歎為善將無妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也長者復念天必真實重來告我即以百千兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以荅曰可取隨意轉施即受此金施諸同學為叔父說法即得道迹能變臭惡成為甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上雨種種甘饍飲食所以得尒已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱為第一也

所以稱優波先比丘臭足衆行第一

者此比丘德行充足於內形容端嚴於外表裏相應所適皆悅難陁三十相阿難二十相表相雖多於沙門威儀不能悉備此比丘相雖十一札儀備舉以備造適無往不應長中幼年覩莫不歡所謂內充者謂四諦如有八正真妙充實靈府未曾虛耗故稱具足衆行道品之法為最第一也

所以稱婆陁先比丘所說和悅不傷人意者此比丘常慎口不犯四過夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言此比丘於是麁獷之言永已除盡常擇言徐語思而後露發言投意必令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已得羅漢雖復漏盡由有口過因行渡江水漸欲深便發惡言曰弊婢娌種物時江神女聞此惡言心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲推著水中以是比丘故且當問佛即行問佛有比丘渡江水小深便罵詈言弊婢娌種比丘法應罵耶佛即遣一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛

告比丘汝爲沙門何以罵耶比丘對曰弟子不罵直言婢婬種耳江神女曰看此比丘已復罵歟頓世尊説此本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶佛言羅漢无復瞋恚直以口串故耳此比丘曾爲婆羅門婆羅門法喜罵詈曰胎中奴不必瞋罵直自口慣習耳又復前五百世爲汝夫時常罵汝爲婢是以宿識不除故復罵耳江女曰雖復羅漢故有口過我不用羅漢願我後求无上正真道度脱一切如佛無異佛語比丘汝向此女人懺悔比丘即悔女亦向比丘懺悔作礼已各別去雖復漏盡猶有麁言況於凡夫而不慎言也以是因縁知是比丘護口第一也

所以稱摩訶迦旃延那比丘安般第一者千二百弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一何以知之昔羅云從佛行佛以善權故現脚蹲使羅云見羅云見已心念曰此老公持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以不養我不能復行乞且歸去我祖父

真淨王故在何能作是勤苦為佛即知羅云心中所念告羅云曰汝知不天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得久當解非常有形皆苦身非我有皆當磨滅不得久停羅云思四非常意猶未寤佛教行安般守意安般者入出息也息長亦知息短亦知短息者從心還長息者謂從足跟中来復知冷暖入息為冷出息為暖所以知長短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所從出入尋息本末知病源由若息入時不知所從来若息出時不知去至何所解无来往病亦復然如是思惟遂得羅漢摩訶迦延那行安般者不同羅云也於息自在若欲從眼從耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十万毛孔出何以知其從毛孔出此比丘本是王種弟兄二人其弟端政姝妙時王崩三兄應紹繼弟自以為勝密望人舉然國俗法不得越次即舉兄為王弟心不伏不肯稱臣自求出國王即聽之求索兵衆王悉與之即選八万牙象被鉀鼻劍嚴辦已訖念曰

何國衆善吾欲攻取毗舍離國諸國衆勝當往攻取以為已用即引兵而趣正至半道時有五百賈客持寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天下人中形容姿貌頗有勝我者不賈人便笑王問何以笑耶答曰我為自笑耳復重問曰笑要當有意何以不說答曰王若不瞋者便當說之王曰但說終不瞋汝賈人曰我聞有白淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有三十二相八十種好時迦延那聞賈人語心懷恐懼悉達若知我來者必當興軍逆来見伐頻止中路不敢復前時毗舍離人聞其興軍欲来攻伐不能自寧即往問佛如何禳之佛言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於虛空中結加趺坐晃若金山曜於大衆舉頭視曰是何等人答曰我是賈客所道者即曰賈客誣我也向者不道能飛而今現飛心中惶怖懼其為害叉手問曰不審至此何所約勑世尊答曰勿懷恐懼吾不害汝我名為佛濟渡一切甘露妙法汝欲聞不答

曰願欲聞佛觀其根應從安般而得度即為說守出入息知息長短及知冷暖聞佛所說心即開解得須陀洹道便捨軍衆求為道人佛即受之善來比丘便成沙門重思安般分別四大三十六物惡露不淨尋逮至妙逮無漏果故稱諸比丘守安般第一也所以稱優頭槃比丘計我無常為第一者與比丘宿行恭恪若見長老師父事之若見中年敬之如兄於已小者愛之如弟謙恪之至故受殊大之報得為比丘侍佛左右雖有高大之形常不自恃恒計非我身無常主解達明慧心亡是非故能遺形喪憍謙遜為首何以知形體姝大也佛始成道度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭國度洴沙王將還本國先遣優陁夷告真淨王却後七日當來入化時王聞之喜踊無量即勅嚴駕平治道路掃灑燒香以待如來如來將千二百五十比丘來過釋翅如來心念令父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手

接如来足而已所以尒者佛雖德尊不欲使父母遺體故也時優頭槃比丘在如来右密迹力士在如来左如来身正至此比丘肩王問曰佛左右者是何等人乃尒高大耶荅曰右者是優頭槃比丘左者是閱叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃尒殊異荅曰是摩竭國人又問曰為是神足身為是遺體耶荅曰是父母遺體身非神足也諸釋僉曰如来神德不可思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也以是因緣知是比丘身為近短也此比丘侍佛左右恒欲障蔽如来諸天世人以是為患如来有二種身一法身二肉身此比丘但愛金色肉身不愛無漏法身親近弟子法當竭累懼遺法身闕於將来以是二事故如来發之以及阿難耳

所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者此比丘常為人敷演四諦時兼有讚頌引譬況喻一諦一偈讚引一喻乃至四諦皆亦如是故稱雜論第一也拘摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦

葉即是童女子何以知其然昔有長
者名曰善施居富無量家有未出門
女在家向火暖氣入身遂便有軀父
母驚怪詰其由狀其女實對不知所
以尒父母重問加諸杖楚其辭不改
遂上聞王王復詰責辭亦不異許之
以死女即稱怨曰天下乃當有无道
之王枉殺無辜我若不良自可保試
見枉如是王即撿猩如女所言无他
增減王即語其父母我欲取之父母
對曰隨意取之用與死女為王即內
之宮裹隨時瞻養日月遂滿產得一
男端正姝妙年遂長大出家學道號
明博達精進不久得羅漢道還度父
母時有國王名曰波繼信邪倒見不
知今世後世作善得福為惡受殃謂
死神滅不復受生不信有佛不識涅
槃以鐵鍱腹畏智溢出謗王獨步自
謂無比時童迦葉往至其門王見迦
葉被服異常行步庠序威儀整齊王
即與論議王問道人道人言作善有福
為惡受殃王言今我宗家有一人為善
至能臨欲死時我與諸人共至其邊

語其人言如君所行死應生天若上天者来還語我死来于久不来告我我是以知作善無福耳道人荅王曰夫智者以辟喩自解辟如有一人墮百觔圊廁中有人挽出洗浴訖著好衣服以香熏身坐於高牀有人語此人曰還入廁中去尒此人肯入以不王曰不肯道人曰生天者其喩如是天上快樂五欲自恣以甘露為食食自消化無便利惡身體香潔口氣苾芬下觀世間猶脂廁溷正使欲来聞臭即還以是言之何由得相告耶如是比辟喩數十條事王意開解信向三尊以是因緣故董迦葉能雜種論為第一也

所以稱面王比丘著弊惡衣無所著耶者可名作十一頭陁耶或曰非也何以謂為第一也比丘著一種衣終身不改何以知其然此比丘本是釋種子初生之時有異神德母始懷妊時請梵志占相梵志禁曰此兒頭上有天冠相其母聞之歡喜俳不樂念曰夫天冠者王者恒一國之中不可

有兩王恐王害之是以不樂所以內
尊者若賣是王者自然當有護何憂
不濟也日月遂滿産一男兒頭上有
天冠影復請梵志為作字梵志曰頭上
有王相復不可辭此相當名為面王
即字為面王真淨王聞之心懷愁憂
此兒有王者相後必奪我位當如之
何正欲輒誅罪不應死正欲置之懼
必奪已備御憂惱不能自寧佛來還
國時王當令諸釋曰若有兄弟二人
者遣一人出家為道侍從世尊此兒
復一已不得使出家在五百人例是
以奪懷愁悴時面王年十歲心自念
曰正使轉輪聖王亦復死常又復不
及諸釋出家人身難得佛世難值男
值佛出宜當出家即白其母我欲出
家學道母曰我正有汝一人捨我當
我便當死面王即答莫淨曰我欲出
家王當聽不莫淨歡喜曰大可尒面
王曰自惟一已母無所付囑以此為
恨耳王曰卿若能出家者我便當以
卿母為婦令半國相給面王歡喜即
還家以狀白母母即聽之當出家時

被一張白氎至世尊所欲求為道世尊曰善來比丘即成沙門佛制比丘有三衣此面王比丘直更染此白氎以為袈裟都不用餘衣白佛弟子正欲終身被此一衣願世尊聽之佛即黙然可之白是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者无過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最為第一也

所以稱羅云持戒不毀者或曰羅云憙妄語云何言持戒也或曰羅云不妄語直自瞋佛耳何以瞋佛也以佛不作轉輪聖王故若作聖王者當有八万四千大臣八万四千王女象馬車乘事事有八万四千捨如此之位而作沙門東西行乞不可羞耶計聖王之剎嫌如來故作妄語耳人問羅云如來所在如來實在祇樹精舍而荅云在耆闍崛實在耆闍崛而詐言在祇園又覆妄語誑於來人阿難白佛羅云妄語佛喚羅云來卿實妄語耶對曰實尒羅云汝何以作妄語耶我所以捨聖王位者以聖王位不

可恃怙皆歸无常無長存者正使帝
釋梵王皆不可保況復聖王而可恃
賴耶羅云我前後捨此不可稱計而
汝方恨也佛語羅云汝取水來羅云
即盛滿鉢水授如來如來執鉢水謂
羅云曰汝見此水不對曰已見佛言
此水不滿鉢無所缺減者喻持戒具
無所損落復寫半棄謂羅云曰汝見
此水不對曰見之佛言此水以失本
喻戒不具足復寫水使盡示羅云曰
見此空鉢不答曰已見佛言犯戒者
盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見
不答曰見佛言已犯戒盡當墮地獄
喻鉢口向地也羅云自被約勅以後
未曾復犯如毫釐故稱第一持戒也
或曰復更有事身子將羅云入舍衛城
乞食時有婆羅門見羅云在後行即
興惡意打羅云頭血流汙面羅云即
生惡念要當方便報此怨家耳但言
婆羅門者皆當破滅終不置也身子
已知羅云心中所念為其拭血謂羅
云曰當憶汝父昔為須念王時人來
索眼即挑眼與亦不悔恨在國中坐

禪時王截手足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不猒惓汝今云何起此惡念羅云聞師所說即自尅責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅云首者墮无擇地獄中以是因緣知羅云持戒第一也所以稱般吔比丘能隱形不現者般吔者道也有變生兒棄之於路有人收取養長令夫各出家爲道無人與作字即字爲道生胡言般吔也時摩竭國數天雹暴雨五穀不登王名頻頭娑羅是阿闍世王祖募四遠曰有能却暴雨者大與財寶時有婆羅門名曰梵志善知呪術來應募曰我能却雨王即聽使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵志白王索止雨功報王雖口許意不報恵諸臣人民見王不與各復許之梵志家餘每從索之其於不與適索不得梵志大恚誓作毒龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼成好大震雹然使根莖不立何况有葉耶誓已命終即生龍中号名无葉時摩竭國人民種作苗稼適生龍即

雹煞如是經數年人民飢困死亡者
衆佛慈傷之欲化此龍即將密迹阿
難般馳至俱持國詣龍所止時龍見
佛来悪心生曰今當放雹煞此沙門
即雨山石佛右迴視密迹密迹知佛
意即以金剛杵擬之墮大石山塞其
龍淵龍大瞋怒眼中火出佛右迴視
般馳比丘般馳比丘即知佛意欲使
降龍般馳即以神足隱形以水滅龍
眼火龍復於耳鼻口出火亦以水滅
此比丘復以神力於龍眼耳鼻口中
又復出入而龍不見隱形在內現手
於外龍覩此變即便心伏佛復與三
人等於前坐及經行石上有四人跡
而三人現龍即問佛一人所在答曰
是汝師跡又曰師名爲誰今何不現
答曰名曰般馳佛欲使遠現即知佛
意百步現形龍遥見之歡喜爲禮佛
即授之八關齋法自是以往風雨和
調五穀豐熟人民安寧以是因縁知
般馳隱形第一也
所以稱祝利般馳能化形體作若干
變者祝利者極闇也與比丘精神踈

鈍佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘
箒六年之中專心誦此意遂解悟而
自惟曰箒者篲掃者除篲者即諭八
正道糞者三毒垢也以八正篲掃三
毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思
此理心即開解得阿羅漢道所謂祀
形體者以四諦妙慧化五陰形也正
有此化更復有餘曰有婆羅門名曰
梵天亦名世典所以名世典者博覽
群籍西書秘識天文地理无不閑練
故名世典也自以德高命敵而行謙
能與義論者闡釋種於位中衆下者
有親鄰般咃憂婆塞中衆下者有瞿
蜜多羅壽喜與此二人共論即來與
般咃共論謂般咃曰能與我共論耶
般咃曰我尚能與汝祖父梵天共論
何況汝盲无盲人乎梵志尋言即詰
曰盲與无目有何等異耶般咃默然
不對心念曰無以相詶當以神足相
答耳則以神足飛騰虛空去地四丈九
足結跏趺坐梵志仰瞻見其神變歎
情內發異其清詶時舍利弗在祇洹
經行以天耳聞梵志與般咃論知其

辞遺現變相答我若不往比丘受屈
梵志不度即以神足作般咃形使般
咃本形不現化形問梵志曰汝為是
天是人乎答曰是人又問人為是男
子不曰是男子又問男子與人有何
等異答曰不異又問人者統名男子
者擾形言之何得不異耶向言盲者
謂不見今世後世善惡之報無目者
謂无智慧之眼以斷結使也梵志心
解即得法眼淨以是因緣知祝利般
咃變形第一也
所以稱釋王比丘豪族富貴天姓柔
和音凡姓有四剎帝利婆羅門長者
居士也所以言貴者以作沙門同一
釋姓是以稱貴耳喻如四恒水牛口
師子口馬口象口各有五百支合入
大海共為一水无有若干味故海得稱
大致貴於百川也釋姓亦如是故稱
為豪貴第一也
真淨王有三弟最小弟名誤淨有小
兒年四歲時真淨王在正殿上坐會
諸群臣王自惟曰我兒不出家者我應
當作聖王我兒既生應當為聖王然

復出家去我何用是天冠為即脫天冠著地有應作者便作諸臣愁悒各無歡心時釋王小兒在前遊行見地天冠即舉著頭上坐地以左手拄肩右手摩捋髭鬚王與諸臣驚怪所以王曰此小兒天使其然或能作聖王我見聖王相盡在此兒許故使其然耳眾臣僉然曰或能如王所言王念曰悉達既出家又見小兒之相即自廢王位乃經八年聞悉達以成佛度三迦葉師徒得千比丘并憂波提舍拘律陁師徒二百五十人合千二百五十比丘從摩竭國欲還至釋翅舍先遣憂陁夷白還消息真淨聞之歡喜踊躍即還著天冠平治道路掃灑燒香以待如來如來既至王見諸比丘雖復心精无表容顏當選諸釋五百人姿容可者出為沙門侍從世尊釋王比丘眾在其先時佛在精舍大眾之中告諸比丘普論種姓所以豪貴意時真淨王來至眾中向釋王比丘礼諸眾皆怪所以佛知此意欲解眾疑故問王曰何以礼此比丘荅曰

所以礼者以此比丘有二事勝我夫天有三一曰舉天二曰生天三曰清淨天我正有舉天此比丘有生天有清淨天所以言生天以年四歲時舉吾天冠著已頭上自然生意無有與者故曰生天清淨天者今已滿盡結解无復塵垢故曰清淨天也以是二事勝我故為作礼耳以是因緣知釋王比丘豪族第一也

分別功德論卷第五

按此論丹藏為三卷開元錄云四卷而注云或三卷或五卷者但分卷有異耳文無增減焉錄有注叙云右此一論釋增一阿含經義從初序品至第子品過半釋王比丘即止法上錄云竺法護譯者不然此中牒經解釋文句並同本經似與增一阿含同一人譯而餘錄並云失譯且依此定僧祐錄云迦葉阿難撰者此亦不然如論第一卷中引外國師及薩婆多說故知非是二尊所撰

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四諦論卷第一　滑

婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯

思擇品第一

般若遍諸法　大悲攝衆生　無相説正道
頂礼人天尊　大聖憐延論　言略義深廣
大德佛陀蜜　廣説言及義　有次第莊嚴
廣略義相攝　名理互相攝　我見兩論已
今則修廣略　故造中量論　利益説受者
正法得久住　若人達四諦　四信處難動
不更觀他面　永離四惡道　八等人天識
後必至苦際　故造四諦論　不由求得等
緣起義多種　句味前後次　他難及救義
摠別相應理　證義及譬喻　依此説四諦
願衆生知此　得天道涅槃

聖諦有四此言是經何因何緣佛世尊説如此經云何聖諦有四不增不減云何聖義及與諦義若以聖故名為諦者前二不應名諦若言聖家諦故名為諦義則不定復有經説諦唯是一無有第二云何四義而不破壞復有經説一切行法是名為苦故唯

二諦四諦義不成復次增一中說安
立諸法從一至二乃至衆多云何諦
義獨不增一復次四相既其不同云
何一時而得並觀復次四相娑羅門
諦及與聖諦有何差別持散偈曰

云何四聖諦　非諦不定境　唯二增並觀
淨聖諦何別

云何諸佛於四諦中同有一意云何
唯以四諦爲諸佛上品正說云何同
觀四諦爲境智慧平等而果有差別
云何阿羅漢於四諦中智圓無餘不
同諸佛得一切智若不同者於四諦
中應有無明若一切法四諦中攝勝
奢波葉譬經應須救解若不救解應
有五諦若無五諦餘法非諦若苦等
四名聖諦者又說一苦具足聖諦如
是等經則不須說若四諦智說名爲
若是義不然若知一諦亦知餘諦者
說後三諦則爲無用云何在先說於
苦諦若未說因先說果者何得不違
一二緣生云何說滅諦後說道諦持
散偈曰

一意上果異　一切智葉譬　四違一無用

先苦因緣滅
聖諦有四云何佛世尊說此經答有諸弟子應得聖道先在外道稟受邪法或事常行外道或不住一處道護命道相違道老聲聞道思瞿曇道鳥翅衣道事木道編髮道事火道躶形道等如是諸道各讚已法唯有我法真實無餘諦不相違无死為果他法不今聞此言已無決定智如是等法何者真實何者不實是諸弟子於諸邪諦起无明惑為顯實諦是故大仙說如是經譬如有人為偽瓔珞之所欺誑令其得見真實瓔珞復次有諸別法說如此義若捨俗飾持沙門相往阿蘭若處行頭陀法值遇白法識捨財物守護戀著登上戒車控制根馬磨鍊鬪伏被服定鎧因此等行自謂我等是真沙門是諸人等起沙門增上慢令其得見真實沙門故佛世尊說如是經為顯此義為通達四諦於聖法中成實沙門不由餘行如沙門經說若有如此具如經說實沙門者由四諦觀故得成立不由世間修

行究竟其得有漏而名沙門如鏁形偈說

復次已免九難前佛已生其厭離因法以善根香熏習其心已長聖道資糧意行俱淨應通達聖諦是勤行心爲今服聖諦智藥故佛世尊而說是經如何治病醫則施藥復次聞惡道苦嚴極難忍生厭佛心爲如此人顯不覆惡道因緣故說此經何以故入地獄中受生衆生六方火焰之所圍遶舉體洞然如融金色其出入息皆是火焰受燒熱苦復有諸人飢食鐵丸渴飲銅汁或割或斫或破或抽受種種苦有衆色狗及鐵嘴鳥等之所噉食或受餓鬼生飢渴苦恒隨逼身咽如針孔恒欲食飲終無飽足渴行求水宿業所逼若近河邊便見河燥或見膿血屎尿臭穢遍滿值花果樹變成空林如偈說言

月炙如夏日　風觸如火焰　雨渧如洋湯
履地如熱灰

是故餓鬼受苦艱劇或受畜生道恒被籠縶斫破鞭打互相吞食更相殘

畏心恒不安受如此苦或生修羅怨結慳悋傷觸犯受是等苦佛諸弟子聞諸惡道有如是苦畏自墮彼欲顯四諦知見不是墮因緣故說此經如人應墮海底施以船筏令其得濟如經中說若有衆生於如是苦能如實見則得解脫四種惡道及生老病一切諸苦復次為令衆生遠離五種邪欺誑語一能生衆惡二惡人受行三賢人遠離四能發起煩惱五欺誑為體為令他說利益衆生五分正語一自德相應二善人受行三生長善根四令離生死棘刺稠林五令至實樂離五邪言行五正語故說此經譬如令捨偽實取眞實如經中說莫說實邪惡言者僧聚集應行兩事一聖默然二聖正法言復次有諸凡夫各自執著諸別異諦我執是實他執為非由此執故互相鬬諍如生盲見象欲顯寂勝無死鬬諍無更起無顛倒是聖諦智慧故說此經為現此意執著斷常說我諸人互相鬬諍見四諦人則不如是了達眞空故如法多柯

經說復次依正師長住空閑處受頭陁行識損生具守護六根節量飲食初後夜覺樂一心聽如理思量正說及誦論坐寂定數息觀門由此因緣成熟相續心地靜細或聚動弱為如是人令得通達故說此經如潤滑人施其利藥若真實義唯以智根名為通達應知此根緣四聖諦是通達經此中應說復次為破四惑顯兩方便故說此經如偈所說

生起寂離闇　種種諸邪執　六十二種見
因果中無明　為破此等惑　欲顯不動理
及繫解脫緣　故佛說此經

復次覺等諸天仙等諸人婆利等修羅道龍等諸藥叉等神闍摩等猶不見四聖諦故不出三界獄如蚕處蠒迴轉六道猶如車輪漂迮闇中墮深坑嶮受大燒熱若見四聖諦則破无明闇得智光明解脫四惡道則不御觀諸道由是四聖諦真實無二无倒无諍能成如來出世勝用欲顯此義故說此經論主欲顯四諦義無與等者故說苦盡祠

知外諦不離　律理行勝負　不能度生老
死憂悲大海　則此聖智人　貪瞋引鬪諍
智者求解脫　外諦不應知　若人見聖諦
免惡道勝法　離過無染濁　常行四等心
眾苦所逼滿　解脫三界獄　聰慧求涅槃
應須見聖諦
持散偈曰
弟子及沙門　免難最惡道　過失與邪執
師尊破顯梵
云何聖諦唯有四種不減不增答此
問非問一切處如是無窮故復次身
見斷見常見无事見為對治此四是
故聖諦有四復次為對治四倒故說
四諦猶如四念處復次為離四種邪
執事故由一切眾生有四種邪執何
者為四謂眾因解脫方便邪執一眾
邪執者我見念受業所生陰界入等
不淨臭穢猶如死狗三苦火隨燒無
常金剛之所破壞我我所者使作者
受者使受者之所遠離此中淨樂常
我執是眾邪執為離此執故說苦聖
諦二因邪執者謂世主梵王自在人
變時自性定自然非因宿業亡尊曰

宿藥地水火風隣虛空等此非因不
平等因執為主因是名因邪執為離
此執故說集諦三解脫邪執者歸五
入眠細體極入空至世俗住無苦上獨
存離我德三定果暫捨永捨如是等
執解脫者非定非永名解脫執為破
此執故說滅諦四方便邪執者謂遠
離五塵飲食衣服臥具住處風水花
果根莖枝葉米麵油滓牛糞以此等
物為飲食故樹皮茅藤板編草青麼
皮用此等物以為衣服或復捨此地上
並杵板剌灰聚臥此等上或首下腳
上或隨向日熱炙身恒著濕衣恒住
水中大行投巖赴火永沒水依時節
業盡無因由此等行謂得涅槃是名
方便邪執為離此執故說道諦以事
四故故說四諦猶如聖道復次為分
別希有有法故聖諦有四何以故取陰
是衆生依著處故說苦應知不可依
著由貪愛故無有寂靜貪愛滅故則
有寂滅苦滅者我慢寂滅心苦對治
故由修道故無明寂滅道能對治無
明故復次一切求解脫人滅苦得樂

是其勝用滅苦云何由集滅故得樂由修道故聖諦有故復次經論師說若人觀見生死過失觀涅槃功德則入正定聚生死過失云何謂受生識起失此識起因即是貪愛涅槃功德云何謂識不起樂此識不起方便即是聖道故說四諦復次分別世出世因果故說四諦復次通達四種故復次依住四種故說四諦復次別相四種故說四諦問聖義及諦義云何答聖義有八一自在若繫屬他則不自在名為僕隸不名為聖諸佛及弟子於心及法二處自在故名為聖二勇貪愛好如許自在人出家三聖種生故名為聖人如生婆羅門種四於聖地生地著謂真實无生譬如生中國地五行離生死如婆羅門六不乘生死車如捨則无著七不更生故猶如陳種八恭敬應往以福德故猶如皇帝持散偈曰

自在離貪奴　聖種聖地生　行離不乘車
不生恭敬往

諦義有七一不倒是諦義譬如火相

二實有是諦義如經中說三無變異是諦義四元二行是諦義譬如樹提伽虵耶達多行五不更起是諦義從此智不更起不同火輪智六不相違是諦義譬如業及聖戒七文義相稱是諦義何以故言苦者必苦為義由此七義故名為諦

汝問若以聖故名為諦者前二不應名諦又若言聖家諦故名為諦者義則不定者荅諦是聖因能生聖故譬如梵住故名聖諦如經中說四足為聖真義相應復次聖人所說故名聖諦如導師路如經中說若諸如來已正當說皆說四諦問若以聖說名聖諦者凡夫亦說應名凡諦荅承佛神力說故成立佛正教故非凡諦如舍利弗行因緣復次聖人故先所了故譬如仙藥復次聖人依真實見故名聖諦譬如世諦問凡夫依不實義見應非聖非諦荅無清淨眼則不能見譬如生盲擇真似實如翳眼人謬見多月凡夫醉狂不得見此譬如草頭百象復次智習諭說以體聖故故說

聖諦譬如鳥翅亦爾復次經中說无
上聖慧所照了故說聖諦汝問復
有經說諦唯是一無有第二云何四
義而不破壞者答以无倒義故一品
類異故四譬如四倒復次由諦義故
一譬如聖道事用異故四譬如道分
復次法相通故一譬如色相別故四
譬如四大復次無我平等故一无我
者一切平等譬如同異復次無變異
故依心解脫說諦唯一更無第二何
以故苦等聖諦皆有變異如經中
說一切有為空虛是破壞法是一真
實無壞心解脫如變異相相應皆實
不虛四義亦不是故聖諦有四汝問
復有經說一切行法是名為苦故唯
二諦四義不成者答分別部說意一
切有為法無常故苦不出第一諦義
故苦為離此故於世尊所修清淨梵
行是名苦諦後當廣說是故四義不
壞復次三苦種說種經一切有為分
分攝有為苦者說具足分如依苦苦
說苦種苦根苦界苦受等依壞行苦
說亦如是依一切受說苦若无常是

苦故說一切有爲或依行苦說生起
是苦有生是苦色生即是苦生或說
是苦諦以種種意說苦是故皆不相
違復次無變異故依涅槃說一切有
爲苦苦因故苦相相應故苦四諦
義不失没問復次增一中說安立諸
法從一至二乃至眾多云何諦義獨
不增一答苦義眞實故無顛倒故佛
說一切皆名爲諦雖一二三名爲增
一諦無增一爲分別諦觀故說有四
爲安立智及相故如四念處如前因
緣成立四諦是義應知爲知聖諦故
四知苦者因即得見法如經中說若
人見十二緣生名爲見法通達出世
十六相皆由見諦故繫屬因緣是无
常義譬如鼓聲以難隨經爲證若无
常是苦若苦是無我若无我是空若
人知此則得見法通達十六相得滅
惑離苦以是義故聖諦有四復次大冣
上品故不共智境界故故無增一如
問復次四相不同云何一時而得竝
觀答由想故經中說修習无常想
拔除一切貪愛是想境界即是苦諦

一切貪愛即是集諦拔除即是滅諦無常想即是道諦以是義故雖四不同一時得見復次由思擇故如經言因无常等想思擇五陰貪愛未生不得生已生則滅此中五陰即是苦諦貪愛即集諦不生及滅即是滅諦無常等思擇即是道諦以是義故一時得見四諦復次由觀失故如經言觀結處過失貪愛即滅結處即苦諦貪愛即集諦滅即滅諦過失觀即是道諦以是義故一時見諦復次一時見諦譬如火火者是可燒等物一時燒熟熟照觀者亦尒苦生靜出各各自相離滅證修同在一時復次譬如日日者是可乾等物謂水種闇花各各異相乾熟破闇同在一時觀諦亦尒復次譬如燈燈者是可燒等物謂炷油闇物各各異相燒乾破照皆是一時觀諦亦尒復次譬如船船者是可到等不同相物謂彼此兩岸物流到離載斷皆在一時觀諦亦尒分別部說若聚苦相觀達生滅心厭有為修無願解脫門若觀有為唯有生滅不見

餘法修空解脫門若觀寂靜不見有為及生滅相修無相解脫門此中苦相即是苦諦相生是煩惱業即是集諦相滅即是滅諦是法能令心離相見無相即是道諦若見無為法寂離生滅四義一時成異此無為寂靜是名苦諦由除此故無為法寂靜是名集諦無為法即是滅諦能觀此寂靜及見無為即是道諦以是義故四相雖別得一時觀後更思量故不廣說

持散偈曰

相思擇過失　火日燈船譬　苦相脫門故
一時觀四諦

汝問婆羅門諦及聖諦有何差別者答世尊真聖真婆羅門此諦故无差別譬如釋與天帝與復次婆羅門諦道諦所攝聖諦者道果對治道境界所攝復次一向善是婆羅門諦善惡無記是聖諦復次唯道是婆羅門諦道果是名聖諦汝問云何諸佛於聖諦中同有一慧者答通達無餘法相平等故譬如淨眼觀色復次證見法故譬如火熱明此事世間一慧所共

證故復次熟磨法鏡故諸佛通達法界知此一切三世皆如現在譬如衆多水鏡月面影一時散偈曰

兩人一無異　道善果故異　無餘證見故法鏡故同慧

汝問云何唯以四諦爲諸佛上品正說者答能拔衆生度生死海譬如出世法復次諦中最勝故譬如諦勝復次能攝一切諸法眞實故猶如勝奢波葉譬復次梵釋等諸天不曾見故樂勤速行諸外仙人所得故復次無分行健力毗搜紐天等智足未履故智別智境界故若能知此一切功德之所莊嚴如舍利弗等及佛世尊復次義具足故由不共故此說功德最勝是故四諦名上品正說汝問云何同觀四諦爲境故智慧平等而果有差別者答不由境同故智慧同譬如定及貪欲等復次由智慧差別故故果有差別譬由業差別故果有差別復次修道異故故得果不同譬如種子不同果有差別復次觀過失下中上品故故得果不同汝問若阿羅漢於

四諦中智圓無餘與一切智則應無異若不然者於四諦中應有无明者荅阿羅漢不知四諦外諸佛境界非是無明所以者何但有說故若阿羅漢不知四諦外言說非是無明如勝奢波葉辟經說復次佛世尊已决判故於苦等諦不知是名無明不知四諦外四度隨度隨分等不名无明復次正對諦智對治煩惱說名无明非是不知一切智者四種別說為無明何以故自苦一分識相續各各異様約无始生死阿羅漢亦不能見是心如是已生由如此增上緣緣等及思惟等善惡無記等如是因所生緣所攝在如此地跡位時中次復第二心次復中後心如此方法始自刹那羅婆牟休多日夜半月一月時節年數生變及滅自相續中阿羅漢亦不能見何況能見一切一切種自苦若自苦尚其不見何況能見他苦是故阿羅漢不能見一切智境界四諦中總別非是無明復次離四諦无明對治智境界外復有餘法在聲聞境界有

阿羅漢亦不能見如舍利弗言我不
見有人天能見知我入初定觀及稱
量我令我退起唯捄世尊此寂定名
乃至目連亦不能解是舍利弗所入
所起乃至化度陁難䟦耶婆羅門及
其外生優波伍合如定智慧辯說修
習等他不能及如舍利弗迦葉波亦
尒是故離四諦無明等對治是名非
智非是無明汝問若一切法四諦中
攝勝者波葉辟經應須救解若不救
解應有五諦若無五諦餘法非諦者
答自然滅等不出諦外識境界故非
所觀故云何非所觀若知此法不得
流盡及苦盡故不離仰視外道面故
非諸見不能動如帝釋幢若通達此
不得稱為微細通達如射破毀端不
可遠行故是故不須修學復次餘論
師說一切法由相故皆入諦攝雖然
皮陁及皮陁分宿傳世本量判僧佉
偷伽實廣論欲塵論辨世師論醫方
論相論筭數論時智論歎論鷄域論
明論歌儛莊嚴論人儛論天儛論天
仙王傳等論外道論常行外道等旁

至九十六種復有草藥藤樹等皮根心花果葉等力熱德味等復有世間不可思議希有四大變異業果報等有論能分別此佛依此論說勝奢波葉譬如是等義不為汝說不生功德故能起諸惑故增長有為故是故不說譬如毒藥相憎藥及質呪幻化皮多羅論等以損惱他故佛所不說非為四諦外故所以不說汝問若苦等四名聖諦者又說是苦具足聖諦如是等經則不須說又若汝言於苦諦是名苦者是義不然若是經說智為苦諦如境無分別故如說四量復次由境界安立故智得成立譬如六識復次由功能故智體唯一約能為四如四正勤智亦如是復次四聖諦智為總故於四諦觀說智為勝由此義故說智如境復次欲顯決定出離是四諦功德故隨說一苦具足聖諦與義相應若了義說者苦等是了義諦何以故佛說苦等有生等相故安立四種觀故若不如此唯有一觀名為修習若取此經分別諸諦唯有一諦

所謂道諦謂說無為諦故是經非證此義依阿毗達磨及藏論故得成立汝問若知一諦亦知餘諦說後三諦則為無用者答我不說見苦諦即見餘諦義說一時見四諦一時離一時除一時得一時修故說餘諦非為無用譬如說苦諦復有為境界數量故如說道數量復次四守護知一已即通餘諦如知一粒則通餘粒是故四諦並皆有用復次入觀門故觀取陰即依苦觀門其義如此知貪愛已即捨離捨愛念如知怨家取陰者是苦諦愛念即集諦離捨即滅諦知是道諦由此苦不生貪愛即集諦所貪愛即苦諦苦不生即滅諦知即道諦依集諦觀門如此知有為寂滅已若人證此无明即滅有為貪渴即寂靜有為寂滅即是滅諦此所離法即是苦諦无明貪愛即是集諦知即道諦依滅諦觀門如此知助道法即生修習煩惱障與其相違即捨由捨此故有更生助道者是道諦有即苦諦煩惱業即集諦捨此及有不生是即滅諦依

道諦觀門如此由諸諦觀門故雖復觀一說於餘諦非為無用汝問云何在先說苦諦者荅為止息苦修四諦觀及出家住於梵行故先說苦復次生老死等衆苦無邊念念恒逼行人觀此求覓苦因辟如師子復次外緣不能治无始時節是根本病行人觀此求覓病因辟如醫師復次遍滿三界災横疾惱行人觀此求覓其因如尋毒樹復次厭故失故厭惡依止故驚怖處所故故先說苦汝問若未說因先說果者何得不違十二緣生者荅生次第故十二緣生先因後果思擇次第故於四諦中先果後因是故二說皆不相違復次果中有迷緣因計果如經言若此有彼亦有由此生彼亦生若因中有迷緣果計因如經言老死等有何法令有由此義故各有所破皆不相違逆順說故二說不同逆說緣生是名四諦是故不違十二緣生汝問云何先說滅諦後說道諦者荅有二種義一順二逆如經中說戒清淨為心清淨心清淨者為慧

清淨乃至解脫知見及明解脫是名
順說逆說者解脫者以離欲為緣離
欲者厭惡為緣厭惡者以實見為緣
乃至無憂悔者以戒清淨為緣四諦
論思擇品究竟

四諦論略說品第二

問四諦次第云何答

疲橫重結所　依道怖畏集　病火怨衣債
熱毒逼害境

欲顯疲大境故說苦諦得苦相已此
法何因生故說集此法盡何處次說
滅此法因何得故次說道復次無始
橫網是名苦橫根名集永離橫根是
名為滅能拔除者說名為道復次極
重名苦執重名集捨名滅能滅執名
道復次結處名苦是結名集結盡名
滅觀過名道復次取亦如是復次依
處名苦世間凡夫雖為取陰所害猶
起依著如依怨家謀為親友依所安
愛名集因此安愛住三有獄不求出
離譬如狂因無依愛名滅无方所依
止故如瞿提經說能滅依愛名道觀
依過故如觀燒屋復次六道名苦以

無樂故猶如熾廁棄煩惱名集為道因故離道名滅無假名物故譬如火滅如鹿頭經說能引出諸道故名為道如婆羅呵馬王經說復次怖畏名苦我愛名集無畏處名滅上實樂故運至無畏處名道復次作事名苦事因名集拔除事因名滅能拔名道復次似果名苦似種子名集似種子壞名滅似種子壞因名道復次苦如病集如病因滅如無病道如治病樂復次苦如火集如薪滅如火盡道如火盡因復次似怨名苦結根名集除結根名滅能除因名道復次似衣名苦似塵名集塵浮名滅浮因名道復次苦如債集如貧滅如離貧道如財物復次苦如燒熱集如燒熱因滅如清涼道如京異復次苦毒發集諦如毒滅如離毒道如阿伽陀復次苦如逼惱集如能惱滅如離惱道如離惱因復次苦如怨害集如能害者滅如離怨道如離怨因復次苦應知集應除滅應得為此三事故修聖道次第如此

四諦體相云何偈曰

似真理足品 有為相影識 虛妄一切三
逼有等十二
有諸法師說真似二諦生者貪愛果故名為真苦道者業果名為似苦生因貪愛名為真集牽六道業名為似集生因愛盡名為真滅六道因盡名為似滅能滅生因正智名為真道戒等方便能離道因說名似道又理足論師說識為真苦與此相應色等亦名為苦自愛名真集與此相應業等亦名為集自愛盡為真滅由此盡故餘盡亦名為滅正見名真道若此不生餘不至滅由此生故餘亦名道又假名部說諦有三種一苦品二品諦三聖諦苦品者謂五取陰苦品諦者逼惱為相苦聖諦者是苦一味集品者謂貪愛集品諦者能生為相集聖諦是集一味滅品者謂沙門果滅品諦者寂靜為相滅聖諦者一味為相道品者謂八分聖道道諦者直離為相道聖諦者一味為相又分別部說一切有為皆苦由無常故非初諦故苦為離此故於世尊所修淨梵行是

苦聖諦一切因皆名集以能生故非第二諦故集為斷此故於世尊所修淨梵行是集聖諦一切有為寂離名滅由寂靜故非第三諦故滅為證此滅於世尊所修淨梵行是滅聖諦一切善法皆是道能出離故非第四諦故道為習此道於世尊所修淨梵行是名聖諦又說執相為煩惱煩惱及煩惱所起業名集若從此有有名集聖諦有生名苦聖諦如此從第二諦生第一諦若心捨離執相達無相界由此因故煩惱煩惱所起業斷由此斷故無復因緣有不更生此不更生名滅聖諦此法能令心捨離執相證無相界是正見等名滅道聖諦如執相餘影似道妄分別等亦如是又分別論中說世尊不依一切苦假說苦諦若尒何為為顯无記果執取陰性體相故假說苦諦假說苦因法為別離此故於世尊所修淨梵行是真苦諦不依一切因假說集諦為顯能生後有因性體相故假說集諦假說集因法為斷此故於世尊所修淨梵行是真

集諦不依一切滅假說滅諦為顯輪轉道斷性體相故假說滅諦假說滅因法為證至故於世尊所修淨梵行是真滅諦不依一切道假說道諦為顯能除惑道性體相故假說道諦因法為修此故於世尊所修淨梵行是真道諦又藏論說略明苦有二種一與憎會二與愛離此二二處一身二心因愛三種故則成三苦集諦有三愛見及業愛見二惑名為後集由此巳有業麁妙集滅諦有三一見一處惑滅二欲一處惑滅三有一處惑滅道諦有三一見道二修道三成守道此三即三根復說苦者逼相集者生相滅者寂靜相道者能出離相復說苦者有相集者能有相滅者離相道者能離相

四諦論分別苦諦品第三之一

何者為苦諦略說如此巳去何廣分別於苦聚中云何說生為初云何為生云何生相云何生事云何生緣生云何苦若生是苦三種樂生義則不成生之與起云何為異阿羅漢五陰

未盡云何說生已盡云何為老云何老相云何老事云何老緣云何老苦齒落相等不皆遍有苦非不遍云何說老是苦聖諦有為不在念念滅故云何有老持散偈曰

分別初四生　苦三及老別　盡四老并苦
齒落等念滅

云何為病云何病相云何病事云何病緣云何病苦若由病故身恒苦者云何不違此偈

無病第一利　知足為勝財　無疑為上親
涅槃無比樂

若天道無病一切衆生以病為法此言應救正道論說病為業果是業果苦非苦聖諦佛說苦名為病又偈說飢為第一病如此二說云何為異云何為死云何死相云何死事云何死緣云何死苦放逸死破戒死生緣死此三何異又有覺無覺死有悔無悔死有放逸無放逸死有著無著死有調伏不調伏死少分調伏死其義云何五陰念念自滅他害等死云何得成云何為怨憎會云何怨憎會相云

何怨憎會事云何怨憎會緣云何怨憎會苦若怨憎類有聚會者永不相離此義應至云何為親愛離云何親愛離相云何親愛離事云何親愛離緣云何親愛離苦老等聚會即怨憎會少壯等離即親愛離更說怨會愛離云何非重說耶云何所求不得云何求不得相云何求不得事云何求不得緣云何求不得苦欲塵即苦至得亦苦求之不得云何為苦以何因緣求之不得云何略說五取陰為苦略義云何諸陰何相陰有何義是色識等同有為相云何說五陰與取陰云何為異云何說取陰為苦陰不名苦陰者何義隨正見一苦已即通達苦諦何用廣說諸苦相耶經中亦說色樂亦在樂處若取陰是苦經則相違云何此經獨說略言餘經說色苦乃至識苦取陰復何因緣苦總略義云何

汝問何者為苦諦略說如此已云何廣分別者答有諸弟子樂略正教如舍利弗等聞智受化是故略說有諸

弟子樂聞廣說如難陀及弗迦婆等廣分別智故為廣說復次有諸弟子因力寂强如大迦葉已增長善根故為略說緣力弱者如菩提等未增長善根故為廣說復次利根如鴦堀摩羅等故為略說鈍根愛化如虵奴等故為廣說復次多聞弟子如阿難等能持聞藏是故略說少聞弟子如周羅般陀等智慧鈍弱故廣分別說復次富聖言勝德如離婆多等數習內觀故為略說未有聖言及勝德如闍那等未習內觀為廣分別說

汝問於苦聚中云何說生為初者答曰苦始故老病死等諸苦生為最初譬如無悔等世出世法以戒為初如是老病死等生為是所故說生為初不相離故復次由生能故若生已有老病死等能害身根心等譬如火若火已成則有燒熟照等非不有火生亦如此是故先說復次不相離故假使衆生得離老病死不離生以行苦故是愛果故道所治故故先說生復次平等過失故一切衆生同受生苦

譬如无常劍鬼復次隨逐一切有分故生者遍無明等十二有分譬如毒乳復次遍三界故生者遍三界如牛同異故先說生復次苦根故生者根苦老病死等為枝葉苦如經中說一切諸苦以生為本以生為因如經廣辯故先說生持散偈曰

苦始能不離 等失隨有分 遍三界苦根
是故先說生

云何為生者答偈言

生五經等說 得陰初續心 生分與諸伴
胎位及五種

釋曰如經阿毗達磨藏論十二緣生等心思擇論中廣說生應知復次業增長品隨眠為伴引攝生因緣法聚集所得種種衆生處得陰入界等是名為生復次臨續生時初識受生是名為生如經說由識入故名色和合若說生次第識初起名生復次餘論師說生分初識與伴俱起是名為生復次生有多種謂柯羅等胎位差別乃至出胎如受生經說復次生有五種如偈言

得聖法名生　胎位姓家成　聚同異及有
唯有名為生
釋曰得聖法名生如經中說已免奴
位從我口生復次有已生聖法律中
如鴦掘摩羅經說復次住胎位名生
謂柯羅邏頞浮陀伽訶那等譬如種
子芽莖枝等復次姓家成名生如金
寶等剎利等生復次聚同異類名為
生形相有異謂人象馬等譬如婆羅
多羅等樹復次有名為生謂陰入界
等有是名為生如說有花有子等此
論唯說有為生何以故奈故貪愛果
故故言唯有名為生云何為生相云
何為生事云何為生緣者答有顯是
生相種種苦為事業有為生緣云何
苦者答三苦火所燒故是受生處非
所愛樂非福行果聚同異類苦苦所
燒所受生處是所愛樂是福行果聚
同異類壞苦所燒所受生處不動行
果聚同異類行苦所燒譬如野火燒
繞大樹故說生苦復次眾苦所依故
若有生者身心眾苦之所依集非不
生廝譬如處兆眾仙所依復次陰入

界等有顯名生處處生已斫破剝擘
解析分離墮失等苦平等隨生以無
常怨不可避故如王子境及以坏器
故說生苦復次生者是諸苦藏憂悲
惱生非苦根本老死因緣諸病發起
痛入失類諸惡依止导捒所踐疲極
城門怨具庫府煩惱續流此生是闇
非燈可治深坑難出無火大燒是怨
難覺是枉不疑是痛无藥是縛非繩
叢林無導无有光火嬰兒讚歎慧人
毀呰樂有所愛諸佛菩薩引大悲因
有學所離無學除盡諸佛自覺立名
為苦故說生為苦復次胎位苦故臨受
生時赤白和合有識來託受雜穢苦
次柯羅邏頞浮陀伽那畀尸等位受
轉熟苦如癰熟苦既堅實已身分生
時受迫大苦如大家苦在胎卧時兩
藏重逼辟如罪入下蒸上壓受大闇
由母飲食威儀失度若走若跨若行
溺水伸屈促力被打痛惱脹相違食
由此威儀飲食故支節如解受種種
苦如犯王法受諸拷楚故生為苦臨
出胎時其身柔軟如芭蕉心産門迮

逼如壓油車受壓迮苦又初出胎時身如新瘡手水衣觸如熱灰灌如刀劍解受難忍苦故說生苦若生是苦三種樂生義則不成者答為分別業報異故為安三界老別故為顯有三愛故由此應知三安樂生行苦所攝故是苦諦故苦所逼故苦衆多故故生是苦復次有福行果故有三樂生如偈說

福德果報樂　隨意得成就　速得寂寂靜
如願般涅槃

無常惡毒所雜故苦如雜毒食雖具百味色香觸好若有食者必得死報一切生死亦如是雜無常毒故說為苦復次為生時樂住時樂故說樂生此安樂生壞時苦故聖人厭此壞苦如犢糞穢故說生苦生之與起云何為異者答化生一名起餘三名生復次入胎名生出胎名起復次有分次第生名生一時具生名起藏論中說生者屬識託胎種子故起者屬業能散置識諸道中故阿羅漢五陰未滅云何說生已盡答有既滅故說生已

盡復次因緣滅故此生無後生法故說生盡譬如由貪愛滅故說苦諦滅復大為拔除生根本說已盡譬如有樹已斷根故雖富花葉等亦說已滅生盡亦尒復次當來應盡故說生盡譬如山頂棄擲坏器雖未至地已說其破生盡亦尒故說羅漢生盡云何為老者者少壯滅失次第度位四大衰損諸行變異身緩節疎色形麁醜諸根羸弱念識智行無所能為歸向死門是名為老復次微細過根遍入物中後時方了滅損變異此法名老何以故老若入齒則現落相若入皮中皮則緩皺百種襵襞若入毛髮則現脫白若入四大大則疎弱若入根門則根無力若入身形形體戰動舉止不安若入於心心則猶蕩忘失憶智若入脊脊則傴僂若入支節支節蹉跌少壯歇滑悉皆失故現故壞相復次老有二種一依滅失二能依滅失一依滅失者諸大血肉膏骨髓等稍就滅失由此滅失得相似果謂走跳跨騁申蹋去來勤力擔負等並皆

損失二能依滅失者謂眼耳等根見聞等用皆不分明由不分明得相似果念智意滅心地勤力擔負等並皆損失如經及藏論十二緣生論中廣說是名為老去何老相去何老事去何老緣者衰減變熟壞故等名為老相少壯損失軟滑去離憎惡事來名為老事陰界入生是名老緣此老又為憂悲等之處去何老苦者衰此老能生衆生憎惡相已棄可愛色勤力憶智引說死王如犯王法禁伺劓刖付然者憂老亦如是故說老苦復次衆生辯言身力根能取持思量棄擲識及智力無間无晌老日逼棄如熱時日解脫五翳盛光普照小坑淺水皆悉乾竭老亦如是故說老苦復次老者令色形醜陋能棄愛德除滅少壯及無病樂勤力擔負念智忍門思識悉能損棄諸根羸弱无復勢用如羅刹女吸人精氣趣向死處故說老苦復次少身違華親心所愛色形端政悅他心眼為老霹靂之所變異卷縮破壞目心不悅他人憎惡故說老

苦復次能壞身智念智故說老苦由身壞故行住坐卧屈申轉側等皆不自在由根壞故見聞嗅嘗觸等皆不分明又有說言我聞不明還似嬰兒由念壞故更事不憶不了所說曾見不識本故說爲老猶如行相又跋私弗部說有爲諸法實有暫住此住有異是有爲相說名爲老如經中說此身得住百年或說有四識住以是義故說名爲老若有爲法實念念滅少壯不成亦無命根去何爲病者答曰身界不平等生長乘違不平等生長時說名身病若平等時說名無病如佛世尊因耆婆說如來身界今至平等復次自性更互相違不識恩養身界毒蛇觸忤名病復次病有二種一身二心身病復有二種一因界相違名緣內起二因他逼觸名緣外起是身病者由名因處有差別故品類多種名差別者謂癇癩癰疽氣嗽腫癖瘧風狂等因差別者謂痰風膽及等分病或單或二或三或四如是痰等有六十二爲病家因處差別者謂頭

眼耳喉心腹等是名身病若廣解者
有四百四心病者因邪妄起謂憂憒
等與病亦有二種一緣內境名內門
惑二緣外為境名外門惑由名因處
有差別故品類多種名差別者謂貪
瞋慢癡見疑諂曲欺誑等因差別者
謂淨相失相有無等相為心病因處
差別者謂色等六塵如經說色愛乃
至法愛與此中所明但論身病不說心
病云何病相云何病事云何病緣者
吞病著逼惱身為相苦憂為事本界
不平等是緣云何病苦者吞世間聯
明人隨其自能欲有造作由疾病故
並不成就違願故苦是故疾病能為
苦因如火為燒因日為光因老死等
亦令為苦因故苦復次能害本故故
說病苦譬如蕉竹蘆葦復次生痛受
故能害命際令壽終故如火毒伏故
說病苦復次苦苦所攝故生及相續
中衆生不能忍受譬如象子落野火
中是故病苦復次不得自在故若人
遭病於四威儀及想皆不自在其身
徑羸不能守蹇行動等事譬如木人

閉戾斷絕復次能捨壽命故如人遺病不能忍痛求火毒伏自捨壽命譬如陁尼柯羅漢復次一切方便不可療治來命必終故故說病苦譬如頻底仙人斷病湯藥復次所憎康故遍害為性起長無明故智慧恐種故困苦為體故不安依處故无學情忘由智壞故選擇取捨之所遠離不識是事非事猶如愚人以此義故故說老苦如大德佛陁蜜說諸佛世尊無量數劫生長善根具足十力有十自在勝破四魔得四無畏平等能觀一切方便秋時淨空圓月可愛耶羅延堅固身節身力形皮膚等相為老所損故說老苦此義佛在阿羅毗國優陁夷比丘依佛說偈

惡老汝可恴　侵汙愛妙色　是身悅眾心
由汝故變異

四諦論卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

四諦論卷第二

婆藪跋摩造
陳天竺三藏眞諦譯

分別苦諦品第三之二

齒落相等不皆遍有苦非不遍云何說老是苦聖諦者答遍滿三界諸行變異說名爲老是苦聖諦如壽命減如經言一切衆生以老爲法復次諸天身形微妙稍損變害前後異故非無有老細故難知猶如其身復次住前後異是有爲相遍滿諸行說名爲老如牛同異有爲不住念念滅故云何有老者答一切有爲法刹那刹那滅實無有住依相續住故說老相如江燈雨是江水流念念不住見相續不斷世人說言此江流急或言江長燈雨亦尒復次生死中間說名爲老何以故初五陰起是名爲生衰後陰壞是名爲死是二中間諸陰變異病對治故死生校具故說病爲苦若由病故身恒苦者云何不違此偈无病第一利等答冷熱等病來逼迫故說身

恒病免癘漏等重疾病故遊戲威儀讀誦思修有力有能故依此身說於無病為第一利復次行苦火所燃故說身恒病雙離苦故說无病為第一利復次恒治助故說常病身界雙調故說無病為第一利若天道无病一切衆生以病為法此言應救答陰生為苦適滿三界是天道病如經中說色生是苦生諸病侵處故如色餘陰亦尒又經說比丘若說病者是五陰聚身心麁動是名天病正道論說病別名乃至癰剌等又餘師說天將退為業果是業果苦非苦聖諦者答是業果報不離愛果是故說業果報即說愛果貪愛不離業故如燈與光業愛我見識果皆為性故苦諦所攝故不相違佛說苦名為病又偈說飢為第一病如此二說云何為異者答若說病皆重中輕病皆悉被攝飢則不尒故二說有異復次不可治故說飢為第一病何以故飢若難治治不窮故如閻曰癰病若眼病等則不如此復次無止際故是飢病者從生至終

永無斃息餘病不尒復次飢病恒須治故如朽弊屋相似無病如怨詐親遍一切處故揣食衆生並患飢苦如地獄品說是故飢病最為第一云何為死者㖟命根断絶說名為死遍一切衆生故由有火大能消飲食身界毒蝕相乘違故其性盡滅由此滅故諸根無食隨火而滅心及心法根為上縁以根滅故心法隨滅暖命及識捨離身根是時名死如偈說

煖命及意識　若捨離於身　眠尸委在地
如枯木無知

復次同聚所得陰界入等相續斷絶是名為死死有二種一自性死二横死自性死者復有二種一由業盡二由命盡横死亦有二種一者自横二者他横復次死有三種一隨刹那死二横死三因盡死隨刹那死者從託胎以來乃至柯羅邏等十一位無間无息刹那謝如偈說

從初夜衆生　愛託住於胎　無㝵自然去
一向往不迴

又如經說比丘汝等刹那刹那生老

及死是名隨剎那死橫死者毒火刀
杖等自作或他作因此命根斷是名
橫死因盡死若感長壽業盡滅无餘
是死負實唯羅漢有猶如燈盡是名
因盡死云何死相云何死事云何死
緣答命根斷絕是名死相捨離本道
是名死事生為死緣云何死苦者答
怖畏苦故是人臨終為死金剛之所
破壞應往他方非所究悉將離親友
我之愛熱所護身屋舍破壞時永離
所作生重怖畏故說死苦復次火燒
熱故若人曾經作惡不樂行善將命
終時破戒因故見未來生惡道相現
起大憂悔身心燋惱如死法經說故
名死苦復次劇胎苦故是人在胎中
時恒受重苦或母飲食相違威儀疲
極他所逼苦雖受大苦而不失命若
死苦來損奪前苦命根即絕出胎亦
令雖受大苦亦不失命死苦若來奪
此生苦命根即滅復次在少壯位受
用六塵不知厭足與所愛親共往來
久由少壯無病憐力自在財物勝故
恒起醉慢是時若死其苦無比若人

過少壯位財寶巨富穀帛資生皆悉
具足或被王重罰或遭遇困病作是思惟
我必應死其心已決眼滯熱淚咽喉噤
塞觀愛親屬目不蹔眴死王將去何
苦劇此是死至若如大山來行四方
便亦不能制如大力然不可摧伏食
噉一切如馬口火燒曝一切如劫末
日一切衆生所不能度如海水動不
能過岸如金剛霹靂碎五陰山如大
猛風拔倒身樹如伽樓羅吞噉陰龍
如欲味鬼伺人過失如大怨賊恒奪
命寶如重罪人心無安樂如惡國王
重罰難謝如春等時必定當有以是
義故說死名苦放逸死破戒死生緣
死此三何異者答慧命斷故名放逸
人死戒清淨命破壞失故名破戒人
死壽命根斷故名生緣死復次退惰
正法名放逸死失正性名破戒死
退聚同分名生緣死又有覺无覺死
有悔无悔死有放逸無放逸死有著
無著死有調伏不調伏死少分調伏
死其相云何答行善凡夫聖及菩薩
正起憶念捨壽命根名有覺死異此

名無覺死破戒人死名有悔死持戒
人死名无悔死由五醉故不恭敬行法
律學處名放逸死異此名不放逸死
於父母妻子等起愛著心而捨壽命
名有著死異此名無著死阿羅漢等
在六恒住調伏六根捨壽命根名調
伏死行惡凡夫散湯心死名不調伏
死有學聖人捨壽命根名少分調伏
死五陰念念自滅他害等死云何得
成答諸陰實念念滅相續恒流依相
續故他害等死得成如約相續故說
燈滅復次諸根无事能故譬如破瓶
復次壽命根壞故有人說言壽命根
非剎那剎那滅何以故若念念滅壽
命亦無時死非時死他害死等皆不
得成三種病亦不得成是故命根非
念念滅云何為怨憎會著答怨憎親愛
不定故若塵是所憎怨是其聚會亦
是所憎如人於猪食外曰若尒共諦
不成立以不定故答不為怨親塵不
定故怨憎會所生苦不定如境界不
定生善則定惡亦如是怨憎會苦亦
復如是復次宿世惡業相似果聚集

名怨憎會立名為苦復次怨憎會苦
者約苦愛及貧窮說何以故一切衆
生愛樂憎苦故是愛會名怨憎會復
次惡友共聚多過失故名怨憎會苦
如偈所說
與惡友共聚　非聚多過失　是功德窮大
離則无憂悔　善友共聚償　我思難判決
分離時是苦　是共聚等償
復次修淨戒人觀細失怖畏犯受惡
戒事是其怨憎生悔熱故惡覺觀起
是修行人憎怨能枯滅善法故煩惱
燒燃是聖人怨能逆心靜故此中說
惡業法煩惱果相應是名怨憎會云
何怨憎會相云何怨憎會事云何怨
憎會緣者答非所愛聚為相心憂為
事業煩惱為緣云何怨憎會苦者答
逼惱為體故如惡隣里為苦因故如
獸見狼逼身心故如毒刺在體瞋恚
緣故如見本怨無安因故如无憂王
傳復次與種種重苦品類相應能害
自身故如阿難宿傳非愛相應多生
求欲求欲因緣生種種苦如偈言愛
苦人求復次由惡友故生大驚怖如

鹿見獨師如人坐卧天衣所覆實非燒赤鐵針以刺其身身心戰動生大困苦是故名為怨憎會苦若怨憎類有聚會苦不相離此義應至者答一時境界性用相續共相違知諸法恒相聚會怨憎聚會異此義故難不得成復次苦受是名怨憎此受不離於心如是義者順難答如經中說如攝有多種會義亦然如持散偈言

一分具分心　道用類相應　類處及自性
經說名法攝

如攝有多種會亦如是謂一境不相離相對相著等是故此難違順皆得云何為親愛離者答是親愛處或名衆生或非衆生與其別離名親愛離復次少壯無病壽命家色形富貴自在親友相離亦名愛別離復次善業果報六入觸觸是退失名愛別離如退天道復次樂受破壞名愛別離何以故此樂受是愛著處由此愛著於色等境亦生愛著是樂受得謂想行識等亦所愛著若諦實義唯樂受壞名愛別離云何親愛離相云何親愛

離事云何親愛離緣者㕘離愛類為
相心憂悲為事遭敗為緣云何親愛
離苦者㕘因愛別離是諸衆生憂悲
内然猶如空樹野火燒腹如經說若天
退墮愛別離苦劇於地獄如目連宿
傳復次若衆生疑聞見憶念親愛別
離憂悲苦生是故名愛別離苦復次
父母妻子所愛眷屬別離因故如併
失財懊惱失心如著鬼在湧語啼哭
悶絶戰掉如臨死人如失王位重苦
所逼如無識无知癡亂默然如船破
沒憂悲海故名愛別離苦老等聚會
即怨憎會少壯等離即親愛離更說
怨會愛離云何非重說者㕘老等聚
會少壯等離如此二苦羅漢亦有唯
無憎會如偈

若一切永無　怨憎及親愛　无憂無染心
是人得涅槃

以此義故不名重說復次由老病等
無分別苦與羅漢共如前偈說惡老
故可患等怨憎會苦及愛別離因分
別起皆屬心苦未離欲人則有此苦
復由老病等名依內苦怨會愛離名

依外苦故非重說何所求不得者答
遠離苦與苦不會則得歡樂與不相
離求此不得名求不得苦復次與生
中老病死等諸苦求不相會而不能
得是生定法故故名求不得苦復次
求與怨憎不會親愛不離既不離得
故名求不得苦外曰與苦在前二苦
已顯現何用重說答非所愛共聚名
怨憎會是所愛分離名愛別離令求
怨不會求親不離翻前二種立此為
苦故非重說復次已得未捨與所憎
塵共聚名怨憎會已得未捨與所愛
塵不得共聚名愛別離未得未捨是
所愛塵求不能得名求不得苦由三
世安立故非重說云何求不得相云
何求不得事云何求不得緣者答求
不得著違逆意欲為相以憂惱為事
現无功用宿不作善為緣云何求不
得苦者猶如如意藏等破散失求王
位等願復次苦因緣故是所求欲五
塵由不能得欲火所然如述波伽等
燒然滅灰故名求不得苦復次三時
守能生苦故是所求剎我應不得令

不得已不得由此生憂悲等苦故名
求不得苦命盡即苦至得亦苦求之
不得苦何爲苦者苦以不定故得者
未必皆苦何以故若得信根不名爲
苦復次是厭憂後止故求不得者能
生求者厭惡憂惱心得五塵利則不
如是是樂想故復次如少壯身老爲
後故說名爲苦如是得五塵利敗爲
後說名爲苦如取陰爲苦依止說名
爲苦得五塵利說名爲苦義亦如是
以何因緣求之不得者苦因緣不具
故譬如種子若無有緣等不得生由
宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因
今求不得如欝多羅比丘等宿傳因
惡法故離苦受樂求不能得譬如阿
鼻地獄衆生求不得者略說三因一无
宿世善二自無功用三他不愛敬去
何略說五陰爲苦苦爲攝初中後苦
故生爲初苦死爲後苦老等憂悲等
名爲中苦復次爲攝有間苦故有間
苦者如老病死等無間苦者恆隨一
切有分復次爲攝各各自相无邊衆
苦故故說五取陰名通相苦何以故

諸苦別類無邊故假使如來於无量劫廣說苦相亦不能盡復次生等諸苦如火五取陰如薪如燒然經說復次五取陰爲生等諸苦田地何以故取陰生苦名生取陰變異苦名老取陰逼惱苦名病取陰破壞苦名死取陰非愛聚苦名怨憎會取陰親離散苦名愛別離取陰所須不遂名求不得略義云何答有三種一多二異三一處謂三世分散種類不同攝在一處故名爲略復次略有二種一義略以一義攝多義譬如真實二名句偈略能攝略義如真實器如是苦有多義多名但以一義一名攝之皆盡說名爲略問諸陰何相陰義云何諸陰同一行相云何不立一陰及取陰二種云何答如是等問五陰論思擇品中已廣分別問云何說取陰名苦不直名陰苦答欲分別諦有四相故說取陰爲苦若直說陰是苦則二諦不成何以故明陰戒定等五陰皆成苦諦故問取陰何義答愛欲是取義此陰能生取爲取所生與取相應取所隨逐能

有取故故名取陰問隨觀一苦則通達苦諦何用廣分別諸苦相耶答行人須廣觀衆苦生厭離心生厭心已能觀通苦得入正觀為此用故應須廣說復次為分別生老等苦生思擇智得此智已觀苦一義決无分別智因此得生此智以平等為境不勞功用自然而流無有覺觀名第八智依法境生如寶象辟問如經中說名為樂是樂依止云何而說取陰為苦答如偈言

執對治樂故　顛倒欲故樂　經說為苦故
正見故无樂

此義如五陰論廣說於輕品苦中及苦對治中起於樂想實唯是苦問此經中云何說略餘經廣辯色為苦答為多聞慧人是故略說取陰為苦若无聞慧則為廣說色取等為苦如是為見光未見光人故廣略說問云何說取陰為苦答苦感逼故如人處七寶樓種種嚴飾可愛五塵能悅其心生大歡樂小針所刺即生苦受忘失前樂如醎酸味復次苦最多故謂老病

死愛別離怨憎會求不得憂悲苦惱覓守失苦逼害苦等取陰中最多樂少虛妄如壞井水問略說八苦其義云何答衆苦依止故生名苦能令變壞故老名苦能逼困身故病名苦能滅諸根故死名苦非愛共聚故怨憎會名苦可愛相違故愛別名苦悕望不遂故求不得名苦是衆苦相故取陰名苦譬如射堋復次有者是眞實苦有即是生生是何法謂名及色色爲老病死所害名爲別離怨憎會求不得苦所害取陰爲衆苦所害復次老病死名爲身苦以无分別故愛別離等三名爲心苦由分別起故生及取陰是身心二苦復次由生說行苦由死說壞苦所餘五句說名苦苦以三苦以取陰爲因復次取陰有起名生六道出現故身變熟名老以萎悴故身界不平等及增長名病令相違故命終陰壞名死離本道故非愛受因共聚怨憎會乖意相應故愛受因相違名愛別離與愛不共故所欲不遂名求不得如願不成故爲一切苦

種本田故取陰名苦諸苦自生無功用故婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟

思量集諦品第四

說苦諦已云何次第說於集諦集者何義云何自問及荅是渴愛何者渴愛何相何事何緣是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足說渴愛已何用復說能感後有能感後有其義云何能感後有決定意欲相隨處處愛著云何作多種說意欲何義隨義云何處處愛著重言云何有諸別義能作集相云何但說渴愛為集何因獨說渴愛為集不說諸業若貪愛等亦是業煩惱集云何說但苦集耶无明緣觸味緣三受緣等愛其異云何已說四大觸名色各為諸陰因復說渴愛為因此二說云何不相違渴愛無明我慢業食皆為苦因此等異相云何意欲欲等其義云何藤林等是貪別名其義云何

汝問說苦諦已云何次第說集者荅已決心信果未識信因令識信因故

次說集爲顯苦諦隨屬因緣復次爲
受化者說十二緣生故說苦諦依因
緣生復次苦諦猶如機關隨屬因緣
故自性羸弱及無我相復次世間貪
愛堅鏁之所繫縛不能出離生死牢
獄故顯所縛能縛復次有諸衆生作
如是計此苦諦者无有始終難可除
滅由此執故不修正勤是故佛說苦
雖無始由因緣生故可除滅譬如種
子故應修正勤汝問集何義者答乎
等聚生是名爲集離此三義則不成
因復次令起有本泉源能成能現遮
因緣是名集義汝問云何自問及答
著有諸弟子不解怯畏定心護此三
事故佛自答著爲破難邪因顯立正
因有諸異執謂梵王自在及天人時
性四大空隣虛等以爲正因爲破邪
執欲顯正因故佛自答復次於十二
緣生等諸經已說多種集有諸弟子
未知此經定以何法爲苦集故佛自
答爲欲令得決定智力復次爲覆智
受化不通達略教中義爲令開覺故
佛自答復次爲勝智受化覺觀多故

不執持令智堅固故佛自荅復次為
了智受化令得定智力故佛自荅
復次為分別智弟子令得了別猶如
燃火 以佛自荅汝問是渴愛何者渴
愛何相何事何緣者荅是諸衆生恒
觀有為法功德依有用資糧心無厭
足故名渴愛如飲醎水如人盛夏晝日
光照熱渴所逼周遍覓水來飲醎海
醎海有竭此渴無盡如是世間凡夫
常為生死資糧愛欲樵燃其心邪妄
分別令生熱渴一向專求五欲快樂
眼耳身識及心慣持所受用物已得
未得永無厭足故說此法名為渴愛
復次不知厭足名為渴愛如火草薪
果蘇鷄等是所燒燃於取類中无
有厭足世間凡夫貪愛然心於人天
中上妙五塵念念受用不知厭足如
項生王復次渴愛類見性別異故各
為二種類異者於取陰中起我執我
愛是名緣內類貪於非取類中起我
所執是資糧愛名緣外類貪見異者
依因有見願有勝生是名有愛依無
有見願樂我斷名无有愛性異者貪

愛倒起覆藏為事猶如雲網故名上
心貪愛隨眠隨逐為事猶如蠲毒名
離心愛復次渴愛因依緣業別異故
各為三種因異者願樂未曾得塵是
愛名求覓苦因於已得塵心生貪著
是愛名守護苦因於已失塵心生懊
惱此愛名憂悲內熱苦因依異者謂
衆生處所受異衆生者樂得未來陰
求欲生故名依衆生愛處所者樂三
有道常求此處名依處所愛樂好聲
觸色味香等塵境界求欲受用名依
受具愛緣異者謂貪愛能作煩惱業
苦緣及緣此三起業異者謂平等不
平等相續渴愛平等愛者依道理求
覓受用名平等受翻此名不平等愛
相續愛者隨眠貪愛無始相逐名相續
愛復次渴愛取道對治資糧別異故
各為四種取異者於欲界中欲喜迷
悶渴愛貪著名為欲取於我言見戒
等中渴愛著亦尒道對治異者謂四
聖性所對治故資糧異者謂飲食衣
服卧具醫藥復次渴愛依三受別異
故為五種於樂受中生二種愛謂聚

集愛及不相離愛於苦受中亦生二種謂不聚會愛及相離愛於捨受中起無明愛復次渴愛以事異故離為五種謂未得求得以顛為事二生顛樂已求覓為事三求覓得已增長為事四增長已守護為事五既守護已後時失壞憂悲為事復次渴愛依五陰故五依六根故六依六根各有三受故成十八復次依結及離結故三十六如是等是貪愛樹隨眠為根我愛資粮愛為身幹三界貪愛為其高大六愛聚為枝愛行為茂葉百八愛為花生等為惡果如此渴愛為苦集因為苦生因名為渴愛此中應知渴愛相者心憙為相事者無厭足等十一種為事緣者觀有為功德為緣汝問是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足者荅渴愛多種若能感後生乃是定集餘則不取若不介者聞正法等亦應為集復次是渴愛能感未來若不能感則非所取復次是渴愛若與憙欲相隨則名為集若不介者則非所取復次為欲簡除似集諦

法故言是渴愛復次是守為顯證量
如現世苦因渴愛生證量所得當知
去苦生不離渴愛如都伽長者經說
汝問說渴愛已何用復說能感後有
者荅渴愛者此言未了故說能感後
有顯定渴愛若但說渴愛是集則阿
羅漢渴愛水等亦應是集若有渴愛能
為滅渴愛依止亦應成集汝問能感
後有其義云何者荅能令識等陰著
後有故何以故我及我所是所執處
如是渴愛能令識等執著此處如塵
者濕衣種子著濕田復次能生未來
有故如母生子復次能為未來生食
故如識食觸食復次能引能愛故
說能感後有又有往昔舊諸師釋
佛說渴愛有四因緣能感後有一能
使相緣如經言隨眠貪貪愛未被拔除
是苦恒生恒續猶如龍池二能攝諸
道故如經言比丘若於色等境界起
貪欲愛著是識隨依色住愛想行亦
如是三能結續如經言能結能縫
不捨境故令未來世三有得生四能
令受生如經於此四食處若有愛欲

名色即生汝問能感後有決定意欲
相隨處處愛著云何作多種說者答
此三句皆是渴愛別名譬如人手名
為類悉多亦名柯羅亦名波尼復次
眾伴境界別異是故多說能施未來
果故說能感後有意欲為伴故說意
欲相隨取種種境故說處處愛著復
次有法但感後有不與喜欲相隨如
隨眠貪愛有法但與喜欲相隨不能
生有如不墮界貪故應具說多名汝
問喜欲何義者答喜者於有資糧中
心生安樂說名為喜樂此中生欲名
為喜欲譬如色欲復次喜種類欲名
為喜欲譬如寶瓶復次是樂有染名
喜心著名欲合此二種故名喜欲譬
如名色復次喜欲更互相生故名喜
欲如菴羅子等汝問相隨義云何者
答共義名隨此隨眠與上心為伴能
生後有復次外愛共行故說內愛與
喜相隨譬如愛取復次隨者得地為
義復次分別部說相隨有四種一境
界相隨二相應相隨三間雜相隨四
緣起相隨境界相隨者如經說若人

起覺觀分別與色相隨相應相隨者如經言此心與慈相隨間雜相隨者如經言是人修習信根與慈相隨復次有經說染著憎恚相隨思惟相隨緣起相隨者如經言修習正見與无放逸相隨此論所明喜欲即是間雜相隨汝問處處愛著重言云何者答於三有中愛著種種諸界於諸界中愛著種種生處於諸生處愛著種種衆生聚於衆生聚中愛著種種諸根於諸根中愛著種種諸塵於諸塵中愛著種種諸業復次心猴行覺不定恒樂取塵隨逐渴愛種種諸有及有資粮由隨攝捨處處愛著復次觀者本處行不定故如偷稻牛復次棄取餘塵亦不離欲譬如五因人母欲說處處愛著汝問有諸別惑能作集相云何但說渴愛爲集者答爲最勝故若渴愛王所至之處一切惑衆皆同聚集復次由渴愛攝故若渴愛不令餘惑成味餘惑則滅若諸惑不起貪愛亦不起何以故无分別僞故復次說无餘惑但有貪愛生死亦起如手

摶濕沙復次難分別故由此渴愛亦入善法但觀口故如內怨家復次至門不入故如阿那含至涅槃門由貪愛故不能得入成上流人問无明亦勝何故不立答不然无明盲人由渴愛故墮陰坑苦辟如盲象求欲後生故受來報不由无明辟如生盲入諸門以是義故故說渴愛為集次問何因獨說渴愛為集不說諸業者答煩惱勝故何以故貪愛等是實生因業不如此云何知耶業雖具在為貪愛盡故諸阿羅漢無復後生前來已說有真似集貪愛等能為有因故是實集諦業為引有因故說為相似集復次貪等由道所滅業則不尒何以故諸佛等究竟修道已猶聞有殘業在復次業不墮界故不名真集汝問若貪愛等亦是業煩惱集云何說但為苦集者答有如是義此中為立四諦故說為苦集何以故於聖諦中簡擇真實因故說渴愛等為苦諦集復次有及生陰渴愛為集是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集不如

渴愛獨為苦集故但說渴愛為苦諦集復次定以隨眠渴愛為苦諦集為顯此義佛說偈言

如樹根未拔　雖斷猶更生　隨眠愛未除
苦體恒相續

約緣內渴愛說緣愛起取約緣外渴愛說緣取起求覓業汝問無明緣觀味緣三受緣等愛其異云何者答經說無明為愛緣此愛為煩惱緣起經說觀味觀境起常邪等見因此起愛是愛為業緣起經說由貪愛故得三種受是愛為受緣起復次一切煩惱無明為緣此貪愛緣无明起故說緣無明愛一切諸見為諸業緣緣此諸見起貪愛此愛名業緣愛一切諸苦三受為體緣此起愛名苦緣愛復次不信了為因名緣無明愛觀有為法樂常等味邪智為因名緣觀味愛餘類為因名緣受愛此愛為緣起及界有三由境界有六汝問已說四大觸名色名為諸陰因復說渴愛為因此二說云何不相違者答為顯有因故說渴愛有已為顯等分因故說四大為

顯種種因故說於觸為觸不一故受有三為堅信因故說名色如大緣生經說阿難若識不託母胎是迦羅羅得結實不不得世尊阿難若無迦羅羅是識能託胎不不能世尊由此二法更互相持故得堅住復次無始時因名渴愛一期因謂四大剎那因謂觸及名色異二因謂宿世因及現功用因復次五陰宿世因謂渴愛於受生中四大為初因如迦羅羅羅為頞浮陀等因俱起因名觸先時及俱起因名為色次問渴愛無明我慢業食皆為苦因此等異相云何答渴愛為无別異因業為別異因食為引持苦因無明及我慢為一切因復次渴愛能為有因業為道因食為平等因無明及我慢為更互因復次渴愛為苦真正因是苦根本故所餘因為資糧集助貪愛故次問喜欲欲等其義云何答塵已到故心生歡喜由喜生愛故名喜欲求未得塵名欲因此生愛名為欲欲次問藤林等是貪別名其義云何答欲塵為境界能染於心故說欲染

貪著四受及果是貪色欲貪著三摩
跋提及果是名有欲能障禪行說
名為刺能燒熱心說名欲火能捨能
心說名欲塵能令心濁說名欲染能
纏繞心說名欲辯无思計故說名欲
縛令心迷故說名欲闇心洗名欲者
讀有行故說名瀆流常備毀故說名
无常得無餘是故說名為貪障礙雜
散說名為蓋能覆藏故說名纏縛令
不淨有被說名為淵不正思惟所縛
散說名為縛繫有愛使故說名為漏
衛上增增故說名大欲闇著集道業
撥塵種發等故說名為遮著種種塵
起纏種業業名業著生死發業求
得及得心上數事說名善欲無賊積
聚衆塵刺蓋著香說爛愛如惡是像輪
顯善引不淨無說說名欲繫增纏
未繫愛行觀說名欲網纏上下流入
生死淨說名愛河渴知愛果渴流齊
道入塵淨因此无有能是故名渴如
燒衆衆燒火熱淨淨說名
纏衆能憎所善前後說道說名為纏
此緣愛生死今生死相續不斷故由

成實論卷第三　第三十張　?

自轉他能受六道生死故於餘惑中
說名爲集異如大有器中實說此器
辭貪愛者十一種應知一名二義三
體四用五因六對治七淨八不淨九
生次第十立難十一数義者行人識
此定觀自行教他不違道理故說此
義圓盡集諦究竟

四諦論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四諦論卷第三

渭

婆藪跋摩造

陳天竺三藏眞諦　譯

分別滅諦品第五

經說苦滅云何此言何所因起何法爲滅何相何事何緣滅名何義无餘滅離滅捨斷棄此七義何異云何盡無餘名爲滅諦不說念念滅等若渴愛滅名爲滅諦无餘涅槃則非滅諦渴愛盡者應名集滅云何說苦滅若由渴愛盡故苦滅者无渴愛人即應無苦現見有苦此理云何十結惑中但說渴愛滅爲滅諦要立四果云何得成十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡爲滅特散偈曰

何節及前義　七義與念滅　果他滅羅漢
十結十二滅

設問經說苦滅云何此言何所因起者答由是法生故是法有是法滅故是法無譬如燈復次已說苦諦渴愛爲因今說由渴愛盡故顯苦滅譬如病緣滅故疾病不起復次是渴愛流

邊滿三有無始時起欲對治有故故
阿羅漢无渴愛滅為破外道如此邪
執故說苦滅云何汝問何法為滅何
相何事何緣者答滅有多種一中間
滅二念念滅三相違滅四無生滅等
中間滅者如施戒定三摩跋提能滅
三有由此施等隨得免離所對治法
謂貪瞋等對時不起名中間滅念念
滅者一切有為隨剎那謝名念念滅
相違滅者此有為法與相違因其性
相乘相續斷故名相違滅此二名相
似滅無生滅者有因滅盡故五陰應
生不復得生此名真滅又餘師說因
及有因渴愛後有不生名滅復次與
渴共陰相續愛盡苦不生名滅復次
是真實用經無所有離有離无是般涅
勝名為滅諦如瞿曇傳說復次滅有
二種一非擇滅二擇滅非擇滅者有
為諸法自性破壞名非擇滅如空石
墮擇滅者由智火故惑薪燒是名擇
滅如因火薪盡復次滅有三種一未
有滅二伏離滅三永離滅若惑未生
未得緣起名未有滅若惑已生已得

緣地由世出世道現時不起名伏離滅若惑已伏離滅因滅無餘故未來定不生是名永離滅如經言未生欲欲不來來永不復生亦知此滅又分別部說滅有三種一念念滅二相違滅三無餘滅辟如燈滅又餘師說滅有四種一自性滅二無生滅三中間滅四永離滅不由因滅名自性滅如偈言

諸行悉無常　生滅是其法　若有生還滅
此寂滅是樂

又經言若法有生是法必滅不由功用如物輕重自然浮沉名自性滅由因無故果不得生名無生滅如經言由無明滅故三行不起如七流中種芽因壞果則不生名無生滅由定力者名中間滅如經言伏離上心惑名有時心解脫九種次第滅如難提柯此並緣有為證名中間滅由八聖道滅名永離滅如經言若人修無常想能滅一切結及隨眠惑以明生故無明永滅名永離滅猶如覆器及被燃炬此論正辯永離滅何相何事何緣者無所有為滅相心不燒熱為事道

達實際為緣大德說寂靜為相心安止為事極解脫知見為緣汝問滅名何義者答此滅名尼盧陁尼者訓無盧陁訓遮障渴愛等法能障此中永無故名尼盧陁相違法生起故渴愛流永不更生如熱燒坏赤色生故本青色相永不更生汝問無餘滅離滅捨斷棄此七義何異者答此皆是涅槃別名此七名係器故說如涅槃有六十別名復次上心及隨眠俱盡如樹拔根名无餘滅次第滅盡如斧柯喻故名為滅昔縛著處由道力故無有縛著如富貴人不著貧賤是名為離勝異昔退如聖人離惡盡故名為滅又如前義名尼盧陁是名為滅若法與惑相離譬如捨物是名為捨現世是與未來永不相續譬如內根是名為斷滅不更取如覆水器是名為棄復次一切渴愛品類淨盡故名無餘漸壞名滅由觀過去不起著心名為遠離行斷結盡緣起亦无故名為滅解脫煩惱是名為捨緣智初惑永滅是名為斷先取我執今則置捨故名為

盡持問曰何盡無餘念為滅諦不說
念念滅等者由無餘滅等故說來善
不具生不由念念滅等故說無餘名
為者滅不說念念滅等若觀無餘滅
滅諦等相能滅諸惑念念滅等則
不如是復次隨屬道故勝餘法故真
實義故不共得故須濫不能藥故不
違言故受心緣故故說無餘名為善
滅不說念念滅等果聞者得愛滅名
為滅諦若餘選隱則非滅諦者香餘
論解說得受行果故故殞證滅名
為滅諦一切有名滅名無餘隱滅滅
論解說無餘理勝果是真滅諦何以
故為得此滅修淨梵行如富樓那七
真實經中說諸阿羅漢惡盡無餘而
更隨說業樂覺得聲愛善業滿帝究
是滅樂業迴縣果是真滅諦此真滅
諦到陀盡故得滅滅得愛盡是真滅
諦攝復次多過滅是論說能令至無
餘感縣果故滅有滅盡得名滅諦難
餘貴餘餘餘二隱縣果著名滅諦何
故數諸滅名無有餘果滅名名无餘
國問處數數有因滅故壞盡故更盡

四諦論卷三　第三張　習

是故二滅皆名滅諦汝問渴愛盡者
應名集滅云何說苦滅者答苦以
渴愛為集斷苦無渴愛若斷苦即滅
如斷盡火滅復次苦諦以愛食得住
諸愛食斷故苦諦即盡故說苦滅復
次若舊師說不為離過去及現在苦
於世尊所修淨梵行何以故過去自
謝已滅真現在又應相離未來者苦
為令不生於世尊所修淨梵行是苦
不生由渴愛盡故約後際苦盡說愛
斷苦滅故問若由渴愛盡故苦滅者
无渴愛人則應無苦現見有苦此理云
何者答憂惱熱苦滅靜故如手長者
經說復次求離心病故如已拔心刺
復次未欲苦斷故如富足六塵由渴
愛滅故諸所羅廣求不離心苦故不違
還復求非過去未來現世苦名為苦
諦亦非聖道所破何以故過去已盡
未來未有與現世定應相離故但由
道遣實際故渴愛滅盡由離渴愛故為
後際苦不生修入聖道以是義故說阿
羅漢無苦如渴病瘥後問中結盡中
但說渴愛滅為滅諦耶立四諦云何

得成者荅貪愛有四種須陀洹果道等所破由此滅故餘結共起一時俱盡說名滅諦是故安立四果於理不失復次同一相一味故若說渴愛盡則說一切結盡如說八聖道即說一切道品以同相故共成一事故復次有諸餘惑亦能立集諦相而渴愛正能續未來生能令後有以是義故獨說渴愛名為集諦如是一切惑盡皆入滅諦相但有因滅盡是渴愛滅名為滅諦彼問十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡為滅者荅如前說此難自遣復次如道斷愛盡欲滅涅槃此五名義一但更互相顯是故由說渴愛盡故即說十二道斷復次渴愛盡為通滅十二道等滅名為別滅問涅槃別名有六十六句其義云何荅無為等一切句相貌讚歎因立對治違反等應廣解釋何因如此是涅槃無生无長無滅非因緣所作違反有為故說无為 甚高出三界離於偏倚无與等者故說無下 甚永離諸流諸流不生非流所處故說無流 甚

非虛妄非顛倒非相違故說真諦十四
不疑諸界毒虵怖畏窮二有際捨功
用處度生死海故說彼岸十五極智所
了故說聽細十六如優曇花世間希遇
故說難見十七不老不破故說无壞十八
無動本有故說恒在无爭十九對治除
法體不斷故說无失二十過眼境界無
法與等故說無譬二十一无有貪愛諸見
慢執故無戲論二十二惑火滅盡故說寂
靜二十三過死王界故說甘露二十四是極美味
寂靜可愛故說極妙二十五寂靜無苦故說
為止二十六真實善法故說為安二十七无燒
熱渴故說愛盡二十八生他歎譽故說希
有二十九於生死中未曾得
二十老等諸攝所不能害故說無枉三十一
內無所少外无恐障故說無災三十二無
後有生苦究竟樂故說涅槃三十三異有
无相故說難思三十四與離生過失樂相應
故說不生三十五四魔不至故說無跡三十六不
由因成故說非作三十七非悲行處故說
無憂三十八一得不退故說名住三十九無法
能似故說无等四十永離取欲故說无
求四十二無前後際故說无邊四十三難可通

違故說微細三十三无有可逼故說無損三十四無惑染著故說離欲三十五无諸過失故說名淨三十六結縛皆斷故說解脫三十七離依止故說非往三十八無有二法故說非對三十九无等等故說為等四十諸入沒處故說无言四十一外人不得故說甚深四十二離佛正教不可了知故說難解四十三觀此現德令到彼岸故說能度四十四上法之定上故說无上四十五攢捜法海所獲貞實上人所得故說為勝四十六万行所得最上無價故說聖果四十七離怨怖因故說无畏四十八聖愛堅固故說不捨四十九凡聖等有故說遍滿五十功德難稱故說無量五十一不属六道故說无數五十二體極貞固故說不破五十三諸法无首故說為尊五十四最淨可稱故說應讚五十五衆聖所栖故說為舍五十六能救衆苦故說歸依五十七鐵關寂靜故說無爭五十八本有非作故說无假五十九離欲瞋癡故說无垢六十除無明闇故說為燈六十一諸受寂靜故說為樂六十二免色等墜故說无墮六十三四流不沒故說為洲六十四散心不亂故說不動六十五遣蕩十相說无所有

無所依故說名无著經部問曰何法名思擇滅答結離名思擇滅問結離何法答是思擇滅若尒此二互相攝終不能顯二法體相是故應別方便說其體相聖人无分別證智所知是其體相如是可說為善異於餘物或說名結離或說思擇滅諸經師說一切无為非是物有何以故不如色受有於別物何者难以無觸名為虛空如經言闇中无导无覆名為虛空由般若力與現在隨眠惑體性相違餘後不生名思擇滅離此思擇因緣不具餘不得生是名非思擇滅譬如一期中間横死殘果不續異部師說隨眠煩惱後不得生是思擇力故名思擇滅由緣不具後苦不生是中思擇無力故說非思擇滅論曰是義不然若離思擇此滅不成故知屬思擇滅又諸部說若法已生生後自滅自性滅故名非思擇滅若如此執非思擇滅應是無常何以故法未壞時未有滅故難曰若尒思擇滅亦應无常何以故思擇在先後得滅故答

此滅不以思擇爲先何以故未生法
不生在思擇後無此義故所以者何
未思擇時未生不生法未來已有是
法應生思擇正起後不得生由思擇
力此滅皆未來有生障今斷其生緣
擇力外因若是以不生爲遲勝者去
何道擇國等經經去修數習多行信
等五根能滅過去現在未來苦滅者
名得勝不生實屬未來非現在過去
善有如此經義不如文何以故能緣
三世苦滅滅滅說苦滅如餘經說故
等壽稽是色愛欲由愛欲滅故善色
陰則滅識乃至識陰亦亦以此義故
滅三世苦其義應令外因若說苦滅
其義可然又國譬經去修習五根能
滅過去現在未來世滅去何不違此
經義者前解釋又有別解過去滅者
昔世擇得現世滅當今生所稱此二
世滅未翻續中已成種子能生未來
滅未由此種子滅故故說三世滅滅
如果報盡說業習盡是來來去今滅
由種子滅故來不更生是故經中說
三世滅滅若不如此過去現在有何

所滅何以故於已滅法及向滅法可
用何施外曰上勝經說一切有爲无
爲法中是離欲法因是不有云何不
有勝餘不有答我不說無爲是是不
有如我前說如是故有如世人言聲
有先无聲有後无不由此有言使无
物成有當知無爲其義亦尒雖同是
无而有无可讚勝於餘無如一切處
讚畢竟不至此无爲勝事可讚歎爲
受化者起願求心設佛讚歎外曰若
無爲雖是无法是滅則成重諦何以
故无所有故答若尒諦是何義外曰
無顛倒是諦義答是二法聖人觀皆
无顛倒皆如相皆相无如無相以是
義故何未聖諦外曰云何无物爲第
三諦答立爲聖諦已如前說依第二
複次說滅爲第三外曰若無爲雖是
無法智緣虛空及與涅槃則无境界
答我不說一切智以有法爲境若緣
有爲非去來世則有物爲境若緣餘
法則无法爲境外曰若設許无爲有物
何所有答若我許无爲有物何所有
外曰若設許者我義被守答諸无應

守若許可守 汝許不實何以故是無
為法不如色受其性可證不如眼等
其事可見是物是識云何可別是无
為與有為事不相關何以故互非因
果故但違及渴愛是其道理如說是
惑本無名曰無為外曰若立無為是
有由此惑至得斷故可說此滅是此
惑滅若說無為是无法者此無為何
因能決至得經言是此立已至得現
法涅槃若涅槃是無何可至得荅由
對治起得相續與惑後生畢竟相違
故說至得現法涅槃又諸阿含說唯
以無法是名涅槃經言是苦滅无餘
捨離盡及離欲苦不來續不生是靜
是妙何者捨一切取并渴愛盡及般
涅槃外曰何故不許於中餘物不生
說此不生名為涅槃荅我見此執无
有勝能汝謂於中餘物不生者為是
有故餘物不生為由得故餘物不生
若是有故餘物不生涅槃恒有三有
應永不生若由得故餘物不生諸阿
羅漢得證此時陰即應滅若如汝執
有此過失故知但无所有名為涅槃

如偈說譬是正道理偈言譬如燈光
滅心解脫亦尒如燈光滅非是有物
佛心解脫亦復如是

分別滅諦品竟

四諦論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四諦論卷第四 謂

婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦 譯

分別道諦品第六

經說道諦云何此言何所因起若道能滅渴愛則不應說行至苦盡若不尒者是言相違若俱滅集苦云何經中不具足說若道能盡苦修道辦人應無品苦若不尒者則不應言行至苦盡若有為法於无為中無有行至云何說言行至苦盡正行義言正行者八聖道是決言何用聖名何義云何但說道名為聖不說餘助道若道異分應說其相若言道唯是分則具分與分無有差別道名何義云何此經說於具分餘經不具若道是有為云何佛說本昔已有若是無為云何說言有為若道是一一人修時餘人應得譬如衆等若不尒者則不應說由此一道若諸聖人同得一道云何智慧不同若智慧不同云何解脫平等若道非心無情等物亦應有道若心

非心法修則不具若是心法諸相違
法云何一心並有若道至除惑則相
違法一心並有若不至者於他相續
云何不除若分俱起則有多作意若
次第起則但有一分云何止立八分
不增不減云何不取欲等餘法云何一
法作三種說守道能滅福惡行至盡苦
云何說正見為初云何說先行正見
有何義見者既無孰為能見正見與
十善正見兩異云何若由正見一時見
諦應有多境若不介若非念念滅若
正見已了諸諦餘分何用正覺何義
云何三法成一若依二定證得流盡
正覺不具道分有闕此義應救正言
何義若有語言道修無定何以故佛
說定以聲為刺若无不成道分正業
為正業若離名正業離則非作云何
何義一切分皆是正業云何說一名
成業離擿打等云何不說名為道分
正業正命與十善正業正命兩異云
何正命何義正命若身口業攝云何
別立何者正精進何相何用何緣何
義若但滅惡是善則无二精進若非

善者滅諸則非善者一心修正勤即
具足者則無四正勤者次第修者則
勤道修不具何者正念何相何用何
緣何義諸有為法剎那不住云何念
念何以故他見他憶無此義故若一
切諸法皆是念處念根即是念處則
義不相應若念猶自不能守一法者
云何經說有念一字云何有時能憶
有時不憶何者三摩提何相何用何
緣何義正定若是定須寂道人應無
散亂若不令者則違道理
汝問經說道諦云何此言何所因起
者答此問不為闇智人說何以故由
闇冥者已了義緣說大悲所起辯理
隱道顯隱覆義欲廣說言燈為分別
智慧子發佛自問何以故由先問後解
多有利益廣辯緣起已如前說復次
受化弟子聞諸外道闡種種道未能
決了是道邪正為除疑倒光明等心
故勝自問自答何者為道是入聖道
如疑路人導之善道汝問若道能滅
得愛則不應說行至甚盡若不令者
愚言猶還有答譬人從初發心是修

四諦論卷第四

行用欲除滅苦為此起道故說行至苦盡是苦盡由因滅得成是故除因譬如師子復次諸佛觀一切衆生墮於苦難發心修道為除他苦是修行用如國譬經說又餘經說苦盡是出家修梵行用如七事譬經又如來出世為三事故令他苦盡是最第一故言行至苦盡復次一切有為無常故苦離有為法故說苦盡如筏喩經說法尚應捨何況非法復次由八聖道能除取陰是故通說二滅言不相違汝問苦復滅集苦云何經中不具足說者答是渴愛滅由苦盡得顯復次因盡非是正用以苦盡為正復次聖道能滅有為及與取陰故說苦盡道渴愛滅汝問苦道能盡苦修道辦人應無品苦苦不尒者則不應言行至苦盡苦答苦係因緣盡故說苦盡如說火盡名為灰盡亦如根滅說為樹滅復次聖道能滅邪分別苦而不除宿業報苦及衆苦泄及苦譬如氣盡舫隨羅及優波斯那等復次聖道苦有餘涅槃能滅心苦苦無餘涅槃能滅身苦

復次聖道能滅後有陰苦但宿行所作隨逐未滅如輪及箭汝問若有為法於無為中无有行至云何說言行至苦盡者荅涅槃無行道亦无行雖復不由歸向涅槃令得涅槃故說行至苦盡譬如國路復次是方便言如說諸流行沒水滯行盡流及水滯於盡中無行而世說有行行至苦盡亦復如是汝問正行何義荅由此了知實義故說正行又以進趣為行如說行一切處道又能往安隱處故說為正行復次正是不背義行是歸向義由此不背歸向涅槃故名正行汝問正行者是八聖道是決言何用者荅為又餘道為成立一切處行道為顯不往餘處復次能窮一切道苦能遮一切煩惱業報燒熱能除自他惡罵重罰惡道死等怖畏能除積骨如毗富羅山能乾乳血淚以此功用故說決言汝問聖名何義者荅由體无流一味解脫衆生依此相續得名聖人譬如善法如經中說是聖正見復次聖人所行故名為聖譬如王路復次聖

人所說故名為聖譬如師路復次聖
衆所事故名為聖譬如牛路復次令
至極聖故名為聖譬如國路如經說
聖正解脫汝問云何但道名為聖不
說餘助道者荅同一相故皆名為聖
譬如火性復次同一解脫味故譬如
海水同一鹹味復次八道最為上首
能攝餘助道如象跡譬經說汝問若
道異分應說其相若言道唯是分則
其分與分无有差別者荅是其分與
分差別之相亦可見可說譬如五分三
昧亦如五分比丘住五分處道亦如
是與分有異是分乎等說名為道何
以故是八種分若至平等位能除煩
惱若沉若起則不除惑猶如調絃復
次是分圓滿說名為道能辦事故譬
之如車雖然若真實義分中說其分
譬如五分音樂及五分定道亦如是
唯分為道令論所說唯分是道六義
證成一說道經言五根是道行至涅
槃此五根即是道分故知唯分為道
二為經言三身攝道三身唯分三由
滅經言正見行於滅離道無滅四由

除經言若修習正見能除欲等若離於道則不能除五由出離經言正見等諸分能出離此若非道不能出離六由清淨道經言般若是道為得清淨般若即正見故知分是道汝問道名何義答道以求覓為義何以故由此能得真實義故亦以行為義故亦以行為義者如世間言此道行向舍衛國等道亦如是歸向涅槃復次真實義門方便行生理如此等皆是道義汝問云何此經說於具分餘經不具者答法藏論說假名有二種一自在假名二依他假名說自體諸分名是自在假名如正見等道分依他假者如念等門及餘助道分何以故此道品修非是散修復次為勝遍故念處等中隨一法勝遍故念處等中隨一法勝餘同一名譬如鹹酸等味有諸餘味隨勝得名又如諸界隨一勝故餘隨得名復次於欲界中說道具分色無色界或五或四為滅自體四對治故餘或增減隨界地故以此義故有具不具汝問若道是有為云何佛說

是古昔道若是無為去何復說是有為法者答由此古言道是有為何以故有為之法有新有故譬如穀等若是無為不應與言譬如虛空及以涅槃如說身是昔業而非无為如說聖種及法諸師是故由此古言道非無為今論所辯道是有為何以知之由廣分別故如諦相應經及答達磨塵那問由有為相故如經言依正思惟若道未生得生已生得增長有生長故知是有為由捨除故又如經言法尚應捨何况非法滅是無為則不可捨緣內起故如經言是道依內起此歸依難得若是無為不依內起由業名故如經言是道非黑白業能滅諸業若是業者非無為法由有食故如經言七菩提分以食為因若無為者不須食因以此義故道是有為汝問若道是一一人修時餘人應得譬如衆等若不尒者則不應說由此一道者答多道非一何以故果不同故由道異故故果有異如路異故行異復次體異故道異謂見道修道等亦如

四者藥護遠復次根異故道異謂九
學無學等支佛佛由根差別是故
有異佛種性故說由一道如世說一
義如經言三世諸佛若觀若說是與
四諦而普等三諦體實不常由一道
言亦復如是聲聞若諸聖人同得一
道云何智慧不同若智慧不同云何
解脫平等若答觀一切一切種境界
得威區等是故佛道不同二乘如經
言善人當如一切一切種境界當知
是人名為諸尊道達平等道故學
藏無藏三乘人等如經言解脫五陰
與解脫無異如多種火各燒類薪異
盡無異由火不同熱觸光明威德有異
如是智慧差別所滅惑陰解脫是同
然佛定智威德及恩留道差別難可
思量如大論經說故隨若道非心法
與精等物亦應有道若心非心法修
則不異若是心法諸相違法云何一
心並有善惡心是生死分是世間法
道是出世法兩不相應如法非法故
說道非心法學覺者心求能者道兩若
一體則自性自知為免此失故說道

非心法譬如壽命及無想无心等是
雖非心法而壁等中無道亦如是道
雖有心非心處從達皆有故无不具
修復次修有三種謂守習研故無不
具然道亦可說是心法何以故與正
思惟同生滅故譬如一心如經言以
心作增上故得一心是名心定即是
道分同一此雖同成一事故共一心
而不相違復問若道至除惑則相違
法一心並有若不至若於他相續云
何不除者若道不至惑而能除惑如
道不至破滅能除自破滅不除他破
滅除惑亦令於自他相續離俱不至
但除自惑不能除他惑令別離說非
至非不至與時除惑以不至為滅故
譬如治病譬受已至醫不能治何以
故不可藥當為藥故當受未至醫亦
不治何以故無所有故若令為何所
治但作運緣令未生當永不得起道
能除惑亦復如是汝問若令俱起則
有多作意若次第起則但有一分者
善由滅一意故得俱起非緣別境故
無多意相離俱起由切能故差別可

見辟如欲等故問云何止立八分不增不減者荅此問不窮是故置荅復次對治八邪分故說八分復次為攝三身復次為對治三剌三結三火三毒故說八分復次藏論中說能成八功德心故說八分由得正見故心清淨由得正覺故心鮮潔由得正言故心平坦由得正業故心無悔由得正命故心軟滑由得正精進故心隨教由得正念故心安住由得正定故心不動故問云何不取欲等餘法者荅但取勝法或取強用或取能任重擔或復攝盡正言正業正命是須隨逗分信為三攝故須隨逗具四智信欲即是信

復次此信亦正見攝須隨逗人得智信故喜猗捨正定所攝是故八分攝諸分盡故問云何一法作三種說或說中道能滅福惡行至盡苦者荅由三勝事故譬如日能破闇名光能分別晝夜名日能分別剎那等故名時本聖道亦爾能離二邊故名中道能除黑白二業名滅福惡拔除身心苦

故故說行至苦盡滅除三世道故說行至苦盡汝問云何說正見為初者答為上首故譬於王如經言一切有為法中般若最勝

復次能作勝功德故若智慧勝諸德皆勝如舍利弗由正見故不觀他面如首羅長者由正見故其心難動如阿輸柯王由此正見他不能引如質多羅長者能拔除疑攢本故如經言由明起故无明滅盡是故正見為初汝問云何說先行者答由得正見餘後得出世得無流得不共滅說由正見方餘分得解脫道名如經言比丘是正見人身口意業為得可愛勝美果故如經廣說故以正見為先行汝問正見有何義者答謂不倒證照為見自所依止真實種類无倒證照

復次真如名正觀名為見如實觀聖諦故名正見

復次正者可讚歎義見者光明義可讚光明故名正見如經言諸光明中此光最勝所謂正見

復次勝德境智行是名正見何以故

是正定位說名正見如種子辟經說
復次理是論說由境正故智正不由
智正故境正有為有流相相應故一
切唯苦決定知此是名正見如佛為
大迦旃延說
又藏論說對治無智疑智倒智能度
苦等真實此智名為正見汝問見者
既无執為能見者答衆緣聚集共成
此見无別一物為其見者辟如花果
又如偈說
有見無能見　何法為見者　從緣和合生
見逸言是虛　是法集時見　合散无能見
但因緣所作　如庚人无者
法從緣生不可說屬一如佛為破衆
邪說我不說識為能識何以故此名
具分假名所作故汝問正見與十善
正見兩異云何者答俗智在十善真
智在八正能感後生以是為果觀業
為境如此正見在十善法能滅三有
涅槃為果緣諦為境如此正見在八
聖道汝問若由正見一時見諦應有
多境若不念者非念念滅者答一時能
成四事故說一時不為境異故理足

論說修觀行人以聖智慧通達毛孔
能斷諸惑
又餘經說若通觀三受諸事已辦无
更所作由通相法諦無我相是故一
時通觀四諦如次第觀中緣無常苦
无我一時通苦諦汝問若正見已了
諸諦餘分何用者荅一切諸分能滅
自對治各各有用如此下方
復次一切諸分於自事中各為上首
共成一事譬如車分及車車分各有
自事共成運載道分亦復如是
汝問正覺何義者荅本曾有計今日
如生是名正覺
復次是平等法由想行緣起故
復次體相境界共相扶合故名
正覺
復次如見隨擇不捨名為正覺如等
司食汝問云何三法成一者荅同一
相故如餘道分
復次善聽計平等故譬如定分
復次緣涅槃為境如無相定故三成
一汝問若依二定證得流盡正覺不
具道分有闕此義應救者荅若依二

定緣入正道但無初定覺觀分非無道中覺擇支初定及三摩提無有覺觀

復次由事成故說有正覺不由體在故如有學五根

復次能於除對治故說有正覺譬如正言依聞正言何義者答永受誓不破名為正言如瞿師羅傳

復次是言清淨由除願取垢穢故

復次法緣所壽不善行是名正言正言成有二種

一不令知如經言是人離妄語等二令知如經言是人時語實語等及聞善有語言道緣無定何以故如佛說定以聲為剎若無不成道分者答道分或非剎聲發正覺善覺分等

復次聲剎不定如見女人經言數見女人為緣生行剎若非阿羅漢剎已除剎故

又經言六衆說在定行五等寂靜若觀行人正思說法心則有定不由有言故無定經部師說但離四言即是正言如世間說口離如正作如說與

為彼行以人善續彼問正業何義者
答經說離身惡業名為正業
又經說是身業不折不流不領自在
无取能生寂靜是名正業
復次由觀過失遠離繫生不作不行
遮止不樂是名正業彼問一切皆
是正業云何說一名為正業者
答若離此名別名不顯如法界法入
等非眼識等所緣故不令他知說名
正業一切諸業所依止故譬如業蓋
彼問若說離作名為正業離則非作
云何成業若答不作故起惡業作守
護善應知是業如經言我說作我說
不作
復次能除黑白二業故說不作能作
對治善業故說名作
復次正業亦名正業緣由此名故作
不作義此名得成譬如由眼說見由
眼亦說不見若不作云何知有此業
答有多因緣此業所知由經言色有三
種一有見有對二無見有對三無見
無對又說有无流色又說由七福德
利後又說由殺他亦有十業道又說

比丘有法非十一入攝謂無見无导
不說無色
復次若无此業八分聖道則不具足
何以故正入觀時不行三業故難曰
是義不然何以故在方便中已修三
業故如經言是人如是見如是知是
正見得修圓滿及正覺精進正念正
定先時正言正業正命先已清淨答
依世間離欲道處故說此言
復次波羅提木叉處亦不應有何以
故當受時有發在異心不應說名比
丘比丘尼
又經說此業名爲堤塘能遮破戒故
若無不能止惡經部師說此證殊多
甚爲希有義不如此何以故汝言由
說三色故知有无作者是義不然諸
觀行師目連阿尼樓馱等說有定境
色由定力得此色非眼根境界故說
無見不障處所故名無导若汝言若
尒云何名色者此與無作等故還難
汝義汝言由說无流色知有无作者
是義不然此色亦是定力生由定無
流故色亦無流

又諸師解阿羅漢色亦是無流非流依止故難曰此義不然如經言何者有流法謂一切眼一切色等此色非流對治故說有流若尒此色或有流或无流答若尒何有難曰相相雜故答如有流相無流相不知有何相雜復次若色入一向有流云何經中偏簡擇說不通達說經曰有流色者謂有取心堅覆藏所依故名有流色汝言由七福德利故知有无作者此義不然經部師說如汝受用施主施物由受者功德被利益故施主雖在異心由前施作意熏修相續次第轉勝由此勝故能生未來隨多少報依此相續說施主功德生長若汝言由他相續勝負及隨用故若在異心是相續轉勝云何得成者是義不然何以故與无作等故汝執無作由他相續勝負及隨用因他相續云何得成問不增長福德種類中無教云何恒生答由數習緣戒定作意故乃至眼中增長隨逐問若尒郁伽長者經其義云何經言若比丘持戒行善受用施

至衣食等已修无量心定身證此定
入林中住由此受用施主福德善樂
增流无量應當信知此中有何作意
故知相續轉勝是正道理汝言若無
作无教如他作業業道云何得成者
經部師亦作此說由此教故他或離
或受煞害等苦故能教者於微細相
續善惡增勝由此轉勝能生未來隨
多少報若人自作隨事成時相續轉
勝名為業道是義應知果假因名故
是身口事果假身口名義亦如是如
意身口無教有大德說依衆生取陰
由三時作意得煞生罪謂當為義煞
正煞煞已此解亦不然雖有三意業
道未必得成何以故未斷毋等命根
起三意人無逆罪故若人自害他命
由此三意得罪可然難曰等不可見
何故憎嫉誹謗無教而信受相續轉
勝答無此憎嫉但由心運身業道事
成者謂行者有別法異心我所不喜由
心加行是事得成此事成故相續轉勝
是義可喜何以故由心相續果得成
故汝言法入佛不說無色知有无教

者此義已答如定境界色汝言若無此業八道不成故知有無教者此義應辯朋友汝應為說入諦觀人正言正業正命云何得有此人在觀為有言說作業未覓四事故有此三為當不尒答不然何者正在觀時得此三種無教由此得故若出觀後不在邪言等中但住正言等是故因中假得果名故說无教名正言等論主答是中何不執如此若正在觀中離於無教得在如是意得如是依由得此故後出觀時不在邪言等中但住正言等是故因中假得果名故說相續轉勝名正言等以此義故道有八分

又上座部說但不作惡名為三分何以故由聖道力法爾定不作依止無流道故名无流未必一切處被數法皆真實有如八世法謂得不得名無名譽毀樂苦是中不得更无別法

又餘師說波羅提木叉戒是三道分依先方法作信受意由此作意能防身口遠所作惡說名波羅提木叉戒若汝言人在異心則無守護者是義不

然由數習故犯戒緣來作意即至說
此作意名為煖糖何以故由憶先誓
是不作惡為有此用故須受戒
復次若如汝立有別无教能遮破戒
者則不應有失念犯戒不須廣辯若
介不介決定應知八正道中戒有三
分為道基故譬之如地以先行故譬
如王能度生死蘇剌稠林故譬足可
愛香故如天檀華清淨傳傳能到涅
槃如七尊譬又餘師說引經為證是
道果故恭敬制養因緣故非守護對
治故翻令知所得故知有此戒又餘
師說云何無教是色而非身受答无
教屬身口業為色所攝身受者異心
相應為名所攝
復次無教是身業教屬身受是心緣
教屬心
復次无教亦戒亦色色陰所攝身受
心法受陰所攝今論所辯此法心業
所後教由身口成說假得其名此法
與受何異答受陰所攝此法通諸陰
攝何以故據相續故教問離斷打等
云何不說為道分者答有學聖人末

寂靜故譬如制罪以不逾故如非梵行以不定故如布跡陁分為資糧故譬如施等今論所辯分明八戒此中說名三聖道分汝問正業正命與十善正業正命有異云何者答可揀除不可揀除從出世正見起無流甘露為果從世正見起有流取陰為果能生福德是名業道能離福德名為道分汝問正命何義者答正命有二種一白衣離五種販賣二出家人出離五種邪命復次依理求覓受用衣食等四緣復次知足無失聖種所稱及守護身口復次先因智慧遠離身心邪見是名正命汝問正命若身口業攝云何別立者答通在二攝由義異故別立可知譬如諸陰通是行攝由義異故別立四陰復次體有二故譬如身觀經言於身觀身隨復次正命異前二分譬如歲數汝問何為精進者答行於處處隨地差別為得種種善法勞起身心不捨荷負復次為滅惡法證於善法常行勇猛是名精進復次修行恭敬不倒身心勤力是名

精進汝問何相何用何緣何義者答策起身心為相不退惰為用起精進類為緣藏論中說精進者勇猛為相不沉為用四正勤為緣勝利行為義若懈怠人行无勝利行復次難勝力故若人有精進於煩惱戰鬪有難勝力若懶惰人則無此事復次此行能散破除捨是精進義汝問若滅惡是善則無二精進若非善者滅諦則非善答滅惡者唯是無物善則不尒故精進有二復次滅惡名真實善所餘即三善何以故有四善故離破戒臭名為滅惡戒香發起名為生善譬如熱靜異於冷生汝問若一心修正勤即具足者則无四正勤若次第修者則助道修不具答一心得修四正勤譬如一心通觀四諦何以故由此修故未生諸惡不得生已生諸惡不得住善法未生得生已生得堅住是故精進由體故一由用故四又分別部說若持戒觀行人為除定對治修四正勤已生之惡能障定由精進故滅未生破戒後不得生未生定得生已有

淨戒得堅固住以是義故精進唯一
事用有四復次有說四正勤次第起
辟如得定何以故有正勤但能破上
心惑有餘正勤能拔隨眠惑又有生
勤能生未生根又有正勤能令已生
堅固故道品修非是散修有正勤故
汝問何者正念者答不忘先所知境
是名正念猶熟類相如經言心悟心
繫等是名為念汝問何相何用何緣
何義者答境界後憶為相心境不離
為用六念為緣自體令憶名為念義
辟如善攝自覺令覺復次藏論說心
澄淨為相不忘失善失還現復次能
守境界是智依止故名為念復次念
有四種一隨執名句味二能隨所執
義三能隨所思義四能隨通達所思
義令論所辯正明第四汝問諸有為
法剎那不住念云何成何以故他見
他憶先此義故者答若知者異念則
不成如張見王憶若智相續異念亦
不成如見牛不憶馬等若智一念亦
不成無後智故及此三義則名為念
又釋若不相關則他見他不得憶知

此人見彼人不憶若因緣相關則他
見他得憶譬如童子少壯老彌智念
得隨逐生復次譬如種子不相關故
麦種不生穀芽若因果相關而有異
者是穀類等種子芽莖支節葉穗得
隨逐生若一念亦不成因果不立故
如種子恒一芽則不生由相關不異
不一故念得成汝問若一切諸法皆
是念處念根即是念處則義不相應
吾今論所辯念根即四念處但不以
覺界分別根故譬如習根習量
復次念處有三種一自性念處但生
憶念譬如王二雜念處若法能助於
念亦名為念如王臣佐亦得王名三
境界念處由念緣此起亦得名念如
王住處是故念根即是念處義不相
違汝問若念獨自不能守一法者云
何經說有念一守者答念是守護中
第一增上緣故說一守譬如王勝如
經言一切諸法念為增上緣為守護
故復次一念能護一切行故說一守
如經言是念行一切處復次一切念
能守六根如當門人復次是念能錄

一心如人手捻陰陽筒口復次能守一相續故名一守如護一子復次六根被繫於一念住不散住自境如六衆生同繫一柱是故經言有念一守汝問云何有時能憶有時不憶者答有三因緣故能生念一數習由數習身口意如夢中見二相由順逆相憶以不以境三澄清由心澄淨念即得起如淨器水得見面像若反此三則不得憶又臨死及初生重苦所逼忘失本念故不憶宿命復次有六因緣能生於念如偈言

順逆及數習　一處共會聚　定力及因力

此六爲念因

順者如見他似兒便憶自子逆者由觸熱故憶昔時冷數習者如所串行事自然憶一處會聚者如人見菴羅樹憶其酸味定力者如得三明人憶宿住事因力者猶如聖人及大行善人憶過去生汝問何者三摩提答經說心定住靜名三摩提又阿毗達磨藏說能攝法不散名三摩提復次是心相續煩惱惡風所不能動如密室

燈復次三摩提有二種謂世間出世間世間者能生世間果報與覺分相離能伏上心惑出世間者能令度離世間與覺分相應能拔隨眠惑令論所辯是出世定汝問何相何用何緣何義者答心定住為相伏對治為用依心學為緣復次藏論說一心為相不散為用四定為緣安心令直為義如箭師調幹世間說為三摩提箭此言調直箭如是調直心相續名三摩提如偈言

心躁擲散動　難守亦難遮　智人使調直
如箭師調幹

復次能安心平等譬如馭車取平坦路避嶮曲道觀行人亦如是能安置心於平等處門境相行能遮不平等惡故名三摩提復次五蓋病銷如人不病名三摩提汝問正定若是定須陀洹人應無欲瞋若不尒則違道理者答所對治定在由得果故驗其得定譬如五根復次專心向定故譬如蜂雖繫縛處心慕蓮花故知恒在花處聖人亦尒雖處欲塵心樂寂靜故知恒在定復次如須陀洹人無明雖

在而明不失復次如佛婆伽婆雖有覺觀不出散心恒在定故須隨逗人定亦介故不違理問聖道八分次第云何答由能依理觀聖諦故先立正見於所觀法執視不捨次立正覺從此次立正言正業正命於所觀法爲離爲得次立精進於所離得求不忘失次立正念由念不失於所見境心不散動次立正定

復次若八法俱起則無次第而次第說不無道理若人欲起涅槃應先求正見如人欲行必須有眼如所見理執視簡擇次立正覺如所擇說次立正言何以故若有語言依覺觀故如言而行次立正業此二清淨次立正命是人住戒若起勤策次立精進有精進故則念不失次立正念由有念故心一不散次立正定

復次阿毗達磨藏說此行以智慧爲根本何以故四諦境深非智不了故先立正見心觸此境次立正覺由此二分於四諦中對自令知次立正言由前二分如言發行次立正業由前

兩分口說身行受用四諦次立正命
身心勤策為進諦理次立精進由此
精進於四諦境心用澄淨次立正念
由此正念於四諦境心及諸法永不
散動次立正定復次由正見故是觀
行人不墮增上慢中能如實分別自
所得故由正覺發起正言是自所得
能傳至他由此正言能立能破能決
令他信有智慧由有正業寧捨壽命
不犯非法故令他信有聖所愛戒依
法如量求用四緣故由正命令他信
有聖種知足復次由正見正覺及因
正言能師子吼由正業正命能顯所
說義由正精進未得令得未滅令滅由
有正念沉起平時不忘三相故定無
障由有正定滅除定障能引六通諸
德故後後俱解脫
復次阿毗達磨藏說由正見故說信
根信力及欲何以故由有智慧信欲
成故由精進故能攝正勤及精進根
力覺分由正定故攝心如意足及定
根定力喜猗捨定覺分等以是義故
當知三十七品是八道內攝復次正

見及正念是毗婆舍那分由此滅無
明故慧解脫為果所餘道分屬奢摩
他分由此離欲故心解脫為果是故
略說道有二分一毗婆舍那二奢摩他
復次藏論說正言業命三為戒聚由
有此戒拔除瞋恚根本正覺精進正
定三為定聚由此拔除貪欲惡根正
見正念二為慧聚由此拔除無明惡
根以此義故道有三分
復次道有四一方便道者由此無㝵
道至無㝵道前名方便二無㝵道
者至能除障㝵對治故發示㝵道名
為無㝵三解脫道者解脫無㝵道所
得之數初起名為解脫四勝道者從
解脫道後所餘諸道皆名勝道關此
四云何名為道答由此道至涅槃故
名為道若爾解脫及勝云何名道答
道隨類故轉勝故分前望後故能至
无餘涅槃故說名為道復次道有四
種一苦道遲智二苦道速智三樂道
遲智四樂道速智者謂依止四
定具分故定慧平等故无功用行故
以是義故名為樂道離此皆名苦道

謂修止未來禪中間定三空定等不
具分故定慧不等故有功用行故未
來定者有慧少定三空有定少慧中
間定者分不具故定慧皆少以是義
故名爲善道與之二道若信根人得
名爲遲行若智根人得名爲速行是
八分聖道納定納根故有四行復次
聖道義說三十七助覺何法爲覺以
盡智無生智名之爲覺由三種人成
三品覺謂聲聞菩提辟支菩提無上
菩提能滅无明令無餘故是自事已
作不復更作如實覺故是名爲覺助
者三十七法隨從盡智無生智故名
爲助由名故說三十七不離齊體今論
所攝體唯有十謂信精進念定慧善
欲安捨戒覺阿毗達磨師說體有十
一即開戒爲二所謂身口復有阿毗
達磨師說體有十三謂足數及心故
經一切所得法皆是助覺根此十號
勝故偏舉之言三十七者謂四念處
四正勤四如意足五根五力八聖道
七覺分問此七科助覺要在何處答
凡有四位一初發行位二通達位三

見位四修位弼次第云何答是觀行
人已住於戒已能了別生死過失涅
槃功德離四諦觀无別方便能了知
此過失功德爲攝多境散心令住一
處爲坐對治伏四顛倒令心如理入四
諦觀是故在先觀四念處由四念觀
由正勤觀惑障已淨助法已立心
決修行正勤因四念觀正勤得成
已別諸法可取可捨爲取善捨惡故
體意住故次立四如意足由此定
力於不善境心有增上由此信故
於不攀慮心有增上由此精進爲
得善心有助无障於不忘境心有
增上由此念故攝在一境於無藏中
心有增上由此定故如實觀境心有
增上由當體增上故於不退位心有
增上由不退故於通達分心有增上
故次立五根是五根增長至最上
品故下惑不能破故餘世間法不能
勝故无流心次第緣故不退聖位故
以是義故次立五力已見彼此得失
已得真路已得見心已得眼已得足
由五力故得出世行故次立入聖道

由八聖道破見諦惑已得道盡智無
生智故轉此道名七覺分是故次第
立三十七四念處觀是初發行位即
解脫分四正勤名忍位四如意足是
名位五根名相位五力名第一法位
此四通名決了位八聖道名見位七
覺分名修位盡智無生智名究竟位
是界非因故不立為道復次此道或
說名梵輪梵輪者佛世尊及弟子所
轉故此聖道有六種義譬之如輪一
遠疾行謂或一心或十二心或十五心
遍行三界四諦故名遠疾二捨此到
彼謂捨世間出世間等三上下行
故謂或在法忍或在類忍等四從此
至彼謂師從師相續解至弟子相續解
五轂輻輞相似故戒有三分為轂正
見正覺正精進正念為輻正定為輞
六聖王輪未伏能伏已伏能守護由
无學道能伏解脫道能守以是義故
名為梵輪復次此八聖正見有五分
戒有六種謂三業教无教精進有九
分正念有八分正定亦八分此聖道
若廣說則有三十七分若中說則有

八分者略說或三分或二分偈言

若人求涅槃 滅止及捨離 應常行精進

觀思修四諦

四諦論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

部執異論一卷　渭

天友大菩薩造

陳天竺三藏真諦譯

佛滅百年後　弟子部執異　損如來正教
及衆生利益　於不了義經　如言執故失
起衆生厭怖　令依理教說　天友大菩薩
觀苦發弘誓　勝智定悲心　思擇如此義
我見諸衆生　隨種種見流　故說真實義
如佛言所顯　若知佛正教　聖諦為根本
故應取真實　猶如沙中金

如是所聞佛世尊滅後滿一百年辟如朗日隱類悲多山過百年後更十六年有一大國名波吒梨弗多羅王名阿輸柯王閻浮提有大白蓋覆一天下如是時中大衆破散破散大衆凡有四種一大國衆二外邊衆三多聞衆四大德衆此四大衆共說外道所立五種因緣五因緣者如彼偈說

餘人染汚衣　無明疑他度　聖道言所顯
是諸佛正教

思擇此五處分成兩部一大衆部二上座弟子部至第二百年中從大衆

部又出三部一一說部二出世說部三灰山住部於此第二百年中從大衆部又出一部名得多聞部於此第二百年中從大衆部又出一部名分別說部此第二百年滿有一外道名曰大天於大衆部中出家獨處山間宣說大衆部五種執異自分成兩部一支提山部二北山部如是大衆部四破五破合成七部一大衆部二一說部三出世說部四灰山住部五得多聞部六分別說部七支提山部北山部上座弟子部住世若干年至第三百年中有小因緣分成兩部一說一切有部亦名說因部二雪山住部亦名上座弟子部於此第三百年中從說一切有部又出一部名可住子弟子部於此第三百年中從可住子弟子部又出四部一法上部二賢乘部三正量弟子部四密林住部於此第三百年中從說一切有部又出一部名正地部於此第三百年中從正地部又出一部名法護部此部自說勿伽羅是我大師於此第三百年中從

說一切有部又出一部名善歲部亦名飲光弟子部至第四百年中從說一切有部又出一部名說度部亦名說經部如是上座弟子部合分成十一部一說一切有部二雪山住部三可住子弟子部四法上部五賢乘部六正量弟子部七密林住部八正地部九法護部十善歲部十一說度部與諸部是執義本執義有異我今當說是執義本者大衆部一說部出世說部灰山住部此四部是執義本此諸部說一切佛世尊出世無有如來一法而是有漏如來所出語皆爲轉法輪如來一音能說一切法如來語無不如義如來色身无邊如來威德勢力无邊如來壽量无邊如來教化衆生令生樂信无厭足心如來常无睡眠如來答問无思惟如來所出語皆令衆生生愛樂心如來心恒在觀寂靜不動如來一心能通一切境界如來一刹那相應般若能解一切法如來盡智無生智恒平等隨心而行乃至无餘涅槃一切菩薩入胎中無有

部執異論　第三張

柯羅邏類浮陁畢尸伽訶那捨佉波
羅捨伽鷄捨盧摩那佉等菩薩欲入
胎時皆作白象相貌菩薩出胎皆從
母右脇而生一切菩薩無貪欲想无
瞋恚想無逼惱他想若菩薩有願欲
生惡道以願力故即得往生菩薩為
教化成就衆生故入惡道不為煩惱
業繫縛故受此生一心正對觀四聖
諦一智通四聖諦及四聖諦相五識
中有染淨色無色界亦有六識聚五
根即是肉團眼不見色乃至身不覺
觸若心在定亦得有語折伏心恒有
相續心恒有是故凡夫有上下已成
就法无處所須䟦多阿半文方晏那心
及心法知有自性有阿羅漢多他以不
淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑
惑有他度聖道亦為言所顯說苦亦
是道說苦亦是因般若相應滅苦苦
受亦是食第八亦久住乃至性法退
須䟦多阿半那退法阿羅漢多不退
法世間無正見世間无信根無无記
法若人入正定一切結滅須䟦多阿
半那能作一切惡唯不作五逆一切

諸經无不了義無為法有九種一思
擇滅二非思擇滅三虛空四空處五
識處六無所有處七非想非非想處
八十二因緣生分九八聖道分心者
自性清淨客塵所汙一隨眠煩惱二
倒起煩惱隨眠煩惱非心非心法無
所緣隨眠煩惱異倒起煩惱異隨眠
煩惱與心相離倒起煩惱與心相應
過去未來是無現在是有法入非所
知非所識中陰是无須毱多阿羊部
釋此四部是執義本執義異者大
衆部執義異餘三部四聖諦悉真實
有如如對可讚行有苦是自所作有
苦是他所作有苦是兩所作有苦非
兩所作有苦依因緣生有不依因緣
生一時中有多心和合道與煩惱並
起業與果並起種子即是芽六根四
大轉異心心法不轉異心遍滿身心
增長應知有如是諸義諸部信樂不
同各有所執是名執義異多聞部是
執義本如來五鳴應說出世五鳴者
謂无常苦空無我寂靜涅槃此五鳴
是正出世道如來餘鳴是世間道者

阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅
漢多有無知有疑惑有他度聖道亦
爲言所顯餘所執與說一切有部所
執相似分別說部是執義本皆非是
陰一切入不成就一切有爲法相待
假故立名皆無人功力无非時節死
一切所得先業造增長因果能生業
一切諸苦從業生聖道由福德得聖
道非修得餘所執與大衆部所執相
似支提山部北山部此二部是執義
本菩薩不脫惡道數斗陂中恭敬事
其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他
得執少有阿羅漢多他以不淨染汙
度聖道亦爲言所顯餘所執與大衆
部所執相似說一切有部是執義本
一切有如有有如是兩法攝一切過去
現在未來是有一依正說二依二法
三依有境界四依有果法入有三所
識所知所通達生老住無常是行與心
不相應行陰所攝有爲種類三無爲
種類三有爲相三無爲相三四諦中
三諦有爲一諦无爲四諦次第觀若
人欲入正定必緣空解脫門無願解

脫門得入正定若觀欲界相應諸行得入正定若人已入正定在十五心中名須氀多阿半那向若至第十六心名須氀多阿半那世第一法一剎那心三方便有退義世第一法無退義須氀多阿半那无退義阿羅漢多有退義一切阿羅漢多不盡得無生智凡夫亦能捨欲及瞋外道得五通天亦有夫嵐摩於七定有覺分餘定則無一切諸定无不是四念處所攝若不依定得入正定亦得阿羅漢多依色界無色界心得阿羅漢多不得入正定欲界中得入正定亦得阿羅漢多欝多羅鳩婁無離欲人聖人不生彼處聖人亦不生无想天不必定共第得聖道四果若人已入正定係世道得至婆凡里陁如寐弥履反阿那伽寐弥履反四念處可說一切法隨眠煩惱是心法不與心相應一切隨眠煩惱可立倒起名一切倒起煩惱可立倒起名不可立隨眠名十二緣生是有為十二緣生分亦有隨阿羅漢多行阿羅漢多亦有福德增長欲色界

中有中發五識現起猶得生欲不得
離欲五識執別相無分別有心及助
心法心及助心法定有境界自性與
自性不相應心與心不相應世間有
正見世間有信根有無記法阿羅漢
多無有學法一切阿羅漢多皆得定
一切阿羅漢多不皆證定阿羅漢多
有無善根善業一切凡夫亦有住善
心死者入正住定心定不死如來與
弟子離欲滅異如來慈悲不取眾生
作意業善人執眾生相解脫意不得
度說一切菩薩菩是凡夫具凡結者
菩薩已入正定者來度凡夫地是所
取相續假名眾生一切行刹尼柯無
有法從此世至後世依世假名說弗
伽羅度人正法時有聚滅無餘諸陰
轉變異有出世定有諸覺是無漏有
善是有覺善入正住定則無語八分
聖道是名法輪世尊一切語不皆是
轉法輪一音不具說一切法一切語
不皆如義一切經不盡是了義有經
不了義說一切有部是執此義本更
有執異別雖窮雪山部是執義本善

薩是凡夫無有貪愛生不爲胎等所
染外道无五通天無梵行有阿羅
漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多
有無知有疑惑有他度聖道亦爲言
所顯餘所執與說一切有部所執相
似可住子部是執義本非即五陰是
人非異五陰是人攝陰界入故立人
等假名有三種假一攝一切假二攝
一分假三攝滅度假一切有爲法剎
那剎那滅離色無有一法從此世至
後世可說人有移外道有五通若人
正生五識无欲無離欲欲界相應諸
結修道所破若人能斷則得離欲欲
界見道所破則不如是忍名相世第
一法此四位名正定若人已入正定
住十二心中是名湏氀多阿半那向
至第十三心名湏氀多阿半那一切
衆生有二種失一意失二事失生死
有二種因最上一煩惱二業二種法
是解脫最上因謂毗鉢舍那奢摩他
若不除自體增上緣熟著正法則不
屬此人煩惱根本有二種恒隨一切
衆生行謂無明有愛有七種淸淨處

佛智於戒等不相應諸境以依止所
了緣能通達一切法若以滅攝之凡有
六種色無色界无入正定菩薩於中
恒生若已生盡智无生智得名為佛
如来說經有三義一顯生死過失二
顯解脫功德三無所顯可住子部是
執此義本從本因一偈故此部分成
四部謂法上部賢乘部正量弟子部
密林住部偈言

已得解脫更退墮　墮由貪著而復還
已至安處遊可愛　隨樂行故至樂所

正地部是執義本過去未来是无現
在及無為是有四聖諦一時觀若見
苦諦即見一切諦見已曾見諸諦隨
眠煩惱非心非助心法无有境界隨
眠煩惱異倒起煩惱異隨眠煩惱與
心不相應倒起煩惱與心相應凡夫
不捨欲界欲及瞋外道無五通天无
夫亂摩無中陰阿羅漢多福德无增
長五識聚有染離六識聚與覺觀相
應有時頭衆生世間無正見世間无
信根無出世定覺觀无無漏有因無善
須毘多阿半鄰有退法阿羅漢多无

退法道分是四念處所攝無為法有
九種一思擇滅二非思擇滅三虛空
四無我五善如六惡如七無記如八
道如九緣生如受生是始死墮為緣
四大五根心及助心法皆有變異大
衆中有佛若施大衆得報則大若別
施佛功德則不及一切佛及一切聲
聞同一道同一解脫一切行剎尼柯
無有一法從此世度後世正說部是
執此義本此部復執異義過去未來
有有中陰法入有二種所知及所識
作意是正業無身口二業覺觀是相
應法大地則劫住依數斗陂恭敬事
無有義一切隨眠煩惱恒在現世陰
界入三法恒在現世離法偈言
五法是決定 諸苦從之生 無明心貪愛
五見及諸業
諸部義本皆同為執有異故成別部
法護部是執義本僧中有佛世尊依
數斗陂起恭敬有勝報恭敬大衆則
不及佛道異聲聞道異外道無五通
阿羅漢多身无漏餘所執與大衆部
所執相似善歲部是執義本法已是

所滅已是所離則无未滅未離則有
若業果已熟則無未熟則有有爲法
不以過去法爲因以現在及未來法
爲因一切諸行剎尼柯有學法有果
報餘所執與法護部所執相似說度
部是執義本陰從前世至後世若離
聖道諸陰不滅陰有本末凡夫位中
有聖法有真實人餘所執與說一切
有部所執相似

舊所出經論中亦有十八部名但音
多訛異不復如本今謹別存天竺本
名仍以論初大衆等名次第相對翻
之翻殊難具如義疏中釋也

初分成兩部 天竺呼部爲尼柯與 一摩訶僧耆
柯部二他 記竟反 鞞 步毅反 梨與部次從
摩訶僧耆柯部又出三部一猗 意紫反
柯跋 步夷反 婁婆訶梨柯部二盧俱多
羅婆拖部三高俱梨柯部亦言高俱
胝 張持反 柯部又從摩訶僧耆柯部又
出一部名婆吼輸底 張履反 柯部次從
摩訶僧耆柯部又出一部名波羅若
然闍反 底 張履反 婆拖部次有外道名摩
訶提婆於摩訶僧耆柯部中出家自

分成兩部一支底(張履反)與世羅(良我反)部二鬱多羅世羅(良我反)部他毗與部又分成二部一薩婆阿私底(張梨反)婆拖部亦名醯兜婆拖部二醯摩跋多部亦名他毗梨與部大從薩婆阿私底婆拖部又出一部名跋私弗底(張梨反)梨與部大從跋私弗底梨與部又出四部一達謨多梨與部二跋陀與尼與部三三眉底(張履反)與部四山拖伽梨柯部大從薩婆阿私底婆拖部又出一部名彌(日梨反)嬉(許欺反)捨婆柯部大從彌嬉捨婆柯部又出一部名達摩多部大從薩婆阿私底婆陀部又出一部名蘇跋梨沙柯部亦名柯尸悲(方梨反)與部大從薩婆阿私底婆拖部又出一部名僧子蘭底(張履反)婆拖部亦名修丹闍多婆拖部

部執異論一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十八部論一卷

陳真諦譯

文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住世部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子真實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切眾生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇(此言大眾老少同會共集律部也)二體毗履(此言老宿唯老宿人同會共出律部也)我入涅槃後一百歲此二部當起後摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名執一語言(所執與僧祇同故言一也)於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言(稱讚辭也)

於百歲內從出世間語言出一部名高拘梨部是出律法姓也於百歲內從高拘梨出一部名多聞此律主智多聞智也於百歲內從多聞出一部名只底舸此山名亦律主居處也於百歲內從只底舸出一部名衆山亦律主所居處也於百歲內從衆山出一部名北山亦律主居處此謂從摩訶僧祇部說於七部及本僧祇是爲八部於百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名一切語言律主衆主出有說一切所語言也於百歲內從一切語言出一部名雪山亦律主行處也於百歲內從雪山出一部名犢子律主姓也於百歲內從犢子出一部名法勝律主名也於百歲內從法勝出一部名賢律主名也於百歲內從賢部出一部名一切所貴律主爲難人所重也於百歲內從一切所貴出一部名務山律主居處也於百歲內從務山出一部名大不可棄律主初生母棄之井父追尋之雖墮不夭故云亦象也又忍龍射於百歲內從大不可棄出一部名法護律主名也於百歲內從法護出一部名迦葉比律主姓也於百歲內從迦葉比出一部名脩妬路句律主說脩妬路義出

此謂體毗履部出十一部及體毗履
成十二部
佛說此祇夜

摩訶僧祇部　分別出有七　體毗履十一
是謂二十部　十八及本二　悉從大乘出
無是亦無非　我說未來起　羅什法師集
正覺涅槃後　始滿百餘歲　於茲異論興
正法漸衰滅　各各生異見　建立於別眾
危嶮甚可畏　應生厭離心　今於修多羅
觀察佛正教　依於真諦說　求於堅固義
猶如砂礫中　求得真金寶　我從先勝聞
知果人中日

佛滅度後百一十六年城名巴連弗時阿育王王閻浮提匡於天下尒時大僧別部異法時有比丘一名能二名因緣三名多聞說有五處以教眾生所謂從他饒益無知疑由觀察言說得道此是佛從始生二部一謂摩訶僧祇二謂他鞞羅秦言上座部也即此百餘年中摩訶僧祇部更生異部一名一說二名出世間說三名窟居又於一百餘年中摩訶僧祇部中復生異部名施設論又二百年中摩訶提婆

外道出家住支提山於摩訶僧祇部中復建立三部一名支提加二名佛婆羅三名鬱多羅施羅如是摩訶僧祇中分為九部一名摩訶僧祇二名一說三名出世間說四名窟居五名多聞六名施設七名遮迦八名阿羅說九名鬱多羅施羅部至三百年中上座部中因諍論事立為異部一名薩婆多亦名因論先上座部二名雪山部即此三百年中於薩婆多部中更生異部名犢子即此三百年中犢子部中復生異部一名達摩鬱多梨二名跋陀羅耶尼三名彌離亦言三彌底四名六城部即此三百年中薩婆多中更生異部名彌沙部彌沙部中復生異部因師主因執連名曇無德即此三百年中薩婆多部中更生異部名優梨沙亦名迦葉惟於四百年中薩婆多部中更生異部因大師鬱多羅名僧迦蘭多亦名修多羅論如是上座部中分為十二部一名上座部二名雪山三名薩婆多四名犢子五名達摩鬱多梨六名跋陀羅耶尼

七名彌離底八名六城部九名彌沙
塞十名曇無德十一名迦葉惟十二
名修多羅論部
今當說根本及中間義彼摩訶僧祇
一說出世說窟居此根本皆說佛
世尊一切出世間無有如來是世間
法如來一切說皆是轉法輪盡說一
切事一切相一切義說如來色無邊
光明無量壽命無量念信樂生無有
猒足佛不睡眠無問思答無所言說
常一其心群生無種種無數皆從如
來聞說解如來一心知一切法一念
相應慧覺一切法如來一切時盡智
無生智常現在前乃至涅槃菩薩不
受母胎自象形降神母胎一切菩薩
從右脇生菩薩無有愛想恚害想為
眾生故願生惡趣成就一切煩惱眾
生一切聞知觀生聖諦說有欲有離
欲色無色界具六識身五根肉段眼
不見色乃至身不覺觸禪定中間亦
有言說亦調伏心亦攝受思惟一切
作法無有處所須陀洹心數心知其
自阿羅漢有從他饒益無知有疑由

他觀察言說得道智慧方便得離生死亦得安樂從第八退乃至種性法亦說有退須陀洹退法阿羅漢亦有退法無世俗正見有世俗信根無有記法起昇離生不一斷一切結須陀洹能作一切惡行唯除無間罪一切修多羅皆依了義九種無為法謂數滅非數滅虛空虛空處識處無所有處非想非非想處十二緣起支道支心性自淨佛為客煩惱所染諸使非心並心法無緣使異纏纏異使心不相應無有過去未來世法入非智知非無有治須陀洹得禪定如是等名根本所見中間見者隨其別觀察少有自作少有他作少有因緣起一時有二心俱生道即煩惱業想種子即是取諸根四大轉變相續非心心法心滿身中皆可得如是皆攝受欲是名中間所見也

假多聞根本見者佛說五種出世間法無常苦空無我寂滅涅槃出道餘者世俗阿羅漢有從他饒益有無知有疑由他觀察言說得道諸餘一切

說緣多見同也
彼辯義根本見者設說諸陰即非業
諸不成諸行處轉說說者無智去未
還無積死由本依所得長養業報生
一切智從業生福德生聖道道不修
亦不共餘一切與摩訶僧祇見同也
謨受義羅阿婆薩多羅祇羅根本見
者菩薩離欲進供養偷婆無大果報
阿羅漢有他饒益無知有疑由他觀
察言說得道餘者一切與摩訶僧祇
同見
彼薩婆多部本見者說一切有法二
種攝一切法謂名及色有過去未來
世有體入知法識明法生住滅有為
相三無為三諦有為相一諦無為相
四諦次第無閒等空無相無願觀界
離生為緣發業業超異超界離生子
五心為閒第十六心名為住果世間
第一法一心前三方便有退世間第
一不退須陀洹果是不退法阿羅漢
有退法非一切阿羅漢得無生智凡
夫得離欲瞋恚外道有五通諸天亦
得修梵行於上正得覺支非餘禪識

命處不捨禪得超昇離生得阿羅漢果色界得阿羅漢果而不得超昇離生無有北鬱單越人得離欲彼亦不得聖道無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生以世俗得斯陀含阿那含果四念處一切結諸使心相應一切使是有纏而非使緣起支是有為說阿羅漢有緣起支阿羅漢有功德增長欲界色界有中陰五識身是有染汙識身還自相應非思惟非心數法心心是緣自性自然不相應心不相應有世俗正見有世俗信根有無願阿羅漢無有學法一切阿羅漢得禪而不必現前阿羅漢有宿業受報有凡夫不善心命終正受中無命終菩薩是凡夫有結使未超昇離生未超凡夫地受身眾生數施設一切行磨滅無法從此世至他世俗數說言有此世至他世命未終諸行取已盡無有法轉變有出世間禪有覺有觀無漏有善是因禪定中無言說八聖道是法輪非如來一切說是轉法輪佛不說一切事非一切說如義非

一切契經是了義有如是等無量中
聞見也
彼雪山部根本見者菩薩凡夫離無
明淨佛國土降神母胎外道無五通
諸天不得修梵行有阿羅漢從他饒
益無知疑由他觀察言說得道諸餘
一切有薩婆多見同
彼犢子部根本見者非即是人亦非
離陰界入和合施設故一切陰剎那
不往離人無有法從此世至他世當
說人至彼外道有五通五識身非有
欲亦非離欲欲界繫結使修道斷得
離欲非見諦斷忍名相世間第一法
超昇離生十二心起名向第十三心
名為住果與見者多梨羅耶尼三彌
底六城有諸有別說偈分別得說而
復墮墮已深貪著從業而得業
彼彌沙塞部根本見者無過去未來
世唯有現在及無為有四眞諦一無
間等見若即名見諦若者即名見眞
諦諸使非心心諸非有緣使異纏纏
亦異使心不相應纏與心相應凡夫
不欲瞋恚外道無五通諸天不得修

梵行無中陰阿羅漢無有功德增益五識身有欲亦離欲六識身覺觀相應無有世俗正見無世俗信根無有出世間禪無覺出世間法無有善為因須陀洹有退法阿羅漢亦有退法道支是念處攝有九無為事謂數滅非數滅虛空善法也不善法如無記法如道緣起如從胎乃至死諸根四大轉變自滅心心數法亦轉變自滅佛僧中可得施僧得大果報非佛佛異聲聞同一道一解脫一切行剎那無有法從此世至他世如是等根本見同此等諸中間見者有過去未來世有中陰法入知法識法思業無有身業口業覺觀心相應大地住劫供養偷婆少果報法現在前名使陰界入現在前已法種子能生諸苦謂無明渴愛見業是名中間見法也

彼曇無德根本見者佛非僧中可得施佛得大果報非僧佛道異聲聞道外道無有五通羅漢身是無漏餘一切與摩訶僧祇部同見也

彼迦葉惟部根本見者有斷法斷知

無有不斷法而斷知業熟而受報不因熟不受報有過去因果無有未來因果有一切法剎那有覺法有報餘一切與曇無德部同見

彼相續部根本見者陰從此世至他世非離聖道得滅陰陰有約根本有第一人餘一切與薩婆多部見同是略說一切部見

十八部論一卷

按此論者宋藏中錯書彼部異執論名為十八部論故今取此國本與正開元錄云右十八部論群錄並云梁代三藏真諦所譯今詳真諦三藏已譯十八部論不合更譯部異執論共十八部論初皆引文殊問經分別部品後式云羅什法師集後方是論若是羅什所翻秦時未有文殊問經不合引之置於初也或可準別錄中文殊問經編為失譯秦時引證此亦無疑若是真諦再譯論中子注不合有秦言之字詳其文理多是秦時羅

什譯出諸錄脫編致有疑焉其眞諦
十八部跡即部異執跡是雖有斯理
未敢指南後諸傳聞請求實錄

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

異部宗輪論一卷　清

世友菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

佛般涅槃後　適滿百餘年　聖教異部興
便引不饒益　展轉執異故　隨有諸部起
依自阿笈摩　說使生厭患　世友大菩薩
具大智覺慧　釋種真苾芻　觀彼時思擇
等觀諸世間　種種見漂轉　分破牟尼語
彼彼宗當說　應審觀佛教　聖諦說為依
如採沙中金　擇取其真實

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去聖時淹如日久沒摩竭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝贍部感一白蓋化洽人神是時佛法大眾初破謂因四眾共議大天五事不同分為兩部一大眾部二上座部四眾者何一龍象眾二邊鄙眾三多聞眾四大德眾其五事者如彼頌言

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起
是名真佛教

後即於此第二百年大眾部中流出三部一一說部二說出世部三雞胤

部又後於此第二百年中從
說一部名多聞部又後於此第二百
年大衆部名說假部第
二百年滿時有一出家外道捨邪歸正
亦名大天大衆部中出家受具多聞
精進居制多山與彼部僧重詳五事
因茲乖諍分為三部一制多山部二
西山住部三北山住部如是大衆部
四破或五破本末別說合成九部一
大衆部二一說部三說出世部四雞
胤部五多聞部六說假部七制多山
部八西山住部九北山住部其上座
部經爾所時一味和合三百年初有
少乖諍分為兩部一說一切有部亦
名說因部二即本上座部轉名雪山
部後即於此第三百年中從說一切
有部流出一部名犢子部次後於此
第三百年中從犢子部流出四部一法
上部二賢胄部三正量部四密林山
部次後於此第三百年中從說一切有
部復出一部名化地部次後於此第
三百年中從化地部流出一部名法藏
部自稱我襲採菽氏師至三百年末

從說一切有部復出一部名飲光部
亦名善歲部至第四百年初從說一
切有部復出一部名經量部亦名說
轉部自稱我以慶喜為師如是上座
部七破或八破本末別說成十一部
一說一切有部二雪山部三犢子部
四法上部五賢胄部六正量部七密
林山部八化地部九法藏部十飲光
部十一經量部如是諸部本宗末宗
同義異義我今當說此中大衆部一
說部說出世部雞胤部本宗同義者
謂四部同說諸佛世尊皆是出世一
切如來無有漏法諸如來語皆轉法
輪佛以一音說一切法世尊所說无
不如義如來色身實無邊際如來威
力亦无邊際諸佛壽量亦无邊際佛
化有情令生淨信無猒足心佛无睡
夢如來答問不待思惟佛一切時不
說名等常在定故然諸有情謂說名
等歡喜踊躍一剎那心了一切法一
剎那心相應般若知一切法諸佛世
尊盡智无生智恒常隨轉乃至般涅
槃一切菩薩入母胎中皆不執受羯

剌藍頞部曇閉尸鍵南為自體一切
菩薩入母胎時作白象形一切菩薩
出母胎時皆從右脇一切菩薩不起
欲想恚想害想菩薩為欲饒益有情
願生惡趣隨意能往以一剎那現觀
邊智遍知四諦諸相差別眼等五識
身有染有離染色無色界具六識身
五種色根肉團為體眼不見色耳不
聞聲鼻不嗅香舌不嘗味身不覺觸
在等引位有發語言亦有調伏心亦
有淨作意所作已辦無容受法諸預
流者心心所法能了自性有阿羅漢
為餘所誘猶有無知亦有猶豫他令
悟入道因聲起苦能引道苦言能助
慧為加行能滅眾苦亦能引樂苦亦
是食第八地中亦得久住乃至性地
法皆可說有退預流者有退義阿羅
漢無退義無世間正見無世間信根
無無記法入正性離生時可說斷一
切結諸預流者造一切惡唯除無間
佛所說經皆是了義無為法有九種
一擇滅二非擇滅三虛空四空無邊
處五識無邊處六無所有處七非想

非非想處八緣起支性九聖道支性
心性本淨客隨煩惱之所雜染說
為不淨隨眠非心非心所法亦無所
緣隨眠異纏纏異隨眠應說隨眠與
心不相應纏與心相應過去未來非
實有體一切法處非所知非所識量非
所通達都無中有諸預流者亦得靜慮
如是等是本宗同義此四部末宗異
義者如如聖諦諸相差別如是如是
有別現觀有少法是自所作有少法
是他所作有少法是俱所作有少法
從眾緣生有於一時二心俱起道與
煩惱容俱現前業與異熟有俱時轉
種即為芽色根大種有轉變義心心
所法無轉變義心遍於身心隨依境
卷舒可得諸如是等末宗所執展轉
差別有無量門其多聞部本宗同義
謂佛五音是出世教一無常二苦三
空四無我五涅槃寂靜此五能引出
離道故如來餘音是世間教有阿羅
漢為餘所誘猶有無知亦有猶豫他
令悟入道因聲起餘所執多同說一
切有部其說假部本宗同義謂苦非

蘊十二處非真實諸行相待展轉和合假名為苦无士夫用無非時死先業所得業增長為因有異熟果轉由福故得聖道道不可修道不可壞餘義多同大衆部執制多山部西山住部北山住部如是三部本宗同義謂諸菩薩不脫惡趣於窣堵波興供養業不得大果有阿羅漢為餘所誘此等五事及餘義門所執多同大衆部說說一切有部本宗同義者謂一切有部諸是有者皆二所攝一名二色過去未來體亦實有一切法處皆是所知亦是所識及所通達生老住无常相心不相應行蘊所攝有為事有三種無為事亦有三種三有為相別有實體三諦是有為一諦是無為四聖諦漸現觀依空無願二三摩地俱容得入正性離生思惟欲界行入正性離生若已得入正性離生十五心頃說名行向第十六心說名住果世第一法一心三品世第一法定不可退預流者無退義阿羅漢有退義非諸阿羅漢皆得无生智異生能斷欲

貪嗔恚有諸外道能得五通亦有天
中住梵行者七等至中覺支可得非
餘等至一切靜慮皆念住攝不依靜
慮得入正性離生亦得阿羅漢果若
依色界無色界身雖能證得阿羅漢
果而不能入正性離生依欲界身非
但能入正性離生亦能證得阿羅漢
果北俱盧洲无離染者聖不生彼及
无想天四沙門果非定漸得若先已
入正性離生依世俗道有證一来及
不還果可說四念住能攝一切法一
切隨眠皆是心所與心相應有所緣
境一切隨眠皆纏所攝非一切纏皆
隨眠攝緣起支性定是有為亦有緣
起支隨阿羅漢轉有阿羅漢增長福
業唯欲色界定有中有眼等五識身
有染離染但取自相唯無分別心
心所法體各實有心及心所定有所
緣自性不與自性相應心不與心相
應有世間正見有世間信根有無記
法諸阿羅漢亦有非學非无學法諸
阿羅漢皆得靜慮非皆能起靜慮現

前有阿羅漢猶受故業有諸異生住善心死在等引位必不命終佛與二乘解脫无異三乘聖道各有差別佛慈悲等不緣有情執有有情不得解脫應言菩薩猶是異生諸結未斷若未已入正性離生於異生地未名超越有情但依現有執受相續假立說一切行皆刹那滅定无少法能從前世轉至後世但有世俗補特伽羅說有移轉活時行聚即无餘滅无轉變諸蘊有出世靜慮尋亦有无漏有善是有因等引位中無發語者八支聖道是正法輪非如來語皆為轉法輪非佛一音能說一切法世尊亦有不如義言佛所說經非皆了義佛自說有不了義經此等名為本宗同義末宗異義其類无邊其雪山部本宗同義謂諸菩薩猶是異生菩薩入胎不起貪愛無諸外道能得五通亦无天中住梵行者有阿羅漢為餘所誘猶有无知亦有猶豫他令悟入道因聲起餘所執多同說一切有部其犢子部本

宗同義謂補特伽羅非即蘊離蘊依蘊處界假施設名諸行有暫住亦有刹那滅諸法若離補特伽羅无從前世轉至後世依補特伽羅可說有移轉亦有外道能得五通五識无染亦非離染若斷欲界修所斷結名為離欲非見所斷即忍名相世第一法名能趣入正性離生若已得入正生離生十二心頃說名行向第十三心說名住果有如是等多差別義因釋一頌執義不同從此部中流出四部謂法上部賢胄部正量部密林山部所釋頌言已解脫更墮由貪復還獲安喜所樂隨樂行至樂其化地部本宗同義謂過去未來是无現在无為是有於四聖諦一時現觀見苦諦時能見諸諦要已見者能如是見隨眠非心亦非心所亦无所入眠與纏異隨眠自性心不相應纏自性心相應異生不斷欲貪瞋恚无諸外道能得五通亦无天中住梵行者定无中有无阿羅漢增長福業五識有染亦有離染六識皆與尋伺相應亦有齊首補特伽

羅有世間正見無世間信根无出世
靜慮亦无無漏尋伺善非有因預流有
退諸阿羅漢定无退者道支皆是念
住所攝无為法有九種一擇滅二非
擇滅三虛空四不動五善法真如六
不善法真如七无記法真如八道支
真如九緣起真如入胎為初命終為
後色根大種皆有轉變心心所法亦
有轉變僧中有佛故施僧者便獲大
果非別施佛佛與二乘皆同一道同
一解脫說一切行皆刹那滅定無少
法能從前世轉至後世此等是彼本
宗同義其末宗異義者謂說實有過
去未來亦有中有一切法處皆是所
知亦是所識業實是思無身語業尋
伺相應大地劫住於窣堵波興供養
業所獲果少隨眠自性恒居現在諸
蘊處界亦恒現在此部末宗因釋一
頌執義有異如彼頌言
五法定能縛　諸苦從之生　謂无明貪愛
五見及諸業
其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中
所攝然別施佛果大非僧於窣堵波

興供養業獲廣大果佛與二乘解脫雖一而聖道異無諸外道能得五通阿羅漢身皆是无漏餘義多同大衆部執其飲光部本宗同義謂若法已斷已遍知則无未斷未遍知則有若業果已熟則无業果未熟則有有諸行以過去為因无諸行以未来為因一切行皆刹那滅諸有學法有異熟果餘義多同法藏部執其經量部本宗同義謂說諸蘊有從前世轉至後世立說轉名非離聖道有蘊永滅有根邊蘊有一味蘊異生位中亦有聖法執有勝義補特伽羅餘所執多同說一切有部三藏法師翻此論竟述重譯意乃說頌曰

備詳衆梵本　再譯宗輪論　文愜義无謬
智者應勤學

異部宗輪論一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

辟支佛因緣論卷上　渭

失譯人名今附秦錄

波羅㮈國王悟辟支佛緣

輔相蘇摩悟辟支佛緣

月愛大臣悟辟支佛緣

波羅㮈國王悟辟支佛緣

歸命一切智世尊　了達三世大燈明
歸命無上出要法　并及應真諸勝僧
我聞寂靜辟支佛　悟解因緣之所行
心無瑕穢除煩惱　善護禁戒常清淨
譬如秋天無雲翳　淡泊自守林藪間
令我渴仰彼功德　誠心敬順生信樂
雖於彼所欲懐疑　彼力感我强令信
孰聞快士清真行　而不生於敬信心
我今將說辟支佛　功德妙行之少分
昔從先師相傳聞　唯述正言无偽說
大象行迹象子隨　是故我今開顯示

問曰辟支佛以何因緣默然自守恒入捨心住於山林幽谷河側寂靜之處心行寂故亦無言說譬如犀角獨一之行何故如是

又問辟支佛有何功德答曰宿舊諸師咸作是說

昔佛於三十三天宮殿說法將欲來
下還閻浮提
尒時帝釋勅毗首羯磨為佛作三道
寶階還閻浮提此三道階下桂僧尸
沙國如來尒時從彼天宮乘階而下
時釋梵天王與其眷屬雨華供養時
蓮華比丘尼見佛來下即便化作轉
輪聖王威儀形像七寶導從時衆人
等覩其如是咸皆生疑怪未曾有各
作是言頗復有能神力超絕踰勝於
彼比丘尼不
尒時世尊見諸時衆覩三道階深生
奇特復見蓮華比丘尼作此神變咸
生渴仰為欲增長彼信心故即告時
會有辟支佛神力過於彼比丘尼云
何名勝彼仗士者佛未出世則於中
出為諸衆生而作利益亦其色相現
有飢渴受取衣食為作福田莊嚴法
行清淨寂滅調伏離欲令諸衆生得
見之者悉心永息捨離刀杖猶如犀
角獨一之行
傳從諸師得聞此事聞何事耶我昔
曾聞迦葉佛時有人出家於十千歲

修行梵行護持正戒修行忍辱提常精勤以修行故衆多比丘皆来親近時諸比丘咸作是言當教授我以教習故是等比丘心皆甘樂以衆内故不得見諦臨終之時而作是念我見十力其所説法微妙深遠難可得聞然我得聞以放逸故不獲道果我雖清淨持戒能行忍辱以教化衆入憒内之故侵毀定心如彼霜雹害於善苗是故令我不獲道果即説偈言

我令溺三有　衆惡煩惱中　猶如老瘦象
沒於深淤泥　如彼辟支佛　獨處於林間
辟如犀一角　遠離諸徒衆　如避猛熾火
應當獨修行　遠離於憒内　願我常遠離
徒黨衆憒内

發是誓願命終生天天上受樂福盡命終生迦尸國波羅㮈城中梵摩達王第一夫人胎中入胎之時夫人身體辟如清池有柔軟花尒時夫人覺有娠已以偈白王

我覺有娠來　歡悦生恩惠　此必是兒志
宜應赦有罪　時王聞歡喜　尋即赦天下
又復白王言　復應廣布施　王聞益歡喜

尋即開庫藏賑賜貧窮人无不充足者
尒時夫人生太子已端政殊特如似
滿月年始八歲聰明慈仁其父王崩
國人愛樂如盛滿月時有輔相名曰
言說言說輔相即立太子以紹王位
雖復年稚本誓願力不作衆惡體性
賢善於諸衆生有深悲愍雖處王宮
志求閑靜雖處華堂猶如塚間雖處
憒閙修行禪思猒患生死稱量其過
以道修心棄捨王務諸臣諫曰今日
大王專行道行不理國事若如是者
衆惡必起敗王風化譬如渡海若无
船師必為諸難之所敗壞即說偈言

王承祖先嗣　藉地如法得　唯垂理万民
願莫放捨國　若王正法治　諸善无過者
人帝應當知　護國福最勝

尒時其王聞是語已歎息思惟說偈
荅言

我若不理國　吾國必當敗　我力能護國
邊惡不敢侵　我若治國者　王務壓我心
若有犯罪者　必須加毀害　當言繫閉彼
當截彼手足　彼應入死罪　彼應挑其眼
如今濁惡世　必當須刑戮　若行刑戮者

那是薩跑羅
時王即告所親愛臣汝今且聽吾所
食者不過一味吾所衣者不過一襲
所坐卧處不過容身自此而觀何用
多求而无厭足王位所以稱尊号者以
其教令必行無不承肅雖有此事取
異衆庶又告輔相王者所重唯此一
事我今付汝汝今應當畏於後世正
法治國賦斂依舊莫違常限即說
偈言

我襲坐王宮　承藉祖先後　而我未習學
刑戮撻罰事　我今怖畏故　不能造此業
汝今莫劫我　但當育民庶　世人皆愚癡
各自作愆過　於所犯罪中　復生貪恐怖
汝當以正法　撫育施无畏　當依於正法
化導於民庶

時王說偈已即便以國付此大臣而
此大臣既得國已於二年中竟縱无
度不恤万民恣心極意作諸非法漸
漸經久業往深重便生憍逸行諸非
法如河暴漲多所擔壞城中富有一
切稅奪時城內人皆謗之曰莫為此
事聞他忿言倍生瞋恚顰蹙作色而

作是言汝等何敢發如是語諸人懼
發不敢應王由是之故所行无道日
日轉熾如火得乾薪其災轉熾婬荒
暴乱所為勃逆王所愛婦亦復妻掠
時王夫人見其如是懊惱垂淚而往
白王瞋心猶熾脣口瞤動言不辭了
猶如嬰兒以此情事具向王說王聞
是已即召令來而語之言我之妃后
汝尚陵忽能行非法況復万民王即
教誡自今已後更莫如是時彼輔相
見王嫌已并民厭患即便棄國逃至
他土將彼國王及其軍衆還向本國
規欲討伐時本國中諸舊輔相將兵
逆拒破其軍衆坐擒將還舊輔相等
復白王言彼人侵毀於王即將彼臣
詣于王所時王見其顏色既變有慚
懼相王曰怪哉生死即說偈言

愚癡覆蔽心　不覺後大苦　為不樂緣故
今受此慚耻　譬如上善食　色香皆具足
其中雜毒藥　愚人不觀察　貪味故取食
食消則成苦

王告諸輔相　彼之德過雖　復无重於我
善者不欲加　害復說偈言

一切皆愛壽　宜速赦彼罪　不見害他命
而得安樂者　犯罪深重者　應向生慈心
彼自招罪害　當宜生哀矜　若害於彼命
自毀所愛法
諸舊臣等即白王言我等今者雖違
王勅必當加害終不縱捨即於王前
拔劍斬之王見煞已即生猒惡見前
境界便見過去修忍之心尋時開解
悟辟支佛道如優鉢羅花開敷之時
踊身虛空一切臣佐合掌仰瞻辟支
佛猒生死者證道如是我今所得持
戒果報即說偈言
我雖服瓔珞　心修淨梵行　撿身調伏根
淡泊常寂滅　於一切人所　而捨兵刃杖
修於獨一行　如犀牛一角
說是偈已鬚髮自落時淨居天即奉
袈裟尋即飛空詣雪山中時彼山中
有辟支佛而問之言汝處王位猒惡
何事悟斯道跡即說上偈而用答之
是故如來為不能修行忍故說忍
辱因緣以貪親近憒閙故說不親
近因緣欲使解辟支佛功德故說
辟支佛因緣佛為諸天於善法堂上

說辟支佛因緣佛於三十三天使諸天生猒惡故故說斯事娑四吒辟支佛於毗舍離說捨身入涅槃令現有塔名憂陁耶

輔相蘇摩悟辟支佛緣

堅持禁戒不毀行　諸有智者得解脫
不從他學不惱彼　獨一之行如犀角

曾從諸師聞如是說迦葉佛時有一比丘於十千歲修行梵行坐禪得忍修持禁戒離於憒閙具頭陁行命終生天於天宮中受五欲樂從天壽盡生婆羅多城輔相夫人捉婆胎中令時夫人說偈白夫

我今有娠　心甚愛樂　必有福人
來為我子

由是之故乃於一切常生悲愍又我令者放逸心息更無欲意譬如海中摩利大山能截水波令我欲息亦復如是我令長於妄語常思實語又如功德善人畏於獄失令我慎懼亦復如是我令見酒如觀毒藥畏他財物如畏火聚如是衆惡令悉捨離皆由我胎福德之子婬欲既除用為快樂

尒時輔相即語婦言今恣汝意修行五戒夫人尒時修行與善滿十月已而生其子字曰蘇摩漸漸長大一切經論六十四藝无不明達端正殊妙猶如滿月能使父母情願滿足遂至盛年輔相請王我今年老當爲後世聽我修福時王答言我今不能於汝修福而爲障导汝以汝子蘇摩使代汝處以供給我任汝修善輔相歡喜王以蘇摩用爲輔相給賜爵賞勝於父衆人愛敬同於往古牛王大臣能生一切女人愛敬時王夫人愛著蘇摩語蘇摩言汝今若能稱我願者能使舉國并及於王盡隨從汝又能使汝不得惡名其所施教與王無異尒時蘇摩執志堅固而不怯弱以偈荅言

請聽所說　莫見嬈責　我聞此語
如染入泥　譬如羸馬　困乏之時
譬入戰陣　不堪前進　我見他婦
情無染著　心意不隔　如夜藕花
凡在所敬　與母无異　況在夫人
是我所尊　我堅持心　敬事所尊

我為臣子　不應為逆　又我情欲
發動之時　見他婦女　自然休息
彼瀑水起　多諸波涌　我如秋水
自然潔清　尒時夫人　心自念言
彼若斷我　親昵意者　我必於彼
而生誹謗　即白王言　輔相蘇摩
興意无理　欲侵辱我
時王意惑疑審尒不尒時蘇摩往至
薗苑見兩牛耕觸在項上極大疲苦
生猒惡心時王本惑信夫人讒言即
便遣使往煞蘇摩尒時蘇摩如馬被
射箭徹于骨即自思惟人當貴時所
愛之色盡來在前如雜毒食極為香
美食欲消時身則敗壞如人貪玉欲其
味甚尠辟如金屋為火所燒人貪其
色入中被害命欲盡時心意擾乱即
自變悟而自念言我持淨戒無有毀
缺我之持戒如犛牛愛尾我守禁戒
猶如貪人得地伏藏勤加守護而說
偈言
麁澁嶮惡道　我已得度之　我遭危急事
護戒而不捨　猶如大海潮　不失於期限
今我守持戒　其事亦如是

說是偈已。尒時諸天并諸善神見此輔相善願如是。皆生歡喜。時諸惡鬼尋著夫人。夫人恐發。即於王前為鬼所著而說偈言

我令自壞破　我應身受死　彼是純善人
不應加傷害　我之癡嬰愚　口吹須弥山
不能令動搖　彼實无穢行　我妄生是謗

時彼輔相於國土中。深惟厭惡得辟支佛。踊昇虛空鬚髮自落。時淨居天即奉袈裟。尒時諸人勸請之言。願尊於我而上天上。時辟支佛說如上偈以為諸人。飛至雪山。見諸辟支佛。亦以上事而具說之

月愛大臣踏辟支佛緣

海潮不過限　誓寧守尾死　如月性自委
不可變令數　調於諸根者　守護戒亦尒
是名獨一行　如犀角无二　往昔諸大師
展轉相教授　我亦无勝聞　今欲顯說之

過去世時有辟支佛名曰月愛。於婆伽婆迦葉佛所。種諸善根。善修戒行。恒以智慧觀於諸陰皆悉無常。於彼佛所竟不復得沙門道果。於彼命終即生天上。以宿善力還受天快樂。天壽

盡已下還人間生瞻婆國中大長者
家初生沖雅恒依戒禁而自脩身觀
其善行過於宿老亦不輕蹂無有瞋
嫉所有資財周給貧乏隨家豊儉與
衆共分以戒瓔珞而自莊嚴其父命
終順法治家彼城人民見其恭謹深
生敬信同於師長其年盛壯姿貌端
政諸少婦女一切見者无不戀愛諸
商估客以貨惡賣感來依附于時北
方有諸估客多乘好馬至瞻婆國時
瞻婆國王盡取其馬王心暴虐不依
正法王自思惟我今多取彼馬云何
當得不與價直而得其馬即與佞臣
集議此事佞臣白王言若酬其價庫
藏竭盡王即答言我於今者若不與
直我之惡名流布天下一切國民當
惡於我復當斷絕四方商估佞臣復
言爲王計者不須與財而得其馬復
能令王惡名不出國民不患令王國
內月愛大臣爲一切人之所體信彼
若來索王但當言我遣月愛送金付
汝時彼估客有万疋馬其一一馬各
直一万金錢若王語言月愛大臣與

其直者國內人民必生疑惑或疑於王或疑月愛王之惡名不必彰露亦復不為万民猒患諸商估人来白王言歸我馬價我欲還家王即荅言我先不使月愛償汝價耶寧可再過與汝直乎諸估客等即荅王言此月愛者從先已来實不與我馬之價直而彼忽信寧捨身命終不妄語言與我價即說偈言

假使月爾火　日爾於冷水　壓沙得膏油
鑽水而得酥　火中生蓮花　欲令彼月愛
作麁獷妄語　終无有是處

諸估客等復白王言人中之天設使月愛審如王勅言與我者我終不恨時王即召月愛而語之言汝先不在我前我與汝金價一估客耶王即動目現作詭相汝不從我我定煞汝時月愛且私自思惟我於今日為從實語為用王言復自懷忖為取法身勝耶此身勝也即自決計我今寧捨此身終不捨於戒法身即說偈言

我今自思惟　於此二身中　為當捨何身
復諦自觀察　宜捐鄙穢形　終不捨戒律

若當捨法身　惡名即流布　我處眾善手
為彼所攝持　若我為惡者　我自不甘樂
心生悔熱火　捨此穢身已　當趣於地獄
自毀禁戒行　終不得安樂　但為一形樂
斷損無量身　若當護戒者　無量身安樂
是故我應當　覆護於法身　不令有毀壞
為利正法故　當斷於妄語
月愛大臣即白王言願王開恩莫忿
於我我實不憶見王與彼價時王即
大怒扣劍而言云何不見月愛大臣
自定其意而作是念
寧為聖法死　不為愚癡生　一切諸有生
誰有不死者　我今若受死　為法故喪身
必定生天上　何足生驚畏
即答王言假使王令切割我身碎如
胡麻所受禁戒終不放捨令我住於
仙聖道中若以此舌作妄語者非我
所宜
我今若當為王故作妄語後墮地獄
何所恃怙至時羞愧倍增瞋忿怒眼
視之如熾然火月愛念時心生歡喜
今正是我生定意時今正是我秉持
法時更於何處欲求聞法今日此即

為我說法令我為法乃至捨命令王於我真大親友如是念法即時開悟得辟支佛踊身虛空令破戒者見其如是皆生慙愧為修善者增長信行為實語者現實事果於虛空中騰躍自落時淨居天奉其法服鉢往香山與諸辟支佛共集一處說偈如上

辟支佛因緣論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

辟支佛因緣論卷下

失譯人名今附秦錄

王舍城大長者悟辟支佛緣
波羅㮈國王月出悟辟支佛緣
拘舍弥國王大帝悟辟支佛緣
拘舍弥國王悟辟支佛緣
波羅㮈國王親軍悟辟支佛緣
轉輪聖王冣小子悟辟支佛緣
王舍城大長者悟辟支佛緣

辟如稠林中　欲拔大樹出　枝柯相妨㝵
求出將無由　在家如稠林　衆務如枝柯
雖欲求出要　縛著永無因　静處於林野
觀竟修其心　解脫衆緣務　離諸所親愛
修於獨一行　如犀角無二　先師相傳授
我得聞斯事

昔有辟支佛於過去五佛所恒修諸善為優婆塞樂著家事雖覲諸佛不求出家然其專心持在家戒無有毀犯善根漸增於迦葉佛所出家學道樂修頭陁六物具足猒惡於欲於彼命終得生天宮從天壽盡生王舍城大長者家此長者家財富无量倉庫盈溢以漸長大遂至盛年父命終後

從意使樂如此沙門子鄉羅究伏羅
在巳家中樂諸緣務生育男女各二
十人庫藏僕從其數甚衆男女昏娶
其事衆多但營目前忘所修法爲緣
務所縛不捨家業於僕從所聞諸親
戚多有死喪女某甲舍既遺亡禍又
失業焉廣聞如是喜失之聲愁毒懊
惱如似百箭一時入心亦聞美善可
愛之語家之信客大獲珍寶安隱還
歸其子某甲產生男兒又聞已女生
於福子復生歡喜聞向裏利憂喜交
集猶如作役所旋之輪與一親友至
園光中遊行遊觀到一林間見有一
人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使
多繫挽不能令出斫一小樹無諸枝
柯一人獨挽都無滯㝵即挽出林見
斯事已卽自思惟而作是言我於今
者得見因緣即說偈言

我見伐大樹　枝葉極繁多　稠林相鉤掛
無由可得出　世間亦如是　男女諸眷屬
愛憎繫縛心　於生死稠林　不可得解脫
小樹無枝柯　稠林不能㝵　觀彼覺悟我
斷絕於親愛　於生死稠林　自然得解脫

即於彼處得辟支佛道時彼親友即
語之言曰已向暮可共還家答親友
言汝自歸家我向家因今以斷竟親
友問言汝云何斷答言我昔由愛故
著居家今我已斷如此愛業人所愛
著妻子眷屬小子稚孫恩愛情慾若
見父時搏聲不了疾走攀緣戀著此
事故生愛著我於妻子及以眷屬如
此之事愛心永息我本在家營理衆
務或出或入承言與彼或言取此或
言應作或言不應作如此之事我今
已斷已捨欲樂獲解脫樂伐愛樹根
開諸趣門滅大闇障我於赤子及似
怨家等無有異今我如是云何而當
復還家耶時其親友即還家中語其
男女男女大小聞其不來悉往就看
眷屬既至但見其父沙門法服飛昇
虛空男女自言今以何事厭惡眷屬
處虛空中即說上偈以答男女
既說偈已即時飛至雪山之中與諸
辟支佛共集會已還來到本得道園
中捨身涅槃時其眷屬為造塔廟時
人因名為多子塔凡諸智人善根成

熟以少因緣便得開悟

波羅㮈國王月出悟辟支佛緣

妻子親友財　生死中過患　愛林寂解脫
猶如犀一角　從善逝所聞　傳至於我師
我復從師聞　今當演說之

昔有辟支佛於迦葉佛所萬二千歲修行梵行恒修忍辱慈悲衆生乃至微戒不曾毀犯命終生天彼天命終下生人間波羅㮈國國王之家月出時生因名月出以漸長大立為太子其父王崩紹繼王位以宿善力作正法王治國遣輔相子領小國以女妻之此輔相子勇力絶倫多有眷屬自恃憍豪越逸過度時國王子以輔相子是姊妹夫極成親昵因其私屏閑宴之處陰遣讒計語王子言尒之舅父兄弟眷屬其數甚多而世人多用婦語尒之父王一旦領覆尒之諸舅家生讒諂自用其子以此推之汝父王位必不至汝勇王未覺宜早圖之夫王位者天下之尊極樂之處與天無異一切世人无不信伏若為國主以法治國命終之後必得生天辟

如美肉聚皆嗜之王位亦尒無不貪
者即說偈言
譬如水未至　宜務造橋梁　瀑流若卒至
不得有所為　王位亦如是　宜應先畜之
擒獲在汝手　尒乃可自安　兄弟更相嫉
後求甚不易　王子思惟言　如此親友者
將欲陷墜我　如灰覆熾火　現在既無樂
來世獲大苦
尒時王子具以上事往白父王王聞
子語瞋威怒眼目如赤銅王當是時
勅語使言曼其未泄急追將來時王
子聞輔相子來即便出迎既相見已
尋時遣使還白王言王子病極成
瘦篤王聞是事即自出看既覩其子
所患困篤命在危惙四大苦痛見此
事已便自思惟此王位者甚為大惡
然彼輔相父子陰教我子悖逆天常
欲為不軌而我王位非彼能得我子
今者患苦垂命一切世人皆生貪嫉
以此而言當知王位惡鄙弊處何故
鄙弊以王位故捨其善行為王位故
害父及祖為親厚者作大過惡捨於
慚愧能使惰逸為少樂故不畏後世

即說偈言

如蛾投熾火　貪國盲亦介　深著於得失
作以及不作　沒國事淤泥　不得寂定處
作是思惟時　身行極清淨　逮得猒惡心
即獲辟支佛

復有師去此王見兒患已即便還宮有一隣國親厚之王爲賊所逼即遣使來求索援助此王聞已尋將兵衆往救彼王既到彼國連兵交刃極相煞害乃至婦人胎中小兒剥而煞之王見斯事深於王位生於猒惡即說偈言

貪國微小樂　沒溺欲泥中　欲忿既增長
鬪戰生是非　以貪財利故　手共相煞害
不求勝解脫　盡滅於王位　如大熾火中
飛蛾投而死　惜哉生死中　所作事顛倒
極作劬勞業　逐獲其苦殃　如彼高山巔
崖傍有蜜蜂　愚人貪少味　不覺墮墜苦
如是自思惟　即得辟支佛

即告子言汝能不用惡人之言無勑逆意汝若治國必以正法我今以國付囑於汝吾將欲去子及輔相一切眷屬聞王此語悲恚皆懊惱涕泣流淚

合掌白王不審大王欲何處去尒時父王踊身虛空在日出山上說如上偈著沙門服作十八種變國人見者無不歡喜譬如調馬若見鞭影即便調順智人亦尒見他受苦心即調順

拘舍弥國王大帝悟辟支佛緣

父母及妻子　穀帛財寶等　智者深觀察
難過如客舍　棄捨於愛欲　獨行如犀角

我昔從諸師　傳授聞此事

昔有曾於迦葉佛所作比丘智慧聰敏柔和忍辱於日日中常觀諸法真實體性所謂觀陰苦空無常无我猶如芭蕉熱時之炎如幻如夢如水泡沫能善觀察自修其心命終生天於天壽盡下生拘舍弥城為國王子名曰大帝其父王崩承嗣先業紹繼王位如劫初諸王善修戒行正法治國尒時城中有大長者財富無量與大帝王少為親舊極相厚昵彼大長者身嬰重病王聞其疾躬自往問見長者病形容萎悴王心不樂低頭愁慘時彼長者以七寶鉢盛滿中金用奉獻王王言長者汝今疾苦極困篤耶

長者對曰願王願聽我所說
我家大富猶如毗沙門　愛語及財寶
多饒親友眾　妻子與眷屬　僮僕諸走使
我皆悉所欲　侍還極豐厚　今我死時至
無一為我伴　王即慰勞言　此語極真實
汝子與諸親　財寶眾庫藏　及我勇健力
象馬車步兵　雖有如是等　無能救拔者
我等諸親友　見汝還苦惡　但有慰諭言
真慈流涕淚　及汝命將絕　無能救濟者
汝當自將汝　由業所作善　王諦觀其病
心如得雜毒　深悟諸苦患　眾生必定有
一切有生類　必為病所逼　病常惱患人
無有哀愍心　一切世間人　必定入死道
都不生厭畏　言此我妻子　彼是我親屬
此是我財賄　彼親厚於我　我親友於彼
意為癡所覆　横作如是想　火災甚在前
愚者而不覺　上來諸所說　無能救濟者
於此正思惟　即獲辟支佛
王之所親內外眷屬見王得道絕棄
世事為愛別離火之所燒燃生大惱熱
時辟支佛身昇虛空作十八種變說
如上偈
複有說云此王為王子時入園苑中

見諸盲者更互相捉闘王子出謂有
飲食在於道側不見道路墮大深坑
有即死者有頭破者手脚折者身體
碎壞介時王子見是衆苦歎息思惟
而作是言此覺悟我如是盲人亦曾
富貴由縱逸故令得是苦我於今者
觀是事已宜捨繪行不應放逸即說
偈言

譬火燒金鐶　而用為首飾　金鐶雖珎妙
熾火終成害　王位亦如是　當慎莫放逸
此盲覺悟我　不宜自寛縱　因此王位故
身起大憍慢　威逼國人民　皆令生苦惱
後自受苦時　苦劇百千倍　目覩他受苦
云何能自安　此即是我師　示我衆苦患
作此思惟時　即獲辟支佛

介時王子大賜盲者錢財珍寶沙門
法服身昇虛空現諸神變語諸親言
而我今者不以瞋恚怖畏憂愁故不
擯汝等故我捨親愛國土人民都攝
棄親錢財寶物　如上說偈

拘舍弥國王悟辟支佛緣

嚴其衆樂具　棄捨如涕唾　忍樂於出離
斷滅於諸苦　能棄貪愛癡　其心得解脫

辟支佛因緣論卷下

第九張　滑

由得解脫故　獨一如犀角曾從先師所
得聞如是事
昔有辟支佛於過去佛所修諸善根
於最後身生拘舍弥國為拘舍弥王
其國土內有大災變大旱惡風五星
倒錯王召太史占相之徒說偈問言
何緣有是災　大旱不降雨　虛空無雲翳
觀日無威光　食肉諸惡鳥　烏鷲及鵄梟
迴翔虛空中　見者生恐怖　咸言如是災
是誰之所作　能使諸妖異　怪變乃如是
爾時太史即答王言隨我所知今當
為說如我意者一切國民必有逼迫
苦惱之事王復問言當以何方禳此
災患太史白言王若欲令國安隱者
當隨我語即說偈言
王若能退位　脫服與餘人　具足滿六月
微服而行乞　災患自消除　王當如滿月
王隨彼語即捨其位微服行國漸漸
經歷行到婆翅多城到彼城已有異
國王興軍來伐婆翅多王為國樂故
興兵徃詣兩陣交戰二王俱死婆翅
多城諸王子等競共諍國復大戰鬪
跋羅仙王見是事已唱言怪哉即說

偈言

王位雖尊豪 其樂甚輕微 去何為是故
具受諸苦毒 覺心生鬪戰 樂著隨衆惡
如蠅貪食蜜 著蜜無不喪 人亦復如是
為貪小樂故 鬪戰自傷害 王位可鄙賤
多集諸苦惱 患害用至滅 如飲雜毒漿
毒消身敗喪 為一己身故 多有所傷害
愚貪王者樂 樂少苦甚多 我從今永止
更不求此樂 而此國事務 憂怖充其中
榮樂須臾頃 憂患苦逆長 譬如妙金屋
火焚炎熾然 智者畏燒害 不應入其中
作是思惟時 即悟辟支佛 以神通力故
鬚髮自然落 即作沙門形 踊身昇虛空
尋於虛空中 即說如上偈

即飛至香山中諸辟支佛所時彼辟支佛問言以何因緣得悟道果具說上偈答之

波羅㮈國王親軍悟辟支佛緣

世間戲笑樂 及愛我我所 悉皆放棄捨
心意得解脫 諸根悉寂定 獨行如犀角

我昔從先師 傳聞如此事

過去波羅㮈城王名曰親軍有二夫人心甚愛悅樂著欲事恒為放逸耽

荒如醉亦如香山逆象香流出時入摩梨山自縱欲事時二夫人更相妬嫉各相伺便其一夫人便以毒藥與其親信親信賷藥與彼夫人夫人得藥狂悶而卧甚大苦毒尋便命終第二夫人見其命終詐現懊惱自塡其髮提胷而哭舉宮哀感王聞其死生大苦惱夫人左右所有直人所著瓔珞嚴身之具悉皆挽絶以土坌身憂毒入心如彼群鵲爲鷹所逐如金翅鳥驚諸龍女宮中婇女爲死所驚亦復如是尒時宮中譬如塚閒又如黑塵掩蔽光明諸宮人等爲憂所弊亦復如是王聞宮人如是憂苦心中驚動天冠瓔珞著身服飾皆棄于地入到喪邊見諸婇女衰苦理極王見是已生大愁惱而自思惟即說偈言

譬如感暑日　能炙好花蘂　死日消人形
面色變青黑　脣齒塵垢穢　眼陷鼻角戾
歌舞妙容儀　直直如木石　先者能令我
愛著極樂處　云何於今日　能生我怖畏
可惡生死患　不淨極臭穢　如夢虛不實
亦如芭蕉心　無有堅實相　如幻泡焰沫

變現如水波　智者所猒惡　不知觀察者
横生樂著想　於此不淨中　横生於身想
迷悶而守著　猶如睡眠者
如是思惟未久之間燒夫人屍竟事
已竟第二夫人為藏已過食好飲食
詐自懊惱言欲斷食現作哀慘然恐
其過彰露發覺心中愁結以愁結故
飲食不消即成大病王見病已倍增
懊惱即生猒惡如此皆是生死過患
即說偈言
如女能生愛　生累極衆多　人中無不尒
因愛生於樂　還復生大惡　愛為苦根本
見愛合會時　必知是無常　我所愛樂者
端政與盛年　一旦死來集　以是故當知
云何有是樂　誰有智慧人　恩愛合會時
而當生喜樂　畏老病死患　是故我永離
作此思惟時　即得辟支佛
即着王者衣服瓔珞飛昇虛空於虛
空中說如上偈變成沙門飛到雪山
中諸辟支佛所
轉輪聖王㝡小子悟辟支佛緣
過去無量劫時有一轉輪聖王千子
具足其㝡小子見父乘金輪寶七寶

具足四兵翼從鼓蓋容飾悉皆具備其家小子即問母言我當何時得是蓋等種種容飾母即答言汝至骨朽亦不得是兒即問言何以不得汝有九百九十九大兄應得紹位計其次第都不至汝兒即思惟我既不得如是容飾生必有死形骨腐敗以是種種思惟生死過患即時覺悟得辟支佛身昇虛空作十八變母即復請願莫遠去國兒守住受我供養時辟支佛受諸母請即住後園日日供養經歷多時時辟支佛厭是有身即便棄捨而入涅槃諸母戀念大積香薪以燒其身收其舍利盛著寶瓶即於後園為起大塔時轉輪王遊四城還到後園中見有大塔怪而問之時守園者即白王言是王最小之子得辟支佛於涅槃諸母於此為其起塔時轉輪王即召其母而問之言我子云何死而起此塔時其母等具以上事而白於王王責其母我兒欲得何不語我令離涅槃以王容飾置於塔上由是因緣無量劫中恒為轉輪聖王

食自然福至今不盡若處生死應二千五百世為轉輪聖王由成佛故得二千五百寶蓋阿闍世王上佛五百寶蓋毗舍離律車子上佛五百寶蓋海龍王上佛五百寶蓋阿須羅王亦上佛五百寶蓋天帝釋亦上佛五百寶蓋尒時世尊唯不受一蓋何以故為將來弟子若無衣食供養以此福力當使人天自然供給以是因緣當知賢聖福田深廣無量

辟支佛因緣論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行經卷第一　一名佛本行讚傳

宋涼州沙門釋寶雲譯

因緣品第一

令粗頒宣法　慈心專聽受　佛衆經要義
聖師之言辭　傳佛之典籍　衆利益於世
愛者蒙大慶　潤及一切生　普一切諸佛
仙聖明王智　慈心稱名者　獲福不可量
令放演吉祥　憂苦永滅亡　所至之方域
莫不得安隱　撿情專守心　各各靜意聽
莫有奉持者　雪除諸垢穢　以清淨法水
勤加浣濯心　入滅度深池　愛色甚鮮明
五欲猶奔馬　普世隨之迷　迴旋無出要
勞欲所欺誤　或馳於盲冥　獨周旋五道
以智慧之勤　善御迴愚心　當以无常策
攝制情欲馬　從折貪饕意　令志捨諛諂
六欲江河流　趣惡甚速疾　當以智慧力
設牢厚堤塘　樂生死勤苦　未曾得休息
以無猒足意　迷醉於五欲　八種之湯藥
和合甚神良　順服甘露味　迷醉尋醒悟
三界衆生類　倒見手所指　顛倒於五道
猶如拍鞠跳　無脫盡苦際　還復墮生死
令聞聖明教　寘息迷惑心　慈悲之光明
普照耀於世　愚癡熱時焰　癡心自迷惑

生死猶廣澤　衆魔迷於中　宜服飲法乳
除久飢虛渴　衆生從久來　為老死所吸
不喜見良藥　逆罵謗醫師　醫合三十七
雜藥神良膏　宜以方便求　勤服以除患
塵勞之長夜　衆生甚安眠　宜辦甘露鼓
寤令莫睡眠
佛日出於世　照耀法豐秋　宜以智慧眼
勤心普遍觀　衆生心如水　躁擾濁不明
以法淳使清　猶如秋時水　衆生善御心
定意不躁濁　速疾得歸趣　入于泥洹海
種種變形體　於生死長遠　天人三惡趣
地獄鬼畜生　今宜捨嶮欺　諂偽儃僞形
入滅琉璃城　合為一種色　有王名阿育
無憂庠國土　能使恐憂恐　歸附者喜敬
普於此地立　八万四千塔　天龍鬼神喜
聲震於天下　時金剛力士　聞是震動聲
佛法更盛明　因是追念佛　徑頭挂頰悶
惟佛在世時　諸天有問曰　惟仁何為愁
諦視良久聞　然後乃長歎　懷悲聲戰悵
發言報之曰　佛天中天師　施善教天人
追憶佛聖尊　是以愁悶耳　是諸天人等
後生不見佛　佛去世之後　乃生於天上
始聞佛名號　衣毛皆起竪　因以慈敬心
問於金剛神　唯仁佛是誰　有何善妙德

有何智慧力　有何律禁法　其形貌何類
以何自嚴飾　唯仁垂顧屈　為吾等具說
以是光明言　勸進金剛神　發言猶花敷
含笑和顏曰　所問深妙法　難可倉卒說
諸聖不能究　獨我安能陳　若能以手指
舉拂世界地　四海諸渕池　一吸能令盡
若能都渾吞　鐵圍金剛山　以蓮花根絲
繫懸須弥山　若欲圍纏褁　窮盡虛空表
若復欲計知　十方眾生數　是事猶易致
學之或可得　欲歎佛功德　無能盡具者
願承佛威神　令意不謬誤　能少少頒宣
歎佛之德善　令我之所說　猶如鸚鵡言
以歡悅仁等　可專意諦聽

佛本行經稱歎如来品第二

今欲昇清虛　翱翔無外法　適欲稱發言
心為之沉疑　吾心之羽翮　勢弱不能逕
佛之空無慧　包博虛空外　假令有力士
盡力射虛空　箭行過劫數　不能至空際
若干賢聖明　於佛大空慧　以無量辯才
不歎盡佛德　已度苦海岸　枯竭愛欲河
塞生老死渕　開立大法海　天人及異術
不能盡意源　是故佛慧海　深邃无涯底
須弥眾山王　諸天遊居上　佛德喻須弥

莫能見頂者 魔王進三女 來欲亂道意
所至靡不惑 唯佛慈能護 魔王十八億
變形來欲戰 佛從衣出辟 如日照雲赤
以百福相手 擬地勝魔王 不敢當佛德
猶冥睹日光 諸天無能毀 魔王貢高幢
唯佛能碎壞 佛豎大法幢 其餘塵勞王
强力含怒害 愚癡及死魔 軍率諸子黨
愛生五蓋子 先登纏覆世 有餘懷害進
變形若干種 怒害嫉慳妬 熱惱慢貢高
倒見貪欲弊 邪癡塵勞王 其類懷害逆
圍繞求對戰 結布塵勞陣 各現武備力
各放剛猛弩 以中凡愚夫 其箭如毒蛇
又有如熾火 迦葉佛已來 無與為對者
佛德障其箭 益甚放熾燃 秉戒德之車
被忍辱牢鎧 駕以精進馬 入滅塵勞陣
以正見利鉾 以正思為箭 以正言為羽
以正行為筈 以正路為矢 意箭中拔箭
放慈弓駛發 佛箭名四等 一發滅塵勞
震三千世界 慧熾燒塵欲 猶如軍被燒
施戒忍進定 慧信及堅固 守志不移動
猶衆川歸海 世清空中明 十方普蒙安
心一定堅固 思惟世起滅 以得金剛心
壞碎塵勞山 以佛眼觀見 三千界如鏡

外學諸神仙　久學無所覺　一切智無師
名諸師之師　強慧金剛鎧　潰壞癡堅卵
脫出愚冥獄　陵無為清虛　天上食甘露
食隨蘭馬麥　不甘著天味　不惡獸馬麥
調達怒放石　羅云立其前　俱以慈眼視
見毒稱檀等　外學所誹謗　天人所稱嘆
於三意不動　猶口吹須彌　名聞三千世
佛是普世師　好首所虛謗　心等無喜慼
愚刹衰毀譽　若稱譏苦樂　八法不能染
猶如水蓮花　天上人間樂　視皆為不實
觀世如愚戲　有形皆空無　三惡趣衆生
開其難開門　塞三惡趣獄　導天人無為
經趣度三世　縛阿須倫憍　勸導衆善本
兩三寶於世　往古轉輪王　自在於四方
於己不自從　免死至無為　佛修種種業
治理法整城　濟脫塵勞賊　將至無為城
日明照晝不及夜　不曜天上三惡趣
佛光晝夜三千世　及至一切衆生心
佛神妙曜常盛明　十方無數難可喻
月之盛明十五日　其曜曜夜無益晝
天帝懷憂悴　壽命臨終沒　垂退失天福
諸佛還見諦　日月世眼目　阿須倫所燒
佛慈濟世間　救令不遭厄　憂悃想如災

樂欲如服藥　愛著喻盛火　佛滅以法水
懷恚甚怒害　飲酔狂惑乱　憍慢魔酔象
佛以慈制伏
無量生死堅纏累　愚癡之賊蔽其目
佛以言章智慧藥　決除鬱翳迦葉賊
是三人等塵甚厚　假令聲聞如恒沙
无有能動其毛者　除佛濟使覩道明
容貌甚驕慢　因寶黼黻服　洴沙實矜高
見佛屈膝礼　頭如戴火炎　牙長眼正赤
怒則擲火燒　佛降阿鵰鬼　龍王懷毒怒
電雷魔竭國　佛動地崩山　威勢滅龍毒
佛稽大爲王　八生死華池　踐蹈塵勞草
導立泥洹中　佛導度生死　如牛渡流河
衆生度至今　如群牛隨導　佛如八解池
坐法芙蓉花　天人如蜂集　服者則離苦
諸天聞海水　欲有不死藥　以海大龍王
纏繞須彌山　諸天阿須倫　攪海至千歳
設若干方便　盡力甚勤苦　引万種藥精
遂令水上凝　謂是不死藥　接盛以金瓶
服者不永壽　不離老病死　意謀持神藥
轉輪无邊際　佛以七覺意　慧力攪大海
圍繞以滅定　引以精進力　熟出甘露藥
永安滅老病　寂樂滅衆苦　服者離生死

佛明喻日不乱精　盛喻月滿而不寒
樂過六天而消欲　炎如盛火无所燒
法甚微妙德行具　衆善伏藏稱福聚
普集天人之善好　歎視佛德無猒足
光耀如日明如月　悅目如華聲雷震
步如爲王忍如地　普勝世間佛獨寂
如是無量清妙歎　衆聖窮劫不能盡
况吾愚淺欲究竟　猶無舟船欲渡海
諸天皆叉手　懷悅謂金剛　願佛下兜術
即受許爲説

佛本行經降胎品第三

處兜術宮時　以天眼普觀　觀衆生苦惱
追憶往古誓　本願安衆生　累劫勞求佛
生生遭艱難　不猒種德本　第一上祠祀
從發意以来　以金遍布施　恵施手成德
從初種種施　聞者衣毛竪　頭目身手足
妻子所愛重　嚴駕名爲馬　寶車垂真珠
若當合聚此　普地不容受　勤施聲雷震
如天降時雨　累劫以慧水　普潤飽衆生
施酪池乳江　福山酥如泉　臺塹石臺積
普嚴飾此地　未曾違求者　與與無所逆
水灌受者手　喻於四大海　奉父母明師
慈心具種事　所施無涯限　成施度無極

所生守戒勝　没命不穢禁　剃頭為沙門
疑積踰大山　生愚夫五欲　遭没命危難
不動毀淨禁　具戒度無極　生得尊自由
未曾施人惡　截頭目手足　心定得忍辱
情悟發求佛　逮進超九劫　弥勒等應先
勇猛出其前　貪慕深妙法　因身受惠義
入火投山巖　支節鐵針釘　十八法智慧
奉行無發勞　覺了一切原　度智無極岸
施戒忍進定　智慧江海淵　慈悲傷衆生
成喜悅光耀　毛孔雜色光　明動兜術宫
諸天懐疑集　肅敬礼菩薩
即時種種聲金鼓　任資賦與七寶籌
誰欲與吾降世間　故相延請法賔會
光從兜術照四方　樂役力渚閻浮提
即勅侍臣卿月猛　汝識世間大國王
何國可託生　不違古典制　應遭遇菩薩
奉順佛言教　對曰唯聖聽　有大豪尊王
有王名善求　典主王舍城　波羅奈城主
王名日善猛　竭國王百才　欝禪王名巢
光炎王稽生　又王名勇武　王善辟之子
又名白雪王
是八大王有名聞　不審為可託生不
日有是王穢不真　遍更察觀真正者

思惟斯須日更有　轉輪王種壽與後
王家盈後名師子　其子白淨釋中尊
善妙稱吾意　應託生爲子　白淨男中上
妙后女中英　諸城邑之中　迦夷羅越家
今日吾當降　施善於世間　示衆生以正
牢縛欲枷鎖　破壞生死獄　開示無爲路
示衆生方便　令出生死獄　卿等誰欲樂
離苦滅度安　欲自度苦者　與吾俱降下
頒宣是法已　便下兜術宮　顯乘令普知
白象如銀山　菩薩乘爲王　如日照白雲
諸天鼓樂僻　普雨雜色花　日精之明珠
光照耀王宮　降神下生時　現瑞甚微妙
菩薩降入胎　如鴈處清淵　如秋盛月照
如蓮處花池　日以光照好　月以盛明珠
菩薩無可喻　雖與善福俱　處妙后胎已
地六反震動　猶如水中船　空中霹雷聲
海池肅肅動　衆流淨澄清　諸天於空中
布華如帳縵　稱慶踊躍喜　地神欣然笑
諸華盡敷鮮　遍地無空缺　樹神見衆花
開張如目視　魔王受樂樹　即萎憔悴愁
妙后寐寤尋憶夢　諸根寂然喜踊躍
舉目四向遍察視　王顏怡悅蓮華色
即啓王曰唯願聽　夢中所見甚吉祥

大白象王有六牙　忽然来至在我前
王聞后所夢　懷疑喜踊躍　即召梵志占
為説夢所見　明達善占夢　思惟乃發言
按典籍占夢　唯聽令諦説
女夢日光明入腹　因此懷妊生吉子
如日赫照普地界　其子德尊主十方
夢見月滿衆生傎　光照女腹因懷胎
生子聖達轉金輪　典主四方正法治
此女夢白象　趣入其右脅　此子無瑕穢
天人稽首礼　一切無不知　所生必為佛
此典古聖識　王后夢白象　當生寶聖子
神仙獨為步　安卦以占之　必生天人師
其唯有二趣　樂家為聖王　捨家除驕疑
成佛衆聖師　喜其占夢諦　賜金恣其意
王后聞甚喜　以善事啓王　自夢此以来
甜如服甘露　體性衆惡除　唯願樂衆善
不樂名寶衣　唯善潔素服　不好寶名翁
樂露清凉風　猒擲於五欲　樂受正真法
六情不復著　色聲香味觸　不復樂宮室
意思遊園觀　啓王如是巳　王即荅之曰
恣卿意所樂　王從將俱出　乃至於流民
清凉花樹園　后自内觀身　如淨水月影
處胎无垢穢　金花琉璃壁　月滿諸根具

觀如寶明珠　后覺生期至　遊詣花香園
其園肅肅清　諸妙神來集

佛本行經如來生品第四

于時佛星　適與月合　吉瑞應期
從右脅生　猶如雲除　千日霍現
譬如文寘　炷光卒耀　東方爲首
樹爲頭髮　華草爲毛　蓮花爲面
青蓮爲眼　丹樹爲口　須弥爲乳
四海爲腹　中土爲胷　南方爲臏
秘爲妻珠　恒爲香瓔　西方爲足
衆寶爲飾　諸轉輪王　歷代典主
如江河數　佛所履踐　千輻相輪
常行印車　過去諸佛　所修德義
生育万物　猶如慈母　難動即時
肅然震聲　懷喜庠序　和悅而聽
即時右脅　顯大輝耀　邉絶日光
日如螢火　令日失明　無復精光
光如華鬘　現若干色　側塞四方
滿虛空中　譬如雲除　日照忽現
尒時諸天　見晃昱光　悚然怪異
而相謂言　日天下耶　金樹出乎
有神對曰　佛日出現　日天子疑
是何異日　將無奪我　自成宮殿

懷嫉霍然　彼千光明　佛耀輝地
日炎照空　太子懷光　千倍踰日
日光還折　退不敢當　天地普然
如劫盡炎　天地明闇　如始旦曉
諸神普喜　地祇鼓儛　光明雨灑
甘露良藥　光飽一切　滅憂惱患
海震如笑　樹木踊戲　瀏池青蓮
如開目視　衆樹散花　以敬太子
衆鳥翔鳴　如雅頌音　諸天慕善
如花遇日　都照十方　晃如金色
神祇懷喜　花非時敷　金銀摛種
細末如塵　天意作花　晴無雲雨
光明普照　遍滿十方　明珠大炎
奄然不現　日所不照　幽隱冥處
靈然大明　耀三惡趣　聖智明達
教世光相　梵天神等　華中化生
慈護敬心　紛適意花　掌蓮華色
雨手接掌　懷愛敬心　慈目熟視
以梵清音　歎其功德　躬自頓屈
頭面禮足　戴之頂上　日處須弥
号名百福　手執金剛　以千慈眼
熟視無猒　天華白蓋　雜妙寶花
其明如月　上於太子　歎其功日

勞苦弥劫　以大方便　發求佛道
願垂慈心　衆生可傷　唯為普世
不請之師　北斗七星　亦如稱歎
現七覺意　消七勞垢　故行七步
如師子起　足跡印現　喻如七星
其步太然　不懐疑慯　地神傾屈
任仰接足　以普明日　照於四方
現四諦法　如師子吼　吾齊以此
末後受形　不復處在　胞胎之獄
今當得佛　寂難得道　將導一切
服甘露滅　安靡歎草　雜色衆花
如天繞縱　周遍布地　辟如天王
處清池渕　如金樹花　視甚微妙
諸五趣類　受苦惱者　皆得休息
身安快樂　衆結縛着　甚急牢獄
尒時衆結　悉得解脫　尒時洪音
遍聞佛界　諸天鬼神　懐喜踊躍
逮昇虛空　進見聖寶　諸天側塞
充滿無間　大龍王子　如須弥山
目猶日月　動海出水　頭戴雲蓋
速疾尋至　細雨香水　敬浴太子
要釋天子　受天世人　大敬祠祀
能與其願　自化己身　現有四頭

乘牛執蓋 敬護菩薩 童男天子
首戴羽冠 威力巍巍 号孔雀幢
貫胄帶甲 執持武備 為大軍師
將從大衆 擁護菩薩 一由延內
天王大力 名毗沙門 珎寶充盈
德有志界 天二十八 神將軍俱
各與營從 器鉀嚴莊 與億鬼神
采護菩薩 又有天王 名尊自在
與無央數 巨億諸天 執持幢幡
而來雲集 以恭肅敬 礼菩薩足
閻王惡害 無能勝者 駈逐衆生
以一種法 攤棄所執 太山獄杖
以慈愍心 來礼菩薩 無數諸天
龍鬼神王 淨居天上 諸清淨天
又手合掌 如來數鵜 賣敬齒躬
來歎菩薩 金色天華 明真珠臺
青芙蓉花 紺琉璃莖 興成意花
若干妙色 末栴檀香 散下如雨
天女空中 眷屬俱來 鼓天伎樂
歌歎功勳 往古修行 衆億善本
果報成熟 潤及群生 慶雲震樂
諸天散華 身放光明 晃晃昱昱
諸天咤歎 衆生歡喜 蒙佛神德

普嚴世界　金鳥諸龍　俱懷和協
天阿須倫　棄捨怨嫌　從白淨月
出清涼光　普為世間　滅愛憎火

佛本行經梵志占相品第五

當尒之時　衆善普會　疢患消滅
快樂無極　王因是喜　赦降天下
欣慶來集　如衆川流　如天帝釋
生子瞿曇　如安祥天　生子童男
如毗沙門　生子寶瓶　菩薩誕育
王亦歡喜　菩薩體更　如天初生
乳母收養　如育嬰孩　請諸耆德
曉事母人　圍衛擁護　不離左右
光相明照　如梵中尊　諸母遠漢
將詣天祀　欲令拜謁　諸天形像
天像皆起　屈申低仰　諸有金石
水泥天像　叉手稽首　礼敬菩薩
諸母驚怖　心皆愕然　緣是瑞應
號天中天　來詣審知　太子神德
因此恐怖　遠還歸宮　白淨王聞
驚怪怖戰　因召梵志　明占相者
應令尋至　王即問曰　唯諸明師
占相吾子　懼因此子　犯觸天像
唯救吾心　諸深狐疑　梵志喜賴

對曰天王　令應稱慶　不宜懷感
王族更新　當從今始　轉輪聖帝
應臨四方　按卦占察　右脅生者
必為尊貴　聖達普智　臨衆王上
顯如須弥　為衆山王　無能及者
衆寶之中　如意為冣　衆流之中
大海為冣　衆光之中　日月為冣
今是太子　衆聖中冣　按占古典
有威儀王　因手而生　律王掌生
情思力王　從父脥出　王名往古
因父髀生　拔陁竭王　頂上生出
是等德强　皆轉輪王　今古光瑞
相應聖王　攝度天人　以聖慧力
名号普聞　周遍十方　如大聖王
号拔陁竭　金輪白象　玉女紺馬
明珠聖臣　主兵七寶　遊天世間
從兵四品　當為天人　開無為路
當有千子　才力勇猛　當以正法
治世太平　若捨家出　進求道術
必當為佛　以慧勝世　抑按世間
衆聖明師　按卦所占　唯此二趣
王伏解顏　謂梵志曰　自宗祖来
聖王斷絶　父王亦無　轉輪王位

子何由能　自致聖王　王雖如是
梵志悉然　皆共同聲　舉手稱歎
猶如大龍　雷震之聲　於王殿上
大稱善慶　唯王莫疑　謂其不然
父子德異　宿行不同　唯在宿世
脩立德行　請呈籍卦　王當照之
往古仙聖　賢才明達　次比四句
若醫藥方　往醫妻他　不能敏達
其子仙賢　明達踰父　往古聖王
後亦不繼　百轉之孫　乃復還繼
近聖亦復　限齊江海　其光莫能
如其子者　如是異術　乃餘無數
往古先人　所不逮及　其後齒衰
秀出踰前　事任宿德　非由於人
前世所修　與今德合　雖今時非
德人居吉　瞻按籍卦　與瑞附合
必得於世　為轉輪王　王者諸大
衆梵志曰　今當為子　因德立字
梵志默然　心思斯須　讖遊畢聲
答曰天王　察今時運　大清和順
吾鳥翱鳴　瑞應至贊　地動摩序
節氣調適　風雨順時　世應太平
衆火炎現　清徹無烟　諸天塞空

現飛叉手　兩衆雜花　天樂並作
王教平均　國應豐熟　大王國境
祥瑞普臻　當名太子　號曰吉財
王意大悅　賚賜梵志　金角乳牛
數百千頭　王還喜悅　摩太子頭
以妙寶瓔　繫太子頸　慈心叉手
歎其德曰　老臨聖王　然後出家

佛本行經阿夷決疑品第六

高山花果池　快樂如天觀　衆山少及者
故名阿夷岳　暴文居此山　年耆結髮鬚
長暴露形體　壽高百有餘　體猶如黑雲
鬚如白銀數　眼睛徹赤理　形如雜色山
智慧如梵天　明如日月火　四火日第五
自暴名阿夷　卒聞響響聲　鳥獸鳴如語
其辭鳥獸音　倏疑出廬窟　見天交蓋飛
於空中歎喜　因仰問天人　諸天何為喜
有天名法樂　奉答阿夷曰　師為未聞耶
豈有奇吉祥　白淨王生子　當度世衆生
李必成佛道　為天世人師　聞佛之名号
踊躍衣毛竪　即上昇虛空　欲見釋童子
因所見瑞應　神通意壽諸　彈指頃之間
便到王宮門　具上聖通士　明達禁戒備
王以愛敬意　遂迎請入宮　讓之以上座

謙恭辭慰勞　垂慇逈接顧　屈來入鄙國
阿夷覺王意　愛敬盡礼義　以慈目視王
執謙以敬謝　王宜應如是　愛賓以上礼
大王承法治　垂恩於國民　自光過諸王
種種大施與　於財寶貧使　戒智慧豊富
吾所由至此　宜懐歡喜聽　聞空中天語
王生子作佛　我怖所聞事　覺吉祥故来
法幢甚可愛　觀擇種族旗　王聞說是言
喜悸情惶灼　速呼太子来　與阿夷相見
在乳母抱上　光相照然明　見太子徳相
如天后抱子　阿夷不能忍　便前取太子
兩手抱愛視　如黒雲裏日　在阿夷抱上
菩薩明益輝　猶如黒山間　銷金爐熾火
以慈心久視　眼中即雨淚　太子體晃昱
如黒雲雨雹　王見阿夷泣　心懐甚怖懅
恐子將不祥　懐疑語阿夷　唯聖時見示
吾氣喜欲絶　今見仁悲泣　是故心驚戰
得無是吾命　一旦忽然滅　先為我致慶
後將無遺感　劣乃得此子　久渇得沫水
將無為吾怨　播不令吾當　吾始生意念
得子至眼眠　子目遺後視　則吾不憂世
是吾殊珍樹　生於寶宮池　將護誠告我
以愛已子情　面如盛滿月　阿夷熟視之

眼睛紺青光　舌如蓮花葉　頭髮紺青色
覆其高廣額　頰車如師子　諸領充平滿
師子肩長臂　掌輪千輻理　次視其相已
從頂至足相　師盡受敬意　稽首礼太子
淚墮如雨下　懷慘惘啓王　其有充滿足
三十二妙好　必當成為佛　以善勝普世
諸天聞是語　於空中散花　同聲稱善善
王謂阿夷言　前師授卦占　定成轉輪王
今聖師視相　定之使成佛　王言猶投蘇
火炎盛熾猛　益增阿夷口　更說決定言
如我觀察相　忍媚滅欲意　示衆盡滅度
當以佛容貌　假令空中雨　金剛之大山
不動太子毛　何況餘艱難　普世衆力士
諸薜害鬼神　及阿須輪王　軍官屬營從
各執金剛杵　大如須彌山　來欲擊太子
山杵碎散盡　太子不動移　當作是覺知
善不以是感　當以懷歡慶　我自傷流泣
遍佛所空過　須當慕聽曜　奮于辭義光
佛因當顯明　我獨不見感　立在無為空
滅如月清冷　世衆涼除熱　我獨當燒然
佛諦說金剛　慧杵碎塵勞　當有甘露藥
我獨不得嘗　佛如海為王　濟渡海流人
我獨退在後　揵鬼所裂敗　一切智池水

善意諸丞見　通放慧江流　一切飲除渴
衆善爲根株　忍枝意止葉　覺意以爲花
成泥洹甘果　解脫衆生禪　戒香遍世間
佛樹當生長　我導德不觀　愚癡門甚牢
恩愛門甚固　當以法斧開　生死牢獄門
普世相燒然　以婬怒癡炎　當以法水滅
如雲雨野火　以悲心之甬　定鏞十方聲
當施善法乳　天人飲無厭　普世之嬰羅
塵勞之重疾　以最勝法藥　當療衆生病
佛之大海淵　諸佛之寶渚　度生死賈客
以寶充其饒　忝子比須彌　本跡水況海
螢火喻日光　轉輪王方佛　勝邁達梵天
喻覺慧爲釋　超淨相梵志　世敷古王傳
古仙聖大師　學深歎祠祀　吾聞佛聖化
疾捨本術廬　濕龍杖蔟結　棄本諸威儀
尋捨貢高意　歎本所習礼　謂此老害優
令人無所及　吾已得之通　今尊礼不偶
今雨欲然耀　慧定照世間　吾今壽垂滅
如何不悲乎　即呼弟子來　汝莫如吾誤
以徒詭太子　何爽辭還退

佛本行經入譽論品第七

是時釋王　德日夜增　實倉國境
名稱智慧　金寶積聚　種種瓔珞

衆善來歸　如秋海淵　爲馬車乘
猶天嚴駕　賢善調良　自然諸廄
甘蔗石蜜　酥乳水漿　粳粮穀米
氣味力增　疾患皆除　怨敵歸附
舊親增敬　疫鬼消亡　涼風和調
時雨細潤　空中晃昱　甚好嚴備
盡王境土　長益豐茂　衆善普集
不祥枯竭　以太子德　合成諧偶
以諸偶故　名稱普聞　諸根成就
相好可觀　猶月初生　十五日滿
諸王長者　普進貢獻　旃檀羊車
駕御金廐　爲牙金銀　雜寶合成
衆珍寶廁　爲子馬駒　童子戲弄
戲笑娛樂　白銀鷹子　珊瑚口獻
隨其年長　致獻貢御　金寶博弈
以供太子　年在幼少　爲事尊長
重踰須彌　忍辱過地　淵深於海
意博包空　時過孩童　初入在義
世人所習　衆諸技術　太子學能
不加日勞　年滿十六　體力精健
文武兼備　藝過諸釋　王觀太子
德日殊異　兄弟中猛　如勇師子
王忽悟憶　阿夷所言　如何當令

捨是洪德　涉苦入山　精勤學道
心即懷疑　召諸臣議　思計令子
不入山學　執護尊教　如天帝臣
承帝詔命　思計設理　沈思斯須
執敬啓言　尋承命言　子難牽奮
海可過濟　日可失明　月可捨虧
子願難違　雖然天王　宜設方便
若設方便　為事必尅　假令不尅
無遺恨情　事難方便　則難施立
聽承古仙　脈水氣者　長勞困形
皮骨相連　重如太山　遭欲風吹
愛恚戰動　如風吹樹　嚴妙堂舍
色聲香味　華香嚴飾　狀如天女
第一上樂　迷醉女樂　五欲猶能
迷惑仙士　夫色聲香　味細滑觸
諸心所喜　五情所貪　以欲堅牢
力强大綱　以繫子心　乃可無憂
王然此囊　即召美女　十五以上
容色妙者　六十四種　姿媚具備
尋致諸女　充太子宮　多學調靜
執衛愧戈　於婇女中　如月衆星
攝藏輝光　不甘五欲　口終不發
不遜之言

眼不起視色　猶餓夫於樂　諸伎女懷慚
如寘逃光走　父王聞是已　不安寢於牀
因更令境內　有相好樂者　其誰有妙女
必盡來應會　若有違限者　加之以重謫
設此嚴限已　益出衆瓔珞　恣之取瓔珞
入宮爲姝女　種種嚴修飾　諸遊觀園池
無數衆女集　皆受賦瓔珞　太子德如日
目無能當者　自執意校計　終無能染汙
執杖釋種女　姿貌如天女　心忍辱如地
面暉如月滿　古聖王苗裔　相應王女寶
德廣覆天下　除憂如天樂　持重有智慧
相好容貌光　名稱最第一　是故号除稱
手執波曇花　眼如紺蓮葉　兩手奉好花
歡喜詣其母　唯母見嚴飾　意欲入宮觀
欲見釋太子　心自然戀慕　母即告女曰
寧令受御謫　終不聽汝往　頻母必見聽
重啓父母已　即聽隨其願　愛敬執謙恭
報慈父母已　將從顯然往　如水恒趣海
至於王宮中　到遙觀太子　過去五百世
曾爲太子妻　其所生之處　女中最第一
前世緣業故　故熟視太子　顏容怡開敷
如日求蓮花　厥行步庠序　寂然無聲響
猶如衆江流　入海則寂定　衆中有一女

造三首歌頌　音韻甚合好　應時順事理
有女來甚妙　執持紺蓮花　憶往世善行
故以相發悟　過世上名華　供養定光佛
執花甚姝好　猶如吉利天　菩薩忽然聞
定光佛之名　心中即驚動　徐舉目遍視
即發聲謂曰　進手中花來　以言衆所僥
如眼甘露藥　應聲尋花進　以奉上菩薩
侍在菩薩左　如明星在月　太子視瓔珞
不宜其所服　即解明珠瓔　擲以掛女頸
於是明珠瓔　嚴飾女形容　姝好無雙比
益發明珠光　猶如天帝釋　處於紫紺壁
亦如十五日　月與衆星俱　合宮盡歡喜
皆共同舉聲　稱曰真得妃　莫不同甚歡
如是歌稱聲　斯須流聞王　王聞甚歡悅
重賜名寶珍
王即令求　女父母來　賜與珍寶
不可稱計　占明梵志　卜擇良辰
塗香掃地　飾以衆花　以神呪酥
充飽火神　灌太子手　父母授女
為太子妃　女中第一　在太子側
如日月星

佛本行經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行經卷第二　　攝

一名佛本行讚傳

宋涼州沙門釋寶雲譯

與衆婇女遊居品第八

種種嚴飾　猶如天宮　春秋冬夏
四時各異　應節修治　遊觀園池
亦如天帝　雜安樹林　太子因遊
至園池觀　婇女圍繞　如月處星
於是衆女　晝夜作樂　謿調戲笑
過數年已　或娛樂之　更造新術
或現已身　或時書頌　或圖廟畫
或有刻鏤　或有以泥　為若干像
或有結花　以為數飾　或莊面目
或有塗香　或以鏡照　或櫛梳頭
或黛黑眉　或丹口脣　或復有女
華相打擲　或戲笑者　或悲歎泣
或口詠歌　可聽可樂　猶如華中
衆蜜蜂鳴　衆女求浴　太子聽從
無憂樹間　丹華之池　圓光文飾
照樹金色　猶金在火　耀耀林樹
諸樹傾屈　散供衆花　衆鳥相和
悲哀而鳴　女聲鳥鳴　震聲遠聞
五音俱作　感動人情　太子入池

水至其胷　諸女圍繞　明耀浴池
猶如明珠　繞寶山王　妙相顯赫
其好巍巍　衆女水中　種種戲笑
或相溼沒　或水相灑　或有弄華
以華相擲　或入水底　良久乃出
或於水中　現其衆華　或復於水
但現其手　衆女池中　光耀衆華
令衆竊花　失其精光　或有攀緣
太子手辟　猶如雜花　纏著金柱
女粧塗香　水洗皆墮　栴檀木橦
水成香池　如是戲笑　難可計數
六万婇女　圍繞其側　太子於中
如天帝釋　於天浴池　與天女俱
於是皆乘　金銀寶船　遊戲池中
如天乘雲　太子復乘　七寶之船
妃在其側　俱共入池　色身金照
光各一丈　如日乘船　莫不驚愕
謂是日出　衆華開張　明重光照
喻日天子　太子出池　諸女更嚴
作衆伎樂　行甘蔗漿　諸女飲已
跳踉儛戲　時日便冥　向月燭明
欲惑太子　意終不傾　欲使其貪
意終不著　慧燈甚明　終無能滅

猶明珠燈　不損飛蛾　斯須至冥
衆女睡眠　太子妃寤　婆觀憂變
太子出家　捨宮婇女　逃入山澤
妃獨逐走　從後求哀　莫相捐棄
攜手見授　今棄付誰　曾今自察
無量過失　願徹重榮　莫生相捨
獨入山澤　勤修衆德　何恬於妾
致大酷惡　古賢出學　亦復好妃
唯垂慇傷　願聽侍從　追呼不息
太子入林　心意發狂　樹樹行求
擧向樹曰　汝獨无憂　我獨懷惱
示我太子　何見樹上　有赤雙鳥
向鳥歎苦　我夫所怙　汝聲似之
留聲與汝　願以鳴聲　除我心惱
又見樹曰　汝何不慈　吾厄夫怙
逢行犯觸　賢夫所棄　宜見慇傷
如何見笑　華盡驕歎　見雙頭鵠
相將俱飛　益增憂苦　流泣且言
雖願示我　懷重懷者　今我覩之
失之我亡　樹華散我　更耗我心
雖汝仁鳥　莫嫉怏我　當散我心
好善伎樂　未曾相犯　何為必尒
為風所動　樹枝傾曲　猶如以掌

擊打於我　鳥獸角視　尒不違夫
水聲如罵　我不任治　太子不還
便悲歎曰　畱國紺蓮　畱超與應
畱笑華敷　畱頗金華　畱駿辟兵
我見遺怨　口言未止　忽見太子
於林樹間　便前搏曰　何為相棄
語頃驚覺　抱持太子　慚懼戰疫
太子問曰　何為如是　便說夢事
太子報曰　此非為汝　吾无所去
誰往誰逐　無有往者　亦無所至
汝諦覺是　色如聚沫　覺意如泡
相如光炎　行如芭蕉　識法如幻
諸根无力　形體相因　猶如華合
覺世无常　辟如野馬　吾我无有
亦無堅要　合會有離　汝當諦覺
太子自思　是吾出應

佛本行經現憂懼品第九

王聰太子愁　勸令行遊觀　始出宮城門
霍然日出雲　駕乘七寶車　眾德相自嚴
所將從貴重　如月與眾星　功德充滿備
形容甚殊妙　都勑國邑里　并除老病死
窮東國厄者　莫令現道側　各各盡力嚴
若干幢幡蓋　樓閣諸婦女　猶如天宮城

嚴飾甚壯麗　莫不懷歡慶　万民皆歌詠
聲響震一國　猶秋水歸海　諍競欲觀見
莊嚴易服餝　未竟便起走　或未及莊嚴
聞聲便馳往　於衆閣欄楯　側塞不相容
或頭身自懸　猶如衆花垂　或有傾屈礼
各懷散歎曰　當爲世導師　散衆花香瓔
見以皆愕觀　展轉相謂言　此當爲何神
或云從天降　或云是天帝　魔王或梵王
懷疑歡踊躍　歌歎若干種　諸天見太子
容飾導從出　猶如天帝釋　出遊觀之時
於是淨居天　欲興降瑞應　如前佛見瑞
勸意出家學　天卒化病人　喘卧在道側
色惡眼睛黃　體氣口焦乾　身腫腹膨脹
惡露諸不淨　宛轉而自塗　菩薩擧目見
問是爲何物　醜惡難可視　御者尋對曰
食飲不時節　四大錯不順　是名爲病人
菩薩報之曰　視何不分藏　御者復對曰
是不可分代　都世無能免　疾病之危厄
四百四種病　大患如世間　尊亦未免離
憂大變難患　太子即停駕　慘然懷憂歎
聞病心驚癘　如爲被毒箭　見病觸其情
尋勑御迴車　心懼懷悚然　如牛畏雷電
聞雷聲怖愕　驚懅體不安　後時復更出

天化作老人　頭如絲雪霧　皮緩肌體皺
戰如水中枝　身僂如張弓　太子見即問
是名為何人　生便如是耶　為有變者乎
御者因對曰　始從身受胎　微起如泡沫
緣起五體見　分合成六情　然後乃出生
小飲母乳活　次長乃食穀　轉緣地而行
初語如鸚鵡　尒乃立行走　體貌形容成
諸根轉成熟　以故名曰老　是名天使召
顯教悟衆生　形羸失歡悰　如花被毒霜
面如月遭蝕　心猶日雲霧　壯進力枯竭
如夏沙淋水　羇人志思亡　無形如來賊
心惱失聽識　猶野火燒澤　迫近如壓油
飲其體精氣　懷變令形異　是者名為老
太子覩良久　悵然而長歎　老病大石山
強磨碎衆生　世普遭苦患　何可暢意安
當設方便逃　如避強害殺　後復出遊見
天化命過人　宗親隨喪車　被髮而啼哭
問曰是何等　以至識示吾　尒時諸侍御
便為具足說　曰迫致枯老　病流精汁竭
八節之利鋸　擬刻壽命樹　日月之斧利
晝夜恒斫斷　會遇無常風　隨靡崩顛墮
與父母離別　隨行獨迷走　妻子及兄弟
無親可恃怙　莫能設方便　圍繞而哭泣

追慕念摧傷　歎其生時德　吾亦當尒乎
都上尊莫疑　我亦離親耶　尒尊必當別
普世死所執　如何暢笑語　不知慚愧故
更歷死數死　晝夜之長塗　日月運不停
老枯病所毒　憂惱之牙齒　四時舌所舐
宿行速危嶮　一切莫能免　死猶龍所吞
皆入盡傷折　都歸盡斷壞　悉奪其所願
盡吞盡燒沒　盡駈盡挫摧　莫有能禁遮
尊當覺是死　聞已懷懼曰　處世之笑者
金石爲笑耶　太子懷憂行　億死如湯灼
猶如猛師子　處林遭野火　思欲得免離
老病死熾炎　順道念不忘　方便欲求出
天化作梵志　見形暴露燋　鬚髮鬚眉長
被鹿麝皮衣　手持澡瓶水　又執三枝杖
菩薩因問曰　仁修術願何　尋聲應太子
諦聽我所願　無病老死患　是處名天上
令於此下種　生天廣大祐　願求快安樂
前業天上生　太子歎咤曰　斯志見計明
告御天難遇　是亦吾所樂　心惟懷一疑
爲永恒不常　若必常安樂　可願生天耳
天於上雜善　歎太子心淨　天上雖快樂
命必當墮落　食福衆善快　終無永長存
福盡即退墮　三塗受苦分　日有千光炎

福盡墮闇冥　日滿盛照耀　日天墮失明
梵釋無數天　雖實天榮位　還為可傷物
七句餓鬼形　昔為寶頂佛　燃燈立七日
始發意求佛　誓願甚堅固　即時魔心戰
猶如芭蕉樹　亦令魔宮殿　震動不得安
為三界所敬　今者不宜忽　於無央數佛
修若干勞勤　昔為施安佛　起七寶大塔
猶如須彌山　時立於地上　上錠光七華
愛別當為佛　金華散普佛　終日願大乘
又為超覩寺　奉蓮華上佛　及餘无數佛
衆寶香花施　以天華供養　无數能仁佛
又供現義佛　華香舞已壽　歌歎方面佛
乃至于七日　供養无見佛　盡已之形壽
復施頂王佛　七寶名衣服　布施無漏佛
求欲作沙門　又於瑠光佛　入道持淨法
復於无限佛　剃頭作沙門　於數千諸佛
執勤勞讃敬　有身餧餓虎　以妻息施與
捨眼身肌肉　手足心不亂　如是不可計
頭施有千數　當施與之時　震動三千界
如是言說頃　現天壽終墮　後者悲嘆慕
發轉相憐傷　下現八地獄　各于六宮屬
忽有大聲出　普世皆當死　從此轉進行
釋種女名康　見太子如天　發大聲言曰

是父不懷憂　爲母大安樂　其夫如此者
婦如遠無爲　如從天雲雷　聲入太子耳
始聞無爲音　猶疲勞得息　諸情已无足
意中如遠得　以已感寶瓔　還擲掛女頸
以聞無爲善　不以邪欲與　歡心向无爲
忽見化沙門　威儀戒寂靜　法服手持鉢
太子告御者　迴車往行就　太子問沙門
尋聲而應之　六情无諸漏　捨家轉離患
山巖空閑樹　止宿獨靜處　乞匃自存活
太子願學此　我名曰沙門　欲求解脫故
愛憎意俱除　諸情調心定　无著捨吾我
衆事一切棄　無自守車輿　手執智慧弓
廣設諸方便　欲壞滅魔兵　願无火无地
无水無風雲　無日月星辰　無雲空息患
無老死憂苦　亦无別離惱　甘露永弃滅
吾願求是處　說是言適竟　忽滅太子前
太子安庠行　光影照燿地　還至遊觀園
心寂滅定安　意思若干種　衆善之方便

佛本行經閻浮提樹蔭品第十

菩薩於是時　心懷慘然還　過到遊觀園
德曜猶天帝　諸仙聖之王　不以女色惑
時見農田夫　興功耕犁作　踐截蠕動虫
即興悲痛心　如親傷赤子　愕然而長歎

去其樹不遠　伏藏忽出現　辟方一由旬
七寶光盈滿　將從喜踊躍　取金畫寶器
銘題古王号　某器某王造　太子省銘題
過去轉輪王　八万四千代　展轉相承習
覩其七寶積　如見毒蛇虺　四顧花光顏
傾屈歎光代　泣出紺色睫　雨於花容顏
即舉普慈目　仰廣視空中　發情哀梵音
勅其左右曰　往古諸釋尊　雄猛世憍慢
捨國名天位　空獨至何方　賦役勞四域
積聚無央數　土地國寶藏　故字其王元
心思討無常　趣閻浮樹下　即舉金剛髆
置金色膝上　坐思堅不動　聚意專一定
觀起滅合散　逮得一定住　如江河沙數
諸佛不共意　允惱泣流濁　以珠能使清
於一切衆生　慈心彈指頃　福無限無量
慈加衆生故　復起慈愍心　欲安衆苦患
諦察見一切　平等逮一禪　棄諸欲惡法
尋得歡喜解　乃至第四禪　及無量清淨
日時轉向夕　諸樹蔭移徙　唯閻浮樹影
如蓋覆太子　猶人識恩養　宿行報不捨
蔭不離太子　如報不捨對　釋種王聞之
騰至如師子　見子處樹下　猶如雲中日
情喜懷踊躍　愕然不自勝　慈目垂泣覩

礼足悲聲歎　以無量敬意　如是令稱礼
願國土有德　莫生捨棄去　普懷喜踊躍
猶如備天福　孝莫棄愚迷　失使墮罪冥
于是世間德　顯古先人号　一切所恃賴
諸釋中之雄　是吾之身命　諸女之欲天
衆生之梵天　普命之自在　莫奪吾等命
猶如强敵王　王愛子不覺　悲條且還宮
王去後不久　太子從禪覺　聞空中有聲
三天於上聞　天人之導師　願聽我等言
願尊可時出　從無央數劫　名色二支分
周遍於五道　根萌至於有　甚大而堅固
今以智慧斧　伐生死樹原　愛深廣淵池
亂想如魚鼈　迴覆逆牢著　嫉恚駛流波
第二天所啓　以達清淨意　可乘進浮舟
度塵勞海岸　第三天啓言　種山憍慢巖
邪見之深坑　嫉恚之絕崖　病死之川谷
傾邪而屈曲　以慧金剛杵　壞破衆苦山
聞已從坐起　晃耀如金山　雄步辟臃平
聲如雲雷音　目如紺蓮葉　面容如月盛
獸家樂无為　意但思欲出　如師子被箭
傷心還入宮　行詣父王宮　白淨之殿前
跪叉手自啓　唯願聽所陳　欲得捨家出
述修古聖業　合會必有離　誰能終久存

王聞其所啓　心如動水月　感噎不能言
良久乃發聲　雅莫懷此意　非是卿出時
年始初美盛　不宜居山澤　今正是吾時
捨位入法律　以卿有德子　幸應踐榮位
地祇懷悕望　求轉輪聖王　釋種因卿顯
汝不宜禪位　因以深重聲　而報父王曰
願尊以四事　為己之保任　使病不侵強
老不奪盛壯　死是普世患　令莫竊壽命
盛事不壞敗　如是為四事　若必能保任
便可無憂任　不行諸山澤　泰然治國民
王曰此四事　無能保任者　卿應食國位
无有不順理　居位可修法　致得無為道
七寶為首冠　寶服光耀體　衆好自榮恣
如欲界天子　皆居臨王位　自致得解脫
有三名力勝　有王名不逮　有王名識知
有王名武力　此等居王位　逮得解脫滅
如是但居國　兩得無所失　於意得自在
及乃國土地　无能妨廢者　必當速成辦
吾願以五服　容飾駕授卿　沐卿寶蓋下
吾乃居山澤　太子執謙敬　而報父王曰
若不可保任　願莫見固遮　雖是真金舍
失火當避走　智者不宜遮　逃灾避火者
當覺真金舍　及與自在俱　雖快三火熾

不當捨逃乎　又有清浴池　芙蓉甚充滿
中有衆螺螭　不可捨棄耶　手執持老弓
甚疑停調利　射以病苦箭　發著終不失
墮宿對之圍　閻王常所獵　何愚當立待
可來快射哉　若有人曼空　方方逃避走
所到見虛空　佛不知所趣　如是於五趣
无常普周遍　欲至无畏方　是不亘故遠
於時釋尊去　默然不加報　手自牽子手
曉諭欲令起　即勅諸侍呂　增使樂平等
於時聖太子　入宮自消息

佛本行經出家品第十一

太子於是時　心懷甚燋悴　又更諮父王
盡意勤求出　尊若見憐愍　願觀世擾動
合會莫不離　難得保久長　唯願見聽放
至仙人山澤　於彼修淨行　開現解脫路
更無有餘願　過踰於上者　若蒙見愛路
願必見聽放　於時白淨王　以蓮花色手
牽太子手已　悲聲而告之　垂泣而熟視
良久乃長嘆　然後發聲言　辛酸苦痛辭
唯子可放捨　莫復懷此心　今未應是沒
山澤自守時　心習受榮樂　未曾知苦勤
爲衆欲所劫　猶如無御車　如今正是吾
山澤自守時　應以王榮位　次欲委授卿

香湯灌沐汝 以寶冠駕授 我懷喜不憂
入山澤无慮 願見汝沐浴 初踐於王位
駕授觀視汝 慰吾父慠意 寫恩愛所生
父積之涕泣 淚盈目入澤 以塞老人責
太子聞王令 如是即啓王 以清深辭
已審覺王辭愛慈 余亦孝敬重愛尊
若欲逃出家宅 有親愛遮不令出
以親愛故俱被燒 有何善好願思之
令欲逃避難常火 智者不宜遮令燒
但欲求免不俱燒 願見聽許入山澤
誰不欲與親屬俱 若永已聚不離散
與諸親厚所愛深 死力不强離別者
是故釋王願照亮 非為無為戀慕心
以不自在屬无常 是故決意求涅洹
前世所有諸親愛 我在何許彼何至
我今以何益彼等 宿對風吹如雲散
王勅云非御去時 若死來時可却者
男大未戚有所燒 當與逆滅莫出後
尊以王位益妻授 彼无恃怙无歸救
猶負大石渡深水 是故不宜受王位
王聞太子言 辭理甚正直 子言不可荅
無理可固遮 即令勅諸臣 竊守太子宮
增益其伎樂 莫令子愁慘

已後不久　日向欲夕　於是入宮
如月入雲　坐觀伎樂　如爲被閉
息猒伎樂　小却偃息　雖小偃息
於事覺寤　寤寐尋起　見婇女眠
瓔珞迸散　失棄樂器　衣裳發露
種種若干　涎涕流出　塗汙咽胷
偃伏張口　難可觀視　或有女人
抱樂器眠　或更相枕　或獨夫伏
或有女人　直立而眠　髻解垂髮
如孔雀毛　或有女人　仰視而眠
猶如司曆　仰占星宿　見如是已
甚懷不悅　諦觀諸女　熟自思惟
慨然長歎　震動宮中　想處宮中
如丘墓開　諸女咸美　姿容妙好
太子憂懼　如爲遭火　諸女姿好
眠賊所盜　忘失志恩　樂器交錯
諸女性弱　常懷慚愧　爲眠昬爲
而見蹋蹴　如妙花樹　枝葉繁茂
卒遇饑爲　拔破碎散　生死苑宮
甚輕蹂擾　嶮薄欺偽　无親舊故
此現生存　形體如是　或於是身
不知慚愧　忽然墮地　亡失姿好
聽眠之困　堅聊其目　聽眠加之

形體難視　若嘗死亡　其形何似
是本支體　是本諸根　眼盖所覆
乃致斯變　猶失機關　不可復還
失姿則卧　若草土塊　久遠巳來
癡力甚强　覆蔽耳目　令聾盲冥
身之汙穢　顯露可見　覆以薄皮
莫能覺知　一切普世　甚遭困厄
無所恃怙　如輪迴轉　緣塵勞垢
所流湮沒　猶如大爲　流澤樹池
令吾不宜　牽連於此　塵勞之網
以自結縛　是故惡此　五欲愛垢
捨屋渾住　獨入山靜　爲宿善本
催逼發悟　太子決意　欲出生死
吾出家時　令巳會至　不宜久處
生死太畏　是故今日　當入山澤
唯覺生死　熱時炎光　吾自觀察
有能堪任　四大未分　當早逃走
諸天人覺　太子心清　時淨居天
尋時來下　歷諸侍衛　純昏眠寐
即時普開　宮城諸門　若當如常
每關門時　其聲響徹　聞一由延
天闔諸門　令寂无聲　天歎太子
種種功德　諸天踊躍　歡喜充懷

為太子顯　種種祥瑞　天散花香
連續不斷　伎樂歌詠　震動虛空
見吉祥瑞　諸天勸助　心甚歡喜
因作是想　人聽宗親　不能捨離
犛牛愛尾　為火所燒　即從坐起
意計決定　於婇女花　寶宮浴池
猶如鴈王　棄花淵池　太子亦尒
无所戀著　是吾最後　與女人俱
是吾末後　止宿居家　虛空尚可
破為百分　吾終不著　愛欲還此
即時出宮　如師子王　壞裂堅網
獨行遊步　裂家牢網　亦復如是
即以方便　覺起車匿　以柔耎聲
告語車匿　速取良馬　揵陟使来
諸天迷惑　車匿心意　即致白馬
猶如馬王　被駕鞍勒　皆令嚴備
喻如白鶴　與雲電俱　於是太子
手摩馬頭　以柔耎辭　曉喻白馬
吾有大願　委累於汝　生長共俱
如賢善友　必為快善　令吾無礙
欲突來陣　度至彼岸　是汝最後
所應奉事　令夜是汝　最後負重
吾後不復　勞動揵陟　是我牢後

乗齊此斷　太子說已　便前上馬
如日初出　現于山崗　在白馬上
威德巍巍　猶秋時月　乗白雲中
四種鬼神　欲令速疾　接舉馬足
其使精良　四王躬自　在前而導
諸天從出　明如晝日　天龍鬼神
及諸仙聖　同聲歎曰　願行無礙
所以捨棄　四方天下　及親寶宮
疾得其願　太子即出　宮城之外
震動顯赫　屡暢言說　須弥山王
令尚可散　口氣吹之　或可崩墮
吾若不能　成佛聖道　終不還入
赤澤之城　猶如疾風　吹遣浮雲
斯須之頃　出擇國界　如發意頃
尋時即至　猶日到了　西山之岳
即便下馬　入山澤中　心懷歡喜
辦已大事

佛本行經車匿品第十二

菩薩以普慈　目睫紺青色　眼雨淚且言
盡心曉車匿　金鞘明珠靶　拔劍如抽他
自以剃其頭　天敬接髮去
解寶瓔珞付車匿　還跪敬意囑及曰
以此寶珠拜上王　執慈意啓唯莫憂

畏死懷懼甚苦劇　乃令父王失所僥
未還膝下之報養　乃令慈母看天上
未致父子　慈孝恩養　畏死別痛
入山滅意　覺生死惡　事甚衆多
我性本調　强發令踈　如父慈愛
以加於我　我亦慈敬　尊重於父
今卿車匿　具違此義　何須戀戀
廣及囑託　關綴豐饒　快樂之時
親厚良友　甚易可得　遭患遇厄
良友難值　能以快善　濟人厄者
我有僕使　不蒙恩愛　衆勞事後
不惡堪能　如卿車匿　愛恩堪能
遭惡有卿　亦難可遇　凡人居於
快樂中時　疎遠外人　來歸為友
人遭困餒　苦厄中時　骨肉親友
叛為他人　此吾曩先　諸釋種族
馳聲四遠　家私風俗　是我先人
所由山澤　諸釋亦復　不宜望我
以財施者　甚繇衆多　莫有能以
善法廣施　能以善法　廣施與者
無央數劫　甚難遭值　如卿車匿
今還歸家　宜向父王　陳吾訣斷
世人由知　消除愛著　愛著已除

則無憂慼　吾見普世　普流沒在
憂惱苦患　大海深淵　所以捨家
欲除老病　不宜相惱　增益憂患
人生墮地　常追逐人　老病死患
甚弊惡害　誰能開心　信不畏是
拔刀惡賊　追人老者　若不自勸
開意遠離　家爲親族　恩愛染著
必當強遺　別離之患　死對不避
賢愚貴賤

親族恩愛會　會當強別離　莫不別求度
不令強死別　王若懷此想　子非時入山
行善莫待時　命如燭過風　勝情於父王
還號叉手啓　世間遺勵苦　莫念號苦者
吾已脫老病　速得家業樂　天帝受五欲
不及我受樂　所以離親族　後嗣獲大利
欲令一切生　永滅惜愛離　卿知吾素意
父王愛重我　車匿方便啓　諫王令釋憂
車匿闡教勅　愕然懷悲感　悚息戰慄懼
心如被毒箭　雨淚下連珠　長號而且言
如何轉輪族　今孫滅於尊　尊口恒習言
與是復與是　今反行乞求　如何不恥世
生性柔軟體　今反卒被惡　本猶芙蓉花
今出火相燒　尊今雖宜速　出心之惡奇

壽逝卒入舍　當尋擲弃去　今不審王意
念尊心摧傷　不憶緣尊惱　猶晝更遺冥
不謂當有是　妙德柔耎子　望應節雨澤
反雨火燔族　如是大慈父　以善養育尊
忽捨養父王　如行欺失善　姨養猶如母
繫育如親生　願尊莫忽忘　如識反復士
如是諸親族　及民弟鄉邑　願莫捨是會
如慳人候財　尊與城別後　國人狂懷憂
如龍過金鳥　舉國動如是　尊生時普國
吉祥如天上　今捨入山澤　墜苦如墮獄
初施德於國　猶冬日陽和　後施憂惱熱
如夏亢熾然　咄哉苦無德　審爲天所迷
致馬來與尊　致憂惱一國　施目浸於民
心憂口呪禱　王以下男女　覆以憂霧雲
先師訓礼儀　當普慈衆生　惱二親種族
自守有何道　爲馬千祠祀　若慈愍衆生
假稱量三德　慈福万億重　今王求賓子
垂老憂體重　狂行失志恩　如野爲失子
滯泣目眩赤　失榮顏色變　今王歎呼唸
猶山鳥失子　吾當用活爲　失豈德神子
従子遭惱報　王當云如是　尊面習蓋蔭
何忍日暴露　在宮寢寐時　寶帳綩綖褥
寶枕文繡被　五音以寢寐　今布草枕辟

鳥鳴如何眠　若人聞此間　縱令金剛心
砒聞心當裂　況親族知識　御莫放吾志
奉我有大勞　今還馬揵陟　吾已居山澤
馬聞太子語　目即雨熱淚　跪地暢悲鳴
便跪舌舐足　以百福相手　太子摩馬頭
猶如曉良友　吾當識汝勤　車匿啓太子
已割意捨國　願莫見遺遜　離尊用活為
戀尊心燋惱　何忍能還命　捨尊曠野路
云何獨堪詣　御但將馬去　可來還見吾
事成當還國　不成願形枯　車匿啼且還
順道而牽馬　顧視而無猒　躃地强還歸
太子捨家出　願逮不動處　欲令一切生
皆逮得是處

佛本行經瓶沙王問事品第十三

於是車匿　將馬去後　齋然滅意
詳雄猛步　如師子王　裂壞衆網
專心一向　樂居山澤　形體巍巍
目明普視　入林樹間　如日入雲
雖獨遊行　德如大衆　衆善內著
外福始友

行且自思惟　不宜著綵服　忽見釋化作
獦師被袈裟　太子因語曰　此服非汝宜
取吾金縷衣　御袈裟與我　獦師尋便與

木蘭真袈裟　受衣還釋形　忽然昇虛逝
太子被袈裟　體宜則鮮明　猶如盛秋月
紫雲所縈繞　林藪有梵志　隱居學神仙
見太子往至　皆懷愕然心　熟視觀太子
不能還其蹭　懷疑良久頃　乃還相謂曰
得無是北斗　七星第八者　或云乘馬宿
下行視世間　或云觀其形　將是德神類
或名曰天子　或言月天降　於其中有一
智達梵志曰　將無是梵天　自下至此林
以御梵志等　守行統熟故　喜欲充吾僥
故行至此林　以如是言論　同聲相謂已
梵志體重者　忽然即輕便　菩薩問梵志
各修何道術　無有可採者　有一梵志曰
善哉汝德妙　意決甚深奧　年盛德幼美
覺生死欲織　唯當審諦察　生天泥洹道
樂取滅度者　是可謂為人　若心必決定
樂趣無為者　速疾可往詣　中清淨山林
於彼有仙士　名曰無不達　彼得審諦眼
觀見泥洹無　如我今觀察　仁意之審諦
彼之所修學　豈能合仁意　其面如滿月
香如花叢者　必當普飲盡　智慧之淵海
視菩薩行步　如月天子降　於是諸梵志
皆嘆未曾有　心皆懷踴躍　如淵海潮波

情中欣欣喜　猶宜發月光　太子見是等
所學各若干　種種異露形　心傷悵然歎
何一惡之甚　愚癡所迷惑　世間可憐傷
迷行强入苦　心思无吾我　猶如大象王
悚然懷恐懼　出離盛火林　金色之光明
晃照林樹邊　猶如秋節日　歷青雲而去
見恒運衆流　至於海水王　以群鴈白鵠
為白珠瓔珞　用勢洪流波　以當寶環釧
来至恒水側　猶如海神王　以百福德相
普莊嚴其身　入於恒水中　衆流皆澄清
一切水中神　從下迎接足　斯須尋歷過
猶如群鴈王　時度恒水已　知宜行應節
除去貢高意　入王舍分衛　被服沙門衣
木蘭色袈裟　寂定攝諸根　行步應威儀
見太子體相　功德耀巍巍　所服寂滅衣
色應清淨行　人民皆愕然　擾動懷歡喜
熟觀菩薩形　眼睛如繫著　聚觀是菩薩
其心无猒極　宿世功德備　衆相悉具足
猶如妙芙蓉　雜色千種藕　衆人往自觀
如蜂集蓮花　厭所由至趣　衆人悉隨從
譬如人諸根　隨心走周旋　因展轉相謂
歎羨其功德　觀此言是人　人中之妙寶
諦視其眼目　面之妙姿容　譬如聚衆金

中有帝紺寶　光明所纏繞　德相積聚成
姿貌甚和合　衆好悉具足　称一切人意
眼睛俱相隨　數數諦熟視　而无有猒足
猶如遇暴雪　寒凍甚猛切　衆人爭競前
猶如得火湯　諸貴姓女人　各馳出其舍
猶如盛雲中　晃晃出電光　譬如无憂樹
被葉花繁茂　風之所吹扇　傾曲礼菩薩
抱上嬰孩兒　口皆放母乳　熟視觀菩薩
忘不還求乳　舉城中人民　皆共覺驚警
各各言是好　是妙是好相　時有一人言
若彼有人言　如曾名蜜餅　是美是不美
如彼之形貌　若偏歎一事　不可偏說一
衆德善積聚　審諦之表識　衆善盡顯露
以嚴飾其身　充滿人心目　衆花飾其容
受春盛人情　猶如陽春節　顯然而晃昱
夫宿行之報　如何无慈心　以是笑形乞
不為普地王　識能識知是　行從他人乞
誰能施是人　詳究有禰者　尒時其國王
厥号為瓶沙　時處高觀上　遥見太子行
即問左右曰　彼行者是誰　容貌甚鮮明
而服縟色衣　傍臣即啓王　居際甚穠姓
王勑傍臣曰　審其行所趣　於城外食訖
上槃搭名山　光影煥然明　如日臨山岡

於時王飛步　翠輿將從俱　王至槃特山
服飾形容殊　侍從嚴寶蓋　梓雅師子旂
王至下寶車　步步而登山　見太子獨坐
諸根寂然滅　靜如盛滿月　霍然處雲上
如諸法色像　忽然而化現　意甚懷愕然
覩謂傍臣曰　其有是形貌　姿容可愛喜
令是必可保　能成大善德　今觀其衆善
究竟而柔弱　略覩其要相　唯佛應有是
除去憍慢意　執謙而為礼　王因其時宜
而問訊菩薩　王以清淨意　前坐青石上
即便發善護　因是說偈言　太子之光族
出於日天子　年時在壯勁　形容甚照曜
不審其緣故　乃興發斯意　乞匃以自濟
不甘世王位　姿媚甚怡悅　已積善快然
猶如閻浮樹　衆花茂盛好　服著此袈裟
猶如以草蒙　猶樹花畏霜　不敢顯其輝
太子宜服著　天上之名寶　令此縛色衣
殊不異相宜　若有微妙物　有微纖可訶
顯露而善現　是方可以除　臂臏甚長好
猶如紫金柱　宜飾以七寶　應執持妙弓
如是之手臂　但宜以惠施　不宜以是手
從人而乞取　若其執讓敬　不肯習父位
今我盡愛敬　相請臨鄙國　盡所有榮祿

享此摩竭國　若欲普土地　鄙當躬相佐
如仁之德相　并應攝天世　但以手執持
天世豈足勞　如今天帝釋　避中為人臣
何況此地上　如吾等諸王　我不猒善法
亦不患守義　非時捨出家　唯此疑我情
初如少壯年　已過志衰弱　諸根以調良
易迴如馬勒　施慧戒自守　衆行之面目
發現先世行　逮遇前善本　傾年轉長大
尒乃可奉法　年高意便調　不隨逐諸欲
以是故不可　困極其形體　今所逮福慶
順理可享食　六情之可欲　如應決充益
然後乃蹈求　甘露解脫法　姿容之光明
超逾日之精　仁德已過出　世人諸天人
自古未曾聞　亦所不曾見　如是之形貌
觀者皆愕然　如今見太子　舉動之風姿
又察其志本　甚猛銳堅強　猶如深淵底
群魚於中遊　於上雖不現　察外動可知
今見諸指式　在體而隱跡　決定照然明
指示聖王位　如是之妙善　不加薄德人
吉祥善名号　不歸不肖子　假令心懷疑
還取於門族　以服沙門形　如何當還捨
古世諸帝代　天王未以來　壯年欲國位
垂老皆捨家　毗沙說是事　廣舉引比故

又有餘辛酸 寫體謙敬辭 視覺菩薩意
不動如太山 執慈而默視 清心聽報誨

佛本行經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行經卷第三 一名佛本行讚傳 攝

宋涼州沙門釋寶雲譯

爲瓶沙王說法品第十四

意如重慶雲　欲時降甘露　以深奧流聲
清淨梵天音　又復以八種　柔耎和調響
以妙辯之前　降潤瓶沙王　具照知王意
正直且清淨　慈愛恭敬意　充盈於心懷
今王雖興於　衰末濁亂世　以善自將御
乃踰上世王　見王諸淨意　內意清淨徹
猶如晝陰霧　花開知日出
雖施恩於愚人　恩德終不居之
施少善於賢人　其恩好日日厚
今視王甚奇特　不迷惑於王位
憍自恣所覆蓋　土地主皆迷惑
智慧人若得財　以不要財爲要
身不要如炙花　慧者從身取要
衆生昇天　甚得大利　諸土地主
以正治法　正法之王　順理而治
一切人民　皆從真正　若有財寶
先審取要　若復別離　後無恨心
猶如從酪　以取酥去　漿若翻弃
亦無恨心　以相迎接　用上賓礼

開恩厚意　以善友義　令我當以
友恩相報　意欲相諫　開意善聽
一切衆生　命如朝露　我今一切
都就後世　猶如盛火　得酥益熾
及燒草木　終無猒足　心之憎愛
由愚癡出　皆復迷惑　狂醉高樂
老耄之病　死亡之火　强燒五道
沉无漏脫　我今已覺　盛火之力
今欲方便　免此大患　是故捨離
親族知識　愛欲如毒　云何不捨
吾已不畏　是諸毒虺　雹及火熾
疾暴惡風　亦復不畏　拔刀劍賊
但畏恩愛　數數生死　迷於欲者
未曾猒足　諸天亦尒　况世間人
一切世間　欲求無猒　如火所熾
亦復猒極　普得土地　齊海以內
又貪求度　欲得彼岸　一切求索
無有猒足　猶如衆流　歸于大海
雨寶七日　乃至於膝　勝伏四方
上至天上　天上壽命　長七劫率
頂生聖王　欲無猒足　更有聖王
食天福祿　時天帝退　畏阿須倫
憍慢遂感　仙人擔輦　邪住無猒

從天退墮　有滿唯王　往至天上
得天婇女　形尊將來　有犯神仙
金寶精舍　懷貪滅亡　尋化成灰
有重語云　將兵上天　復從天上
將天女還　緣是天女　自致死亡
如是衆生　無謀而沒　名聞辨惡
弓強箭騎　捨棄王位　入林學仙
心所不應　其身行之　致害他人
身亦滅亡　有女名賢　諸王覺諍
與師率衆　對陣而戰　以愛欲故
興怨戰諍　當捨愛欲　如棄怨敵
諸王種族　族類殘害　殺諸剎剎
二百一十　往古列王　懷恚為害
宜捨惡心　如德脫度　言為言鶴
緣是致諍　因相殺傷　乃至億數
恚癡故鬪　婚姻於讎　宜捨愚癡
嘉會宴集　往古二王　鬪諍譯音
因懷貪嫉　遂相殺傷　以鐵棒擊
破碎其頭　宜捨憍慢　如雲之蓋
又如列王　甚健勤族　以貪愛故
奪他婦女　以愛著故　乃致沒亡
如是死故　宜捨愛著　二阿須倫
愛女色亡　有貪女色　聽音沒命

騰翔空中　賓頭王子　是二嗜味
俱致喪命　普伊爲王　以鼻貪香
犯吉祥天　以致喪滅　普殺頭王
身樂細滑　貪著無猒　頭裂而亡
此等以欲　恣極六情　如海愛流
終以亡猒　摩竭魚口　猶尚可滿
六情受欲　難可充滿　如是大貪
及餘難計　六情來足　遭大艱難
可如王言　先恣六情　誰有猒足
冝審思此　王以敬意　相請以國
諦觀王位　亦充能樂　能專令人
受極快樂　緣樂之後　受大艱難
其厚爛衣　冝冬極寒　至於夏暑
更反爲患　飢者得食　以爲飽樂
有強逼者　必成大苦　如好蓮池
中有宿蛇　猶花樹林　師子滿中
金寶之奩　藏火充盈　王位猶此
用相請爲　如煮客餌　不覺強鉤
猶如以蜜　塗利鋼刀　王者之位
如七寶棧　觀聽悅目　身心甚苦
王者容飾　被服如天　棄國土事
雜糅寧國　王者重擔　重於大山
苦如罵鬪　觀者況之　水火風雹

疾疫飢匱　偷盜劫賊　强陵敵國
邊境屯守　侵奪損耗　是諸艱難
獨切王心　晝夜懷憂　寢不安牀
思設方便　為國除患　心普懷疑
不信臣民　如至毒鄉　從人得食
假令王者　領無數城　其身所處
限居其一　寢一宮室　坐御一座
榮樂無幾　憂勞甚廣　衣蓋一形
食充一軀　出行遊觀　限駕一乘
王所飲食　蓋少少耳　其餘勞動
以恣憍奢　王雖以一　自在為樂
是樂亦僕　雜諸苦毒　猶如處在
劍戟作車　處事不明　輙還傷已
譬如好舍　花飾其表　含毒虺虵
充滿其中　觀其悅目　觸甚毒害
吾以是故　不甘王位　以是之故
不宜受是　生死難保　猶如幻化
焉知宿對　馳騁何趣　吾以是故
不受王諫　王云捨家　而非其時
令且諦聽　吾當報王　恣意飲食
不懷顧慮　死命追人　若干方便
甘蔗之種　号曰白淨　王當覺此
是我父王　吾欲脫苦　故棄王位

欲設方便　達立善法　無畏滅度
永非第一　常與生老　病死長別
欲求甘露　可保之處　是故不甘
與諸欲會　猶如野畜　渴行求水
疲勞之渴　迷惑而走　卒遇獵者
截道逐射　不慈其渴　必得殺之
世間亦介　飢渴情故　迷惑万端
不計死逆　快意自娛　暢情飲食
不慮成事　當有壞敗　老來屈已
如强張弓　疾病傷人　深於馳箭
死來逼命　如獵放圍　愚意所逮
如何待時　若覺若眠　若晝若夜
若水若陸　各各人人　命逝不還
逆遠甚駛　猶如水性　入摩竭口
法之燈光　莊美之明　加精進意
增益酥油　奉行善者　懷歡喜遊
命終貧賴　已慈備足　如進妙花
色甚鮮明　志士樂善　奉上塔像
若後日見　花以萎枯　已得花要
心懷歡喜　若明達人　從少小來
和調身命　與善法合　自觀其身
已至耆邁　調自思計　無懷歡喜
猶如惡賊　突獄逃走　方至曠野

大澤之中　竹篁之林　虎狼遊居
迷惑馳騁　熱渴所逼　五士拔刀
馳而退後　恐怖惶灼　逃突奔走
前卒復有　弊惡醉象　即便前進
欲踐蹹殺　其人不持　刀仗戰具
不賫糧食　無蓋履屣　四望顧視
永無歸怙　心懷迷憒　無所曉知
吾今故為　大王引喻　欲令解了
生死之趣　大王宜解　生死如是
當了衆生　如突獄賊　了知曠澤
喻是三塗　虎狼惡獸　覺是塵勞
奔馳疲極　熱渴燋悴　則當知是
憎愛愚癡　智慧利劒　廣施資糧
大正法蓋　禁戒履屣　如彼士夫
乏少此行　不種德者　其喻如是
前有醉象　弊暴凶惡　當覺如是
世之死亡　當于余時　無有恃怙
唯當依憑　奉戒行善　王當迴意
覆育民物　救危濟厄　猶如赤子
普懷慈心　視民如子　王當護國
譬如護言　猶如有虫　方便勤健
逃身速疾　不遇雨滯　大王亦當
如是逃意　莫遇惡相　以自光濟

佛本行經不然阿蘭品第十五

如是菩薩　廣肩長髀　安徐詳雅
師子應步　詣阿蘭問　生死出要
意欲斷壞　生死門閫　遥見阿蘭
與門徒俱　聚會而坐　講論梵典
菩薩德畫　踰如天帝　迎接問訊
與坐談論　坐須臾已　善意相視
菩薩慈意　慰勞阿蘭　阿蘭對曰
久承德化　所以出家　不甘尊榮
裂壞愛著　結縛之網　强壯勇猛
猶如大為　捨棄尊號　轉輪王位
辟如智者　捨避毒蛇　昔轉輪王
不足為奇　壯過衰老　捨家入林
轉以王位　授其太子　猶如萎花
轉授與人　吾今所疑　仁壯盛美
六情所欲　未至充足　應受廣博
自然榮樂　捨此美号　誰不懷疑
欲知太子　事之審實　必當成為
大法寂器　以精進德　尋智慧舟
當速疾度　生死海淵　於是菩薩
聞阿蘭言　含笑懷喜　而答之曰
吾事未成　故來到此　今汝自保
事必當成　猶如冥中　忽見光明

喻若迷者　得人引路　辟欲渡江
遇舟濟渡　故來相求　以為善師
幸無顧慮　所以見教　若受為徒
當事以師　老病死苦　當何從度
願以此經　而見告示　於是阿蘭
謂世導師　以諦審聽　我梵志法
生死展轉　周旋迴行　上下顛倒
猶如輪轉　有八私事　號曰內法
又有十六　疑亂諸事　緣此當知
真人意理　一切世間　因是起滅
如是五性　識者第六　意則第七
猶豫第八　凡有五情　又有五欲
又當復覺　有六誤亂　曉知是者
名曰覺業　赤仙與位　皆共覺知
梵天號曰　一切普知　審知是者
名涅槃業　生死根熟　牽連縛著
但諸覺是　餘不決定　吾等於此
方便求了　是吾涅槃　仁所欲覺
或有智者　謂是涅槃　或云禪報
謂之涅槃　令相教已　出生死路
合意當勤　如病求藥　吾仙灌勝
有名知足　有名定行　久暴露形
是等皆號　日所行道　又復更有

求解脫者　爾時菩薩　聞是語已
迴意思惟　探察事元　菩薩累劫
所覺智慧　覺其瑕已　即告梵志
已聞汝等　深奧智慧　所謂覺者
出生死者　如我所覺　此事不然
猶如有種　必當出生　諸情各別
謂是解脫　若對來至　復還結縛
地水節氣　又復無種　所以不生
因緣錯之　若種與對　相還會者
必當更生　吾了如是　行淨垢薄
壽命延長　意呼以脫　謂是泥洹
菩薩不然　阿蘭是法　於是復詣
迦蘭問法　為說八意　菩薩即了
微識故著　覺有是瑕　體解其意
是必還法　菩薩是故　捨迦蘭法
於是便至　尼連禪江　修治淨行
求禪處坐　金色之身　光影照耀
猶如蓮花　照之於日　日進一麻
斗粒糠米　日日省食　久羸形體
身血竭盡　脂肪枯乾　氣力羸損
形體疲索　普世衆生　不能堪忍
如是羸困　具滿六年　菩薩如是
暴露形體　未能還服　甘露法藥

意退念來　道德無是　昔閻浮下
憶善意是　亦不能已　是羸瘦形
建及是事　自致成道　諸天空中
勸進飲食　氣力充盈　然後得道
意居尊重　如須彌山　求佛之意
甚大重事　意雖堅固　強喻金剛
飲食不充　體不自勝　覺知是已
菩薩便起　增進飲食　長育其身
侍使五人　見菩薩食　捨棄避去
至他閑處　於是便受　喜悅喜力
二女乳糜　甘露之施　即便行詣
纖妙道樹　安詳徐步　定出生死
嚴飾巍巍　功德積聚　以足觸地
即大震動　於是大藂　衆龍之王
聞足觸地　震動好聲　意懷便疑
孰自思惟　久復乃聞　是震動聲
世之將導　衆師之師　其足觸地
震動如是　地神歡喜　踧蹴如舞
震聲隱隱　如有所陰　以世導師
將欲出現　地肅肅動　踊躍若笑
因震動聲　即從水出　其身體大
如鬘黑山　種種珠寶　瓔珞其身
猶如黑雲　飾以電光　變若干頭

普覆空中 體放光明 如雜烟火
猶如水雲 來近日側 龍以是像
礼菩薩足 超歡心敬 叉手而歎
我見前佛 興出世時 令之祥瑞
如過去佛 維衛以來 復至迦葉
眼見六佛 興世之瑞 尊今第七
現瑞如彼 如觀光相 明曜於世
今日必當 逮服甘露 今見尊行
躡足步步 斯地應時 肅肅震動
光明殊勝 超絕於日 今日必當
所顯光滿 如觀青雀 順遠而飛
猶青雲中 日現妙光 貴慈愛音
敬菩薩身 今日必當 逮得佛道
知見今日 清風順時 衆流澄渟
空中清明 飛鳥相和 柔耎悲鳴
今日十力 一切智成 觀菩薩身
如瑩金山 種種琦寶 以為嚴飾
現菩薩身 相好自纓 今日必當
成佛道器 圓光如輪 在其中央
晃昱如日 五彩絳色 如今斷除
世間厚冥 如是不久 佛日當出
相樹皆動 而散名花 一切衆花
同時而敷 樹花心屈 傾如有心

今日必為　一切所礼　猶如白鵝
象月明開　日光明照　則芙蓉敷
善薩今現　佛日月光　天人心開
如快樂花　如今觀察　相已現矣
甚難值遇　優曇鉢花　如花難遇
佛亦甚難　兩難值遇　俱現於世
今日當以　智慧利箭　必驚塵勞
王將軍營　已逮及遠　過去佛處
今日必當　服食甘露　如今觀察
決定者戒　身體嚴以　八十種好
皆照諸天　現於身中　今日當為
天人所拜　蟄龍如是　歎善薩已
歷泉上過　行詣道樹　遥見好樹
如天莊嚴　猶如天上　晝度天樹
吉祥持草　奉迎而進　善薩問字
即便自名　衆人見呼　名曰吉祥
善薩自詩　吾必吉祥　即便從之
受柔耎草　散金剛座　草皆齊整
結跏趺坐　志意堅固　内以心識
審諦決定　不度魔界　衆勞欲塵
坐是不起　亦不飲食　假令四大
捨其大性　日月隨地　須彌昇空
如是衆事　可有變異　吾終不違

是願要誓　歎誓願已　諸天大喜
菩薩發意　定欲降魔　猶如不然
外道異學　如為天人　諸龍所歎
願使衆生　蒙如所歎　十方衆生
逮得所願

佛本行經降魔品第十六

時菩薩始坐　座號金剛齋　建立金剛心
三千世界震　地神喜踊躍　數數而震動
魔天見地震　疑問何故尒　魔王第一曰
號名曰言辞　傾躬謙敬意　而啓白魔王
唯王聽所聞　歷劫積功德　白淨王太子
淨土修善行　今當成大道　空天王欲界
欲壞所欲城　衆門戶之關　必越王界上
當度勝衆生　廣開泥洹門　甘露之法輪
魔王聞其言　情即惨然坐　三女來問訊
第一女名愛　第二名志悅　第三名乱樂
問王何故愁　王荅諸女言　彼有大仙聖
被決定大鎧　手執智慧弓　無常箭射吾
欲伏吾欲界　若勝處吾上　當空吾境界
今衆惕賤吾　猶如强憐王　為歒國所掠
畀令故屬吾　宜膺設方便　卿等女力士
令其失本志　可往施罣㝵　如設水堤防
於是魔三女　便行詣道樹　欲現其女力
天上世間女　擬現其嫉媚　迷惑乱人情

來欲壞其意　盡其蠱媚巧　種種改其形
變化甚輕疾　猶如雲中電　不停住斯須
菩薩諦計察　髮膚瓔珞飾　衣服巧為覆
猶如聚骨舍　惡露充盈滿　解散令人驚
是何欺世間　畏以薄肌皮　迷惑愚癡者
審諦視魔女　形體衰老悴　如花被重霜
魔王見女老　懷恚如熾炎　即召重傍臣
令合召大軍　往固遮釋子　今勇廢吾界
未得審諦眼　宜時往壞亂　今若道成者
儻能勝於吾　速召車馬兵　吾當自出戰
寶冠明如日　嚴飾其頭首　來到須弥頂
即被金剛鎧　猶如日光明　如照曜薄雲
金剛千輪車　輪各有千輻　駕以馬千疋
魔王乘寶車　甚勝甚明曜　如日在火中
兆官一由旬　手執五利矢　寶莖蓋如月
以迷惑世間　蓋覆數由旬　周飾七寶鈴
高幢大開口　猶如摩竭魚　欲吞海水時
魔王如是出　將從諸魔衆　凡有八十億
來至道樹側　菩薩坐花上　猶如梵天王
寂滅德光盛　重光晃昱昱　如大金寶積
左手以執弓　從金箭拔箭　便語菩薩曰
咄起刹利種　如何故畏死　棄己帝王位
粗仁妙辟當執弓　應食世間之棻位
古王之路名普聞　汝應當受頭縱恣

應食世妙祠嚴國　普令役世无遺餘
婬起聖王甘蔗種　還食國榮棄乞求
若不欲起諦自思　莫自違負本誓願
吾箭甚嚴莫能當　徹壞一切堅固猶
惑人猶如春時花　甚於斷花著日中
愛悅世間如時雨　欲猶孔雀得雲雨
感欲失志忘慚愧　佐助嫉慢獨群世
外道遂強行凶呪　愛勝是等獨拜世
欲逮諸天及世人　覺悟談言失睡眠
健疾無比力勢強　愛欲無形壞衆形
或以愛火燒殺戒　亡王燭之瘦消亡
王名財除六滿辟　上世惑欲何況今
彼時魔王說是言　不能搖動菩薩意
即便發弓捷疾矢　現諸嫉惑作女變
見菩薩坐不傾動　堅固如山懷疑曰
安諦大子如山王　以女箭射即傾動
化現四面以迎之　現不自輕與相見
想令太子不識矢　若子失志吾箭誤
是不宜以欲化矢　不可讚歎典雅辭
是當輕易不宜敬　以大軍勢強恐迫
魔王發意念兵衆　大呼徹天盡魔界
即會若干無數形　甚可恐畏動天地
嚴事如雲衆山王　衆樂校飾甚可愛

三十二頭名阿樂　是天帝釋所乘爲
化身千目被珠鎧　手執金剛千楞杵
釋從無數可畏天　爲兵八億相隨来
銀車甚大容飾白　駕千白馬將從白
白明珠鎧白雲蓋　自化已身有百頭
將諸白龍大軍衆　十二万億爲營徒
是至水神名和輸　卷地而来曳諸山
天金瑠璃種種寶　明珠嚴首及身體
被琉璃鎧雜金鈿　右手執持金剛棒
駕千師子衆寶精　乘琉璃車色如日
與無數億相及神　毗沙門軍如暴水
無泣威怒及仙時　雨並日月風火神
花照妙馬堅金剛　賢才厚務及正行
是大天神無央數　乘車爲龍及駕虎
車駕千馬千師子　或復有以千虎駕
或復有駕鷹孔雀　駕驢駱駝特牛牸
或乘雲車乘山樹　或有乘龍毽毒虵
或有吐火鼻火出　眼耳出火頭火然
其所打擲皆成火　熾盛炎作如劫盡
或化如日或如月　化如大山有羽翼
或冥昏晦如黑雲　雷震電光晃昱昱
如是無數塞虛空　或化黑爲如須弥
乘是大爲執大弓　来向菩薩欲燒然

或化豬頭駱駝首　羆熊頭無數變
化身甚大為象頭　牙如山巖上刺天
或化師子及馬頭　或化虎頭摩竭魚
或化百頭百手臂　百足百眼甚可畏
或化一頭三四五　六七八九乃至十
若干變化羣手頭　手眼千臂放炎來
章聲馬聲為吼嚮　聲鼓軻音動天地
或執弓箭刀矛戟　或戴冀山樹金剛杵
皆放所執戰鬪具　山樹金剛和雨雹
菩薩德大化所放　金銀雜花眾寶雨
化黑女人如雲山　執器沃呪為菩薩
還自狂發無所識　破所執器祭具散
或有蹴地吼噓聲　雷動震地塞虛空
或被燒皮若干形　眼耳鼻口熱煙出
還相騎乘瞋恚戰　或有馬鳴或狼呼
於菩薩意無增減　猶如螢火日等明
有一天人謂魔王　熟尊觀是仙聖德
身中照現諸天宮
日月五星及諸宿　鐵圍須彌江海樹
釋梵四王大山君　一切照現菩薩身
猶如普世現月中　於是魔王益恚盛
即放戰具愛欲火　地虛空欲不可知
菩薩即發甘露觀　化雲雨潤滅欲火

愛即畏懼菩薩德　妄詳天至邪鬼退
魔王即放恚毒發　如呂禍害化成虵
地上普滿毒虵地　纏繞道樹悉周遍
菩薩即放大慈發　化成吾來虵退滅
魔王復放愚癡發　菩薩討緣逆得勝
魔王復放嫉嫉箭　名曰惡口化為龍
菩薩復放大悲箭　化為金鳥龍逃退
魔王復放憍慢發　發名梵手化成鳥
菩薩復放十力發　化成師子禽退去
魔王復放妄言發　名曰調戲化成風
菩薩即放至誠發　挫折魔箭化成山
魔王復放慳貪發　發名悋惡化成霧
菩薩即放慧施發　化雲細雨除土霧
魔王復放陰蓋發　名曰睡眠化成雲
菩薩即放五淨發　化成暴風壞裂雲
魔王復放邪見發　化成邪冥覆世間
菩薩復放正見發　化成為日除魔冥
菩薩被大忍辱鎧　戒成光脩時立地
著七覺意之花鬘　進定瓔珞微妙好
手執慧弓羌辯箭　從意箭中而拔之
適放一發都得勝　如阿須倫勝古烈
魔若干變來相恐　菩薩意定毛不動
爾時天上淨居天　奉持過去成佛法

佛本行經卷第三　第九張　攝

心之憎愛滅除盡　上空中見勝菩薩
時諸天人語魔王　唯仁波旬當諦計
天告波旬何故勞　唐棄汝功實相語
捨懷惡意穽滅心　何爲惚慷於菩薩
是士無誰能動者　猶比口氣吹須弥
故以慈愛語魔王　自愛莫觸嬈菩薩
諸物尚可捨本性　風捨輕動火捨熱
地捨沉重水捨濕　冥不避明日捨照
月尚可使在地行　須弥昇空海過濟
无央數劫成德業　終不退捨決定措
如其決定如精進　如惡如好慈衆生
法會盛實諸天人　食以正法甘露珎
發心求願安衆生　自然發意愍世間
不違本願終不起　日出求冥不得然
菩薩大悲愍世間　塵勞之患所蹂踐
慱集諸法之良藥　三十七種之神膏
欲爲普世和神藥　鄉魔不宜犯繞遮
一切墮邪迷惑路　欲導以正不可固
世愚闇冥滅酥油　一切大智之燈明
佛大庭燎今當然　鄉魔莫滅方便退
見是世間沉没深　塵勞海稠無涯底
欲度一切沉没者　何惡能違行善者
初始發善根堅固　建大忍辱之瓶幹

意志枝莖大廣博　持戒禁花甚鮮絜
大智慧樹今欲生　當成熟正法甘果
卿魔莫為作妨礙　真堅要樹始欲生
古來下佛種種種　今是應生開敷時
今坐是座是其宜　如先過去之諸佛
是坐有德名事齊　无數億人所愛處
普此地上更無處　意大尊重可勝者
魔王聞是惱愁曰　菩薩觀我是大力
欲燒天地今燋盡　能吞鐵圍普大地
時菩薩因問魔曰　本修何行得大力
答曰吾祠大開門　名德普聞無不周
卿一祠祀大德尒　彼旬且可聽我說
吾大祠祀無央數　遍此地上無空處
魔語我行汝具知　汝所行德誰為證
菩薩告魔具諦聽　今當示汝吾行證
於是菩薩光明辟　如出赤雲照然明
從袈裟中出其辟　即展臑平微妙辟
先世善行之積聚　千輻輪掌妙相具
告魔王已手觸地　我行汝知地逮證
於是地神出現形　大舉聲我證我證
於此地關門大祀　名聞第一無不備
又復名曰多金施　復以馬施無央數
數數食飽充此地　又雨七寶飽世間

是處頭施有千數　有處以自及妻息
是處剥皮是處肉　是處以血破骨體
於是地施無數身　捨世種種身不逆
地即為證現返復　地應震應出大聲
三千世界六返動　盡撲魔王并其軍
顛倒偃覆都墮地　空中大聲普告曰
釋種太子都勝怨　已勝魔怨諸塵勞
魔王大幢即摧折　魔退魔敗聲流遍
已勝魔魔王還定意　意定深思諸佛事
德重地神不能勝　心懷喜踊連震動
菩薩即告地神曰　動不動類皆因汝
且定莫動耐斯須　吾為無歸者作歸
汝久耐負無央數　逆害親君族欺者
越限傾邪向衆罪　掘盡善根行惡人
飲倒見毒墮冥者　皆厄重擔地獄分
已勝此等且小忍　須吾捨棄諸苦擔
於是現歷觀諸禪　於諸禪得寂自在
憶念久遠初始事　前世所經如昨暮
時至夜半天眼觀　見一切了如明鏡
照察明達五道生　無有堅要如芭蕉
於其夜至第三時　審諦思惟意要妙
一切世間諸苦會　生老病死遂別離
愚冥覆弊出要道　不避坑塹猶如盲

菩薩推盡生死原　察其起滅悉曉了
心更生念重思惟　老由何來何從死
復生正念緣生故　因老有病從病死
其有頭者有頭患　猶樹已生必當墮
重思本種所由有　覺種緣行受緣對
受何從起從愛有　觀愛所由從覺識
覺識所由從觸更　緣其觸更有諸根
所由六入緣名色　名色之緣則因緣
如是緣下至於上　得癡縮起生死原
是滅已一切都滅　癡原生死所應滅
審覺十二緣起本　如所應覺諦覺知
八賢聖路最第一　先執正見如審實
見死吾我盡三界　燒塵勞澤以慧火
辯是事已自歎曰　所應覺作悉已成
吾已及逮久仙聖　諸佛世尊所行道
至於其夜第三時　日普照之導幢現
衆生休息時寂靜　一切智成寂佛道
吾已及逮久仙聖　諸佛世尊所行道
逮佛第一寂處已　三千世界六變動
諸天側塞滿空中　歡喜散花普遍地
粟金粟銀末栴檀　天意作花悉周布
地普充盈塞空中　從無結愛雨天花
伎樂不鼓自然鳴　諸天鼓樂空中作

天應慶喜世得持　地虛空神普踊躍
火神歡喜自然然　測海波涌震妙聲
樹神各各獻奇花　須彌喜與諸山礼
地獄凉息餓鬼飽　衆生相愛除憔恍
佛身奮放五濁光　四維上下遍十方
變現種種諸形像　故先使至遍覺悟
入賢聖路始復現　如童無導令諸道
是有妙花名諸覺　言諸覺復林樹現
三十七品數各別　各自現形如說義
或白青黃若干色　光明如是說法音
佛日出曉照世間　是其光明諦覺之
佛即還攝神光明　不食七日坐樂法
爾時梵尊說此偈　快哉都福妙願成
速疾乃還宮上齋　保安不受餘他苦
魔王觀其相聚來　各各現形力向吾
終不能令吾意動　以功德力勝降之

佛本行經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛本行經卷第四 一名佛本行讚傳

宋涼州沙門釋寶雲譯

度五比丘品第十七

敬順於佛　意無差別　吾愍汝等
令離羅網　佛於世間　普施以善
以平等慈　猶如赤子　其有得意
侍是師者　其人受惱　如違慈父
於是五人　同聲對曰　將甚苦勤
無所剋致　意退從安　放恣衆情
何由致道　猶亦其意　猶如有人
攢磨沙水　盡勞其力　終不得蘇
譬人擊牛　捨乳擊角　以其行懲
終不得乳　緣燈光明　以際晦冥
亦不以水　惡罵刺刀　如是厚重
愚癡闇冥　以智慧燈　終不以餘
猶如鑽火　得識攻勤　燒熱乾薪
終不休滅
人縱情意　迷識六欲　塵勞纏行
終不獲滅　滅亦難滅　餘有少火
終不捨本　燒燋之性　意彌精微
故有餘識　覺有識苦　介乃寂靜
當求無生　無老無病　又無有死

地水火風　無前無後　無中無動
思求是處　覺滅度苦　八賢聖路
可以逮致　是以覺道　及其方便
不以覺了　八賢聖路　故迷世間
顛倒輪轉　當覺是苦　次相承待
免除苦原　恩愛欲縛　勤加尅修
八賢聖路　當以泥洹　窮滅為證
應覺覺苦　除愛欲著　以滅為證
修聖路者　因是立行　其事具成
吾當尒時　逮觀黠眼　明達四諦
以是四諦　為是五人　三明解脫
以堅金剛　正法慧斧　壞碎五人
塵勞之山　億實始初　覺正諦法
八万諸天　時俱解脫　地上天龍
鬼神俱嘆　轉上法輪　何甚快哉
善修禁戒　輻甚牢緻　調良窮滅
輞博周帀　精勤志介　轂處中央
為天人轉　未轉之輪　鬼神歎聲
上衝于天　周遍天上　乃至梵宮
諸天始得　聞是音聲　因是發意
來詣佛所　當其始轉　正法輪時
天龍人鬼　海神皆喜　即雨天花
不可稱計　衆生蒙賴　從苦得安
梵天請佛　已轉法輪　衆生得度

于今不息　是之福報　皆歸梵天
是故稱號　梵福第一　其初始轉
法輪之時　佛以甘露　先飲五人
願使衆生　逮轉法輪　如佛世尊
說法度人

佛本行經度寶稱品第十八

久無央數劫　所積得善本　逮得菩薩願
先以攝五人　猶如事火祠　得酥益增熾
佛炎超踰彼　光明靡不照　已出五道樹
尋便度五人　始與五沙門　德力勝五根
佛如滿月現　與諸弟子俱　猶如五明星
與月俱遊處　時波羅奈城　有大長者子
性慈仁慇達　厥名曰寶稱　居宅如天宮
侍使猶天女　伎樂小罷息　稱及女皆眠
古世福所追　應服甘露藥　前世見死屍
慈悲斯須間　宿善所追及　悵然從寐寤
見諸女如屍　居宅猶丘墓　其心懷慘忤
舉手悲歎曰　吾今遭厄難　大苦患之中
自然生善心　唯樂無為安　欲樂難久保
善樂斯須耳　當從何路逝　於何自藏匿
不遭無常火　無恐怖之處　誰於世可恃
吾當何所怙　誰當從愛欲　深沒中見拔
於是捨愛欲　徐下金寶牀　因便履寶屣
其價直百千　居宅城門戶　皆自然夜開

即明曉如晝　其心懷孤疑　天於上空中
慢慈告令悅　仁遠建志性　莫願懈遲々
佛世間聖師　今去是不遠　停立相望待
如牛求母犢　仁當於今日　建無極大利
婬欲如群魚　迷惑之迴波　以乘上精進
第一牢樽村　度諸苦淵海　期必在今日
時童子寶稱　行正流泣淚　遥舉手向佛
悲聲而歎曰　唯尊我今困　於老病死苦
願尊常為歸　濟我斯苦患　佛時遥告以
梵柔爽淨音　是間有安静　無苦患之處
有八賢聖路　寂滅甚清涼　速來詣吾所
當為汝作歸　寶稱聞是教　喜踊意充益
猶如遭日熱　自洗清淨池　尋聲至佛所
稽首世尊足　唯如妙花樹　為風所吹顛
體瓔珞服飾　心恬然不著　宿福今運會
畢竟獲羅漢　佛見寶稱心　内衛體瓔珞
沙門事俱辦　因告語之曰　飾容内絶善
第一勝諸根　是謂成吾法　不以詭外服
其有内心端　表裏相應順　道門為之開
不可恃虛服　緣寶稱功德　四友因得度
滿成與無恬　牟呵及善與　將五十童子
得度脱諸苦　彼諸世尊邊　始六十羅漢
時佛以梵音　告諸弟子曰　汝等已度苦

曠然清涼安　衆生流愛欲　受苦可憐傷
御等宜慈愍　諸方宣化度　分布遣弟子
於是獨遊行　乃至野爲澤　因求止宿處
現神光晃昱　以降毒害龍　顯神足變化
種種奇妙好　佛憍慢已盡　又化諸憍慢
度第一迦葉　居野爲澤者　然後以次度
迦葉之二弟　三兄弟門徒　千人成無著
佛與是三人　功德甚巍巍　法則及惠施
梵家威儀善　將從千弟子　名衆師之師
慈愍度遇王　行詣王舍城　有宿德之人
典領摩竭境　以善居王位　德善踰衆生
聞佛大聖尊　來入國境內　聞即心喜踊
整嚴往迎佛　王駕躬自出　與大極自軍
王毗沙妙容　衆王中最殊　如釋從諸天
俱出其天宮　嚴威儀導從　往見梵天時
與諸重臣屬　始從城中出　執轉輪聖王
出遊之威儀　與諸神寶臣　前後俱導從
極世之嚴飾　殊妙無有比　爲馬車人從
聲震於雲中　婦女臨路觀　服飾如電曜
諸城門各出　填塞四衢路　猶如山諸谷
秋雨暴水出　諸王中雄猛　行近至佛前
佛奮金色光　能曜諸樹間　以佛之威神
曜澤令金色　王覩然歡喜　顧謂傍臣曰

驍摩視其色　禮儀甚相應　如吾諦熟觀
誠實妙寶器　智慧之大海　衆善之寶藏
遥視其容貌　佛以慈相示　王不勝歡喜
便下其寶輿　如日出於雲　下没西山豈
罷王五威儀　步進詣佛所　五體礼佛足
盡心識恭敬　叉手仰瞻佛　甚妙意無厭
喜敬心無量　身衆毛皆竪　礼竟就位坐
衆容益殊好　一心熟觀佛　猶實須彌山
三自稱名号　因白世尊曰　今謁世尊顔
心終無厭足　佛興世奇快　為三界作歸
今日喜踊躍　情懷心逸豫　獲覲訃明諦
撲稽聖王位　天世人所敬　莫宜實應當
慶身至安處　光滿衆生顔　今礼世尊足
身命歸於佛　王於佛前坐　愈然自撿整
發眼睛於佛　熟視心不動　專精在守意
如蜂侚花樹　爲如識惱心　漏御欲闗經
佛以八種聲　爲王廣說法　諸根及心意
於情繞起色　起滅不停息　猶如水中泡
諸根之起滅　王當諦覺知　如下種於地
盜有萌芽生　芽非種種非　芽王當審覺
非芽不離芽　諸情意如是　生死之顛倒
相因緣生滅　王觀是深法　心爲之憬然
即發無生觀　遂得慧眼淨　侍從万二千

皆蒙得解脫　上諸天八万　逮得甘露藥
尒時佛聖師　遊止竹林園　慈愍衆生故
晝夜奮光明　其五名馬師　順威儀早起
啓辭白世尊　欲入城分衛　佛告令出行
若未逢異學　當以四諦頌　次第為解說
時聞聖師教　頂受而奉承　為其四大故
行詣王舍城　寂然息心行　目視不離前
外學甚明達　厥名曰優訓　見妙異威儀
敬心而往問　新威儀寂滅　誰告示其意
是何奇寶山　為仁最上師　仁是何寶顆
從何山送出　是何智慧樹　所戴鮮好花
為從何師曰　仁光所從出　是何慧清池
乃生是芙蓉　仁師有何教　是誰身告示
有王甘蔗族　釋種王之子　捨家學成佛
為普世聖師　仁等覺吾師　天人聖賢師
我適始初學　生年既幼稚　佛法廣且深
所說甚精微　今當精觀說　聖師之言教
覺苦習起緣　又知苦所滅　所以苦滅道
聖師所領宣　彼聞是四句　心即奮停止
憂愛當即時　逮得慧眼淨　因為目揵連
再過說四句　應時見道跡　俱行詣佛所
與五百門徒　稽首歡禮佛　發聲稱沙門
威儀即降悉　二賢光見道　俱逮羅漢果

一者智慧宗　二者神足備　三賢侍世尊
猶如左右臂　共輔翼於佛　如王者賢臣
時有大姓子　名曰蘗樹生　捨金色妙英
剃頭被袈裟　於多子野澤　見佛陳本行
今始得覩佛　一切智聖師　叉手戴頂上
向佛遥稽首　佛是我聖師　我是佛弟子
佛以妙梵音　慈心告之曰　善來賢明士
適遇會良時　佛應順本行　為說深妙法
散其塵勞聚　即時逮果證　與三聖弟子
光顯一切智　猶月十五日　與三明星俱
適從舍衛國　奉使至王舍　財富好施與
厥名曰須達　到適聞佛名　喜踊躍無量
舉身衣毛竪　夜不能眠寐　夜半至佛所
到即得見佛　五體禮佛足　情甚懷歡欣
汲以愛法故　除損睡眠耶　夜喜故詣吾
必獲其善報　施戒及智慧　歎譽生天安
婬欲之殃殲　廣說若干法　猶如淨好氎
入深愛色鮮　時長者須達　受入泥洹池
又發願求佛　欲於世興出　度脫衆生苦
所誓今已滿　從生死苦厄　度無數衆生
導以正平路　徑趣泥洹城　如其本所願
各各從意得　往古得度者　盡服甘露味
皆尋得安隱　不危墜之處　聞已樂學者

當入泥洹城

佛本行經廣度品第十九

獨為一切護　獨為世間師　為天人為護
号佛天中天　長夜在塵勞　久處昏眠者
擊正法之鼓　以寤所應度　五岳所擁蔽
羅閱祇城中　度至弟攖黑　及群衆八万
長者号勇猛　慳垢蔽其目　光濟化炎光
并度醫耆域　王舍城國內　迦羅衛首寮
世尊光踰日　小火欲焚佛　法雨洗其心
三垢之盛火　毒飲及塵冥　一時普消弥
隨提大國中　逵士如梵天　度名聞梵志
号曰梵摩踰　香特大國主　目如紺蓮葉
為解六種法　令覺正見諦　有山名道術
特顯如金山　心淨有智慧　沐浴俗解脫
有千六梵志　号曰度彼岸　及餘六万人
同時皆得道　時衆諸福田　往詣處聚中
於時彼聚中　有大姓梵志　有名聞重齒
時欲大祠祀　斷祠祀疑網　立之於正路
時在隨提山　帝釋石室中
時佛處其中　不動如太山　天樂般遮翼
歌頌覺寤佛　以清淨甘露　飲天王帝釋
懷害多瞋怒　揵疾甚暴風　小指為鎮曳
迷惑癡狂走　害如閻羅王　梵志奮搖魔

神足以調化　四暴難調者　又於安屋界
梵志名戒慎　狐疑所纏結　絶斷其狐疑
與三百門徒　從苦得解脫　截其塵勞結
令永無有餘　頭上火炎然　口中亦吐火
瞋怒銜下脣　撩擲火燒燃　身都放火炎
猶如劫盡燒　以言滅曠野　阿膪鬼神火
身大如青雲　電光晃斑駁　體大亦如是
飾以金瓔珞　懐含吐毒氣　霹靂雹石緣
現神力斯須　滅無苗龍毒　於大宅聚中
化童子拜守　先度善昝眠　野城化手授
拘睒臣所濟　無畏及令者　於羅閱城國
化梵志無嫌　維耶離所度　食肉毅羅剎
鬘耳惡鬼神　俱化令度脫　師子力巳下
化度四千人　又化劫賓寃　及四千童子
於野畜羣山　化太子道德　地時度白轉
所生化濟使　退守於雙林　生聽於舍衛
化梵志無畏　及無數大衆　又化優渡先
五百將從俱　又度聽受等　及五百梵志
化不蘭弟子　有五百賈人　濟五百釋種
皆令作沙門　於清林村落　化度二百人
無特度二百　會同度五百　又於億傳村
化度八十人　此滿度六百　隨提聚五十
諸天四天王　大力護世間　勢力如谷水

恚害如流波 以其越咒教 為說四聖諦
極乃能解達 立之八正路 諸賢士等輩
二十八鬼神 將軍凶弊惡 犯嬈人魔鬼
居雪山鬼神 竪毛多瞋怒 剃毛甚弊惡
佛滅其恚害 女神諸鬼母 嚴名曰取去
食世間無數 嬰孩抱上子 最小子愛作
佛取藏鉢覆 毋行方便求 狂走來詣佛
佛問愛子耶 世人亦愛子 若能慈不殺
吾當示汝子 即從教受戒 執慈不復殺
與子歸詣佛 如江河歸海 將男女甚多
鬼男女亦衆 孫息諸男女 無數塞野澤
於祇樹之中 化諸鬼子母 將從無數衆
佛授以正法 薩提國沙門 度脫四十人
四方士沙門 又度三百人 度蘖駿梵志
儔黨四千人 有勇進梵志 又復度千人
如化舍利弗 精進者無數 以化槃特法
要意教亦尒 又如安庠法 化無數善人
化羅旬擗法 度諸薄福者 如化賢良法
度無數賣人 以化蒯士方 度無數賊人
如化迦葉術 度無數調良 如化迦樓隨
無數放逸人 如化善除法 所度無央數
以化貴姓法 聚度亦無數 因度占波法
度諸占相師 如迦葉比類 化曉迦意者

舍衛城門中　逢五百異學　化以火圍繞
方便度脫之　現神足變化　度欝鞞迦葉
以廣神降伏　梵志名快諦　審諦與阿踐
及無齒龍王　并言談長者　皆急疾力化
或如鴦掘魔　捨走而以化　如化香持王
迦遮焰意度　以若干方便　接度其弟難
度梵志因頭　佛從因化出　變現身為屋
濟度野獦師　五百釋種獦　化其前為花
化醉如郁伽　度嚴飾如緣　以度憍悵方
濟諸毒憍耆　化難動迦葉　進不受其施
以若干方便　行調度衆生　長齒與黑子
吉飢及造作　諸國弊鬼神　佛之所教化
上昇及深與　江施與形像　至牢山鬼神
化於普廣山　度明珠齒鬼　花齒鬼第二
千目及青眼　法度與赤色　嬰育及花耳
大力甚貪高　大深山谷中　化是諸鬼神
佛至大乳國　度諸優婆塞　並之不還道
凡有百五十　逮從還道者　有二百五十
須陁洹道者　具滿五百人　所向及善業
嘆若蜂花開　聽善性及霧　吉善奉究溢
稱滿及無覺　神隱充舍笑　牛勝契長猶
求覺并緣作　如是無羅漢　同一有五百
辯說其辯皆　度者無央數　或以柔更數

或以麤獷辭　或以剛柔調　佛盡教化之
調達之所放　狂醉於王舍　佛所化迷惑
醉象名財守　時於城門外　佛見猛師子
好目視世尊　佛記當得佛　於帝釋石室
降化猛將牛　曠野中諸應　爲下生天種
時不具城中　雨初生虎子　得慈心於佛
及與千飛鳥　鸚鵡及孔雀　犲狗并維羅
龜鼈與毒虵　鸛鶴及眷立　鴿雀及與鳥
乃及至蝦蟇　是等蒙恃怙　皆得生天上
裸形入海水　可得得彼岸　日有千光明
可以手掌障　佛諸經深義　廣傳微妙句
一切諸聖師　莫有能究盡　無數諸天樂
無量諸聖神　無邊空中露　無底山地祇
無數水樹神　無數地天人　所度無央數
先世所願具　稱佛得願具　衆聖天人師
亦免天世人　所求之善願　亦願使一切
有形衆生類　並學是經者　令入泥洹城
諸天執樂神　龍鬼阿須倫　是等聞佛經
達服甘露藥　見佛受化者　世間令致有
是等護國土　衆惡永消亡

佛本行經現大神變品第二十

諸天之帝　與諸天俱　已勝强怨
諸阿須倫　名稱力勢　普揚遠聞

坐施安牀　心喜無量　以微妙法
甘露神藥　天人之尊　甚自充飽
猶如天帝　處施安牀　梵志見佛
安坐如是　心不歡喜　不得休息
因生嫉妬　懷煩欝熱　因相聚會
於林樹間　廣共傳義　論說於佛
此人何因　獨顯於世　其名聽遠
起吾等上　及將世人　入邪徑路
令梵志法　轉見輕慢　若其名德
轉之增益　轉見輕慢　便當滅亡
吾等名稱　若滅亡者　何從能致
供養安樂　故當勤加　推理思求
釋種之子　獨得敬養　若能推盡
及其事者　了必當失　供養名稱
各各思惟　欲露佛短　或有發聲
又歎顏貌　或復稱其　言辭清淨
又復嘆詠　其相好者　如是言語
駮駁不同　乃又稱揚　佛之功德
於時其中　有大梵志　謂衆人曰
聽吾言理　母生之時　從右脅出
其母永無　瘡瘢疾苦　難動大地
六反肅震　微妙天樂　自然有聲
雲中自然　雨諸天花　金粟銀粟

盤種種種　于時日光　踰倍於常
花下猶如　雜綵帳幔　諸天撞擊
寶鍾金鼓　慶雲含潤　如垂降澤
日月燈燭　皆失精光　普世忻喜
如得恃怙　生於微妙　林樹之間
從脅生時　猶日出雲　未及下至
於地之頃　天帝掌接　傾側恭敬
子出生時　顯露如是　奇瑞可怪
不可思議　天地為之　感動證應
自是普世　將護名稱　少小勤求
解脫度世　塵勞之穢　虵蚖毒害
正應登臨　轉輪王位　捨棄不顧
勤求滅度　不迷惑於　少壯之惑
念老病死　傷損其情　捨家入林
息心淨行　名稱之美　孰復踰此
其弟子衆　賢良調善　以是之故
得世敬養　迦葉目連　及舍利弗
是等屈就　余敢不從　三王捨棄
美号王位　執持沙門　微妙威儀
其餘無數　賢善貴人　歸釋種子
訓化言教　佛於世間　所得諦偈
或因弟子　或以已得　宜設方便
早屈折之　如惡病王　思惟除滅

身今吾等　現醜未現　人未覺痛
族錢重戴　亦嗄未笑　灰塗身體
裸露五形　如是禮節　現子所為
不可得勝　以其辯口　詭諸言說
巧便精勇　及於無畏　豊秋賢善
并與迦葉　敢性質直　名曰審諦
身體妙挺　魏魏可畏　所學聰疾
明達踰師　現世學人　猶如草織
又自矜高　意常求敵　言辭臨衆
譬如醉客　得至釋子　皆流著地
自居如為　過猛師子　吾雖一事
可以勝之　倫當以此　得伏子耳
若能尒時　必得勝子　名稱可畏
又增利養　唯可請佛　令現神變
子性少求　又喜慚愧　每勅弟子
不現神足　若不現變　則負吾等
聞是皆喜　還相歎譽　已各羅嚴
各寫盧窟　魔天其夜　詣諸異學
欲以感神　令意喜悅　各各一一
至其盧窟　自變形容　如其弟子
自投其身　不蘭足下　我真實是
聖師弟子　又復往至　餘五人所
遍往行詣　欺誑六人　以其神足

今各得然　梵志歡喜　謂必果勝
諸梵志等　各各早起　大相聚合
到王宮門　詣王耳目　明司之官
具各陳情　使入啓王　是諸梵志
大婆羅門　或所長養　智慧宿年
今來詣門　求見大王　如天仙士
詣帝釋門　王曰吾聞　是諸梵志
欲與佛覺　顯己功德　嫉惡於佛
善德相好　如阿須倫　嫉月之明
日下白王　是等群聚　長聲嚮嚮
求歎欲闘　猶如熊羆　特牛虎兕
如為師子　見遠深谷　王即聽使
諸梵志現　坐席承望　敬以容禮
慈意瞻視　遜辭與語　諸師何故
勞體顧意　諸梵志等　各舉右手
同聲發聲　啓白天王　智達慧人
應馳省王　如天仙士　謂現梵天
梵志立王　唯以一法　在於世間
詣明人事　唯以稱量　是法非法
立王者位　如稱度量　自昔以來
未曾聞見　上世之時　猶不如是
現諸梵志　衆善功德　如於王國
受供養福　願聽其意　來之意故

今盡微顏　啓白天王　今欲與此
瞿曇沙門　俱於王前　捔神足力
願躬臨覩　大智慧者　有大神力
功德勝者　然後乃可　歸覺了知
其得勝者　王請為師　王良久乃
謂諸梵志　賢明覺爭　理所不安
金初不曾　還與金爭　是故賢明
不當爭覺　於是梵志　重復白王
願王聽省　其等所因　不復開避
其等徑路　於已善法　勞勤志惡
捨棄舊典　所居廬室　又復毀棄
梵志先師　突走歸避　瞿曇法律
猶如海水　入摩竭口　說是事理
及餘無數　以諸言辭　切逼迫王
王國一觀　左右傍臣　便以此事
付囑師達　時梨師達　遂辭謂言
今說一事　喻各善聽　賢以善意
獼猴瘡癩　以貝濟貧　耗盡病衆
師子虎狼　毒害蝮蛇　值其睡眠
智者不覺　佛今坐定　入禪寂滅
仁等不宜　無事覺悟　猶如烏鵲
冀金烏諍　半跡之水　與海捔量
螢火蚤子　與日光明　田家灰燼

欲比須彌求欲與日力競光明
又欲與月此其盛滿欲與帝釋
共相照曜又請梵天可現神足
下賤之類若餓鬼來與諸上尊
欲捔神力汝等請佛亦復如是
何智達者當信是事仁等今餘
所有弟子善自防護於釋種子
如摩竭魚久聽眠時不可覺言
起來吞我時王聽受梵志所啓
王前下期却後七日王便輕出
往行見佛見向世尊陳說此事
我於尊法終無厭足聽受世尊
微妙正典貪聚善意無有斷絕
今諦思惟世尊德善尊無數劫
積行如流今世功德充滿如海
猶如晝夜與大雲雨新水入海
充盈滿實佛世尊之無量巨海
梵志等見洪滿盈溢便欲以手
接取瀝棄瀝棄巨海欲令枯竭
梵志等期會祇樹園却後七日
捔神足力其已許可此等所啓
是輩與我已結要誓退忘不失
啓白世尊恩情有失德重如何

王體素自
羞丁姝大
歎佛威德
隸然細小
世尊弟子
名曰目連
長跪叉手
前白佛言
佛天中天
衆聖之師
願默聽然
是事見付
薄龍性祈
此外異學
猶金翅鳥
臨海諸龍
佛以梵音
而告之曰
斯等請吾
吾宜往應
王聞佛許
歡喜踴躍
因願發聲
說是言曰
地上諸人
及虛空中
天龍鬼神
聽吾言今
種種展轉
必相告語
天上空中
大山巨海
相請來會
觀名稱德
必來莫疑
普世衆會
於是斯會
七日已至
栴檀樹間
徵瑞應現
以衆香汁
沐浴灌灑
若干色花
遍布其地
可見之類
於空中現
諸天營從
與諸天女
諸妙寶樹
於空中現
衆寶幡幢
如吾紙空
蓋拂垂珠
而雜種香
諸天瓔珞
花鬘轉日
衆寶積聚
處處顯現
諸天名寶
側塞空中
天上世間
莫不踊躍
故集會來
觀神變現
諸天人衆
猶如大海
譬如秋水
趣於海淵
尒時有天

名曰稱令　觀諸無閑　普懷歡喜
從天下来　稽首佛足　執恭敬意
白世尊曰　我今特當　殊異於餘
勤加奉事　於佛世尊　若有先時
以善施人　彼則加報　迎之以善
世尊普慈　加於世間　以次為之
衆生恃怙　如今觀察　佛天中天
出興於世　獨為我故　自惟我兄
大國之王　已身前世　行善惡事
緣是更歷　大艱難中　如從天上
墮於地獄　割我兩臂　乃到曲肘
兩脚見截　乃至于膝　猶如屠兒
屠斧之法　解我支節　令各解散
世尊尒時　来受我師　緣佛世尊
更受生命　時佛為我　說微妙法
尋還達立　阿那含證　我獨一已
能勝異學　以神足力　壓伏外道
世尊躬自　難其弟子　以一切智
或能豫知　令當承事　小加勞苦
乃後来世　以為念事　梵志後時
聞是言論　便不敢復　求擁神力
以已神足　忽然昇虛　斯須之間
到靈山中　於深谿谷　見其好樹

天香衆寶 甚嚴微妙 拔取大樹
周帀由延 以手擎持 猶如寶蓋
時一切智 寶座之側 時諸天人
以雜天繒 校飾寶樹 甚可愛樂
於時便出 無量光明 辟如雲除
日霍然現 紫金色炎 白銀色光
其光昱昱 普曜世間 自然芙蓉
從地中現 千葉蓮花 天雜寶成
妙紺瑠璃 以為花莖 爲牙高座
在蓮花上 天金花臺 細明珠茸
為佛施主 極妙無比 時佛徐行
就天寶座 處於花上 如梵天王
佛身光明 踰倍於前 日月明珠
不可為比 奮放辟光 照曜世間
一切智燈 明輝於世 猶如蓮花
塵水不著 衆生視佛 周帀圍繞
如蜂集花 而食其精 熟視佛面
而無猒足 遣使往請 外道諸師
意疑不欲 來就衆會 時佛告語
諸天人曰 是等不來 至此共會
於時神通 一切聖智 衆生緣畢
應得度者 即以佛眼 觀察十方
欲從生死 廣度衆生 地即劈裂

獄苦盡現　如大張口　欲吞世間
衆生恐怖　心懷戰慄　如船賈客
遭摩竭口　時佛呼告　大目揵連
勅語衆生　諸地獄名　是痛如此
此苦如是　犯是瑕惡　墮是地獄
目連昇虛　奮洪聲令　遍十八獄
說其罪對　時衆生各　識本所作
我應墮此　我應生此　一切衆生
心盡向佛　餘無可怙　唯歸三尊
衆生心專　一向不動　悚息縛束
尒乃現變　於佛寶座　四角化現
角有四佛　坐寶蓮花　國是轉變
無數諸佛　坐寶蓮花　臺滿虛空
諸佛光明　照曜十方　身或出水
如雲中雨　或復變現　水火俱出
滿虛空中　化現如是　時佛奮現
如是神變　至二十八　無結愛天
諸佛光滿　三千世界　衆生遠近
見佛所在　諸佛世尊　坐蓮花上
光明神德　一切具足　功德巍巍
猶如寶山　四嚴嚴飾　光曜於世
如梵天王　花中出時　坐蓮花上
威儀備悉　唯佛世尊　降伏魔兵

坐蓮花上　德超梵天　一切衆生
累[?]相謂　劫數若干　百千万億
無央數劫　所積聚德　一切智藏
今日乃發　猶如往古　劫初之時
四生衆生　從梵口出　佛今所現
如古梵天　世尊口出　無央數佛
自古已來　衆生懷念　謂此世界
唯有一佛　蒙佛光明　長養衆善
無央數佛　世所恃怙　佛之大燈
繫於世間　光明徹照　三界衆生
世間無獲　愚癡之冥　一切智明
愚癡除無
幽邑光明　光深虛空　坐於千葉
寶蓮花上　佛現福報　滿是世界
猶如大海　七寶光盈　佛現衆會
皆懷善心　卿以深興　悉受清淨
梵雷響音　以種種聲　廣為衆生
說微妙法　如是三界　無常無堅
無我苦空　滅無為安　佛說如是
深要法時　聲遍流聞　三千世界
有億衆生　發大道意　又餘無數
發緣覺意　復攘衆生　還得道迹
諸外異學　捨外邪見　時佛即便

佛本行經卷第四　第十四張　據

還捨威神　於衆生前　顯然昇天
於忉利宮　為母說法　以甘露藥
飲諸天人　佛所以得　勝諸梵志
神足變化　威德相好　充滿一切
衆生之類　普同淨潔　甘露法藥
汝今在此　現大神變　化度無量
無數衆生　其諸天神　遙見佛者
念佛恩德　歎讚世間　其聞是者
增益功德　緣是種善　於佛福田
得度生死　苦惱之對　因入泥洹
安樂之城

佛本行經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行經卷第五　搬

一名佛本行讚傳

宋涼州沙門釋寶雲譯

昇忉利宮為母說法品第二十一

以正法甘露　充飽世間人　下解脫種者
皆放受其報　佛功德猶日　正法喻光明
戒品永清涼　生於天泉池　母妙寶芙蓉
及天林樹花　欲令時開敷　故佛昇忉利
日光晝照空　月炎曜於夜　佛照天世間
若干嚴飾好　日天子生念　謂日王來至
以世敬日意　稽首禮佛足　月天子懷疑
威明所見捨　月之光榮好　歸入人慧月
齊戒過梵天　照曜踰天帝　深邃勝猶海
不動安須彌　天帝雖寶樹　號名來晝度
光明照其下　寶樹蔭金山　見母大妙后
種福果成熟　或有方應種　或復應放者
以佛清淨德　面曜如明珠　見者心清淨
猶如水清寶　尒時佛世尊　以清和梵音
甘露法藥雨　於慈母妙后　除墮離別苦
生天有是患　貪求積聚死　是為世間苦
地獄燒炙煮　餓鬼渴乾燋　畜生相噉食
五種苦無安　在所受身處　眾苦輒追隨
欲離眾苦惱　唯有滅無為　當覺三界苦

猶若瘡被毒　甚於燒鐵櫓　無可解瘡處
世間苦如是　覺苦起之緣　覺其苦滅處
覺所以滅苦　覺五盛陰苦　覺勞所因興
塵勞所滅處　是滅名無為　所以滅道者
名曰八聖賢　諸塵勞之毒　都燒令無餘
生死甚可畏　進退不可怙　如伎兒木面
脫一復著一　或飲天甘露　退復飲洋銅
或食天甘露　退服燒鐵丸　或復來天家
或曳然鐵車　或王或乞兒　餓鬼轉畜生
宿對乎所拍　跳迸如拍毱　上下遍三界
從有至無擇　聞說是法已　母妙天帝后
八十八勞結　心垢永滅盡　意止深妙法
又令三垢薄　燒諸強塵勞　妙后證三道
大會無數央　諸天人芙蓉　同時俱開敷
如花蒙日光　於是妙后起　更幸懷歡喜
猶如日臨山　光明益盛明　赤愛敬於佛
礼足已啟言　古來母未曾　得子此重貢
無數劫食地　心未曾猒足　天欲不已滿
莫若今充盈　自足令我足　除著無所著
一切智蕃我　無種斷我種　時無數諸天
聞微妙大法　即殖善德種　鮮絜佛之種

佛本行經憶先品第二十二

於是天中天　諸天世人師　在於大王境

摩竭之國土　進止竹林園　思憶往古世
光明益顯好　猶如盛火祠　佛弟性慈仁
厥名曰阿難　見佛光明盛　即行詣佛所
叉手下右膝　敬意白佛言　唯願天中天
決心之所疑　未曾見光明　如今之暉曜
唯願一切智　說光明因緣　於是佛告曰
微妙八種聲　諦聽吾今說　光明之因緣
吾自憶前世　施無數衆生　供養千數佛
種種所須給　學無數聖典　盛祠祀無數
難可施與者　大施與無悋　憶念往古時
大為如白山　勢力勝隣敵　吾以用惠施
以心所愛重　二子用施人　毛孔皆血出
施八万四千　金角黃將牛　金器盛銀粟
吾時名甚愛　象馬車乘女　種種用惠施
滿其所受量　吾名為知時　大施十二年
弊惡婆羅門　來從吾索頭　時諸天若干
欲國遮梵志　吾歸曉諸天　莫違本所願
時王名月光　令充吾所僥　復有婆羅門
來從吾索眼　不逆即許與　體所愛之目
為王名善目　因是發大願　今以目施與
願後成慧明　又復更異時　鴿飛來趣我
為鷹所逆逐　飛住吾膝上　吾盡割體肉
恣以足鷹意　不以來歸鴿　與鷹使為食

吾以病人故　割已體上肉　食肉三七日
其重病得瘥　又為普施王　名為大力士
昔除衆生病　令滅其塵勞　又吾前世時
以身惠施人　別賣可愛子　又別賣吾妻
賣吾與惡人　勅吾令殺害　吾時名炎月
不殺沒已命　吾剝皮為施　纏疊為燈炷
同時然燈炷　與身炎皆熾　王名堅金剛
其耐痛無比　以是求一願　舉足以成佛
以身與虎狼　地六反震動　因此勇猛意
超度過九劫　曾以一善施　主地盡四海
前為轉輪王　号名曰大天　始建王風教
率以十善行　棄捨四方域　剃頭修淨行
又為普地主　号名曰尊帝　於是地上立
八万四千城　時為此諸城　部分境界已
八万四千王　俱出剃頭學　曾為王多求
貪欲狂迷惑　越度大海表　求土地人民
吾時為梵志　大智名上度　將順教是王
還其正志思　曾為白象王　如日甚姝好
六牙甚可愛　莽莽有光明　獵師貪牙故
箭射中其心　便自拔牙與　心不起恚亂
淨施王遊獵　因至深山中　聞群鹿二王
置於深谷廐　以一妊母鹿　鹿王代就死
使普境野畜　無復恐患憂　有國忽父母

無殺長老者　吾尊奉孝養　地穴濟父母
天堂中問義　父教吾決答　斷眾生倒見
猶令不墮獄　大蟒問賈客　圍繞置中央
吾時緣宿行　生為師子王　發為為力勢
踰蟒即令死　濟五百客命　安隱得歸家
佛爾時說此　生經五百章　三千大千界
普六反震動　有億眾生類　皆發大道意
又有億眾生　各證以四道　上世賢智士
不可稱奇異　菩薩發勇猛　施捨其軀命
從是求者意　終無所違逆　功德得自在
万物及軀命　豐饒施壽命　是乃可為奇
摩勞所纏累　懷愚癡迷惑　能以慈悲力
鉤選其惡心　能捨所愛重　財寶及軀命
眾生有豪尊　甚得自在者　應為惡之時
自制而不為　晝夜行眾善　以修息其意
緣是自勸進　志願存佛道

佛本行經轉法輪品第二十三

道智一切徹　所願無不成　慈哀加眾生
如人有一子　猶如轉輪王　救濟靡不從
惠歡世五欲　欲入法慧藏　世尊亦如是
開道為佛尊　勤勞行廣化　事無不究竟
隨生死惡甚　頑是其逆滅　欲入大無為
識意將欲逆　時緋那離滅　吸入精魄鬼

入城興疫病　逼迫相燒害　爾時維耶離
疫盛如熾然　國諸天大臣　集會博論議
厲氣之大災　燒然國万民　各共精意思
何方除此殃　長者名財明　第一清信曰
覩世更無誰　唯佛可恃怙　因遣清信士
財明以為使　長者清信士　都共叉手向
盡五體投地　共遣白佛言　普救護世間
願濟我國厄　如凍者求火　猶重病請藥
若冥願明曉　失路者睎導　我等求世尊
欲覩天人樂　使往至佛所　佛即許受請
今捨家覺知　天人思擾動　天於上空中
吾王未生然　如何安無憂　今當與佛離
王聞天教告　心即悚然驚　意懷愁悴曰
衆生心闇鈍　誰能詣慧礪　礪其闇鈍心
塵勞之穢垢　宿對之重債　衆生重債各
誰當濟令輕　我等久見閉　在生死牢獄
誰當以清濟　開吾等獄門　吾等久暴露
渴愛之日陽　誰當施正法　月精解渴珠
王因勅令嚴　輕騎往見佛　因請佛明日
願屈就宮食　勅厨令嚴具　盛饌百味飯
佛許於宮中　受王一月請　平治七階路
乃至流江恒　路設諸帳幔　嚴飾猶天宮
雜色衆花香　散以遍布地　人集如水湲

盈溢辟如海　明珠以挍飾　色白如盛月
王之服乘蓋　敬意施奉佛　時佛未久頃
即到恒水側　王更進上佛　五百七寶蓋
人王上五百　諸龍王貢千　天王獻五百
維耶離五百　爲世大覆護　應受寶蓋施
蓋受諸寶蓋　餘唯置其一　尒時天中天
與諸弟子衆　二千五百人　便度流江恒
維耶離諸王　盡心愛敬佛　供給所當得
以次來到國　佛便即時入　維耶離大城
以入妙深重　梵清淨音聲　佛即說一偈
諸有衆生類　地行并空者　宜慈愛衆生
以清淨慈水　普灑於大地　熱渴所逼狂
得水飽滿凉　從佛之慶雲　放甘露言雨
舉城充飽滿　除重毒害患　佛於是即還
出到城門外　佛與諸沙門　繞城而徐行
施護現吉祥　呪願誓永康　舉國蒙覆護
快樂不可量　時長者財明　請佛及弟子
飲食香甘饌　種種盡愛敬　時佛廣班宣
深要之正法　師子音以下　四千人得道
佛與弟子衆　乃至捺女林　捺女聞之已
馳出往見佛　到門即下車　瓔珞如電雲
始入園林樹　狀似吉祥天　行步趍庠序
如水隨波流　顏容如春陽　芙蓉花之聚

將諸天人女　服飾之姿貌　行於林樹間
或動天地眼　佛世尊覩見　魔王之羅網
目觀其美色　壞人戒律行　佛以梵音聲
告諸沙門者　捺女今來至　卿等攝撿意
各建志手執　精進之强弓　以正直之矢
當承智慧弦　皆被定意鎧　乗自守戒車
各儲慈觀意　入眼色戰陣　卿等當諦計
女人何可是　假借相欺惑　如銅鐵金塗
皮覆如蟆翅　若不以覆上　此但是肉積
當作是計知　淚垂眼中眵　若不拭却者
及與身上垢　若不以水洗　膿血及糞除
聚會於一處　數思覩是者　發意滅不生
卿等自觀計　是骨會可惡　以筋纏束縛
外則以肉塗　衣裳服飾覆　如畫師覆壁
但作是因觀　莫隨彼欺惑　堅慎護心意
後可有所益　初不調伏心　後則不可御
邪行失正路　迷惑迴周旋　猶如官磨馬
竟以纏磨走　眼覩視色者　心則隨目惑
諦觀其表裏　思深慧離著　時佛以是教
誡諸幼弟子　即共自撿攝　一心視佛面
捺女遥見佛　光相明嚴好　巍巍林樹間
如日雲中出　慈歡意覩佛　微妙心清淨
猶如樹花繁　風吹令傾倒　如是礼佛足

叉手心恭敬　却就其坐位　佛便告之曰
女情貪放逸　卿善心諦吾　信樂正眞法
是利甚難遇　男子信樂法　是不可為奇
男雖意深重　塵勞猶甚薄　女人常迴旋
於諸塵勞愛　意局心輕躁　專著六所欲
汝心存於道　是寂可貴奇　一切世無常
無吾我可恃　疾病侵安隱　老毀顏色貌
劫奪人壽命　樂法無患難　女人多貪嫉
不喜怨憎會　女人心戀著　不樂與愛別
凡愛女人形　必有是二惱　以是義之故
汝當勤護法　捨女性羸弱　心甚懷慚愧
正法所勸進　尋亘起恭敬　便叉手長跪
前白世尊言　願佛垂慈愍　明旦受我請
時佛覺其心　甚清淨歡喜　默然受其請
女便辭欲退　四五體投地　稽首札佛足
厭惡女人形　慚愧且還歸　時佛許捺女
受請去之後　維耶離貴賤　皆來至佛所
白馬白車蓋　衣服皆素帛　諸容飾皆白
威儀甚可觀　青黃赤黑色　種種各部別
嚴飾來詣佛　猶忉利天人　是輩亦請佛
佛言已受請　佛許捺女請　是輩皆懷恨
時佛為是等　廣說微妙法　甘露無損減
滅除諸苦惡　粗略為現說　四諦之要法

無數諸犍揵　皆服甘露藥　佛當于尒時
化無數犍揵　告辤等已下　心皆達正法
猶如化猛盛　還反地獄苦　及無數衆生
皆下生天種

佛本行經歎定光佛品第二十四

宿世殖百福　千巖峻無極　智慧之川谷
甚深難可測　衆口言辯風　不能令傾動
坐定如太山　然無能轉移　猶如青黑雲
晃昱震電光　雜寶衆花蓋　在上空中旋
時阿難見此　未曾爲瑞應　懐踊躍喜心
長跪白佛言
種種天花　蓋微妙好　如有心意
來供養佛　猶如林樹　還群野馬
如雪山中　衆花香樹　面如千葉
蓮花之色　世俗之水　不能汙者
甚難見聞　如憂鉢花　雖顯顯宣
花瑞應故　佛以微妙　深重淨音
覺發覺寤　充飽衆生　遶開三千
大千世界　以慈悅意　告阿難言
乃往過去　無央數劫　無量善德
莊嚴相好　猶如炬耀　消除晦昧
以正法明　除愚癡冥　往昔有佛
号名定光　三千世界　衆聖之師

一切智慧　猶之大海　以之虛空
無所罣导　六度根株　甚深牢固
十力之莖　甚大堅强　四無所畏
之四節枝　三十有二　相好枝條
三達普智　微妙牙節　八十種好
柔軟好葉　慈悲蔭覆　甚令清涼
覺意之花　禁戒德香　所說花開
現四諦臺　四種道證　果甚香美
天人樂法　猶如蜂聚　應服佛樹
嘗味之精　其間花香　食樹果者
以解脫味　飽滿充蠱　乃前世時
積累佛事　勤行不懈　現其報應
尋得法藥　甘露蜜漿　充飽一切
又遠亂塵　發願欲求　大悲之意
因是發入　華嚴大城　初舉其足
適門閫時　地神於是　肅肅而搖
三千大千　佛之世界　踊躍六反
而大震動　雨華覆地　諸天塞空
天樂於上　如雲雷聲　天女空中
鼓樂弦歌　歎佛累劫　相好功德
鳥獸歡喜　相和悲鳴　器皿相撞
放歌頌聲　佛與弟子　威儀庠序
猶如月滿　與衆星俱　百福德相

晏然如晝　微妙相輪　千輻理成
以足蹈地　跡如印章　千輻相輪
微妙而明
調御六情馬　駕乘六度車　施戒之華輿
慈箱喜護壓　定意以調御　八正之大幢
寂滅智慧輪　四等大慈蓋　一切智首冠
覺意之瓔珞　大悲甚速疾　都邑示無為
頒宣微妙法　以調和衆生　行道庠雅好
千日同時出　日初顯山嶺　池花芙蓉開
定光佛時亦　悟衆生心花　尒時佛心念
衆生無微視　化成為瑠璃　令衆生通見
一切遙觀佛　各各如視鏡　人雲集填路
動國震四海　時有梵志子　敬達執智通
族貴性高明　厥号曰善思　始聞說佛名
喜踊衣毛竪　善如鉤所劇　離俗向道場
累劫積功德　善本使送至　一切智明僖
如花觀朝陽　時遇見大光　如春日出雲
金剛帝聖種　視之無猒足　見佛喜踊躍
德力速清淨　自思遺佛世　以何供養尊
時見一女子　挾持香水瓶　中有七青蓮
如慧七寶具　以其宿福德　瓶化成瑠璃
見花喜叉手　語女以識問　唯觀福德山
奇異珍寶器　獨為寶衆主　苦厄度歸遐

散復二俱除　願我莫空反　昔世所供養
令我亦宜供　唯妹與我花　欲以奉上佛
價從意不違　導佛今來去　唯妹助為福
發淨意向佛　佛如隨意珠　捶願從意生
時賣七花女　含笑而荅曰　是花價甚貴
仁者安能買　荅言從女買　曰花枝直百
但時與我花　價數從汝意　因左顧視曰
挾歎而荅曰　我亦欲以花　貢上供養佛
謙遜辭荅曰　汝自作花責　佛不受虛養
汝識不為欺　女荅當與花　當許為我夫
荅言女態惡　違願求道心　女叉手荅曰
終不違仁心　令便當誓願　要施不敢逆
即取其價　與花五莖　別託二枚
以結誓願　尒時菩薩　得花七枚
即便建立　決定上願　如今天尊
擁護世間　願我後世　得道如佛
發重願已　即便散花　在上空中
化成華蓋　佛之彈曜　晃昱如日
青蓮華蓋　如慶雲起　佛適遊進
蓋亦隨之　佛明如日　蓋如紺雲
菩薩見變　歡喜踊躍　五體投地
自歸佛足　即時解髮　前以布地
佛以慈心　而以足蹈　足相明照

如紅芙蓉　在莖跋上　足跋俱明
如紅蓮華　衆青蓮上　佛慈愍故
得足跋上　佛以聖達　一切敬意
覺知菩薩　心勇猛力　即時欣笑
五色光明　耀從口出　若干衆色
時佛侍者　長跪叉手　前白佛言
諸佛無緣　然不妄笑　佛何故欣
惟願世尊　願宣笑意　佛以尊重
海雷震聲　清淨梵音　而告之曰
如我於世　興出作佛　普慈覆世
濟衆生者　汝亦當成　世間將導
當於藏藏　塵勞苦登　百年壽時
釋種族中　當成佛道　号名能儒
受決言已　歡喜無量　得歡喜力
踊昇虛空　心勇身輕　昇降如波
猶月盛明　大海波起　虛空尚可
有飛墮地　地載可上　昇住空中
四大威能　稽首本性　佛之決言
終無致異　世尊面顏　如月盛滿
口演光明　清淨言辭　過滅世間
熾燄盛熱　猶如夏時　十五日月
異學典籍　內虛外歎　愚冥誑惑
一切世間　佛說明法　清淨太平

入泥洹城　猶如歸家　以是種種
數譽妙花　奉散歎譽　已身掌歎
天妙意華　眾采金銀　以散佛上
遍布覆地　來蹈地者　化成華蓋
當在佛上　進退隨行　猶如日輝
變日復明　青蓮在在　如紺雲起
從空中下　懷喜更新　重復自投
歸命於佛　其蹤皆在　世尊足下
自然而散　遍布其地　卿等懷歎
豈異人乎　時善思者　則吾是也
以慈敬意　散華奉佛　今成為佛
一切世師　緣是人故　華蓋覆吾
發吾意思　令懷宿行　夫行善者
福報如是　終不敗亡　當諦知之
爾時各共　分取昔殘　諍欲接取
人得少許　是等皆於　佛前得度
入於泥洹　滅無為域　時得證者
餘有四十　隨提國人　持戒沙門
皆成羅漢　六通俱具　逮立第一
微妙善法　如過去佛　號名定光
充滿覺志　善思所願　如其喜踊
上昇虛空　時佛重賜　與大智慧
眾生聞已　皆當篤信　方便求索

施衆善德　布施持戒　智慧勤脩
弥勒出世　顯其福報

佛本行經降魔品第二十五

尒時世尊　遊王舍城　行福衆生
地為大動　諸佛瑞應　奇異感變
欲入城時　皆為顯現　尒時調達
懷毒害心　覺佛入城　瑞應悉現
覺疾速詣　王阿闍世　為詐誘進
教使逆惡　汝慕父王　我當殺佛
復共照明　猶如日月
飲王以醉象　飲象以醇酒　為得醉酒狂
鳴吼如雷震　即時放醉象　馳來向佛
譬之暴風　來欲滅佛燈　猶如劫盡風
欲壞滅世間　健如金翅鳥　怒如閻羅王
佛心堅不傾　不為象動搖　猶如摩羅山
不為海風動　象來至佛前　即到屈足礼
攝伏心著地　喻塵遇暴雨　如從赤雲中
日光晃然明　晃晃辟流星　墮於異山頂
從象衆象中　放若辟光明　暉曜照大象
如日加黑山　德相手觸象　象即時醒寤
猶如炬明現　矇冥退却縮　象霍然醒寤
意即得安足　猶如神仙呪　觸地毒即除
象即時屈伏　自歸佛足下　佛時顯光明

如日出山豈　時調化醉爲　教令種善本
化應度者已　即還到精舍　於時其城中
有一貴姓子　年幼性柔爽　聰明志敏達
篤信行衆善　愛敬戒律法　尊重師事佛
厥名曰高度　調達往語之　誘以衆言辭
汝受吾言教　當厚相待　顯以高爵位
增益其榮祿　若能從吾者　卒後當爲王
時賢士高度　聞調達邪辭　即以正法言
答於調達曰　諦聽吾所言　歎所事師德
即時旋其身　向佛所在方　跪右膝着地
叉手心謙敬　傾屈頭面禮　高度便歎言
已度於無極　衆苦之淵海　十力以得度
濟衆生無惓　晝夜不休息　導衆立善本
吾所歸事師　号曰佛世尊　吾不事餘師
餘無所歸侍　故不相受言　汝當諦知是
時弊惡調達　心甚懷恚怒　撿手奪其寶
鎮頭而還去　諂媚辭向王　讒遘於高度
王勑其侍臣　懷害凶猛者　拔其寶瓔珞
價直數千金　鄉當獨密竊　以此寶瓔珞
擲高度舍中　慎莫令人知　其日即夜往
順從王教勑　其家人早起　得此寶瓔珞
即持與大家　得之甚喜悅　遣人逐夫還
以寶瓔示之　高度見寶瓔　甚怖而長歎

即以散毳辟　而告其妻曰　得無是懷毒
旋惡加人者　調達設方便　欲壞滅吾耶
昨夜以寶瓔　擲吾舍中乎　其坐閉心循
官司至其門　即以此寶瓔　掛著高度頸
即時啓王言　珠從高度出　王令勅諸臣
推之以舊法　刻要懷惡害　猶太山使者
眼赤持兵杖　狀如地獄卒　皆著黑皂衣
以血塗其身　爲著赤色頭　當詣行刑所
擊鼓如雷音　吹貝鳴震動　以鈴繫其髻
驅馳而出城　到即賜其食　飲以垂死漿
時調達遣人　告其家居曰　但孝自歸吾
當濟令得活
親族圍繞之　舉聲而號哭　聲馳聞如遠
令行高度刑　無央數人集　讙譟動其城
遊一切智庭　止宿於大慈　履行於大悲
善哀行推求　迷惑在道中　失路小谷者
如牛覓其子　欲濟活孤犢　時佛告阿難
御鉢行入城　適里巷告令　大聲說是偈
今日是高度　出家獄牢繫　當爲法沙門
服甘露藥漿　時彼有梵志　聞阿難所令
還語其黨類　是何故妄言　梵志中達者
應聲答之曰　火可變爲水　甘露可爲毒
四大或復可　捨其本體性　佛之言教令
終無爲改異　於是高度子　沖幼可憐愍

攀緣其父頸　呼哭不可止　唯父無憐愍
飄自歸虎狼　衆生所貴重　唯人命難得
若今害兒殺　以代惡父刑　若當行自歸
趣彼惡調達　時髙度强志　而告其子曰
願捨己體命　終不能離佛　其婦奔走來
放髮悲呼哭　泣血而交流　下沾背衣裳
種種歎楚曰　慈仁之夫主　湶手體相愛
如何中離別　往與有言要　終不相捨離
令漸現為惡　猶如行路子　如何不顧臨
妾唯有一子　願當顧賤妾　憐傷孤獨子
可外陽自歸　向調達濟命　內情勤至心
獨尊佛為師　髙度父乃至　而答其妻曰
且聽今當說　吾心之決定　三千大千界
寧盡可恃怙　吾已自歸佛　何故惜身死
吾已自歸佛　衆寶須彌山　何能歸下劣
倚著穢糞積　吾已自歸佛　戴仰日月明
如何當反捨　歸趣螢火蟲　吾已自歸佛
金翅鳥之王　如何當捨行　歸趣烏鳥子
吾本捨發願　欲飲大海水　今此牛跡水
何能解吾渴　吾今自歸佛　諸法德相好
如何當行詣　小劣惡行者　妻答其夫曰
豈當護濟命　調達與汝現　可追惟舊好
即答其妻曰　寧遭諸惡害　劒毒虵蟒虺
愁火相燒然　是可設方便　智慧良藥除

終不當附近　惡友懷嫉妬　惡友相汙染
壞人善本意　佛教使莫從　牽至無擇獄
遂將高度至　於樹丘墓間　即發慈悲心
佛慇懃慈救　獄卒使拔劍　欲行高度刑
剎劍不能傷　獄士高度體　即還啓王曰
刑劍不能傷　獄士高度體　更勅行何刑
調達前議曰　可生貫以杖　纏之以生草
豎之於路側　如教便貫之　一心存念佛
佛如金翅鳥　飛到丘墓間　佛以八種聲
而告高度曰　吾今得濟卿　如是毒苦厄
諸佛之慈哀　清淨甘露法　次第為高度
頒宣四聖諦　高度尋即成　得至羅漢道
即時以六通　身輕昇虛空　當阿闍世前
在上虛空中　種種現神變　大眾莫不見
為王說妙法　令王覺識之　我身是高度
王宣德所為　王聞其所說　心迷悶躄地
左右以水灑　良久乃蘇起　都不當畏懼
然我熾盛火　亦莫畏兕虎　及弊惡毒龍
心如利劍戟　口辯甜如蜜　言與事相違
當須是惡友　調達外貌親　正是吾惡怨
現如正法幢　導吾入惡道　自燒使無餘
以虛華燒吾　喻若何甚劇　遭遇惡友者
吾與之為友　退失道意從　飲毒令醉惑

佛本行經卷第五　第二十張　樓

教使發向佛　教吾懷惡逆　欲以石磓佛
從是惡友教　背違佛聖師　王即倏然起
殺高度足下　願捨除重咎　因倚惡知友
我自今已往　當為佛弟子　以佛為師父
遠離惡知識　佛以神通力　調伏狂醉象
化令入正路　種殖善根栽　如救賢高度
本銷苦毒患　服甘露良藥　衆苦毒盡除
其聞是奉持　至心持向佛　奉行善因緣
都令諸苦滅

佛本行經魔勸捨壽品第二十六

如日初出　顯于山岩　奮大光明
消滅厚冥　佛法中天　正法暉明
頒宣言辭　淨無垢光
以懷愚癡冥　如幽深谿谷　日以大光明
推盡幽冥原　如清明無雲　日光靡不照
佛所至教化　莫不蒙濟度　猶如大金山
大祠祀盛火　如氣然盛陽　竭盡塵勞水
欲界塵勞王　厥號名弊魔　來來至佛所
便說是言辭　維佛從昔坐　尼連禪水邊
我今時答曰　衆言敢先首　諸可所作為
其事以成辦　諸所可覺悟　已逮無有餘
所願具充滿　今可捨壽命　于時還答我
決定言教曰　吾今且未有　四部大弟子

又復未有暢　解達智慧眼　建立顯佛事
大尊重所處　非少許方便　倉卒可及逮
不明之晦冥　未蒙光照明　日出来經天
不可便還没　大海陂池水　龍阿脩倫藏
若人以裸身　欲渡大海者　若欲以蚊翼
覆蔽十方空　或如小蟻虫　欲與師子戰
若復欲發意　一舉能飲盡　無量大陂池
竭令無有餘　若欲以口氣　吹須弥寶山
令各分迸散　悉成為埃塵　陂池之湧水
須弥寶大山　師子海虛空　是事為可為
佛功德之池　須弥海虛空　十方天世人
無能度量者　以故吾今時　語卿魔如是
今非是勸吾　滅度決言時　如今便可陳
卿之所志願　當隨其所啓　魔便白佛言
世尊諸弟子　今皆調賢良　守禁戒精進
皎明成羅漢　身在地住立　以手捫日月
變現身令大　至天無結天　從大生死中
効奪我眾生　出吾部界入　無為如還家
世尊一切智　所作無不辦　名聞如大海
十方普充滿　世尊無比聖　以佛十種力
坐於道樹下　被牢强忍鎧　以手堅執持
大慈之强弓　放引智慧發　捷疾之利矢
我與八十億　諸魔王將軍　適放一慧發

敗我大軍衆　猶往古列士　獨與大軍戰
適放一利發　勝槃沓大軍　惜愛二大病
俱滅令無餘　伏心之醉爲　令得永調良
以正法大蓋　覆諸應度者　令一切衆生
得避塵勞雹　裂壞貪饕口　杜塞無猒心
顛倒蹤擾性　如擭阿須倫　以寂上第一
堅牢智慧犂　耕諸曠大地　反其愚癡萌
以大正真法　晝度微妙樹　下之於世間
花香飽衆生　降現在有中　廣大生死海
以空無意身　鳴大正法珂　在於欲界中
受於繫閉者　生死之堡聚　甚勞強難勝
世尊如力士　濟脫皆令出　得住於無漏
殖寶之臺渚　世尊寢臥於　智慧之大地
齊中生微妙　正法之芙蓉　其香甘無比
感動天人心　來集受諷誦　如蜂貪花精
以師子飛相　佛之猛利士　頓伏強難伏
塵勞阿須倫　已滅盡世間　生死之力士
普勝於三界　世尊寂第一　或有以世間
生長哺乳力　或有以巧為　神變現化力
於諸天世人　得勝寂第一　以己之善行
獨處著世上　令正是世間　放捨壽命時
時佛聞魔王　種種之勸辭　時佛天中天
梵音告魔王　今魔當懷喜　必無復憂慼

今却後不久　三月當捨壽　可捨心懷熱
卿魔願已備　聞佛說是語　魔王甚歡喜
即時於佛前　忽滅還不現　於時世尊即
定意斯須頃　意了智慧俱　壽還解散意
放捨前神通　無限之長壽　聖以神通力
更存壽三月　世尊已放捨　無限安長壽
地祇即驚怖　六反大震動　四方皆雨塵
霹靂大作火　猶如劫盡時　須弥雨作火
霹靂連續墮　普周遍空中　猶如劫盡時
大地火乾燒　時佛天中天　即說是偈言
猶如破車轂　強載曳此身　於時阿難見
是恐惡變怪　心懷驚戰動　詣佛問其緣
時佛告阿難　吾已捨長壽　是故地大動
現是恐徵應　時阿難聞佛　如是之言教
即自投於地　如栴檀樹崩　舉身衆毛孔
涕血皆迸出　心中懷哀感　泣血流於面
一則尊敬師　二則兄弟愛　重愛情未解
悲痛迷荒心　懷憂熱視佛　久須乃發言
辛酸楚毒苦　悲哀戀慕聲　嗚呼何甚惡
無常甚速疾　佛之光明燈　忽然便欲滅
猶如寒時火　盛旱熱時雨　疾得垂回盡
莫不索其類　衆生甚可憐　當迷惑失路
於大生死中　無邊曠野田　示人以善道

審諦識正路　三界之導師　捨世何速疾
都普世衆生　愛熱所燋燒　周旋疲長塗
旱渴甚久遠　甘池以解水　其味甚清美
最上清涼池　忽然欲枯竭　去來今現在
三世無不達　心入微妙法　智慧之面目
照三千世界　猶視淨明鏡　世眼忽滅盲
一何痛之甚　衆生立篤信　根芽甫生者
如有欲漸長　又已成就者　如是之等類
渴仰佛雲雨　此諸垂成苗　忽當早燋然
世尊四十四　智慧之火光　一切智大錠
普耀三千世　照現大光明　一切衆生眼
衆生何可傷　當還投邪冥　覺慧之淵海
廣長甚深遠　佛獨能先度　顧愍傷衆生
今當捨世間　我等何恃怙　猶如慈父母
遠子曠長途　普愛於衆生　慈乳甚盛滿
正法之乳湩　甘美大豐盈　世尊之大慈
猶初生犢母　今捨犢令孤　我等將旱枯
久迷惑失道　於五幽谿谷　衆生應度者
猶如孤犢子　世尊適推求　如慈母慕兒
今誰當推索　我等何傷失　是愁忽然過
後繼續復來　日夜相推逐　周旋如輪轉
晝夜如兩手　方便無休息　擲非常命水
飲之無猒足　我心甚迷荒　無所覺識知

心是金剛耶　能忍不壞碎　每進侍世尊
猶如影隨形　形忽然殄滅　影當何所依
今我當捨離　遠佛天中天　如身離壽命
壽已捨真尊　無常之宿對　何不逆逐我
不復可目名　何可斯須臾　尊於大衆會
曾有說是言　其有諸道諦　四神足具者
能住壽至劫　設復能過踰　佛之道神力
自在轉無導　唯佛世所怙　今願且住壽
愍傷衆生故　若住壽劫餘　願尊垂大慈
憐傷於衆生　住壽令延長　未度者甚多
於時佛世尊　見阿難如是　愁毒甚憔悴
因爲擁護故　佛世尊大慈　告以知愛言
汝諦觀自然　莫勤歸滅盡　一切無關事
爲不可不然　其有求之者　不得不壞墮
諸有爲之事　若當終始者　終無有發意
求恩但恒誠　若諸爲衛等　具須習法教
爲師之識事　誰有餘遺隱　吾身若留住
及度世之後　衛等勤奉法　爾吾已身爲
但當力精進　盡發奉禁戒　若使求覺慧
念如救頭燃　道品所修行　凡有三十七
諦當設方便　令心覺解理　諸善之根源
皆當由之生　以瑜定覊絆　繫持心醉爲
以智慧鎧鈎　制御令迴還　以正諦諦觀

縛令不超逆　寂心令靜定　智慧慈敬眼
卿等必以是　諦視吾法身　其有諦見吾
正法之身者　吾現在於世　常見我不離
吾今為汝等　乃至當來世　願發苦毒樹
令汝甘露果　先當勤服食　覺意花之精
成四道果證　續飽滿世間　俗外學賢聖
皆不逮覺了　厚雲及上體　繫持與愛生
我棄安摩天　力處及天帝　是皆不達道
吾今汝等覺　無能尋端底　得知出要者
外師所止息　因迷惑還墮　唯有佛世尊
無疑最尊靈　以是於有中　壞盡塵勞原
眾欒之種類　其貪婬多者　惡露觀為藥
猶如良醫士　有八種藥方　吾以含分別
瞋恚用慈除　愚癡以慧滅　如何者阿難
汝之所陳說　願佛住劫壽　我長逾於劫
是觀過去佛　隨俗宿對行　不盡世上壽
吾分壽捨一　吾何為久與　此軀危逆復
強受無返復　危然對已盡　湯傾芭莉舍
雖危甚可畏　阿難不當逝　捨此身逃耶
汝從水索火　從鐵中索金　從芙蓉花莖
欲得金剛杖　從惡毒器中　欲索甘露漿
與輕論定計　從怨求暢愛　地獄中求樂
廁中求香熏　欲教訓獼猴　令尊莫輕躁

佛本行經卷第五　第二十七張　嬙

朽舍久危牆　濕沙以為城　雲泡水上沫
露燈難持括
如坏器盛水　亦難可久保　輕脆甚於是
無強速壞捨
當作是覺知　可得四大身　何見正諦者
擔任弃此身　衆生愚癡故　悅意不懷憂
見他有死者　不自計當尒　放心於不憂
耗盡其壽命　終不設方便　求益己善本
當作是覺知　普世歸無常　天地實石山
皆當歸滅盡　大惻海陂池　不久皆乾竭
名寶須彌山　亦必當崩頹

佛本行經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行經卷第六　一名佛本行讚傳　擾

宋涼州沙門釋寶雲譯

調達入地獄品第二十七

佛天師世祐　身心俱清淨　愍衆諸江浴
普淥衣而立　尒時佛世尊　始入清流江
猶如日天子　在天華浴池　如祠金剛柱
妙寶以莊飾　譬天刻鏤師　衆相悉明備
佛世尊身形　妙好亦如是　斯皆宿善行
工匠所為作　百福德相備　宿善所印明
哉如然妙指　見是或如言　以說本善行
佛形相如是　菩薩空中遊　莫不愕然觀
各自捨然慊　皆發心相向　悉不相茹食
住目於佛相　視之無厭足　時佛告阿難
觀此衆生類　皆共觀佛相　雖至厭無慧
不識別善惡　觀佛身相好　如視鏡中熙
已下善本種　阿難報佛言　唯然觀調達
燋然其身本　擇種子勤修　學法能乘空
為王阿闍世　所事處上師　受無極榮寵
恭敬盛大器　不審因何故　欲變成惡器
時佛告阿難　廣施博學問　淨行勤自守
心懷惡行者　是必不可保　心惡習衆惡
忘失其善行　自毀善根本　愚人得榮祿

甚以自慶喜　但以招自然　猶如騾懷姙
其以自消盡　衆善之根本　無餘一毛善
可望拔濟出　吾之愛衆生　慈加於一切
投山入熾火　救衆苦厄者　不悋惜己身
羅云是吾子　調達亦拒我　是二等慈愍
不久於王舍　惡行甚斛滿　調達得重病
種種方便教　盡呼其弟子　今可致我往
詣摩竭國王　是我舊親友　於是諸弟子
方便舁致往　其輿三枕折　墮地可膝傷
更易坐一輿　與詣王宮門　行道達種種
諸不祥徵應　特牛吼來迎　角解地且行
後腳跑地土　揚塵坌屋之　群烏於上鳴
猶如人語聲　令汝所畜計　終不以諧偶
到門即啓王　王命勑傍臣　惡人是地分
復奉稱惑耶　反以惡燒我　及復還自燒
如電容万物　已尋消化盡　還致罪物去
吾等不虛見　此親所不用　衆人所棄捨
排逆佛世尊　爲祀吉祥天　若入無擇獄
恐違戾吾等　其有敬重吾　及自憂身者
遠逐使出朝　惡復聞見是　吾尊冀佛德
從天師求願　攜所生之處　莫與惡友俱
侍臣勑朝師　遠逐遣罪人　調達諂意思
爲師諸弟子　如吾自思惟　雖佛於吾親

能相濟厄耳　餘無可恃者　違致吾詣佛
墮者還依本　如墜四地起　地故載育之
諸弟子謂之　師誤失無限　懷惡意向佛
犯種種罪過　調達疑怖言　吾雖犯責佛
不犯捨惡人　善者故不恬　於是其弟子
見師以如是　畏調達之故　便速與出去
震動王舍城　衆人大集觀　時催逐調達
解所懷疑結　見調達遭厄　顏色甚憔悴
每行惡不咎　今乃獲禍對　如海船欲覆
毒入摩竭口　猶如大幢傾　臨墜殞于地
危嶮屠家羊　喻天福盡應　調達危如是
毒入死門口　如日蓋山陰　漸速普覆地
調達惡行獲　追逐獲不置　城中諸觀人
見其如是應　各各轉相謂　若干異同群
痛哉視世惡　合偶幷永離　何智當貴高
於其惡生死　此則是由來　變現嫉妬者
令摩竭國王　迷惑為逆惡　每乘金寶車
光曜如天帝　將從狀如天　王趣出臨觀
若來入宮時　每現從空下　所食之御廚
吹五百燒器　奄阿闍世膝　變已作嬰兒
現戲吮王唾　王意終不猒　王每常敬待
謂之勝於佛　遊逐不得門　一何可憐傷
此令意退沒　懷苦惑無智　欲往見世尊

悔已過向佛　今甚懷惱熱　躁擾自投擲
不久於阿鼻　當受諸苦痛　或言情性惡
或言所責為　不見佛受法　及於賢聖衆
不自護己身　亦不護餘人　學不慮今世
亦不顧後世　出家錄甚善　世多求亦善
凡來見諸者　無一可恃怙　愚癡甚垢惡
覆蔽一切眼　愛著大苦痛　昔誰為建鬪
以虛遠向王　懷憤燒燒人　猴佞很損他
惡如閻羅王　宿對使來至　以力強牽曳
王不遣人助　亦無來救者　如為稱悅人
不意己擾時　豪貴豪族輩　財貨皆藏隱
猶無意逈切　諸耆老貴者　皆悉棄藏避
今得當獨償　若是甚勞苦　發到舍衛城
舍衛城中人　集會觀調達　男女諸大小
空舍皆驚走　大衆無央數　隨逐調達行
人發聲相謂　嗟然墮地上　每施惡於佛
頹顏而無衛　云何欲見佛　中有罵詈者
猶若之積聚　是不宜觀見　有其羨嘆者
或悲懷傷之　或悲嘆隨泣　或有默立觀
或有稱歎佛　慈心之功德　故能令容受
知此毒惡物　其弟子勢處　小住須息日
是地之寶德　奈何無勝之　適小停於地
衆人無亂緣　死???識　漸漸為之現

斯須地震動　響遍國界言　吾不勝惡人
如覺悟世間　於是虛空中　有大雷震動
又有若干種　可畏惡音響　諸天告祇洹
惡行來在近　故地動聲出　示其惡緣對
不勝惡行者　阿難前白佛　云調達來至
求欲見世尊　時佛以梵音　而告阿難曰
調達罪厚重　不能來見吾　假隨藍風吹
不能令動來　正使龍象引　龍絕不可動
佛說決定言　調達不見吾　即時戰汗出
顏色即變惡　猶如金翅鳥　欲搏食龍王
為死所捉持　戰動不自止　見聞惡使召
怖恐無所識　地開如魚口　火壍滿其中
張口甚可畏　如欲吞調達　火焰熾如舌
煜煜舐其身　熱火所纏繞　尋便向惡趣
高舉其兩手　大聲稱歸佛　嗚呼天中天
衆生所恃怙　無懷慈愍心　於一切衆生
我惡雖過矣　仁善不改動　如須彌山王
識終不能懽　慈愛無限量　彌世光見照
若蒙尊瞻矚　莫持以傳怨　以播三千界
梵音見告語　緣是深妙聲　得脫地獄苦
願得佛世尊　普足之應上　戴之於頂上
我今有所濟　世尊不自來　願遣餘弟子
舍利弗目連　迦葉阿那律　幸願遣此等

佛本行經卷第六　第五張　[illegible]

雖弟賢阿難　骨肉族不遠　如何便相捨
兄弟相惱苦　衆僧亦復尒　王以下群臣
知識及宗親　餘雜有惡對　終不捨遠我
不得小動離　如影隨其形　人衆滿地上
諸天塞虛空　皆往觀調達　宛轉毒痛中
猶如兩力士　對共捔力鬪　宿對之力士
衆中捔調達　天人同聲嘆　寵祿今安在
善惡報彰顯　為火所牽曳　時无央數人
㦛然畏惡對　佛尚不能救　何況其餘者
稱佛歸已礼　徹骨自歸命　未及說半言
便為火所纏　火如瓔珞像　遍布其身體
蠶繭便没去　如餓魚所吞　忽至無擇獄
於是罪獄中　頭然甚可畏　力大身如山
懷毒甚瞋恚　棘蒺尋來至　如金鳥取龍
共來捿撃去　以然熱鐵索　反縛其兩臂
尋曳罵數過　嚮來啓閻羅　此則是世間
以暴弊惡物　懷憸嫉虛諂　及處逆正理
記惡不反覆　不慈動為惡　無求人長短
無慙廣結怨　强専獨權勢　耗乱越分理
是法言非法　非法言是法　殺滅之川谷
慧寶體充滿　佛之須弥山　斯放石欲壞
定意清淨水　賢聖衆海渊　本清澄且深
以耗令擾濁　無辜生怨欲　蓮花比丘尼

拔盡善根本　若今無有餘　冥如野雲霧
衆善日損縮　喻之月垂竟　消轉盡晦闇
積罪地所吞　今至惡對曰　王宜處其罪
罪重叵散放　王聞其所啓　求處當以法
盡恚呵折之　與決了言教　咄念族姓貴
乃爲下賤事　甘蔗王苗裔　汝唐喪失之
汝爲狂迷耶　乃作是大過　垂飲翻甘露
自吞其害毒　爲是反戾事　欲齧吾杖乎
欲吞天帝杵　欲手持空耶　汝爲欲縛束
蹂動性散風　將欲爲是事　故極意造惡
汝欲以手掌　障蔽佛日光　復欲以一指
舉佛之須弥　汝欲飲大海　令竭無有餘
事至自牢强　語已呼獄卒　便爲所可作
鬼卒大叫呼　罪人皆大驚　展轉自謂言
行惡者今至　緣是惡物故　當益加我等
若干種苦毒　都來趣會此　苦毒治惡物
剥皮曰擣磨　生膾而煞之　消散其身體
鬼卒如所說　毒治令脩卷　逼見諸苦痛
獄鬼以燒然　鐵括强括口　洋銅灌其咽
次噉燒鐵丸　都令諸地獄　其中處楚毒
就於無擇中　加害於調達　無擇獄燒治
與罪人俱受　調達承罪對　響響覺來現
大有金剛山　炎出甚熱熾　墮調達頭上

令身碎如塵　山如有識瞋　恒自起自墮
聲似唱和言　深榮碎其骨　罪人聞是聲
皆恐怖驚張　奔波星散走　無地可匿藏
覆眼面柏地　大呼相謂言　行惡一何劇
今俱受毒痛　惡者今來到　負重劇殃對
以是惡物故　益我等痛怖　調達毒痛狂
謂諸罪人言　毒痛普尒也　於我獨劇乎
獄中諸守鬼　答罵調達言　且聽弊惡物
於短[illegible][illegible]物　一切智藥光　法寶慧衆多
佛十八巖谷　慈悲之斛池　佛山妙如是
汝以山掊之　以是殃罪故　諸山雨汝上
自然金剛山　雨調達頭首　山巖火燋杵
㵣雨無斷絶　鍛其身碎末　尋還生如故
於是復叫呼　驚動地獄中　百萬有百足
辟一由延山　黑如冥霧雲　殃踰劫盡風
鳴吼如雷震　調達見驚怖　失聲大叫呼
便說是言曰　汝等何惡劇　以爲相逼迫
來欲相怖死　今來相踐蹈　獄鬼問之曰
識踐汝者不　汝以爲恐怖　故罪爲踐汝
斯須復更有　地獄鐵身鬼　形狀大如山
各負然鐵杵　辟方一由延　來至調達所
舉五百鐵杵　次下調達上　搗碎調達身
猶如小蟻虫　獄鬼恚罵曰　是罪何足言

汝碎得道人　蓮華女之首　坐犯是罪歹
杵令舂汝頭　復有然鐵車　然炭以牛駕
觧脚各繫車　分以為兩分　打車各自去
分裂調達身　車各分其身　毒痛不可言
獄鬼復駡曰　令始車裂汝　分以為兩分
甫當裂汝身　八十六千万　汝坐誹聖衆
別以此兩部　故令裂汝身　調達叫聲徹
紅華獄如嚮　瞿和離識聲　尋便駡詈言
尋遺熾火燒　若利劍中毒　惡賊強蜂虵
莫遇惡邪友　施方便求助　可脫斯諸禍
惡友無方便　致止宿地獄　以遺獄守鬼
無逮解脫路　四種之方便　其術不復行
損名稱辟　如日遇水　消衆善行
如火焚野　傷智慧明　猶花遇霜
穢壞禁戒　淨意之香　障蔽心之明
猶月如遺蝕　調達以友根　於我為毒怨
獄卒加毒治　甚痛大叫呼　調達識聲聞
瞿和離聲耶　鬼卒逆罵曰　地獄之火燼
入他罪科中　何須復問為　緣汝惡友行
强致紺花獄　以邪反逆道　隨漸受艱難
汝為惡船師　將導入洄澓　長終始迴旋
永不知出路　調達懷痛曰　瞿和離已至
我餘諸親友　皆到地獄耶　弊友一何劇

導我至惡道　以殺執隨我　來止宿地獄
佛弟子目連　神足得自在　慈愍三惡道
行周見調達　見王阿闍世　王稽首敬礼
尊目揵連足　已便問之曰　承王惡道觀
唯師願說之　願見惡調達　受苦痛何類
目連答王言　調達之所受　苦痛甚難備
難可含辛陳　有八大地獄　獄有十六城
百二十八獄　合此諸楚痛　獨一阿鼻痛
踰此諸獄苦　苦無須臾安　故名無擇獄
受苦甚衆惡　毒痛重疊者　又償私別罪
終無休息時　十六藏火炎　纏繞其身體
為諸苦痛箭　所射之准的　如今時聞王
具費數調達　獄辛重罵詈　悉以向王說
王聞心悚然　驚體衣毛豎　驚意向目連
叉手而稱屈　王心即時萎　如花如獄火
自覆叉其面　譬萎若得雨　懷恐怖且悲
問於目揵連　自責己宿來　所作之不善
唯心可如歎　免難遠惡友　令悔衆千方
如葉遠衆焉　意解如麻油　值香則便香
得臭則受臭　汝心亦復然　目連告王曰
譬如衆毒等　悔責爲清淨　佛良醫能愈
王聞其語教　甚怖畏地獄　唯恃賴於佛
如病歸良醫　勤益貪樸觀　救以衆奇妙

如天善法殿　四寶爲欄楯　四方寶梯陛
四方四浴池　以四寶爲花　種種微妙好
於上飾寶樹　諸王盡技巧　法忉利釋宮
如天晝度樹　於下設高座　如忉利天帝
右晝度樹下　釋之大御座　王請佛至宮
佛出如日現　奮千妙光明　王躬自出迎
四寶幢蓋幡　花香衆伎樂　種種奇妙珠
敬意奉迎佛　即時普震擊　二十億衆數
天人普散花　如雨遍覆地　佛即時來至
上殿坐高座　猶如梵天音　處第一梵宮
王無量歡意　形容甚微妙　猶如日宮殿
處在須彌側　手執金澡瓶　以手灌佛手
如來數稱花　相輪殿然明　王手奉肴饌
百味甘饌食　其香潔清淨　如天善施食
佛與諸弟子　飯食已畢訖　澡漱手滌鉢
清淨如佛慧　樓觀殿高顯　人衆億無數
如諸天觀佛　於晝度樹宮　天帝懷愁慘
與諸天俱來　自觀當降神　受形於臨胎
王懷悅猶如　諦見地獄苦　摩竭大國王
與諸婇女俱　服飾甚綺麗　是時如雲雷
歸從王而來　敬意稽首佛　或持雜寶花
或持金銀花　金粟或銀粟　檀種雜珍寶
又復有諸女　手執金銀器　皆盛滿澤香

及吉祥寶瓶　以雜名香汁　灑地令掩塵
若干雜色花　散普遍覆地　以諸名衣服
雜寶之瓔珞　皆脫以惠施　地成大積聚
王與大眾人　身投於佛前　佛慈護眾生
頭垂覆惡類　佛見諸天人　心皆懷悚然
大眾數億千　皆願欲得度　即時為之說
微妙深法要　四諦之甘露　解脫決定法
有六億眾生　解諦見道跡　餘無數眾生
皆發大道意

佛本行經現乳哺品第二十八

佛以入無為　滅身諸苦痛　與無著弟子
幽妙維耶離　行歷諸村落　安詳以次第
覺悟眾生類　令植善德本　為無數眾生
顯露宿善行　度脫無央數　令服甘露味
次至成有城　力士所生土　與諸弟子俱
止宿其土界　去彼土不遠　拘夷那竭城
城門中有山　五百力士集　還共論議言
是山妨城門　共合力舉徙　顯我等威力
後世流名稱　馳聞遍四方　精勤力備具
無有斷絕時　議已便共出　時為青牛馬
挽材木繩索　共行詣山下　設若干方便
繫山於畜頸　各手引繩索　以材木挾擁
皆共舉聲嚾　同一時出力　大聲震一國

不能動搖山　佛將弟子衆　行次至其所
諸力士見佛　金色之光明　霍如千日出
妙相三十二　見佛懷喜踊　捨山往行詣
敬意禮佛足　右遶三帀已　佛因問之曰
諸壯士何故　聚會在此也　同共白佛言
我等生土地　種類号力士　是山妨城門
吾等共集議　欲移徙是山　令城門道平
流名於後世　顯示力士力　故牽致爲畜
及自竭其力　盡大方便勢　山永不可動
佛與大衆俱　行往詣其下　撿攝其衣服
以左手舉山　置於右手中　便抛擲虛空
乃上至梵天　山中聲出言　世間皆無常
諸法皆無我　唯無爲滅苦　山從上來下
還住佛右掌　佛以口氣吹　皆令碎爲塵
又還取合聚　還復如本山　徙之著餘方
於是諸力士　見世尊大士　心喜踊無量
舉身毛衣竪　加敬意於佛　皆前禮佛足
長跪叉手言　唯然天中天　向者所用力
爲是乳哺力　是神足力耶　是道定力乎
佛告諸壯士　諦聽受所言　吾左手取山
置於右手中　擲虛空中者　是吾乳哺力
乃上至梵天　山中有聲出　一切世無常
一切皆無我　獨無爲滅苦　又重叉手白

唯願天中天　勞神重數演　父母乳哺力
暢達其限量　告諸力士曰　汝等必欲聞
佛乳哺力耶　對曰唯願聞　世尊乳哺力
佛言樂者聽　十凡牛之力　等一青牛力
十青牛之力　等一犛牛力　十犛牛之力
等獨角牛力　十獨角牛力　等一凡象力
十凡象之力　等一數生象　十數生象力
等一左象力　十左象之力　等一音象力
如十音象力　等大德象力　十大德象力
等一梓牙象　十梓牙象力　等一龍象力
如十龍象力　等廣肩力士　十廣肩力士
等一天節力　十天節力士　等一士乘天
七三百二十　等佛一指節　父母乳哺力
佛之乳哺力　其喻狀如是　已過去諸佛
及諸當來佛　如吾今現在　一切莫等等
等音聲等稱　等量等相好　等福等報應
等覺等智慧　等戒等定意　唯二事不等
形體及壽命　尒時諸力士　稽首禮佛足
又手白佛言　今已見世尊　父母乳哺力
願垂慈勞神　須宣數演說　佛功德福力
佛告諸力士　樂聞者諦聽　寂然樂欲聞
佛告諸力士　普一閻浮提　衆生福德力
以比一方拔　力轉輪聖王　善本福德力

百倍及千倍　万倍巨億倍　不得相比喻
二方轉輪王　三方轉輪王　四方轉輪王
一方鐵輪現　二方銅輪現　三方銀輪現
四方金輪現　輪具有千輻　七寶雜錯廁
照然明如日　二方福祐力　喻所倍如前
三方王福力　亦喻其所領　四方王福力
喻所領衆生　衆生福德力　百倍千万倍
計其功德力　終不可為喻　假令四方域
一切衆生類　皆為轉輪王　合此福德力
以比四天王　所有功德力　百千巨億万
終不得為喻　普四王天人　皆為四天王
以比天帝釋　所有福德力　百千万巨億
不得為譬喻　忉利諸天人　德如天帝釋
不比炎天王　所有功德力　百千万巨億
不可相比喻　假令炎天人　如炎天王福
不比家天王　所有福德力　令兜術天人
德如其王力　不比樂化天　王之功德力
使樂化天人　德如樂化王　不比化應聲
天王福德力　化應聲天人　德力如天王
不比第一梵　所有功德力　假令諸梵天
如第一梵力　不及大梵天　所有福德力
百千万巨億　不得為譬喻　假令大梵王
無數不可計　不比一緣覺　所有功德力

百千万巨億　不能為喻　三千大千界
所有眾生類　德力如緣覺　不比一菩薩
所有福德力　十方眾生類　皆使為菩薩
福德力具足　不得佛一相　所有功德力
百千万億德　不可以為喻　其過去諸佛
及前當來者　又吾今現在　德力皆平等
等普等稱量　等相等福德　等諸報應法
唯形壽不等　時諸力士等　稽首礼佛足
長跪叉手言　唯然天中天　已見乳哺力
具聞福德力　唯願重聞聽　佛之智慧力
佛告諸力士　樂者靜心聽　今當具暢說
佛之智慧力　此閻浮提地　廣七千由延
地形有三角　西方瞿耶尼　廣八千由延
其地形如車　東方弗于逮　廣九千由延
地形如月滿　北方鬱單越　廣縱万由延
地形如月滿　其此四方域　諸生草樹木
盡以用作筆　大海所有水　深廣長三百
三十六万里　以水和書墨　須弥山入地
下至金剛際　亦復有三百　三十六万里
香水以上現　亦復有三百　三十六万里
四方四寶成　北方以黃金　東方以白銀
南方紺琉璃　西方以水精　猶如須弥山
皆使為紙帛　普盡樹木筆　盡竭諸海水

遍普此眾會　不盡一弟子　舍利弗智慧
日月明所照　如是千國土　千日及千月
千四方土域　千東西南北　千須彌山王
及千四天王　千忉利帝天　千諸炎天王
千兜率天王　千樂化天王　千化自在天
及千諸天王　是名千世界　如是千世界
是名曰小千　千千小千界　名第二中千
如第二中千　其數滿千千　以是故名曰
三千大千界　假令此三千　大千千世界
所有眾生類　慧如舍利弗　以比佛智慧
百倍及千倍　万万巨億倍　無可計為喻
佛慧力如是　已過去諸佛　及有當興者
如吾今現在　一切皆平等　等普等無量
等德等相好　及等諸報應　爾時諸力士
重稽首佛足　叉手白佛言　儼然天中天
已見佛威力　聞說德慧力　唯願垂解說
佛神足之力　佛告諸力士　樂聞當靜聽
雄猛願聽受　佛語諸壯士　當看數勇貴
人民皆飢餓　諸弟子乞求　不能自存活
坐禪意不定　不能護修善　時弟子目連
便來詣吾所　稽首佛足已　却住一面坐
叉手白佛言　德普從佛聞　是地皆可食
眾生薄福故　地肥下流入　礫石沙鹹出

如我今諦知　地肥故在下　衆生可憐愍
今欲取此地　反上以著下　反下以著上
吾時呵目連　莫勞動爲此　是衆生前世
不修衆善本　無有是功德　應食此地肥
弟子目揵連　能以左手舉　三千世界地
置於右掌中　擧著他世界　一切衆生類
無有覺知者　亦不懷恐怖　如是三千土
大千之世界　此三千世界　滿中衆生類
神力如目連　比佛身神力　百千万巨億
終不得相齊　使十方衆生　神力如緣覺
諸弟子神力　并佛身神力　以比佛意力
百千万億倍　無量不可計　終不得爲喩
介時諸力士　稽首禮佛足　叉手白佛言
雖然天中天　已見乳哺力　福慧神足力
唯說定意力　解暢其境界　佛告諸力士
欲聞者靜聽　唯然當聽受　佛告諸力士
須彌四方域　諸龍上昇天　同時降暴雨
周遍四天下　是四方大水　皆流入大海
佛皆別識知　是諸雨水滴　初墮某方域
某方某村落　某家某園田　某樹某枝葉
某花某果實　因流來入海　此四方大域
一切所有水　佛之定意力　悉能分別知
諸水滴最由　所從來方面　是爲佛定意

微妙之神力　前已過去佛　甫當興世者
吾今現說法　一切皆平等　等音等稱量
等德等相好　等諸報應法　唯二事不等
形體及壽命　何故二不等　世人壽長時
人形體長大　佛亦順世俗　壽長形體大
末世人壽短　形體醜短小　佛亦隨世俗
壽短形體小　以故諸佛興　以二事不等
佛告諸力士　吾已為汝等　頒宣具解說
佛之乳哺力　福德智慧力　神足定意力
是所說諸力　當於今暮夜　為無常大力
所擊壞碎滅　如是諸人等　世間歸無常
一切有形類　皆當歸別離　壞散滅亡法
生者歸於死　成者必當敗　合者有別離
聚者當各散　立者必傾墮　佛為諸力士
因說要偈言　有為歸無常　興起歸盡法
諸興衰自然　勤求歸滅安　有為歸無常
興起歸盡法　佛最第一尊　壽亦有終盡
於是短壽命　如夢忽便過　自縱不勤學
是愚可愍傷　譬如山水峻　速徑終不返
人命亦如是　逝者不復還　如弓之遣箭
已逝不中返　人命猶如此　去者不復還
衆苦普起存　當勤求滅苦　覺八賢聖路
致吾服甘露　時佛說是已　三千大千界

地六返震動　無數兆姟天　忽捨其宮殿
測塞虛空中　雨諸天花香　末金銀栴檀
諸天鼓伎樂　梵天礼佛足　叉手於佛前
因說此偈言　諸佛難值見　正覺意難有
如花優曇鉢　佛又難於此　勇健超難遇
人上釋師子　與諸天人衆　令故叉手礼
於時天帝釋　便前礼佛足　長跪於佛前
因說是頌言　令我得眼淨　照曜於法炬
開塞邪趣門　不畏墮惡路　大慈世之師
因愍傷衆生　故與諸天衆　於前叉手礼
時六万諸天　見諦得道迹　礼佛遶三帀
忽還歸天宮　時大會衆人　歸命於三尊
佛法賢聖衆　盡畢其壽命　奉戒修十善
離著出家學　受戒為沙門　見諦證溝港
輕還不還道　或成無著真　或發緣覺乘
發大道意者　無限不可量　又有衆生類
本曾有善本　始初發道意　无央數衆生
勸攝身口心　念佛天人師　今當就無為
已見大恐懼　人身甚難得　其行離衆苦
猶救頭上火　因此行衆善　勸行無懈惓
免離衆苦惱　遠無為清凉

佛本行經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行經卷第七　一名佛本行讚傳　樓

宋涼州沙門釋寶雲譯

大滅品第二十九

時佛與大衆　遊至雙樹林　梵音告阿難
詣雙樹敷牀　佛便在繩牀　右脇而倚卧
面向於西方　首北而累足　時賢善須跋
脩仁除路性　欲見佛求度　來詣阿難言
我覺天人師　時至欲滅度　故來詣難見
覺知一切法　今求欲礼覲　云何盡苦原
今若不及見　如日入永冥　請阿難通入
阿難心嫉毒　便謂須跋言　今非見師時
佛以一切智　徹照應度者　百福德相具
慈意現須跋　佛以柔軟音　告語阿難言
莫遮來現者　吾出世為善　須跋得所願
甚懷喜踊躍　即往至佛所　畢必蒙解脫
尒時賢須跋　讃歎尊佛德　傾屈而敬礼
遜辞白世尊　前師覺世間　云尊從得道
巴已得解脫　又復度衆生　願以見開示
儻能素覺悟　故來敬礼尊　不敢稱智力
佛見須跋來　心懷甚喜敬　為說以賢聖
示滅苦無為　時須跋聞之　尋即得解脫
邪迷意覺悟　逮得解脫道　本執邪倒見

故從還生死　倒見六十二　以是世沉沒
徹盡無有餘　自然致得道　漏盡成羅漢
濟此無往受　覺佛所往路　普世緣愛生
愛渴兩俱滅　滅意諸苦結　覺佛之所說
深正真言教　以除意深著　心淨無餘漏
覺世之生死　須跋諦思惟　謂世間斷滅
是見眼既除　世本歸滅亡　意覺如是已
世間有常見　邪疑霍然除　彼前所執持
捨是諸倒見　聞佛真善言　開意心受持
因其前世時　所修諸善本　願入泥洹城
拔速疾解脫　已得善無為　除冥覺正真
逮至永甘露　除盡諸塵勞　時見佛世尊
從捨說滅度　以慈心視佛　意便起是念
我今理不宜　見佛捨壽行　普世之炬耀
衆生所恃怙　施善於一切　願我先捨身
尋佛大安天　未捨壽之頃　心善踊無量
超出情欲淵　稽首禮佛足　生定意如山
即時尋速滅　猶如與大雲　普雨降甘潤
滅盡小野火　佛告諸比丘　供養須跋身
佛本後弟子　度至泥洹城　因即右脇倚
臥於雙樹上　欲放捨佛身　盡受命之數
初夜時欲過　星月光明損　林藪鳥獸寂
佛告諸弟子　卿等敬具戒　如尊師炬耀

吾去世之後　順從莫違犯　淨攝身口心
捨利求大安　自役當精懃　倉藏園莫爲
無種殖樹木　亦莫斬伐傷　不得爲己身
造立垣牆壁　無仰觀曆數　合和湯藥方
知時限節食　偖已莫整斂　無身隱短職
無行呪自活　無爲三者使　無謗相吉凶
汝等後當足　衣食服湯藥　等攝意知足
守限節忍苦　汝等但能勤　奉持是禁戒
是戒之根株　相載之泥洹　從是起定慧
禁戒是諸偈　守護發倍志　智慧增長益
除滅諸塵勞　緣是致泥洹　曉言戒即對
因識守戒者　達戒是不缺　當是無短少
彼則清淨善　離塵勞穢濁　無有禁戒者
彼則無沙門　因禁戒地立　成沙門善妙
已立淨戒具　心不走諸欲　悉則制令住
從使忍不起　如迴牛離苗　縱情念邪者
善安淨禁戒　護隨大毒蛇　若還惡賊對
一世受苦身　隨從諸欲者　今世及後世
見受諸苦毒　放不當從欲　視可諸欲者
後必遭大苦　人不當是懼　熾火之所燒
莫畏毒蛇害　及畏弊惡賊　害奪人命者
當自畏癡意　如愚見蜂蜜　不顧碎身患
如無鉤醉象　踔跳如獼猴　心盡衣隨欲

莫聽隨所便　不滅其心者　身不得休息
已能調伏心　不邪屈遲逗　得食如服藥
不當起愛憎　所得方便食　趣愈飢支形
喻如衆蜂集　採花之精味　以時度施食
無壞人慈敬　莫煩好施者　莫數促良畜
好施煩則猒　良畜數促疲　汝等晝夜勤
方便加建進　莫自縱睡眠　損耗難得命
著世死所燒　誰通夜安寐　怨賊所圍遶
恐怖焉得安　可捨塵勞垢　陳宿久居者
塵勞蓋安寐　覺寐滅塵勞　慚愧為衣服
瓔珞為之鉤　放捨慚愧者　衆德善所棄
執持慚愧者　以故名為人　強顏不知慙
是名為畜獸　若節節支解　心不當起亂
亦莫違禁戒　口發麁獷言　戒則是忍辱
亦是其强力　不忍他麁言　終不得解脫
恚心壞法身　善心悅顏然　心毒不當聽
令止宿斯須　諸善之强歒　無過於瞋恚
捷疾無為喻　毀壞仁禁戒　居家有愛者
雖恚懲不重　守戒恚懲重　如冷水出火
剃頭被法衣　執鉢行乞食　威儀以持世
不宜與恚俱　憍慢則善損　居家者尚尒
況捨家離著　調伏定心者　中平正真法
不與邪偽合　正法遠善事　邪偽者虛欺

積財聖憂惱　少欲者離苦　是故吾弟子
少求增衆善　卿等當知足　亦乃心安定
知足人間樂　無厭生天苦　饒財無厭貪
財貧知足富　無厭貪馳騁　知足者所憐
欲求解脫者　莫依衆憒丙　天帝釋以下
敬礼獨靜者　卿等除親愛　親愛苦止宿
捨家戀親愛　如老象沒泥　志意勇進者
衆事無礙難　水性微柔弱　漸渧能穿石
鑚火數休息　不能得致火　勤鑚尋致火
精進者諧偶　故當建精進　趣向泥洹門
邪邊無爲道　汝等慎莫爲　守志不錯乱
衆邪不得下　守志沙門友　失志忘衆善
志被鉀仗備　敵莫能得勝　心尊服德鎧
塵勞無能勝　專精定意者　諦了世生死
是故當定意　意定苦不起　若欲度流水
因橋栰得材　欲度一切苦　定意篤一舡
卿等慧離者　今故顯世法　有是則得度
法外者不愛　不謂爲捨家　鎧良藥利器
舟船度流江　智慧度生死　是故常聽法
當撰法言教　慧見者見正　無慧者言冥
心與塵勞俱　終不得解脫　審欲求度者
勤除去塵勞　沙門學調心　除求放逸意
天帝心調樂　阿須倫無樂　吾教汝等善

卿等當勤修　廣設衆方便　便令至泥洹
靜寂山巖間　林藪空閑舍　於中學定意
吾去後莫恨　良醫盡方術　合和若干藥
病者服得瘳　醫不自還服　導師引導正
從者無憂患　違失者有損　不顧慮患故
吾已為汝等　敷演四正諦　懷疑者便問
今正是其時　時佛令如是　弟子默無言
阿那律知念　於大衆中曰　日可令寒冷
月可使炎熱　是四諦真正　終不可違故
苦諦苦所逼　緣愛則有苦　諸佛之所說
滅盡諦滅愛　甘露八正道　寂滅為泥洹
覺是沙門衆　佛後未度厄　衆會未度者
初入道老少　佛粗說羅漢　如實電照道
其已得解脫　度於生死苦　衆共懷悲恨
師滅一何速　佛聞阿那律　如是正諦語
欲堅衆生意　慈悲說是言　假令有劫壽
當終歸盡　吾以具施善　何用長壽為
世間及天上　吾所應度者　半度半示道
轉教法得住　汝等當覺制　不足追念吾
但勤說方便　莫遣離別痛　以慧燈除冥
覺世无牢强　無終心懷悅　猶如重患除
慧者脫區衰　遠離弊惡人　得捨是二患
何緣得懷憂　汝等勤修善　一切必當死

吾入泥洹城　時今已近到　於是捨壽行
是吾最後言　佛於是思惟　第一離欲禪
從第一禪起　思惟第二禪　如是歷四禪
如是周遍歷　往返於九禪　逆順盡端緒
世尊天中天　還至第一禪　從第一禪起
重思至四禪　佛時審諦思　逆順歷禪觀
又還從是起　微震動其意　然後捨壽行
奄入泥洹城　佛適捨壽行　地六返震動
空中有大炬　如劫盡燒火　四方有大火
猶如阿脩羅　燒天林樹澤　名曰愛盡樂
暴雨雹其塵　雹光如吐炎　普世如大火
雷震甚可畏　卒暴塵霧風　折樹崩山巖
猶如劫盡風　所摧傷無限　白日無精光
星月闇不明　日月俱失光　譬如泥所塗
日月雖俱照　黯黮不精明　莫能識東西
晝夜不可知　世尊寶所獲　江河皆逆流
佛樹側雙林　憂感花零落　江河水皆熱
猶如沸釜湯　雙樹為之萎　屈覆世尊身
五頭大龍王　悲痛身放緩　或悶熱視佛
啼哭眼皆赤　即時吐熱氣　聲毒不可言
燒熱其咽喉　如吐心重患　觀世都無常
自謙强除憂　自意王將從　念法制啼泣
淨居諸天子　解道心調定　寂然不啼泣

懸世忽退滅　第一熟樂神　龍王大力神
愛重法天神　悲感塞虛空　普為憂所覆
周慞走哀動　雜類之大聲　遍滿於世間
魔已得其願　及惡兵屬喜　僻調雷震鼓
種種散洪聲　大叫傳令言　吾主強敵亡
自今誰復能　越其境界者　佛德樹崩墮
如大為牙折　如高山巖摧　如大牛角脫
佛今捨身壽　世間諸天人　無所復歸仰
失恃怙如是　如虛空無日　如國失倉藏
如華池被霜　眾華皆摧傷　世尊捨軀命
寂滯於退道　一切有形類　莫不失精榮

佛本行經嘆無為品第三十

於時諸聖眾　天寶宮照耀　駕以千馬車
懸虛而在上　敬心熟視佛　捨命卧身形
懷感而悲嘆　因說是辭曰　憂在大生死
一切皆無常　始生現既滅　本衰損滅亡
遲旋周所樂　使生種種苦　都滅盡諸苦
無為第一快　生死難穫薪　燒令無有餘
慧炎熾燔煙　流邁天世間　無常水忽至
滅佛熾光明　猶如野猛火　卒遇大暴雨
復有天仙人　敬善心調良　上處淨居宮
清淨除諸欲　見佛甚愛敬　啼泣如雲雨
慈重如須彌　便發是言曰　世間終不有

生而不死者　自古來未曾　生而有長存
上中下究暢　棼定無不知　是尚不得免
其餘難長存　是世間大導　去邪示正路
慧眼眾第一　觀世轉上下　如是世慧滅
當還趣邪導　猶如盲無目　迷失平正路
弟子天眼最　号名阿難律　愛憎意已竭
勞盡生死斷　見佛已滅度　世間當闇冥
諸根寂意滅　便歎是辭言　處在大生死
慧義不得暢　世間如霧氣　斯須空不現
無常金剛杵　擊佛寶須弥　忽然盡崩壞
令墜墮于地　生世何輕脆　無一可恃怙
恍惚無堅要　隊動合則散　普世滅正法
如夢無吾我　佛師子能伏　塵勞為崩墮
本建道跡者　何能不畏是　觀世巨恃怙
如朝露聚沫　佛号天人師　金剛之大柱
忽然壞在地　其力無所在　六種生五枝
一萌吾藝賷　俱熾是三狩　勞意固難伐
佛大力之焰　突壞塵勞樹　碎散令無餘
然後自顛地　千目執金剛　天帝蒙時雨
立之於正法　滅其苦清涼　德稱弥卯廣
普發復於世間　諸聖賢之師　寂然而隱滅
名德无不周　微妙法潛潤　猶如秋時雨
法水滿江河　天師吾濟護　自意吾營從

佛本行經卷第七　　第九張　擴

授以無爲道　潛身如日沒　興雲降是雨
秋冬雨雪霜　熾火之熾災　莫之爲之滅
如祠竟火滅　今諸天師火　霍滅寂無光
世間永長冥　斷解脫者望　違本願失歡
善名德流布　周遍滿十方　懷四等大慈
愍衆如赤子　莫不蒙其善　如何寂然滅
得妙無著道　諸佛之所生　無礙諸善法
寂然而自覺　以神足輕舉　覺身是苦滅
以是故速疾　捨身安無爲　除一切心冥
如日千光明　滅心之婬垢　如雨掩地塵
不復遭衆苦　不爲惱所迫　已度廣无邊
無涯底海淵　出興顯于世　壞諸苦毒患
愍傷於世間　欲求寂滅者　衆好甚明曜
寂如梵天王　大智慧普備　爲世天人師
轉衆生以善　練塵勞離惡　晝夜增諸善
如月之初生　每長養衆善　德稱弘廣普
在家時已解　況其捨家後　乃往古自擔
當爲塵勞戰　愍諸貧賤者　誓免其所願
佛以平等心　食不却踈惡　亦無所專著
於精細美味　惠施難放捨　人所不能者
不受取於人　亦不求利益　相好大名稱
自然如響應　廣採衆善意　決定於善聽
故現相姿好　見者三垢滅　發言成法律

長益衆生善　以行忍相明　與塵勞為怨
積功德無量　不免於无常　所生積功德
受報無有限　決定得正道　如薪盡火滅
示衆生善道　伐盡塵勞林　制御於一切
生死縛著者　捨八勝五趣　觀見於三趣
伐三審盡三　因得淨三眼　隱一覺知一
逮一至重七　散令無有餘　乃措於無㝵
以甘露充世　言辭斷瞋恚　用善染衆生
世間難悟者　每殖衆善本　不施惡於惡
逮立正法幢　於一切世間　廣野轉法輪
普喜悅世間　成就諸解脫　淨諸自愛者
見所未曾見　普與清淨合　覺諸難覺事
諸未曾覺法　告世以无常　所生輙有苦
告世以無我　無彼長迷惑　逮立法幢幡
壞破貢高山　猶如七寶柱　於祠祀中崩
面毀不懷恨　不悅於美譽　歎生受天福
方便求不生　自度生死海　又度脫一切
自以慧逮覺　又覺悟衆生　如覺時潤雲
如山林藪花　睨見如日出　又授以正見
雖生於世間　不染於世事　涉世之險路
不同其所趣　心未曾犯非　得善道尚滅
普世遠艱難　無恃怙可傷　愚癡蔽其眼
終無所顧慮　不思設方便　求出生死要

生老病死苦　迫世間無免　唯佛能救苦
授之以甘露　往昔天魔兵　不能勝天師
自然無常力　無常忽勝之　世尊耳所聽
三千世界聲　神足然昇降　乃至梵居天
覺衆生心念　下至無擇獄　諸生死起滅
悉審諦見了　天師從始生　輪轉所周更
諦憶如面見　盡生死漏原　具足六通慧
脩慧覺決定　今盡罷捨置　棄身餘壽行
世愛流生死　誰說法令息　世俗愚無智
誰當覺慧滅　猶如車無御　江海船失師
萬病離良醫　如何當自持　如言離誠信
無覺意求智　王者失容飾　行善不忍辱
已離是四事　其功不顯現　今佛捨世間
无濟難成事　如夏五六月　清淨無風雲
元陽相薄燒　及至諸重物　衆生應度者
今當普遭難　世尊捨壽命　何一甚苦痛
時天懷悲心　慈慈說是辞　婬怒癡薄故
嘆師毀生死　弟子未脫者　悲痛嘷啼哭
已得解脫者　諦計興衰數　聲流聞諸國
拘夷諸力士　悲勇速馳赴　集詣雙樹間
哀踊自投壁　種種嘆佛德　其聲甚悲痛
如群鵠遇鷹　倒見佛無光　寂滅已復覺
同聲悲啼叫　宛轉如旱魚　見佛奄然卧

支體皆展直　猶轉輪王房　諸國靡不嗶
人民無央數　出城詣佛所　諸男女長幼
懷悲毒狂乱　或擗裂衣裳　痛感口自齧
或自搣頭髮　爬劚壞面目　又復無數人
懊惱自投擲　椎胷向天嗶　嘆佛德无量
嗚呼天人師　衆生所仰賴　相捨棄何疾
永絶無復望　大衆悲啼哭　各盡所堪任
諸力士之王　毒痛嗶嘆言　覺法悟世師
已卧不復起　猶如大軍罷　大幢不復現
所辦事已辦　應覺佛已覺　於世猶如眼
今奄然長眠　佛是度苦橋　以濟駛流江
大橋卒破壞　因何度苦痛　佛慧光照耀
心明精進睡　昔佛日現耀　今天地普明
今便隱光潛　無為之大山　世間便當還
奄入長夜冥　或悲嗶寤語　或懷悶熱魂
或有盡聲哭　或有面搶地　衆生懷惱毒
啼哭冢不同　莫不懷戀慕　疼痛心惕灼
於是七寶挍　為牙之輦轝　諸力士輿佛
擧置寶轝上　華香之雜珎　種種衆奇妙
諸力士嗶哭　供養佛舍利　諸貴姓少女
體婉手柔弱　執持七寶幰　微妙如天繒
明珠校寶蓋　或持寶垂珠　或捉寶拂扇
供養佛舍利　諸力士擧輿　啼哭眼皆赤

空中雷震聲　稱耳悅意樂　天散諸意花
續下如淋雨　諸天墮花地　鮮明始如數
諸天塞虛空　衆寶供養佛　暢發悲楚辭
追嘆佛功德　諸執樂神女　灑栴檀香汁
散瓔珞寶衣　供養佛舍利　請力士擧輿
携至城中央　天人恭敬礼　追慕而啼哭
繒綵寶幢幡　嚴飾其城郭　華香及伎樂
供養尊舍利　供養擧寶輿　從城西門出
至城西便度　會底流江水　上於甘樹下
以種種香木　積為大薪積　及若干種香
若干種花香　及種種澤香　各各秉炬火
欲燒佛薪積　三燒佛薪積　火終不肯燃
衆人咸懷疑　不知其緣故　大迦葉不遠
懷慈往見佛　時火以是故　共吹終不然
時迦葉速至　礼敬佛積已　於是佛薪積
即時自然燃　塵勞不損佛　令為火所燃
肌體雖然盡　骨如故不燋　尒時諸力士
以乳澆滅火　以香湯洗骨　以其功德大
猶往昔天帝　欲燒金剛山　金瓶盛舍利
故火不能燒　令以大熾火　不能燒佛骨
諸力士展轉　說此喻相謂　四等心所生
滅除婬欲火　尊骨無清涼　我等心燋燃
諸天神力士　不能勝佛身　忽今遭無常

我以能擔行　佛力强無比　聲流聞十方
如何便恍惚　威之在金棺　佛輝輝喻日
未曾以貢高　遭遇無常火　唯留其神骨
以金剛慧杵　壞塵勞强山　遭苦不捨忍
心堅定不動　斷盡諸苦本　滅不更受身
如是之妙體　永終於火中　力士每所至
力伏令人歸　人來歸伏者　能慰沃使悅
假其遭艱難　恃力未曾泣　念慈敬佛德
啼哭擔舍利　力强勇武備　恚精懷自大
啼哭還入城　意謙除貢高　幡蓋授大殿
施七寶高座　舍利置其上　一切礼供養

佛本行經八王分舍利品第三十一

諸力士悲感　在於王殿上　供養尊舍利
如是至數日　隣側七國王　時各尋遣使
皆共同一時　如會至城下　各通其王命
諸力士相謂　皆懷其敬意　求得舍利分
諸力士荅言　佛於我國滅　自供養舍利
不能以相與　尒時諸國使　相鬧至數返
力士拳舍利　又恃其力强　使不肯還返
當遣以威力　意各負貢高　無心分舍利
諸使還返命　諸王各起意　尋即興師衆
風發至其城　以無數軍衆　圍繞力士城
軍來趣其城　如霖雨暴水　人民入城底

莫不懷恐怖　人衆甚繁多　城中不能容
七國王軍衆　象吼馬鳴聲　震動其城墎
人民戰如波　於是七王軍　各於其部分
精練甚壯勇　戰士及象馬　於是諸國王
力任各嚴辦　四種之戰陣　象馬車步兵
力士亦嚴施　城上排戰具　修治其池壍
杜塞諸城門　即便皆建立　軍陣大行旗
國內諸細民　莫不懷恐怖　於時七國王
計議同一心　各與無數衆　器鉀精鋭備
猶如七星宿　同夜俱出現　七王之兵衆
俱時到城下　大衆起黄塵　坌塞人衆眼
但為之氣臭　塞鼻不得息　皷角吹貝聲
塞耳無所聞　婦女諸幼小　憧怖皆失色
對設火攻具　消銅鐵為湯　皆貫冑被鉀
當使嚴進戰　象馬皆被鉀　整陣當對戰
力士沒體命　不畜分舍利　城里皆令催
執仗上城戰　諸力士齊心　決定戰不退
皆立於城上　樓櫓卻敵閣　看城外諸王
軍衆無央數　軍奮作威勢　同時大叫呼
一時大叫呼　聲響震天地　拔露劍槊弄
晃昱曜天日　或有跳勇走　捷疾欲向城
外軍見力士　嚴備自束帶　決定欲對戰
殊無退卻意　各與其妻息　辭別當進戰

諸戰士妻息　懷怖心驚波　又有父母者
心愛戀其子　見子被鉀鎧　欲出詣戰場
垂泣皆啼哭　呪樹請神祇　子見父母悲
心皆懷遺疑　或有諸婦女　默然懷愁悶
或持天弓箭　啼遮不令戰　見妻子啼哭
心猛銳果敢　擧奪取弓箭　必欲戰不疑
諸力士自恃　意決必欲戰　如藏匿在器
懷怒毒熾盛　心意皆決定　必欲戰不疑
七王亦嚴辦　對陣要當戰　皆以素嚴辦
四部之兵衆　象兵及馬兵　車步之兵衆
有貴姓梵志　厥名香草性　性博慮篤慈
諭諫諸王言　觀諸王威勢　利器銅戰鎧
欲伏强力敵　滅盡形勢命　居城自守者
不易可得勝　力士得城內　皆共同一心
如今並圍閉　意必欲獲勝　雖願諸大王
幸迴隆盛威　省其城中有　遵善調良者
諸王皆共恚　何爲横加惱　以力所閑者
必果不獨勝　或時雖圍者　方便勝外敵
毒德自濟命　入穴藏其形　無故手探者
毒螫或死傷　自覺有威勢　能震彼令恐
集聚入城藏　堅固修守備　雖素力薄弱
入城成大力　如燈火垂滅　得膏薪還熾
看其城中有　戒具神真者　以其戒德重

外敵自壞散　猶昔重悲王　用兵力竭盡
清明王有德　勝於強怨敵　往過去諸王
以力廣土地　欲以恣世情　馳名至無外
王食祿忽過　如年飲求水　諸王盡過去
國土地續存　是故當執怨　世間正真理
設方便和同　得舍利為貴　以兵力勝怨
生讎遂逐追　以和順取勝　終已不起逆
雖所言愚鄙　誠無可採納　諸王力盛強
能消伏微敵　如所敬尊師　奉法者為上
今宜追念師　受行忍辱教　今時彼梵志
盡其體所知　和順正真言　慈心諫諸王
皆迴降諸王　隆盛猛銳心　於是諸王便
順辭答梵志　所言得時宜　和順知方便
今所說善理　為厚存終始　汝當審吾等
心信善法力　心之所求欲　不勞恣世俗
或以顯以力　或以恣恚恨　已諍今鬬者
要當對戰者　如我等今意　能求以佛德
執杖求舍利　不貪國財寶　往古列力士
貢高蓄因大　戰諍於仙林　死傷難訾計
佛布教世間　除勞滅自大　如何不為佛
愛危脆命為　往古諸帝王　迷惑賢女色
興師相討罰　諸王死無數　佛教誡世間
滅除貪婬意　而我不為佛　愛危脆命為

往日有兄弟　愚嫉與嫌諍　還共相傷煞
今盡無有餘　佛興顯於世　滅除愚嫉心
如何不為佛　惜命而不戰　昔手辟力士
挾嫌結瞋恚　便執持武備　欲盡諸王種
佛出於世間　能除盡恚害　我等為佛故
愛興躯命為　昔者華上子　号曰十頭神
堅固著色欲　緣喪沒身命　佛出於世間
解一切縛著　我等為佛故　著興身命為
往昔諸愚人　以癡諍水虫　以其愚癡感
求其相煞害　佛興出於世　除一切愚癡
我等為佛故　愚癡是身為　古来愚不達
所諍諸臭穢　無有一堅要　相害不可計
佛出除世患　吾等為佛故　當與闘羅闘
豈當疑世戰　吾等心堅正　終不疑於戰
勞人使入城　至誠力士所　盡意設方便
陳吾等至意　其委仰於仁　必令一鬪戰
吾等錯利矣　剋意當交戰　開仁說善法
正真之言辞　內心即退滅　真恚之惡毒
猶如拪被呪　毒害滅無餘　介時其梵志
承諸王教命　便即行入城　至諸力士所
欲見諸力士　貴重有勢者　便以謙恪意
宣諸王教命　城外諸王兵　皆各嚴備仗
貫弗被寶鉀　皓皓曜天日　發心欲同聲

以盡其武力　意勇如師子　張目向城看
摩拭豫嚴張　金寶錯塗弓　意勇無疲極
晝夜不脫鎧　卒發心憶念　佛之慈明法
勞以義相讓　不疑畏戰鬪　不以諍土地
來至此城下　不自大貪怙　不以瞋憔來
故佛功德故　來到汝此耳　客以善義來
主人宜敬待　佛為一切師　吾等同敬事
欲供養舍利　故來至此城　共為法兄弟
幸可分舍利　廣可令衆生　各各得供養
慳惜財寶者　是不為穢恥　慳惜善法者
是乃為愧恥　愛悋之為物　必有醜穢名
除慳施善者　聖賢之所歎　仁等若執意
不與舍利者　令便可出城　與客共捔力
居城依門扇　不執杖出戰　是則不為王
非貴非勇士　城外諸王意　如向來所說
鄙俱有善心　等義示二家　又別有私意
欲以向仁等　幸小垂聽採　請說正真法
唯仁等莫必　專意求欲戰　古來戰諍中
無善義無利　佛天師每歎　忍辱德第一
令諸仁何故　熾然怒求戰　若忿諍六欲
若諍寶財貨　若以此戰諍　事理猶可通
以福德之故　是善法嘆譽　善與諍為怨
是義當審思　每以普慈心　和調安隱性

佛天師導教　當慈加衆生　莫敎害衆生
而行敎事佛　是事不宜尒　仁等宜開意
終無有利義　善法當流布　因此為无始
分諸王舍利　則無復戰諍　可建二善義
若能為是者　其有專已見　離正入邪道
福德及名稱　當牽入正路　諸王設方便
善人盡方便　欲普導世間　牽至天人道
欲廣建善法　衆施法最善　所至則為師
世尊每嘆譽　普觀諸世間　財施者不少
天人之所嘆　時有或無有　法施名稱博
以法惠施者　是諸力士衆　聞是善法言
廣安隱世間　默然熟相視　以讓愛敬辭
心內竊懷慚　仁乃善方便　加愛敬於衆
而謂梵志言　勤建立著善　能降下我等
為梵志不妄　猶御不調馬　不令入獸中
善行者道守　如師所開示　愛厚篤敬信
便可相從意　忽捨中怒言　正直善諫者
我等可用耳　後追悔無及　即時以金甕
事敗過艱難　別以為八分　安諦一平等
分聖尊舍利　從中取一分　致其餘七分
於是諸力士　尒時諸力士　上賓待諸王
送與七國王　悲喜各歸國　於是七國王
諸王得舍利

各各自於國　興師建神塔　高乃至雲際
梵志草香性　欲已聚起塔　使從諸力士
七量舍利甖　界內貴梵志　七佛積灰炭
皆共取拾聚　恭敬立神塔　諸王造初起
以舍利神塔　於閻浮提地　巍巍德如山
梵志所建立　金甖塔第九　佛積炭灰塔
滿十妙巍巍　華香寶幡蓋　表顯供養塔
挍飾甚妙好　如香熏山巖　隣側諸國邑
無央數人集　哀聲悲啼哭　禮事敬神塔
皆共追戀慕　憶念佛功德　辛酸悲楚毒
永逝一何劇　以善施世間　衆生所恃賴
迷失路者導　重病者良醫　寒者之春陽
旱熱者涼池　三界之覆蓋　忽便寂然滅
三界炎覆蓋　無恃可痛憐　當迷失正路
墮邪遭艱難　世失正傾邪　流入三惡趣
世誰有大力　能制令還者　世間諸衆生
愚癡蔽其眼　貪婬瞋恚火　之所見燒然
一切世衆生　嬰塵勞重病　世尊普慈心
為三界良醫　佛日盛光明　始出現世時
普奮大光明　照三千世界　普開數世間
天人芙蓉花　猶如諸池花　蒙日光而開
諸天世人民　及諸大國王　悲泣追歎慕
向塔詠佛德　唯世大覆護　第一慈悲師

佛本行經卷第七　[illegible]

忽捨棄衆生　一何甚速疾　佛日之光明
忽然而潛入　愚冥霧復出　當何從見明
誰當導衆生　示以正諦路　使至泥洹城
寂靜無恐懼　時密迹力士　廣為諸天人
以次說是法　宣佛本行德　諸天聞所說
悚然毛衣豎　思惟所說理　追尋佛功德
所積衆善本　無限無有量　從難計數劫
善行之積聚　行六度無極　大海淵之地
衆寶德積藏　充滿甚盈溢　今此賢劫中
所興千菩薩　假令諸羅漢　慧如舍利弗
壽劫嘆佛德　不能令終竟　況吾智淺末
限陳所見聞　時諸會天人　聞其所說法
心中忽明悟　意如面見佛　皆共懷悲感
惆悵追慕佛　願志大乘意　寫情心專固
稽首歸命佛　忽然各飛去

佛本行經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛所行讚卷第一

亦云佛本行經

馬鳴菩薩造　　據

北涼天竺三藏曇無讖譯

生品第一

甘蔗之苗裔　釋迦無勝王　淨財德純備
故名曰淨飯　群生樂瞻仰　猶如初生月
王如天帝釋　夫人猶舍脂　執志安如地
心淨若蓮花　假譬名摩耶　其實無倫比
於彼象天后　降神而處胎　母悉離憂患
不生幻偽心　厭惡彼諠俗　樂處空閑林
藍毘尼勝園　流泉花果茂　寂靜順禪思
啓王請遊彼　王知其志願　而生奇特想
勅內外眷屬　俱詣彼園林　尒時摩耶后
自知產時至　偃寢安勝牀　百千婇女侍
時四月八日　清和氣調適　齋戒修淨德
菩薩右脇生　大悲救世間　不令母苦惱
優留王股生　畀偷王手生　曼陀王頂生
伽叉王腋生　菩薩亦如是　誕從右脇生
漸漸從胎出　光明普照耀　如從虛空墮
不由於生門　修德無量劫　自知生不死
安諦不傾動　明顯妙端嚴　晃然後胎現
猶如日初昇　觀察極明耀　而不害眼根

縱視而不耀　如觀空中月　自身光照耀
如日奪燈明　菩薩真金身　普照亦如是
正真心不亂　安庠行七步　足下安平趾
炳徹猶七星　獸王師子步　觀察於四方
通達真實義　堪能如是說　此生為佛生
則為後邊生　我唯此一生　當度於一切
應時虛空中　淨水雙流下　一溫一清涼
灌頂令身樂　安處寶宮殿　臥於琉璃牀
天王金華手　奉持牀四足　諸天於空中
執持寶蓋侍　承威神讚嘆　勸發成佛道
諸龍王歡喜　渴仰殊勝法　曾奉過去佛
今得值菩薩　散曼陀羅花　專心樂供養
如來出興世　淨居天歡喜　已除愛欲歡
為法而欣悅　衆生沒苦海　令得解脫故
須彌寶山王　堅持此大地　菩薩出興世
功德風所飄　普皆大震動　如風鼓浪舟
栴檀細末香　衆寶蓮花藏　風吹隨空流
繽紛而亂墜
天衣從空下　觸身生妙樂　日月如常度
光耀倍增明　世界諸火光　無薪自炎熾
淨水清涼井　前後自然生　中宮婇女衆
恠歎未曾有　競赴而飲浴　皆起安樂想
無量部多天　樂法悉雲集　於藍毘尼園

遍滿林樹間 奇特衆妙花 非時而敷榮
凶暴衆生類 一時生慈心 世間諸疾病
不療自然除 乱鳴諸禽獸 恬默寂無聲
万川皆停流 濁水悉澄清 空中無雲翳
天鼓自然鳴 一切諸世間 悉得安隱樂
猶如荒亂國 忽得賢明主 菩薩所以生
為濟世衆苦 唯彼魔天王 震動大憂惱
父王見生子 奇特未曾有 素性雖安重
驚駭改常容 二息交胷起 一喜復一懼
夫人見其子 不由常道生 女人性怯弱
怵惕懷氷炭 不別吉凶相 反更生憂怖
長宿諸母人 互乱祈神明 各請常所事
願令太子安 時彼林中有 知相婆羅門
威儀具多聞 才辯高名稱 見相心歡喜
踊躍未曾有 知王心驚怖 白王以真實
人生於世間 唯求殊勝子 王今如滿月
應生大歡喜 今生奇特子 必光顯宗族
安心自欣慶 莫生餘疑慮 靈祥集家國
從今轉休盛 所生殊勝子 必為世間救
惟此上士身 金色妙光明 如是殊勝相
必成等正覺 若習樂世間 必作轉輪王
普為大地主 勇猛正法治 王領四天下
統御一切王 猶如世光明 日光為最勝

若處於山林　尊心求解脫　成就實智慧
普照於世間　譬如須弥山　普為諸山王
衆寶金為冣　衆流海為冣　諸宿月為冣
諸明日為冣　如來處世間　兩足中為冣
淨目脩且廣　上下瞬長睫　瞪矚紺青色
明燦半月形　此相云何非　平等殊勝目
時王告二生　若如汝所說　如此奇特相
以何因緣故　不應於先王　乃現於我世
婆羅門白王　不應如是說　多聞與智慧
名稱及事業　如是四事者　不應顧先後
物性之所生　各從因緣起　今當說諸譬
王今且諦聽　毗求央耆羅　此二仙人族
經歷久遠世　各生殊異子　毗利訶鉢低
及與鶩迦羅　能造帝王論　不從先族來
薩羅薩仙人　經論久斷絕　而生婆羅婆
續復明經論　現在知見生　不必由先胄
毗耶娑仙人　多造諸經論　末後胤跋弥
廣集偈章句　阿低利仙人　不解醫方論
後生阿低離　善能治百病　二生駒尸仙
不閑外道論　後伽提郍王　悉解外道法
甘蔗王始族　不能制海潮　至婆伽羅王
生育千王子　能制大海潮　使不越常限
闍郍駒仙人　無師得禪道　凡得名稱者

皆生於自力　或先勝後劣　或先劣後勝
帝王諸神仙　不必承本族　是故諸世間
不應顧先後　大王今如是　應生歡喜心
以心歡喜故　永離於疑惑　王聞仙人說
歡喜增供養　我今生勝子　當紹轉輪位
我年已朽邁　出家修梵行　無令聖王子
捨世遊山林　時近處園中　有苦行仙人
名曰阿私陁　善解於相法　來詣王宮門
王謂梵天應　苦行樂正法　此二相俱現
梵行相具足　時王大歡喜　即請入宮內
恭敬設供養　將入內宮中　唯樂見王子
雖有婇女衆　如在空閑林　安處正法座
加敬尊奉事　如安住陁王　奉事波尸咤
時王白仙人　我今得大利　勞屈大仙人
辱來攝受我　諸有所應為　唯願時教勅
如是勸請已　仙人大歡喜　善哉常勝王
衆德悉皆備　愛樂來求者　惠施崇正法
仁智殊勝族　謙恭善隨順
宿殖衆妙因　勝果現於今　汝當聽我說
今者來因緣　我從日道來　聞空中天說
言王生太子　當成正覺道　并見先瑞相
今故來到此　欲覲釋迦王　建立正法幢
王聞仙人說　決定離疑網　命持太子出

以示於仙人　仙人觀太子　足下千輻輪
手足網縵指　眉間白毫跱　馬藏隱密相
容色炎光明　見生未曾想　流淚長歎息
王見仙人泣　念子心戰慄　氣結盈心胷
驚悸不自安　不覺從坐起　稽首仙人足
而白仙人言　此子生奇特　容貌極端嚴
天人殆不異　汝言人中上　何故生憂悲
將非短壽子　生我憂悲乎　久渴得甘露
而反復失耶　將非失財寶　喪家亡國乎
若有勝子存　國嗣有所寄　我死時心悅
安樂生他世　猶如人兩目　一眠而一覺
莫如秋霜花　雖敷而無實　人於親族中
愛深無過子　宜時為記說　令我得蘇息
仙人知父王　心懷大憂懼　即告言大王
王今勿恐怖　前已語大王　慎勿自生疑
今相猶如前　不應懷異想　自惟我年暮
悲慨涕數耳　今我臨終時　此子應世生
為盡生故生　斯人難得遇　當捨聖王位
不著五欲境　精勤修苦行　開覺得真實
常為諸群生　滅除癡冥障　於世永熾燃
智慧日光明　眾生沒苦海　眾病為聚沫
衰老為巨浪　死為海洪濤　乘輕智慧舟
渡此眾流難　智慧泝流水　淨戒為傍岸

三昧清涼池　正受衆奇鳥　如此甚深廣
正法之大河　渴愛諸群生　飲之以蘇息
深著五欲境　衆苦所駈迫　迷生死曠野
莫知所歸趣　菩薩出世間　為通解脫道
世間貪欲火　境界薪熾燃　興發大悲雲
法雨雨令滅　癡闇門重扇　貪欲為關鑰
閉塞諸群生　出要解脫門　金剛智慧鑷
拔恩愛逆鑽
愚癡網自纏　窮苦無所依　法王出世間
能解衆生縛　王莫以此子　自生憂悲患
當憂彼衆生　著欲違正法　我今老死壞
遠離聖功德　雖得諸禪定　而不獲其利
於此菩薩所　竟不聞正法　身壞命終後
必生三難天　王及諸眷屬　聞彼仙人說
知其自憂歎　恐怖悲以除　生此奇特子
我心得大安
出家捨世榮　修習仙人道　遂不紹國位
復令我不悅　尒時彼仙人　向王真實說
必如王所慮　當成正覺道　於王眷屬中
安慰衆心已　自以已神力　騰虛而遠逝
尒時白淨王　見子奇特相　又聞阿私陁
決定真實說　於子心敬重　珎護兼常念
大赦於天下　牢獄悉解脫　世人生子法

隨宜取捨事　依諸經方論　一切悉皆為
生子滿十日　安隱心已泰　普祠諸天神
廣施於有道　沙門婆羅門　呪願祈吉福
嚫施諸群臣　及國中貧乏　村城婇女眾
牛馬象財錢　各隨彼所須　一切皆給與
卜擇選良時　遷子還本宮　二飯白淨牙
七寶莊嚴輿　雜色珠絞絡　明焰極光澤
夫人抱太子　周匝禮天神　然後昇寶輿
婇女眾隨侍　王與諸臣民　一切俱導從
猶如天帝釋　諸天眾圍遶　如摩醯首羅
忽生六面子　設種種眾具　供給及請福
今王生太子　設眾具亦然　毗沙門天王
生那羅鳩婆　一切諸天眾　皆悉大歡喜
王今生太子　迦毗羅衛國　一切諸人民
歡喜亦如是

佛所行讚處宮品第二

時白淨王家　以生聖子故　親族名子弟
群臣悉忠良　象馬寶車輿　國財七寶器
日日轉增勝　隨應而集生　無量諸伏藏
自然從地出　清淨雪山中　凶狂群白象
不呼自然至　不御自調伏　種種雜色馬
形體極端嚴　朱髦纖長尾　超騰駿若飛
又野之所生　應時自然至　純色調善牛

肥壯形端正 平步淳香乳 應時悉雲集
怨憎者心平 中平益淳厚 素萬增親密
亂逆悉消除 微風隨時雨 雷霆不震裂
種殖不待時 收實倍豐積 五穀鮮香美
輕軟易消化 諸有懷孕者 身安體和適
除受四聖種 諸餘世間人 資生各自如
無有他求想 無慢無慳嫉 亦無恚害心
一切諸士女 玄同劫初人 天廟諸寺舍
園林井泉池 一切如天物 應時自然生
合境無飢餓 刀兵疾疫息 國中諸人民
親族相愛敬 法愛相娛樂 不生染汙欲
以義求財物 無有貪利心 為法行惠施
無求反報想 修習四梵行 滅除恚害心
過去摩嵬王 生日光太子 舉國蒙吉祥
衆惡一時息 今王生太子 其德亦復尒
以備衆德義 名悉達羅他 時摩耶夫人
見其所生子 端正如天童 衆美悉備足
過喜不自勝 命終生天上
大愛瞿曇彌 見太子天童 德貌世奇挺
既生母命終 愛育如其子 子敬亦如母
猶日月火光 從微照漸廣 太子長日新
德貌亦復尒 無價栴檀香 閻浮檀名寶
護身神仙藥 瓔珞莊嚴身 附庸諸隣國

聞王生太子　奉獻諸珍異　牛羊鹿馬車
寶器莊嚴具　助悅太子心　雖有諸嚴飾
嬰童玩好物　太子性安重　形少而心宿
心栖高勝境　不染於榮華　修學諸術藝
一聞超師匠　父王見聰達　深慮踰世表
廣訪名豪族　風教礼義門　容姿端正女
名耶輸陁羅　應娉太子妃　誘導留其心
太子志高遠　德盛貌清明　猶梵天長子
舍那鳩摩羅　賢妃美容貌　窈窕淑妙姿
瓌艷若天后　同處日夜歡　為立清淨宮
宏麗極莊嚴　高峙在虛空　迢遞若秋雲
溫涼四時適　隨時擇善居　伎女眾圍遶
奏合天樂音　勿隣穢聲色
令生厭世想　如天揵撻婆　自然寶宮殿
樂女奏天音　聲色耀心目　菩薩處高宮
音樂亦如是　父王為太子　靜居修純德
仁慈正法化　親賢遠惡友　心不染恩愛
於欲起毒想　攝情撿諸根　滅除輕躁意
和顏善聽訟　慈教厭眾心　宣化諸外道
斷諸謀逆術　教學濟世方　万民得安樂
如令我子安　万民亦如是　事火奉諸神
叉手飲月光　恒水沐浴身　法水澡其心
祈福非存己　唯子及万民　愛言非無義

義言非不愛　愛言非不實　實言非不愛
以有慚愧故　不能如實說　於愛不愛事
不依貪恚想　志存於寂默　平正止諍訟
不以祠天會　勝於斷事福　見彼多求衆
豈施過其望　心無戰爭想　以德降怨敵
調一而護七　離七防制五　得三覺了三
知二捨於二　求情得其罪　應死垂仁恕
不加麁惡言　軟語而教勅　務施以財物
指授資生路　受學神仙道　滅除怨恚心
名德普流聞　世間永消亡　主匠修明德
率土皆承習　如人心安靜　四體諸根從
時白淨太子　賢妃耶輸陀　年並漸長大
孕生羅睺羅　白淨王自念　太子已生子
歷世相繼嗣　正化無終極　太子既生子
愛子與我同　不復慮出家　但當力脩善
我今心大安　無異生天樂
猶若劫初時　仙王所住道　愛行清淨業
祠祀不害生　熾然修勝業　王勝梵行勝
宗族財寶勝　勇健伎藝勝　明顯照世間
如日千光耀　所以為王者　將為顯其子
顯子為宗族　榮族以名聞　名高得生天
生天為樂已　已樂智慧增　悟道弘正法
先勝名聞所　愛行衆妙道　唯願令太子

愛子不捨家　一切諸國王　生子年尚小
不令王國土　慮其心放逸　縱情著世樂
不能紹王種　今王生太子　隨心恣五欲
唯願樂世榮　不欲令學道　過去菩薩王
其道雖深固　要習世榮樂　生子繼宗嗣
然後入山林　修行寂默道

佛所行讚厭患品第三

外有諸園林　流泉清涼池　衆雜華果樹
行列垂玄蔭　異類諸奇鳥　奮飛戲其中
水陸四種花　炎色流妙香　伎女因奏樂
絃歌告太子　太子聞音樂　歎美彼園林
內懷甚踊悅　思樂出遊觀　猶如繫狂象
常慕閑曠野　父王聞太子　樂出彼園遊
即勅諸群臣　嚴飾備羽儀　平治正王路
并除諸醜穢　老病形殘類　羸劣貧窮苦
無令少樂子　見起厭惡心　莊嚴悉備已
啓請求拜辭　王見太子至　摩頭瞻顏色
悲喜情交結　口許而心留　衆寶軒飾車
結駟駿平流　賢良善術藝　年少美姿容
妙淨鮮花服　同車為執御　街巷散衆華
寶縵蔽路傍　垣樹列道側　寶器以莊嚴
繒蓋諸幢幡　繽紛隨風揚　觀者挾長路
側身目連光　瞪矚而不瞬　如並青蓮花
臣民悉扈從

如星隨宿王　異口同聲嘆　稱慶世希有
貴賤及貧富　長幼及中年　悉皆恭敬礼
瞻顏令吉祥　郭邑及田里　聞太子當出
尊卑不待辭　寤寐不相告　六畜不遑收
錢財不及斂　門戶不容閉　奔馳走路傍
樓閣堤塘樹　窓牖衢巷間　側身競容目
瞪矚觀無厭　高觀謂投地　步者謂乘虛
意專不自覺　形神若雙飛　虔虔恭形觀
不生放逸心　圓體𦟛支節　色若蓮花敷
今出處園林　願成聖法仙　太子見修塗
莊嚴從人衆　服乘鮮光澤　欣然心歡悅
國人瞻太子　嚴儀勝羽儀　亦如諸天衆
見天太子生　時淨居天王　忽然在道側
變形衰老相　勸生厭離心　太子見老人
驚怪問御者　此是何等人　頭白而背僂
目冥身戰搖　任杖而羸步　為是身卒變
為受性自尒　御者心躊躇　不敢以實答
淨居加神力　令其表真言　色變氣虛微
多憂少歡樂　喜忘諸根羸　是名衰老相
此本為嬰兒　長養於母乳　及童子嬉遊
端正恣五欲　年逝形枯朽　今為老所壞
太子長嘆息　而問御者言　但彼獨衰老
吾等亦當然　御者又答言　尊亦有此分
時移形自變　必至無所疑　少壯無不老

舉世知而求　菩薩久修習　清淨智慧業
廣殖諸德本　願果華於今　聞說衰老苦
戰慄身毛竪　雷霆霹靂聲　群獸怖奔走
菩薩亦如是　震怖長噓息　繫心於老苦
頷頭而瞪矚　念此衰老苦　世人何愛樂
老相之所壞　觸類無所擇　雖有壯色力
無一不遷變　目前見證相　如何不厭離
菩薩謂御者　宜速迴車還　念念衰老至
園林何足歡　受命即風馳　飛輪旋本宮
心存朽暮境　如歸空冢間　觸事不留情
所居無蹔安　王聞子不悅　勸令重出遊
即勅諸群臣　莊嚴復勝前　天復化病人
守命在路傍　身瘦而腹大　呼吸長喘息
手脚攣枯燥　悲泣而呻吟　太子問御者
此復何等人　對曰是病者　四大俱錯亂
羸劣無所堪　轉側恃仰人　太子聞所說
即生哀愍心　問唯此人病　餘亦當復介
對曰此世間　一切俱亦然　有身必有患
愚癡樂朝歡　太子聞其說　即生大恐怖
身心悉戰動　譬如揚波月　處斯大苦器
云何能自安　嗚呼世間人　愚惑癡闇障
病賊至無期　而生喜樂心　於是迴車還
愁憂念病苦　如人被打害　捲身待杖至

靜息於閑宮　專求反世樂　王復聞子還
勅問何因緣　對曰見病人　王怖猶失身
深責治路者　心結口不言　復增伎女衆
音樂倍勝前　以此悅視聽　樂俗不厭家
晝夜進聲色　其心未始歡　王自出遊歷
更求勝妙園　簡擇諸婇女　美艷極姿顏
諂黠能奉事　容媚能惑人　增修王御道
防制諸不淨　并勅善御者　瞻察擇路行
時彼淨居天　復化爲死人　四人共持轝
現於菩薩前　餘人悉不覺　菩薩御者見
問此何等輿　幡花雜莊嚴　從者悉憂慼
散髮號哭隨　天神教御者　對曰爲死人
諸根壞命斷　心散念識離　神逝形乾燥
挺直如枯木　親戚諸朋友　恩愛素纏綿
今悉不喜見　遠棄空塚間　太子聞死聲
悲痛心交結　問唯此人死　天下亦俱然
對曰普皆爾　夫始必有終　長幼及中年
有身莫不壞　太子心驚怛　身垂車軾前
息殆絕而歎　世人一何誤　公見身磨滅
猶尚放逸生　心非枯木石　曾不慮無常
即勅迴車還　非復遊戲時　命絕死無期
如何縱心遊　御者奉王勅　畏怖不敢旋
正御疾驅馳　徑往至彼園　林流滿清淨

嘉木悉敷榮　靈禽雜奇獸　飛走欣和鳴
光耀悅耳目　猶天難陁園

佛所行讚離欲品第四

太子入園林　衆女來奉迎　並生希遇想
競媚進幽誠　各盡伎姿態　供侍隨所宜
或有執手足　或遍摩其身　或復對言笑
或現憂慼容　規以悅太子　令生愛樂心
衆女見太子　光顏狀天身　不假諸飾好
素體踰莊嚴　一切皆瞻仰　謂月天子來
種種設方便　不動菩薩心　更互相顧視
抱愧寂無言　有婆羅門子　名曰優陁夷
謂諸婇女言　汝等悉端正　聰明多技術
色力亦不常　兼解諸世間　隱秘隨欲方
容色世希有　狀如玉女形　天見捨妃后
神仙爲之傾　如何人王子　不能感其情
今此王太子　持心雖堅固　清淨德純備
不勝女人力　古昔孫陁利　能壞大仙人
令習於愛欲　以足蹈其頂　長苦行瞿曇
亦爲天后壞　勝渠仙人子　習欲隨沿流
毗尸婆梵仙　修道十千歲　深著於天后
一日頓破壞　如彼諸美女　力勝諸梵行
況汝等技術　不能感王子　當更勤方便
勿令絶王嗣　女人性雖賤　尊榮隨勝天

何不盡其術　令彼生染心　尒時婬女衆
慶聞優陁說　增其踊悅心　如鞭策良馬
往到太子前　各進種種術　歌儛或言笑
揚眉露白齒　美目相眄睞　輕衣現素身
妖搖而徐步　詐親漸習近　情欲實其心
兼奉大王旨　慢形媟隱陋　忘其慚愧情
太子心堅固　傲然不改容　猶如大龍象
群象衆圍遶　不能亂其心　處衆若閑居
猶如天帝釋　諸天女圍遶　太子在園林
圍遶亦如是　或為整衣服　或為洗手足
或以香塗身　或以華嚴飾　或為貫瓔珞
或有扶抱身　或為安枕席　或傾身密語
或世俗調戲　或說衆欲事　或作諸欲形
規以動其心　菩薩心清淨　堅固難可轉
聞諸婬女說　不憂亦不喜　倍生厭思惟
嘆此為奇怪　始知諸女人　欲心盛如是
不知少壯色　俄須老死壞　哀哉此大惑
愚癡覆其心　當思老病死　晝夜勤勗勵
鋒刃臨其頸　如何猶嬉笑　見他老病死
不知自觀察　是則泥木人　當有何心慮
如空野雙樹　華葉俱茂盛　一已被斬伐
第二不知怖　此等諸人輩　無心亦如是
尒時優陁夷　來至太子所　見宴默禪思

心無五欲想　即白太子言　大王先見勑
爲子作良友　今當奉誠言　朋友有三種
能除不饒益　成人饒益事　遭難不遺棄
我既名善友　棄捨丈夫義　言不盡所懷
何名爲三益　今故說真言　以表我丹誠
年在於盛時　容色德充備　不重於女人
斯非勝人體　正使無實心　宜應方便納
當生軟下心　隨順取其意　愛欲增憍慢
無過於女人　且今心雖背　法應方便隨
順女心爲樂　順爲莊嚴具　若人離於順
如樹無花果　何故應隨順　攝受其事故
已得難得境　勿起輕易想　欲爲家第一
天猶不能忘　帝釋尚私通　瞿曇仙人妻
阿伽陀仙人　長夜修苦行　爲以求天后
而遂願不果　婆羅墮仙人　及與月天子
婆羅舍仙人　與迦賓闍羅　如是比衆多
悉爲女人壞　況今自境界　而不能娛樂
宿世殖德本　得此妙衆具　世間皆樂著
而心反不珍　爾時王太子　聞友優陁夷
甜辭利口辯　善說世間相　答言優陁夷
感汝誠心說　我今當語汝　且復留心聽
不薄妙境界　亦知世人樂　但見無常相
故生患累心　若此法常存　無老病死苦

我亦應受樂　終無厭離心　若令諸女色
至竟無衰變　愛欲雖為過　猶可留人情
人有老病死　彼應自不樂　何況於他人
而生染著心　非常五欲境　自身俱亦然
而生愛樂心　此則同禽獸　汝所引諸仙
習著五欲者　彼即可厭患　習欲故磨滅
又稱彼勝士　樂著五欲境　亦復同磨滅
當知彼非勝　若言假方便　隨順習近者
習則真染著　何名為方便　虛誑偽隨順
是事我不為　真實隨順者　是則為非法
此心難裁抑　隨事即生著　著則不見過
如何方便隨　處順而心乖　此理我不見
如是老病死　大苦之積聚　令我墜其中
此非知識說　嗚呼優陀夷　真為大肝膽
生老病死患　此苦甚可畏　眼見悉朽壞
而猶樂追逐　今我至儜劣　其心亦狹小
思惟老病死　卒至不豫期　晝夜忘睡眠
何由習五欲　老病死熾然　決定至無疑
猶不知憂感　真為木石心　太子為優陀
種種巧方便　說欲為深患　不覺至日暮
時諸婇女眾　伎樂莊嚴具　一切悉無用
慚愧還入城　太子見園林　莊嚴悉休廢
伎女盡還歸　其處盡虛寂　倍增非常想

說仰還本宮　父王聞太子　心絕於五欲
極生大憂苦　如利刺貫心　即召諸群臣
問欲設何方　咸言非五欲　所能留其心

佛所行讚出城品第五

王復增種種　勝妙五欲具　晝夜以娛樂
冀悅太子心　太子深厭離　了無愛樂情
但思生死苦　如被箭師子　王使諸大臣
貴族名子弟　年少勝姿顏　聰慧執禮儀
晝夜同遊止　以取太子心　如是未幾時
啓王復出遊　服乘駿足馬　衆寶具莊嚴
與諸貴族子　圍遶俱出城　譬如四種華
日照悉開敷　太子耀神景　羽從悉蒙光
出城遊園林　修路廣且平　樹木花果茂
心樂遂忘歸　路傍見耕人　墾壤煞諸虫
其心生悲惻　痛踰刺貫心　又見彼農夫
勤苦形枯悴　蓬髮而流汗　塵土坌其身
耕牛亦疲困　吐舌而急喘　太子性慈悲
極生憐愍心　慨然興長歎　降身委地坐
觀察此衆苦　思惟生滅法　嗚呼諸世間
愚癡莫能覺　安慰諸人衆　各令隨處坐
自蔭閻浮樹　端坐正思惟　觀察諸生死
起滅無常變　心定安不動　五欲廓雲消
有覺亦有觀　入初無漏禪　離欲生喜樂

正受三摩提　世間甚辛苦　老病死所壞
終身受大苦　而不自覺知　厭他老病死
此則為大患　我今求勝法　不應同世間
自嬰老病死　而反惡他人　如是真實觀
少壯色力壽　新新不暫停　終歸磨滅法
不喜亦不憂　不疑亦不亂　不眠不著欲
不壞不嫌彼　寂靜離諸蓋　慧光轉增明
尒時淨居天　化為比丘形　來詣太子所
太子敬起迎　問言汝何人　荅言是沙門
畏猒老病死　出家求解脫　衆生老病死
變壞無暫停　故我求常樂　無滅亦無生
怨親平等心　不務於財色　所安唯山林
空寂無所營　塵想既已息　蕭條倚空閑
精麁無所擇　乞求以支身　即於太子前
輕舉騰虛逝　太子心歡喜　惟念過去佛
建立此威儀　遺像見於今　端坐正思惟
即得正法念　當作何方便　遂心長出家
斂情抑諸根　徐起還入城　眷屬悉隨從
謂止不遠逝　內密興愍念　方欲超世表
形雖隨路歸　心實留山林　猶如繫狂象
常念遊曠野　太子時入城　士女挾路迎
老者願為子　少願為夫妻　或願為兄弟
諸親內眷屬　若當從所願　諸集悕望斷

太子心歡喜　忽聞斷集聲　若當從所願
斯願要當成　深思斷集樂　增長涅槃心
身如金山峯　髆髀如象手　其音若春雷
紺眼譬牛王　無盡法爲心　面如滿月光
師子王遊步　徐入於本宮　猶如帝釋子
心敬形亦恭　往詣父王所　稽首問和安
并啓生死畏　哀請求出家　一切諸世間
合會要別離　是故願出家　欲求眞解脫
父王聞出家　心即大戰懼　猶如大狂象
動搖小樹枝　前執太子手　流淚而告言
且止此所說　未是依法時　少壯心動搖
行法多生過　奇特五欲境　心尚未猒離
出家修苦行　未能決定心　空閑曠野中
其心未寂滅　汝心雖樂法　未若我是時
汝應領國事　令我先出家　棄父絕宗嗣
此則爲非法　當息出家心　受習世間法
安樂善名聞　然後可出家　太子恭遜辭
復啓於父王　惟爲保四事　當息出家心
保子命常存　無病不衰老　衆具不損減
奉命停出家　父王告太子　汝勿說此言
如此四事者　誰能保令無　汝求此四願
正爲人所笑　且停出家心　服習於五欲
太子復啓王　四願不可保　應聽子出家

願不爲留難　子在彼燒舍　如何不聽出
分析爲常理　孰能不聽求　脱當自磨滅
不如以法離　若不以法離　死至孰能持
父王知子心　決定不可轉　但當盡力留
何須復多言　更增諸婇女　上妙五欲樂
晝夜苦防衛　要不令出家　國中諸群臣
来詣太子所　廣引諸礼律　勸令順王命
太子見父王　悲感泣流涙　且還本宮中
端坐黙思惟　宮中諸婇女　親近圍遶侍
伺候瞻顏色　矚目不蹔瞬　猶若秋林鹿
端視彼獦師　太子正容貌　猶若真金山
伎女共瞻察　聽教候音顔　敬畏察其心
猶彼林中鹿　漸已至日暮　太子處幽夜
光明甚輝耀　如日照須弥　坐於七寶座
薫以妙栴檀　婇女衆圍繞　奏揵撻婆音
如毗沙門子　衆妙天樂聲　太子心所念
第一遠離樂　雖作衆妙音　亦不在其懷
時淨居天子　知太子時至　決定應出家
忽然化来下　厭諸伎女衆　悉皆令睡眠
容儀不斂攝　委縱露醜形　惛睡互低仰
樂器乱縱橫　傍倚或反側　或復似投深
瓔珞如曳鏁　衣裳絞纏身　抱琴而偃地
猶若受苦人　黄緑衣流散　如摧迦尼華

縱體倚壁眠　狀若懸角弓　或手攀牕牖
如似絞死尸　頻呻長欠𰵺　魔呼涕流涎
蓬頭露醜形　見若顛狂人　華鬘垂覆面
或以面掩地　或舉身戰掉　猶若獨搖鳥
委身更相枕　手足互相加　或顰感歛眉
或合眼開口　種種身散乱　狼藉猶横尸
時太子端坐　觀察諸婇女　先皆極端嚴
言笑心諂黠　妖豔巧姿媚　而今悉醜穢
女人性如是　云何可親近　沐浴假緣飾
誑惑男子心　我今已覺了　決定出無疑
尒時淨居天　来下為開門　太子時徐起
出諸婇女間　踟蹰於內閤　而告車匿言
吾今心渴仰　欲飲甘露泉　被馬速牽来
欲至不死鄉　自知心決定　堅固誓莊嚴
婇女本端正　今悉見醜形　門戶先関閉
今已悉自開　觀此諸瑞相　第一義之筌
車匿內思惟　應奉太子教　脫令父王知
復應深罪責　諸天加神力　不覺牽馬来
平乘駿良馬　衆寶鏤乘具　高翠長髦尾
局背短毛耳　鹿腹鵝王頸　額廣圓瓠鼻
龍咽臏臆方　具足驎驥相　太子撫馬頸
摩身而告言　父王常乘汝　臨敵輙勝怨
吾今欲相依　遠涉甘露津　戰鬪多衆旅

榮樂多伴遊　商人求珎寶　樂從者亦衆
遭苦良友難　求法必賓朋　堪此二友者
終獲於吉安　吾今欲出遊　為度苦衆生
汝今欲自利　兼濟諸群萌　宜當竭其力
長驅勿疲惓　勸已徐跨馬　理轡催晨征
人狀日殿流　馬如白雲浮　束身不奮迅
屏氣不噴鳴　四神來捧足　潛密寂無聲
重門固關鑰　天神令自開　敬重無過父
愛深莫踰子　內外諸眷屬　恩愛亦纏綿
遺情無遺念　飄然超出城　清淨蓮花目
從淤泥中生　顧瞻父王宮　而說告離篇
不度生老死　永無遊此緣　一切諸天衆
虛空龍鬼神　隨喜稱善哉　唯此真諦言
諸天龍神衆　慶得難得心　各以自力光
引導助其明　人馬心俱銳　奔逝若流星
東方猶未曉　已進三由旬

佛所行讚卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛所行讚卷第二 亦云佛本行經

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

車匿還品第六

須臾夜已過　衆生眼光出　顧見林樹間
跋伽仙人處　林流極清曠　禽獸親附人
太子見心喜　形勞自然息　此則為祥瑞
必獲未曾利　又見彼仙人　是所應供養
并自護其儀　滅除高慢跡　下馬手摩頭
汝今已度我　慈目視車匿　猶清涼水洗
駿足馳若飛　汝常隨馬後　感汝深敬勤
精勤無懈惓　餘事不足計　唯取汝貞心
心敬形堪勤　此二今始見　人有心至誠
身力無所堪　力堪心不至　汝今二俱備
捐棄世榮利　進步隨我來　何人不向利
無利親戚離　汝今空隨我　不求現世報
夫人生育子　為以紹宗嗣　所以奉敬王
為以報恩養　一切皆求利　汝獨背利遊
至言不煩多　今當略告汝　汝事我已畢
今且乘馬還　自我長夜來　所求處今得
即脫寶瓔珞　以授於車匿　具持是賜汝
以慰汝憂悲　寶冠頂摩尼　光明照其身

即脫置掌中　如日曜須彌　車匿持此珠
還歸父王所　持珠礼王足　以表我虔心
為我啓請王　願捨愛戀情　為脫生老死
故入苦行林　亦不求生天　非无仰戀心
亦不懷結恨　唯欲捨憂悲　長夜集恩愛
要當有別離　以有當離故　故求解脫因
若得解脫者　永無離親期　為斷憂出家
勿為子生憂　五欲為憂根　應憂著欲者
乃祖諸勝王　堅固志不移　今我襲餘財
唯法捨非宜　夫人命終時　財產悉遺子
子多貪俗利　而我樂法財　若言年少壯
非是遊學時　當知求正法　無時非為時
無常無定期　死怨常隨伺　是故我今日
決定求法時　如上諸所啓　汝悉為我宣
唯願令父王　不復我顧戀　若以形毀我
令王割愛者　汝慎勿惜言　使王念不絕
車匿奉教勅　悲塞情惛迷　合掌而踟跪
還答太子言　如勅具宣言　恐更增憂悲
憂悲增轉深　如象溺深泥　決定恩愛乖
有心孰不哀　金石尚摧碎　何況溺哀情
太子長深宮　少樂身細軟　投身刺蕀林
若行安可堪　初命我索馬　下情甚不安
天神見驅逼　令我速莊嚴　何意令太子

決定捨深宮　迦毗羅衛國　合境生悲痛
父王年已老　念子愛亦深　決定捨出家
此則非所應　邪見無父母　此則無復論
瞿曇彌長養　乳哺形枯乾　慈愛難可忘
莫作背恩人　嬰兒功德母　勝族能奉事
得勝而復棄　此則非勝人
耶輸陀勝子　嗣國掌正法　厥年尚幼少
是亦不應捨　已違捨父王　及宗親眷屬
勿復遺棄我　要不離尊足　我心懷湯火
不堪獨還國　今於空野中　棄捐太子歸
則同須曼提　棄捨於羅摩　今若獨還宮
白王當何言　合宮同見責　復以何辭答
太子向告我　隨方便形毀　牟尼功德所
云何而虛說　我深慚愧故　舌亦不能言
設使有所說　天下誰復信　若言月光熱
世間有信者　脫有信太子　所行非法行
太子心柔軟　常慈悲一切　深愛而棄捨
此則違宿心　願可思還宮　以慰我愚誠
太子聞車匿　悲切苦諫言　心安轉堅固
而復告之曰　汝今為我故　而生別離苦
當捨此悲感　且自慰其心　衆生各異趣
乖離理自常　縱今我今日　不捨諸親族
死至形神乖　當復云何留

慈母懷妊我　深愛常抱苦　生已即命終
竟不蒙子養　存亡各異路　今為何處求
曠野茂高樹　衆鳥群聚栖　暮集晨必散
世間離亦然　浮雲興高山　四集盈虛空
俄而復消散　人理亦復然　世間本自非
暫會恩愛纏　如夢中聚散　不應計我親
譬如春生樹　漸長柯葉茂　秋霜遂零落
同體尚分離　況人暫合會　親戚豈常俱
汝且息憂苦　順我教而歸　歸心猶存我
且歸後更還　迦毗羅衛人　聞我心決定
顧遺念我者　汝當宣我言　越度生死海
然後當來還　情願若不果　身滅山林間
白馬聞太子　發斯真實言　屈膝而舐足
長息淚流連　輪掌網鞔手　順摩白馬頂
汝莫生憂悲　我今懺謝汝　良馬之勤勞
其功今已畢　惡道苦長息　妙果現於今
衆寶莊嚴劍　車匿常執隨　太子拔利劍
如龍曜光明　寶冠籠玄髮　合剃置空中
上昇凝虛境　飄若鸞鳥翔　忉利諸天下
執髮還天宮　常欲奉事足　況今得頂髮
盡心加供養　至於正法盡　太子時自念
莊嚴具悉除　唯有素繒衣　猶非出家儀
時淨居天子　知太子心念　化為獵師像

持弓佩利箭　身被袈裟衣　徑至太子前
太子念此衣　染色清淨服　仙人上標飾
獵者非所應　即呼獵師前　軟語而告曰
汝今此衣服　貪愛似不深　以我身上服
與汝相貿易　獵師白太子　非不惜此衣
用誘諸群鹿　誘之令見趣　苟是汝所須
今當與交易　獵者既貿衣　還自復天身
太子及車匿　見生奇特想　此必無事衣
定非世人服　內心大歡喜　於衣倍增敬
即與車匿別　被著袈裟衣　猶若青絳雲
圍繞日月輪　安詳而諦步　入於仙人窟
車匿自瞻矚　漸隱不復見　太子捨父王
眷屬及我身　愛著袈裟衣　入於苦行林
舉手仰呼天　迷悶而躄地　起抱白馬頸
望絕隨路歸　顧延屢反顧　形往心反馳
或沉思失魂　或俯仰墮身　或倒而復起
悲泣隨路還

佛所行讚入苦行林品第七

太子遣車匿　將入仙人處　端嚴身光曜
普照苦行林　具足一切義　隨義而之彼
譬如師子王　入于群獸中　俗容悉已捨
唯見道真形　彼諸學仙士　忽覩未曾見
悚然心驚喜　合掌端目矚　男女隨執事

即視不眴儀　如天觀帝釋　瞪視目不瞬
諸仙不移足　瞪視亦復然　任重手執作
瞻敬不釋事　如牛在轅軛　形來而心係
俱學神仙者　咸說本曾見　孔雀等衆鳥
亂聲而翔鳴　持鹿戒梵志　隨鹿遊山林
鹿性鹿瞻眄　見太子端視　隨鹿諸梵志
端視亦復然　甘蔗燈重明　猶如初日光
能感群乳牛　增出甜香乳　彼諸梵志等
驚喜傳相告　為八婆藪天　為二阿濕波
為第六魔王　為梵迦夷天　為日月天子
而來下此耶　要是所應敬　奔覺來供養
太子亦謙下　敬辭以問訊　菩薩遍觀察
林中諸梵志　種種修福業　悉求生天樂
問長宿梵志　所行真實道　今我初至此
未知行何法　隨事而請問　願為我解說
爾時彼二生　具以諸苦行　及與苦行果
次第隨事答　非聚落所出　清淨水生物
或食根莖葉　或復食花果　種種各異道
服食亦不同　或習於鳥生　兩足鉗取食
有隨鹿食草　吸風蟒蛇仙　木石舂不食
兩齒嚙為痕　或乞食施人　取殘而自食
或常水沐頭　或復奉事火　水居習魚仙
如是等種種　梵志修苦行　壽終得生天

以因苦行故　當得安樂果　兩足尊賢士
關此諸苦行　不見真實義　內心不欣悅
思惟哀愍彼　心口自相告　哀哉大苦行
唯求人天報　輪迴向生死　苦多而果少
違親捨勝境　決定求天樂　雖免於小苦
終為大苦縛　自枯槁其形　修行諸苦行
而求於受生　增長五欲因　不觀生死故
以苦而求苦　一切眾生類　心常畏於死
精勤求受生　生已會當死　雖復畏於苦
而長沒苦海　此生極疲勞　將生復不息
任苦求現樂　求生天亦勞　求樂心下劣
復墮於非義　方於極鄙劣　精勤則為勝
未若修智慧　兩捨永無為　苦身是法者
妄樂為非法　行法而後樂　因法果非法
身所行起滅　皆由心意力　若離心意者
此身如枯木　是故當調心　心調形自正
食淨為福者　禽獸貧窮子　常食於果菜
斯等應有福　若言善心起　苦行為福因
彼諸安樂行　何不善心起　樂非善心起
善亦非苦因　若彼諸外道　以水為淨者
樂水居眾生　惡業能常淨　彼本功德仙
所可住止處　功德仙住故　普世之所重
應尊彼功德　不應重其處　如是廣說法

遂至日云暮　見有事火者　或鑽或吹然
或有酥油灑　或舉聲呪願　如是竟日夜
觀察彼所行　不見真實義　則便欲捨去
時彼諸梵志　悉來請留住　眷仰菩薩德
無不勤勸請　汝從非法處　來至正法林
而復欲棄捨　是故勸請留　諸長宿梵志
蓬髮服草衣　追隨菩薩後　願請小留神
菩薩見諸老　隨逐身疲勞　止住一樹下
安慰遣令還　梵志諸長幼　圍繞合掌請
汝忽來至此　園林妙充滿　而今棄捨去
遂成丘曠野　如人愛壽命　不欲捨其身
我等亦如是　唯願小留住　此處諸梵志
王仙及天仙　皆依於此處　又隣雪山側
增長人苦行　其處莫過此　衆多諸學士
由此路生天　求福學仙者　皆從此已北
攝受於正法　慧者不遊南　若汝見我等
懈怠不精進　行諸不淨法　而不樂住者
我等悉應去　汝可留止此　此諸梵志等
常求苦行伴　汝爲苦行長　云何相棄捨
若能止住此　奉事如帝釋　亦如天奉事
毘梨訶鉢低　菩薩向梵志　說己心所期
我修正方便　唯欲滅諸有　汝等心質直
行法亦寂默　親念於來賓　我心實愛樂

美說感人懷　聞者皆沐浴　聞汝等所說
增我樂法情　汝等悉歸我　以爲法良朋
而今棄捨汝　其心甚悵然　先違本親屬
今與汝等乖　合會別離苦　其苦等无異
非我心不樂　亦不見他過　但汝等苦行
悉求生天樂　我求滅三有　形背而心乖
汝等所行法　自習先師業　我爲滅諸集
以求無集法　是故於此林　永無久停理
爾時諸梵志　聞菩薩所說　眞實有義言
辯辭理高勝　其心大歡喜　倍深加宗敬
時有一梵志　常卧塵土中　縈髮衣樹皮
黃眼脩高鼻　而白菩薩言　志固智慧明
決定了生過　善知離生安　祠祀祈天神
及種種苦行　悉求生天樂　未離貪欲境
能與貪欲爭　志求眞解脫　此則爲丈夫
決定正覺士　斯處不足留　當至頻陀山
彼有大牟尼　名曰阿羅藍　唯彼得究竟
第一增勝眼　汝當往詣彼　得聞眞實道
能使心悅者　必當行其法　我觀汝志樂
恐亦非所安　當復捨彼遊　更求餘多聞
隆鼻廣長目　丹脣素利齒　薄膚面光澤
朱舌長軟薄　如是衆妙相　悉飲爾焰水
當度不測深　世間无有比　耆宿諸仙人

不得者當得　菩薩領其言　與諸仙人別
彼諸仙人衆　右繞各辭還

佛所行讚合宮憂悲品第八

車匿牽馬還　望絕心悲塞　隨路號泣行
不能自開割　先與太子俱　一宿之徑路
今捨太子遠　失奪天蔭故　徘徊心顧戀
八日乃至城　良馬素體駿　奮迅有威相
躑躅顧瞻仰　不覩太子形　流淚四體垂
憔悴失光澤　旋轉懷悲鳴　日夜忘水草
遺失救世主　還歸迦毘羅　國土悉廓然
如入空聚落　如日隱須彌　舉世悉曛冥
泉池不澄清　華果不榮茂　巷路諸士女
憂慼失榮容　車匿與白馬　悵怏行不前
問事不能答　遲遲若尸行　衆見車匿還
不見釋王子　舉聲大號泣　如棄羅摩還
有人來路傍　傾身問車匿　王子世所愛
舉國人之命　汝輙盜將去　今為何所在
車匿抑悲心　而答衆人言　我眷戀追逐
不捨於王子　王子捐棄我　并捨俗威儀
剃頭被法服　遂入苦行林　衆人聞出家
驚起奇特想　嗚咽而啼泣　涕淚交流下
各各相告語　我等作何計　衆人咸議言
悉當追隨去　如人命根壞　身死形神離

王子是我命　失命我豈生　此邑成丘林
彼林城郭邑　此城失威德　如殺毗沙多
城內諸士女　虛傳王子還　奔馳出路上
唯見馬空歸　莫知其存亡　悲泣種種聲
車匿步牽馬　歔欷垂淚還　失太子憂悲
加增怖懼心　如戰士破敵　執怨送王前
入門淚雨下　滿目無所見　仰天大啼哭
白馬亦悲鳴　宮中雜鳥獸　內廄諸群馬
聞白馬悲鳴　長鳴而應之　謂呼太子還
不見而絕聲　後宮諸婇女　聞馬鳥獸鳴
亂髮面萎黃　形瘦脣口乾　弊衣不浣濯
垢穢不浴身　悉捨莊嚴具　毀悴不鮮明
舉體無光耀　猶如細小星　衣裳壞襤褸
狀如被賊形　見車匿白馬　涕泣絕望歸
感結而號咷　猶如新喪親　狂亂而擾攘
如牛失其道　大愛瞿曇彌　聞太子不還
竦身自投地　四體悉傷壞　猶如狂風摧
金色芭蕉樹　又聞子出家　長歎增悲感
右旋細軟髮　一孔一髮生　黑淨鮮光澤
平住而灑地　何意合天冠　剃著草土中
臑臂師子步　脩廣牛王目　身光黃金炎
方膺梵音聲　持是上妙相　入於苦行林
世間何薄福　失斯聖地主　妙網柔軟足

清淨蓮花色　土石剌棘林　云何而可蹈
生長於深宮　温衣細軟服　沐浴以香湯
末香以塗身　今則置風露　寒暑安可堪
華族大丈夫　標挺勝多聞　德備名稱高
常施無所求　云何忽一朝　乞食以活身
清淨寶牀臥　奏樂以覺惛　豈能山樹間
草土以藉身　念子心悲痛　悶絕而躃地
侍人扶令起　爲拭其目淚　其餘諸夫人
憂苦四體垂　內感心惛結　不動如畫人
時耶輸陀羅　深責車匿言　生亡我所欽
今爲在何所　人馬三共行　今唯二來歸
我心極惶怖　戰慄不自安　終是不正人
不昵非善友　不吉縱强暴　應笑用啼爲
將去而啼還　反覆不相應　愛念自在伴
隨欲恣心作　故使聖王子　一去不復歸
汝今應大喜　作惡已果成　寧近智慧怨
不習愚癡友　假名爲良朋　內實懷怨結
今此勝王家　一旦悉破壞　此諸貴夫人
憂悴毀形好　滿溢氣息絕　雨淚橫流下
夫主尚存世　依止如雪山　安意如大地
憂悲殆至死　況此窓牖中　悲泣長叫者
生亡其所天　是苦何可堪　苦馬汝無義
奪人心所重　猶如闇冥中　怨賊劫珍寶

棄汝戰鬪時 刀刃鉾利箭 一切悉能堪
今有何不忍 一族之殊勝 彊奪我心去
汝是弊惡虫 造諸不正業 今日大嗚呼
聲滿於王宮 先劫我所念 尒時何以瘂
若尒時有聲 舉宮悉應覺 尒時若覺者
不生今苦惱 車匿聞苦言 飲氣而息結
収淚合掌荅 願聽我自陳 莫嫌責白馬
亦莫恚於我 我等悉無過 天神之所為
我極畏王法 天神所驅逼 速牽馬與之
俱去疾如飛 歛氣令無聲 足亦不觸地
城門自然開 虛空自然明 斯皆天神力
豈是我所為 耶輸陁聞說 心生奇特想
天神之所為 非是斯等咎 慊責心消除
熾然大苦息 躃地稱怨歎 雙輪鳥分乖
我今失依怙 同法行生離 樂法捨同行
何處更求法 古昔諸先勝 大快見王等
斯皆夫妻俱 學道遊林野 而今捨於我
為求何等法 梵志祠祀典 夫妻必同行
同行法為因 終則同受報 汝何獨法慳
棄我而隻遊 或見我嫉惡 更求無嫉者
或當嫌薄我 更求淨天女 為何勝德色
修習於苦行 以我薄命故 夫妻生別離
羅睺羅何故 不蒙於膝下 嗚呼不吉士

貌柔而心剛　勝族盛光榮　慈悲猶宗仰
又子生未幾　而能永弃捨　我亦無心腸
夫弃遊山林　不能自泯沒　此則木石人
言已心迷乱　或笑或狂言　或瞪視沉思
哽咽不自勝　惙惙氣殆盡　臥於塵土中
諸餘婇女衆　見之悲痛心　猶如盛蓮花
風雹摧令萎　父王失太子　晝夜心悲戀
齋戒求天神　願令子速還　發願祈請已
出於天祠門　聞諸啼哭聲　驚怖心迷乱
如天大雷震　群爲乱奔馳　見車匿白馬
廣問知出家　擧身投於地　如崩帝釋幢
諸臣徐扶起　以法勸令安　久而心小醒
而告白馬言　我數乘汝戰　每念汝有功
今者憎惡汝　倍於愛念時　所念功德子
汝輙運令去　擲著山林中　獨自空來歸
汝速持我往　不爾往將還　不爲此二者
我命將不存　更無餘方治　唯待子爲藥
如珊闍梵志　爲子死殞身　我失行法子
自殺令無身　摩訶來生王　亦當爲子憂
况復我常人　失子能自安
古昔阿闍王　愛子遊山林　感思而命終
即時得生天　吾今不能死　長夜住憂苦
合意念吾子　虛渴如餓鬼　如人渴探水

欲飲而奪之　守渴而命終　必生餓鬼趣
令我至虛渴　得子水復失　及我未命終
速語我子處　勿令我渴死　墮於餓鬼中
我素志力強　難動如大地　失子心亂
如昔十車王　王師多聞士　大臣智聰達
二人勸諫王　不緩亦不切　頓自整情容
勿以憂自傷　古昔諸勝王　棄國如散花
子今行學道　何足苦憂悲　當憶阿私記
理數自應然　天樂轉輪聖　蕭然不累清
豈曰世界王　能移金石心　今當使我等
推求到其所　方便苦諫諍　以表我丹誠
要望降其志　以慰王憂悲　王喜即答言
唯汝等速行　如金君飛鳥　為子空中旋
我今念太子　優悄心亦然　二人既受命
王與諸眷屬　其心亦清涼　氣宣復歡適

佛所行讚推求太子品第九

王正以憂悲　感切師大臣　如鞭策良馬
馳駿若迅流　身疲不辭勞　逕詣苦行林
捨俗五儀飾　善攝諸情根　入梵志精廬
敬禮彼諸仙　諸仙請就座　說法安慰之
即白仙人言　意有所諮問　淨稱淨飯王
甘蔗名勝胄　我等為師臣　法教典要事
王如天帝釋　子如闍延多　為度老病死
出家或投此　我等為彼來　唯尊應當知

荅言有此人　長辭大人相　擇我等所行
隨順生死法　往詣阿羅藍　以求勝解脫
既得定實已　遵崇王遠命　不敢計疲勞
尋路而馳進　見太子處林　悉捨俗儀飾
真體猶光曜　如日出烏雲　國奉天神師
執正法大臣　捨除俗威儀　下乘而步進
猶王婆摩疊　仙人婆私吒　往詣山林中
見王子羅摩　各隨其本儀　恭敬礼問訊
猶如僮迦羅　及與央耆羅　盡心加恭敬
奉事天帝釋　王子亦隨敬　王師及大臣
如帝釋安慰　儁迦央耆羅　即命彼二人
坐於王子前　如富那婆藪　兩星侍月傍
王師及大臣　啓請於王子　如毗利波低
語彼闍延多　父王念太子　如利刺貫心
荒迷發狂亂　卧於塵土中　日夜增悲思
流淚常如雨　勑我有所命　唯願留心聽
知汝樂法情　決定無所疑　非時入林藪
悲戀燒我心　汝若念法者　應當哀愍我
望雲遠遊情　以慰我懸心　勿令憂悲水
崩壞我心岸　如雲水草山　風日火雹災
憂悲為四患　飄乾燒壞心　且還食土邑
時至更遊仙　不顧於親戚　父母亦棄捐
此豈名慈悲　覆護一切耶　法不必山林

在家亦修閑　覺悟勤方便　是則名出家
剃鬚服染衣　自放山藪間　此則懷畏怖
何足名學仙　願得一抱汝　以水雨其頂
冠汝以天冠　置於傘蓋下　矚目一觀汝
然後我出家　頭留摩先王　阿㝹闍阿涉
跋闍羅婆休　毗跋羅安提　毗提訶闍那
郁羅濕波羅　如是等諸王　悉皆著天冠
瓔珞以嚴容　手足貫珠環　婇女眾娛樂
不違解脫因　汝今可還家　崇習於二事
心修增上法　為地增上主　垂淚約勅我
令宣如是言　既有此勅旨　汝應奉教還
父王因汝故　沒溺憂悲海　無救無所依
無由自開釋　汝當為船師　渡著安隱處
毗林摩王子　二羅弥跋祇　聞父勅恭命
汝今亦應然　慈母鞠養恩　盡壽報罔極
如牛失其犢　悲呼忘眠食　汝今應速還
以救我生命　孤鳥離群哀　龍象獨遊苦
憑依者失蔭　當思為救護　一子孩幼孤
遭苦莫知告　救彼煢煢苦　如人救月蝕
舉國諸士女　別離苦熾然　歎息恒衝天
熏慧眼令開　唯求見汝水　滅火目開明
菩薩聞父王　切教苦備至　端坐正思惟
隨宜遜順荅　我亦知父王　慈念心過厚

畏生老病死　故違同極恩　誰不重所生
以終別離故　正使生相守　死至莫能留
是故知所重　長辭而出家　聞父王憂悲
增感切我心　但如夢暫會　倏忽歸無常
汝當決定知　衆生性不同　憂苦之所生
不必子與親　所以生離苦　皆從癡惑生
如人隨路行　中道暫相逢　須臾各分析
棄理本自然　合會暫成親　隨緣理自分
深達親假合　不應生憂悲　此世違親愛
他世更求親　暫親復乖離　處處無非親
常合而常散　散散何足哀　處胎漸漸變
分分死更生　一切時有死　山林何非時
待時受五欲　求財時亦然　一切時死故
除死法無時　欲使我為王　慈愛法難違
如病服非藥　是故我不堪　高位愚癡處
放逸隨愛憎　終身常畏怖　思慮形神疲
順衆心違法　智者所不為　七寶妙宮殿
於中盛火然　天廚百味飯　於中有雜毒
蓮華清涼池　於中多毒蟲　位高為災宅
慧者所不居　古昔先勝王　見居國多愆
楚毒加衆生　厭患而出家　故知王正苦
不如行法安　寧處於山林　食草同禽獸
不堪處深宮　黑蛇同其穴　捨王位五欲

任苦遊山林　此則為隨順　樂法漸增明
今棄閑靜林　還家受五欲　日夜苦法增
此則非所應　名族大丈夫　樂法而出家
永背名稱族　建大丈夫志　毀形被法服
樂法遊山林　今復弃法服　有違慚愧心
天王尚不可　況歸人勝宅　已吐貪恚癡
而復還服食　如人反食吐　此苦安可堪
如世舍被燒　方便馳走出　須臾還復入
此豈為黠夫　見生老死過　厭患而出家
今當還復入　愚癡與彼同　處宮修解脫
則無有是處　解脫寂靜生　王者如楚罰
寂靜廢王威　王正解脫乖　動靜猶水火
二理何得俱　決定修解脫　亦不居王位
若言居王位　兼修解脫者　此則非決定
決定解亦然　既非決定心　或出還復入
我今已決定　斷親屬鉤餌　正方便出家
云何還復入　大臣內思惟　太子大丈夫
深識德隨順　所說有因緣　而告太子言
如王子所說　求法法應尒　但今非是時
父王衰暮年　念子增憂悲　雖曰樂解脫
反更為非法　雖樂出無慧　不思深細理
不見因求果　徒捨現法歡　有言有後世
又復有言無　有無既不判　何為捨現樂

若當有後世　應任其所得　若言後世無
無即爲解脫　有言有後世　不說解脫因
如地堅火暖　水濕風飄動　後世亦復然
此則性自尒　有說淨不淨　各從自性起
言可方便移　此則愚癡說　諸根行境界
自性皆決定　愛念與不念　自性定亦然
老病死等苦　誰方便使然　謂水能滅火
火令水煎消　自性增相壞　性和成衆生
如人處胎中　手足諸體分　神識自然成
誰有爲之者　蕀刺誰令利　此則性自然
及種種禽獸　無欲使尒者　諸有生天者
自在天所爲　及餘造化者　無自力方便
若有所由生　彼亦能令滅　何須自方便
而求於解脫　有言我令生　亦復我令滅
有言無由生　要方便而滅　如人生育子
不負於祖宗　學仙人遺典　奉天大祠祀
此三無所負　則名爲解脫　古今之所傳
此三求解脫　若以餘方便　徒勞而無實
汝欲求解脫　唯習上方便　父王憂悲息
解脫道得中　捨家遊山林　還歸亦非過
昔菴婆梨王　久處苦行林　捨徒衆眷屬
還家居王位　國王子羅摩　去國處山林
聞國風俗離　還歸維正化　婆樓婆國王

名曰頭樓摩　父子遊山林　終亦俱還國
婆私晝空尼　及與安住疊　山林修梵行
父亦歸本國　如是等先勝　正法善名稱
悉還王領國　如燈照世間　是故捨山林
正法化非過
太子聞大臣　愛語饒益說　以常理不亂
無閡而庠序　固志要隱說　而告於大臣
有無等猶豫　二心疑惑增　而作有無說
我不決定取　淨智修苦行　決定我自知
世間猶豫論　展轉相傳習　無有真實義
此則我不安　明人別真偽　信豈由他生
猶如生盲人　以盲人爲導　於夜大闇中
當復何所從　於淨不淨法　世間生疑惑
設不見真實　應行清淨道　寧苦行淨法
非樂行不淨　觀彼相承說　無一決定相
真言虛心受　永離諸過惡　語過虛僞說
智者所不言　如說羅摩等　捨家修梵行
終歸還本國　服習五欲者　此等爲陋行
智者所不隨　我今當爲汝　略說其要義
日月墜於地　須彌雪山轉　我身終不易
退入於非處　寧身投熾火　不以義不畢
還歸於本國　入於五欲火　表斯要誓已
徐起而長辭　太子辯鋒炎　猶如盛日光

王師及大臣　言論莫能勝　相謂計已盡
唯當辭退還　深敬嘆太子　不敢强逼留
敬奉王命故　不敢速疾還　徘徊於中路
行邁顧遲遲　選擇黠慧人　審諦機悟士
隱身密伺候　然後捨而還

佛所行讚卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛所行讚卷第三 亦云佛本行經

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王詣太子品第十

太子辞王師　及正法大臣　冒浪濟恒河
路由靈鷲巖　蔵根於五山　特秀峙中亭
林木花果茂　流泉温凉分　入彼五山城
寂靜猶昇天　國人見太子　容徳深且明
少年身光澤　無比丈夫形　悉起奇特想
如見自在幢　横行為止足　隨後者速馳
先進悉迴顧　瞻目視无厭　四體諸相好
隨見目不移　恭敬来奉迎　合掌礼問訊
咸皆大歡喜　隨宜而供養　瞻仰尊勝顔
俯愧種種形　斂素輕躁儀　寂默加肅敬
結恨心永解　慈和情頻增　士女公私業
一時悉休廢　敬形宗其徳　隨觀盡忘歸
眉間白毫相　脩廣紺青目　擧體金光曜
清淨網縵手　雖為出家形　有應聖王相
王舍城士女　長幼悉不安　此人尚出家
我等何俗歡
尒時瓶沙王　處於高觀上　見彼諸士女
惶惶異常儀　勅召一外人　備問何因縁

恭跪王樓下　具白所見聞　昔聞釋氏種
殊特殊勝子　神慧超世表　應王領八方
今出家在此　衆人悉奉迎　王聞心驚喜
形留神已馳　勅使者速還　伺候進趣宜
奉教密隨從　瞻察所施為　澄靜端目視
庠步顯真儀　入里行乞食　為諸乞士光
斂形心不乱　好惡靡不安　精麁隨所得
持鉢歸閑林　食訖漱清流　樂靜安白山
青林別高崖　丹華殖其間　孔雀等衆鳥
翻飛而乱鳴　法服助鮮明　如日照扶桑
使見安住彼　次第具上聞
王聞心馳敬　即勅嚴駕行　天冠佩花服
師子王遊步　簡擇諸宿重　安靜審諦士
導從百千衆　雲騰昇白山　見菩薩嚴儀
寂靜諸情根　端坐山巖室　如月麗青天
妙色淨端嚴　猶若法化身　虔心肅然發
恭步漸親近　猶如天帝釋　詣摩醯首羅
斂容執礼儀　敬問彼和安　菩薩詳而動
隨順反相酬　時王勞問畢　端坐清淨石
瞪矚瞻神儀　顔和情交悅　伏聞名高族
盛德相承襲　欽情久蘊積　今欲決所疑
日光之元宗　祚隆已万世　令德紹遺嗣
聚廣萃於今　賢明年幼少　何故而出家

超世聖王子　乞食不存榮　妙體應塗香
何故服袈裟　手宜握天下　反以受薄食
若不代父王　受禪享其土　吾今分半國
庶望少留情　既免逼親嫌　時過隨所從
當體我誠言　貪德爲良隣　或恃名勝族
才德容貌兼　不欲降高節　屈下受人恩
當給勇健士　器仗隨軍資　自力廣收羅
天下孰不推　明人知時取　法財五欲增
若不獲三利　終始徒勞勤　崇法捨財色
財爲一分人　富財捨法欲　此則保財資
貧窶而忘法　五欲孰能歡　是故三事俱
德流而道宣　法財五欲備　名世大丈夫
無令圓相身　徒勞而無功　曼陀轉輪王
王領四天下　帝釋分半坐　力不能王天
今汝臑長臂　足攬人天境　我不恃王力
而欲强相留　見汝改形好　愛著出家衣
既以敬其德　矜苦惜其人　今見行乞求
我願奉其土　少壯受五欲　中年習用財
年耆諸根熟　是乃順法時　壯年守法財
必爲欲所壞　老則氣虛微　隨順求寂默
耆年愧財欲　行法擧世宗　壯年心輕躁
馳騁五欲境　疇侶契纏綿　情交相感深
年宿審綢繆　順法者所宗　五欲悉休廢

增長樂法心　具崇王者法　大會奉天神
當乘神龍背　受樂上昇天　先勝諸聖王
嚴身寶瓔珞　祠祀設大會　終歸受天福
如是瓶沙王　種種方便說　太子志堅固
不動如須彌

佛所行讚答瓶沙王品第十一

瓶沙王隨順　安慰勸請已　太子敬答謝
深感於來言　善得世間宜　所說不乖理
訶利名族胄　為人善知識　義懷心虛盡
法應如是說　世間說凡品　不能處仁義
薄德過近情　豈達名勝事　承習先勝宗
崇禮修敬讓
能於苦難中　周濟不相棄　是則為世間
真善知識相　善友財通濟　是名牢固藏
守惜封己利　是必速亡失　國財非常寶
惠施為福業　兼施善知識　雖散後無悔
既知汝厚懷　不為違逆論　且今以所見
率心而相告　畏生老病死　欲求真解脫
捨親離恩愛　豈還習五欲　不畏盛毒虵
寒雹猛盛火　唯畏五欲境　流轉勞我心
五欲非常賊　劫人善珍寶　詐偽虛非實
猶若幻化人　暫思令人惑　況常處其中
五欲為大障　永障寂滅法　天樂尚不可
況處人間欲　五欲生渴愛　終无滿足時

猶盛風猛火　投薪亦無足　世間諸非義
莫過五欲境　衆生愚貪故　樂著而不覺
智者畏五欲　不墮於非義　王領四海內
猶外更希求　愛欲如大海　終無止足時
曼陁轉輪王　普天雨黃金　王領四天下
復希忉利天　帝釋分半座　欲畜致命終
農沙修苦行　王三十三天　縱欲心高慠
仙人挽步車　緣斯放逸行　即墮蟒虵中
望羅轉輪王　遊於忉利天　取天女爲后
賦斂仙人金　仙人忿加呪　國滅而命終
婆羅大帝釋　大帝釋農沙　農沙歸帝釋
天主豈有常　國土非堅固　雖大力所居
被服於草衣　食果飲流泉　長髮如垂地
寂默無所求　如是修苦行　終爲欲所壞
當知五欲境　行道者怨家　千臂大力王
勇健難爲敵　羅摩仙人煞　亦由貪欲故
況我剎利種　不爲欲所牽　少味境界欲
子息長孫增　慧者之所惡　欲毒誰服食
種種苦求利　悲爲貪所使　若無貪欲者
勤苦則不生　慧者見苦過　滅除於貪欲
世間謂爲善　即皆是惡法　衆生所貪樂
生諸放逸故　放逸反自傷　死當墮惡趣
勤方便所得　而方便所護　不勤自亡失

非方便能皆　猶若假借物　智者不貪著
貪欲勤苦求　得以增愛著　非常離散時
益復增苦惱　執炬還自燒　智者所不著
愚癡卑賤人　慳貪毒燒心　終身長受苦
未曾得安樂　貪恚如蛇毒　智者何由近
勤苦齧枯骨　無味不充飽　徒自困牙齒
智者所不嘗　王賊水火分　惡子等共財
亦如臭段肉　一聚群鳥爭　貪財亦如是
智者所不欣　有財所集處　多起於怨憎
晝夜自守衛　如人畏重怨　東市殺標下
人情所憎惡　貪恚癡長標　智者常遠離
入山林河海　多敗而少安　如樹高條果
貪取多墮死　貪欲境如是　雖見難可取
苦方便求財　難集而易散　猶如夢所得
智者豈保持　如爲覆火坑　蹈者必燒死
貪欲火如是　智者所不遊　如彼鴝羅步
鞞瑟膩難陁　弥郁利檀荼　如屠家刀机
愛欲亦亦然　智者所不爲　束身投水火
或投於高巖　而求於天樂　徒苦不獲利
孫陶鉢孫陶　阿修輸兄弟　同生相愛念
爲欲相殘殺　身死名俱滅　皆由貪欲故
貪愛令人賤　鞭杖驅策苦　愛欲卑希望
長夜形神疲　麋鹿貪聲死　飛鳥隨色貪

瀰漫貪鈎餌　悉為欲所困　觀察貧生具
非為自在法　食以療飢患　除渴故飲水
衣被却風寒　臥以治睡眠　行疲故求乘
立倦求牀座　除垢故沐浴　皆為息苦故
是故應當知　五欲非自在　如人得熱病
求諸冷治樂　貪求止苦患　愚夫謂自在
而彼資生具　亦非定止苦　又令苦法增
故非自在法　溫衣非常樂　時過亦生苦
月光夏則凉　冬則增寒苦　乃至世八法
悉非決定相　苦樂相不定　奴王豈有間
教令衆奉用　以王為勝者　教令即是苦
猶擔能任重　普為世輕重　衆苦集其身
為王多怨憎　雖親或成患　無親而獨立
此復有何歡　雖王四天下　用皆不過一
營求於万事　唐苦何益身　未若止貪求
息事為大安　居王五欲樂　不王閑寂歡
歡樂既同等　何用王位為　汝勿作方便
導我於五欲　我情之所期　清凉虛通道
汝欲相饒益　助成我所求　我不畏怨家
不求生天樂　心不懷俗利　而捨於天冠
是故違汝情　不從於來言　如免毒蛇口
豈復還執持　執炬而自燒　何能不速捨
有目羨盲人　已解復求縛　富者願貧窮

智者習愚癡　世有如此人　則我應樂國
欲度生老死　節身行乞食　寡欲守空閑
後世免惡道　是則二世安　汝今勿哀我
當哀為王者　其心常虛渴　今世不獲安
後世受苦報　汝以名勝族　大丈夫禮儀
厚懷處於我　樂同世歡娛　我亦應報德
勸汝同我利　若習三品樂　是名世丈夫
此亦為非義　常求無足故　若無生老死
乃名大丈夫　汝言少輕躁　老則應出家
我見年耆者　力劣無所堪　不如盛壯時
志猛心决定　死賊執劍隨　常伺求其便
豈聽至年老　逆志而出家　無常為獵師
老弓病利箭　於生死曠野　常伺衆生麑
得便斷其命　孰聽終年壽　夫人之所為
若生若滅事　少長及中年　悉應勤方便
祠祀修大會　是皆愚癡故　應當崇正法
反殺以祠天　害生而求福　此則無慈人
害生果有常　猶尚不應殺　況復求無常
而害生祠祀　若無戒聞慧　修禪寂靜者
不應從世間　祠祀設大會　殺生得現樂
慧者不應殺　況復殺衆生　而求後世福
三界有為果　悉非我所樂　諸趣流動法
如風水濤草　是故我遠來　為求真解脫

聞有阿羅濫　善說解脫道　今當往詣彼
大仙牟尼所　誠言苦抑斷　我今誨謝汝
願汝國安隱　善護如帝釋　慧明照天下
猶如盛日光　殊勝大地王　端心護其命
正化護其子　以法王天下　水重火為怨
緣火烟幢起　烟幢成浮雲　浮雲興大雨
有鳥於空中　飲雨不雨身　殺重怨為宅
居宅然重煞　有煞重怨者　汝令應伏彼
令其得解脫　如飲不雨身　時王即叉手
敬德心歡喜　如汝之所求　願令果速成
汝速成果已　當還攝受我　菩薩心內許
要令隨汝願　交辭而隨路　往詣阿羅藍
王與諸群屬　合掌自隨送　咸起奇特想
而還王舍城

佛所行讚阿羅藍鬱頭藍品第十二

甘蔗月光冑　到彼寂靜林　敬詣於牟尼
大仙阿羅藍　迦藍玄族子　遙見菩薩來
高聲遙讚歎　安慰言善來　合掌交恭敬
相問安吉不　相勞問畢已　庠序而就坐
梵志見太子　容貌審諦儀　沐浴伏其德
如渴飲甘露　舉手告太子　久知汝出家
斷親愛纏鏁　猶如象脫羈　深智覺慧明
能免斯毒果　古昔明勝王　捨位付其子

如人佩花鬘　朽故而弃捨　未若汝盛年
不受聖王位　觀汝深固志　堪為正法器
當乘智慧舟　超度生死海　凡人詣来學
審才而後教　我今已知汝　堅固决定志
但當任意學　終無隱於子　太子聞其教
歡喜而報言　汝以平等心　善誨無愛憎
但當虛心受　所願便已獲　夜行得炬火
迷方者蒙導　度海得輕舟　我今亦如是
今已蒙哀許　敢問心所疑　生老病死患
云何而可免　尒時阿羅藍　聞太子所問
自以諸經論　略為其解說　汝是機悟士
聰中之第一　今當聽我說　生死起滅義
性變生老死　此五為衆生　性者為純淨
轉變者五大　我覺及與見　隨境根名變
色聲香味觸　是等名境界　手足語二道
是五名業根　眼耳鼻舌身　是名為覺根
意根兼二義　亦業亦名覺　性轉變為因
知因者為我　迦毗羅仙人　及弟子眷屬
於此我要義　修學得解脫　彼迦毗羅者
今波闍波提　覺知生老死　是說名為見
與上相違者　說名為不見　愚癡業愛欲
是說為轉輪　若住此三種　是衆生不離
不信我疑濫　不別無方便　境界深計著

纏綿於我所　不信顛倒轉　異作亦異解
我說我知覺　我去來我住　如是等計我
是名我作轉　於諸性猶豫　是非不得實
如是不決定　是說名為疑　若說法是我
說彼即是意　亦說覺與業　諸數復說我
如是不分別　是說名總攬　愚黠性變等
不了名不別　礼拜誦諸典　殺生祀天祠
水火等為淨　而作解脫想　如是種種見
是名無方便　愚癡所計著　意言語覺業
及境界計著　是說名為著　諸物悉我所
是名為攝受　如此八種惑　彌淪於生死
諸世間愚夫　攝受於五欲　闇癡與大癡
瞋恚與恐怖　懶惰名為闇　生死名為癡
愛欲名大癡　大人生惑故　懷恨名瞋恚
心懼名恐怖　此愚癡凡夫　計著於五欲
生死大苦本　輪轉五道生　轉生我見聞
我知我所作　緣斯計我故　隨順生死流
此因非性者　果亦非有性　謂彼正思惟
四法向解脫　黠慧與愚闇　顯現不顯現
若知此四法　能離生老死　生老死既盡
逮得無盡處　世間婆羅門　皆悉依此義
脩行於梵行　亦為人廣說　太子聞斯說
復問阿羅藍　云何為方便　究竟至何所

行何等梵行　復應齊幾時　何故修梵行
法應至何所　如是諸要義　為我具足說
時彼阿羅藍　如其經論說　自以慧方便
更為略分別　初離俗出家　依倚於乞食
廣集諸威儀　奉持於正戒　少欲知足止
精麤任所得　樂獨修閑居　勤習諸經論
見貪欲怖畏　及離欲清涼　攝諸根聚落
安心於寂默　離欲惡不善　欲界諸煩惱
遠離生喜樂　得初覺觀禪　既得初禪樂
及與覺觀心　而生奇特想　愚癡心樂著
心依遠離樂　命終生梵天　慧者能自知
方便止覺觀　精勤求上進　第二禪相應
味著彼喜樂　得生光音天　方便離喜樂
增修第三禪　安樂不求勝　生於遍淨天
捨彼意樂者　逮得第四禪　苦樂已俱息
或生解脫想　任彼四禪報　得生廣果天
以彼久壽故　名之為廣果　於彼禪定起
見有身為過　增進修智慧　厭離第四禪
決定增進求　方便除色欲　始自身諸竅
漸次修虛解　終則堅固分　悉成於空觀
略空觀境界　進觀無量識　善於內寂靜
離我及我所　觀察無所有　是無所有處
文闍皮骨離　野馬離樊籠　遠離於境界

解脫亦復然　是上婆羅門　離形常不盡
慧者應當知　是為真解脫　汝所問方便
及求解脫者　如我上所說　深信者當學
林祇沙仙人　及與闍那伽　毗陁波羅沙
及餘求道者　悉從於此道　而得真解脫
太子聞彼說　思惟其義趣　發其先宿緣
而復重請問　聞汝勝智慧　微妙深細義
於知因不捨　則非究竟道　性轉變知因
說言解脫者　我觀是生法　亦為種子法
汝謂我清淨　則是真解脫　若遇因緣會
則應還復縛　猶如彼種子　時地水火風
離散生理弃　遇緣種復生　無知業因愛
捨則名解者　存我諸衆生　無畢竟解脫
處處捨三種　而復得三勝　以我常有故
彼則微細隨　微細過隨故　心則離方便
壽命得長久　汝謂真解脫　汝言離我所
離者則無有　衆數既不離　云何離求那
是故有求那　當知非解脫　求尼與求那
義異而體一　若言相離者　終無有是處
暖色離於火　別火不可得　譬如身之前
則無有身者　如是求那前　亦無有求尼
是故先解脫　然後為身縛　又知因離身
或知或無知　若言有知者　則應有所知

若有所知者　則非為解脫　若言無知者
我則無所用　離我而有知　我即同木石
具知其精麤　背麤而崇微　若能一切捨
所作則畢竟　於阿羅藍說　不能悅其心
知非一切智　應行更求勝　往詣欝陀仙
彼亦計有我　雖觀細微境　見想不想過
離想非想住　更無有出塗　以衆生至彼
必當還退轉　菩薩求出故　復捨欝陀仙
更求勝妙道　進登伽闍山　城名苦行林
五比丘先住　見彼五比丘　善攝諸情根
持戒修苦行　居彼苦行林　尼連禪河側
寂靜甚可樂　菩薩即於彼　一處靜思惟
五比丘知彼　精心求解脫　盡心加供養
如敬自在天　謙卑而師事　進止常不離
猶如修行者　諸根隨心轉　菩薩勤方便
當度老病死　專心修苦行　節身而忘餐
淨心守齋戒　行人所不堪　寂默而禪思
遂經歷六年　日食一麻米　形體極消羸
欲求度未度　重惑逾更沉　道由慧解成
不食非其因　四體雖微劣　慧心轉增明
神虛體輕微　名德普流聞　猶如月初生
鳩牟頭花敷　溢國勝名流　士女競來觀
苦形如枯木　垂滿於六年　怖畏生死苦

專求正覺因　自惟非由此　離欲寂觀生
未若我先時　於閻浮樹下　所得未曾有
當知彼是道　道非羸身得　要須身力求
飲食充諸根　根悅令心安　心安順寂靜
靜爲禪定筌　由禪知聖法　法力得難得
寂靜離老死　第一離諸垢　如是等妙法
悉由飲食生　思惟斯義已　澡浴尼連濱
浴已欲出池　羸劣莫能起　天神按樹枝
舉手攀而出　時彼山林側　有一牧牛長
長女名難陁　淨居天來告　菩薩在林中
汝應往供養　難陁婆羅闍　歡喜到其所
手貫白珂釧　身服青染衣　青白相映發
如水淨沉漫　信心增踊躍　稽首菩薩足
敬奉香乳糜　惟垂哀愍受　菩薩受而食
彼得現法果　食已諸根悅　堪受於菩提
身體蒙光澤　德問轉崇高　如百川增海
初月日增明　五比丘見已　驚起嫌怪想
謂其道心退　捨而擇善居　如人得解脫
五大悉遠離　菩薩獨遊行　詣彼吉祥樹
當於彼樹下　成等正覺道　其地廣平正
柔濡軟草生　安祥師子步　步步地震動
地動感盲龍　歡喜目開明　言曾見先佛
地動相如今　牟尼德尊重　大地所不勝

步步足履地　轟轟震動聲　妙光照天下
猶若朝日明　五百群青雀　右遶空中旋
柔軟清涼風　隨順而迴轉　如斯諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　當成正覺道
從彼獲草人　得淨柔軟草　布施於樹下
正身而安坐　加趺不傾動　如龍絞縛身
要不起斯坐　究竟其所作　發斯真誓言
天龍悉歡喜　清涼微風起　草木不鳴條
一切諸禽獸　寂靜悉無聲　斯皆是菩薩
必成覺道相

佛所行讚破魔品第十三

仙王族大仙　於菩提樹下　建立堅固誓
要成解脫道　鬼龍諸天衆　悉皆大歡喜
法怨魔天王　獨憂而不悅　五欲自在王
具諸戰鬪藝　憎嫉解脫者　故名為波旬
魔王有三女　美貌善儀容　種種惑人術
天女中第一　第一名欲染　次名能悅人
三名可愛樂　三女俱時進　白父波旬言
不審何憂慼　父具以其事　寫情告諸女
世有大牟尼　身被大誓鎧　執持大我弓
智慧剛利箭　欲戰伏衆生　破壞我境界
我一旦不如　衆生信於彼　悉歸解脫道
我土則空虛　譬如人犯戒　其身則空虛
及慧眼未開　我國猶得安　當往壞其志

斷截其橋梁　執弓持五箭　男女眷屬俱
詣彼吉安林　願衆生不安　見牟尼靜默
欲度三有海　左手執强弓　右手彈利箭
而告菩薩言　汝剎利速起　死甚可怖畏
當修汝自法　捨離解脫法　習戰施福會
調伏諸世間　終得生天樂　此道善名稱
先勝之所行　仙王高宗冑　乞士非所應
今若不起者　且當安汝意　愼莫捨要誓
試我一放箭　望羅月光孫　亦由我此箭
小觸如風吹　其心發狂亂　寂靜苦行仙
聞我此箭聲　心即大恐怖　惛迷失本性
況汝末世中　望脫我此箭　汝今速起者
幸可得安全　此箭毒熾盛　慷慨而戰掉
計力堪箭者　自安猶尚難　況汝不堪箭
云何能不驚　魔說如斯事　迫脅於菩薩
菩薩心怡然　不疑亦不怖　魔王即放箭
兼進三玉女　菩薩不視箭　亦不顧三女
魔王惕然疑　心口自相語　曾為雪山女
射魔醯首羅　能令其心變　而不動菩薩
非復以此箭　及天三玉女　所能移其心
令起於愛恚
當更合軍衆　以力强逼迫　作此思惟時
魔軍忽然集　種種各異形　執戟持刀劍
戟樹捉金杵　種種戰鬪具　豬魚驢馬頭

駝牛兕虎形　師子龍象首　及餘禽獸類
或一身多頭　或面各一目　或復衆多眼
或大腹長身　或羸瘦無腹　或長脚大膝
或大脚肥踹　或長牙利爪　或無頭目面
或兩足多身　或大面傍面　或作灰土色
或似明星光　或身放烟火　或爲耳負山
或被髮裸身　或被服皮革　面色半赤白
或著虎皮衣　或復著蛇皮　或腰帶大鈴
或縈髮螺髻　或散髮被身　或吸人精氣
或奪人生命　或起擲大呼　或奔走相逐
迭自相打害　或空中旋轉　或飛騰樹間
或呼呷吼喚　惡聲震天地　如是諸惡類
圍遶菩提樹　或欲擘裂身　或復欲呑噉
四面放火燃　烟焰盛衝天　狂風四激起
山林普震動　風火烟塵合　黒闇無所見
愛法諸天人　及諸龍鬼等　悉皆忿魔衆
瞋恚血淚流　淨居諸天衆　見魔乱菩薩
離欲無瞋心　哀愍而傷彼　悉來見菩薩
端坐不傾動　無量魔圍繞　惡聲動天地
菩薩安靖默　光顏無異相　猶如師子王
處於群獸中　皆歎嗚呼呼　奇特未曾有
魔衆相駈策　各進其威力　迭共相催切
須臾令摧滅　裂目而切齒　乱飛而超擲
菩薩默然觀　如看童兒戲　衆魔益忿恚

倍增戰鬪力　抱石不能舉　舉者不能下
飛矛戟利矟　凝虛而不下　雷震雨大雹
化成五色花　惡龍蛇吐毒　化成香風氣
諸種種形類　欲害菩薩者　不能令傾動
隨事還自傷　魔王有姊妹　名彌伽迦利
手執髑髏器　在於菩薩前　作種種異儀
婬惑亂菩薩　如是等魔衆　種種醜類身
作種種惡聲　欲恐怖菩薩　不能動一毛
諸魔悉憂慼　空中負多神　隱身出音聲
我見大牟尼　心無怨恨想　衆魔惡毒心
無怨處生怨　愚癡諸惡魔　徒勞無所為
當捨恚害心　寂靜默然住　汝不能口氣
吹動須彌山　火冷水熾燃　地性平軟濡
不能壞菩薩　歷劫修善果　菩薩正思惟
精進勤方便　淨智慧光明　慈悲於一切
此四妙功德　無能中斷截　而為作留難
不成正覺道　如日千光明　必除世間闇
鑽木而得火　掘地而得水　精勤正方便
無求而不獲　世間無救護　中貪恚癡毒
哀愍衆生故　求智慧良藥　為世除苦患
汝云何惱亂　世間諸癡惑　悉皆著邪徑
菩薩習正路　欲引導衆生　惱亂世尊師
是則大不可　如大曠野中　欺誑商人導

衆生墮大冥　莫知所至處　為燃智慧燈
云何欲令滅　衆生悉漂沒　生死之大海
為脩智慧舟　云何欲令沒　忍辱為法芽
固志為法根　律儀戒為地　覺正為枝幹
智慧之大樹　無上法為菓　蔭護諸衆生
云何而欲伐　貪恚癡枷鎖　軛縛於衆生
長劫修苦行　為解衆生縛　決定成於今
於此正基坐　如過去諸佛　堅固金剛臺
諸方悉輕動　唯此地安隱　能堪受妙定
非汝所能壞　但當輕下心　除諸憍慢意
應修智識想　忍辱而奉事　魔聞空中聲
見菩薩安靜　慚愧離憍慢　復道還天上
魔衆悉憂慼　崩潰失威武　鬬戰諸器仗
縱橫棄林野　如人殺怨主　怨黨悉摧碎
衆魔既退散　菩薩心虛靜　日光倍增明
塵霧悉除滅　月明衆星朗　無復諸闇障
空中雨天花　以供養菩薩

佛所行讚阿惟三菩提品第十四

菩薩降魔已　志固心安隱　求盡第一義
入於深妙禪　自在諸三昧　次第現在前
初夜入正受　憶念過去生　從某處某名
而來生於此　如是百千万　死生悉了知
受生死無量　一切衆生類　悉曾為親屬

而起大悲心　大悲心念已　又觀彼衆生
輪迴六趣中　生死無窮極　虛偽無堅固
如芭蕉夢幻　即於中夜時　逮得淨天眼
見一切衆生　如觀鏡中像　衆生生生死
貴賤與貧富　清淨不淨業　隨受苦樂報
觀察惡業者　當生惡趣中　修習善業者
生於人天中　若生地獄者　受無量種苦
吞飲於洋銅　鐵槍貫其體　投之沸鑊湯
驅入熾火聚　長牙群犬食　利觜烏啄腦
畏火赴叢林　劒葉截其體　利刀解其身
或利斧斫剉　受斯極苦毒　業行不令死
樂修不淨業　極苦受其報　味著須臾頃
苦報甚久長　戲笑種禍因　號泣而受罪
惡業諸衆生　若見自報者　氣脉則應斷
恐怖崩血死　造諸畜生業　業種種各異
死墮畜生道　種種各異身　或爲皮宍死
毛角骨尾羽　更互相殘煞　親戚還相噉
負重而抱軛　鞭策鉤錐刺　傷體膿血流
飢渴莫能解　展轉相殘煞　無有自在力
虛空水陸中　逃死亦無處　慳貪增上者
生於餓鬼趣　巨身如大山　咽孔猶針鼻
飢渴火毒燃　還自燒其身　求者慳不與
或遮人惠施　生彼餓鬼中　求食不能得

不淨人所棄　欲食而變失　若人聞慳貪
苦報如是者　割截以施人　如彼尸毗王
或生人道中　身處於行廁　動轉極大苦
出胎生恐怖　軟身觸外物　猶如刀劒截
任彼宿業分　無時不有死　勤苦而求生
得生長受苦　兼福生天者　渴愛常燒身
福盡命終時　衰死五相至　猶如樹華萎
枯悴失光澤　眷屬存亡分　悲苦莫能留
宮殿廓然空　玉女悉遠離　坐臥塵土中
悲泣相戀慕　生者哀墮落　死者戀生悲
精勤修苦行　貪求生天樂　既有如此苦
鄙哉何可貪　大方便所得　不免別離苦
嗚呼諸天人　脩短無差別　精勤修苦行
永離於愛欲　謂決定長存　而今悉墮落
地獄受衆苦　畜生相殘煞　餓鬼飢渴逼
人間疲渴愛　雖生諸天樂　別離最大苦
迷惑生世間　無一蘇息處　嗚呼生死海
輪轉无窮已　衆生没長流　漂泊無所依
如是淨天眼　觀察於五道　虛僞不堅固
如芭蕉泡沫　即彼第三夜　入於深正受
觀察諸世間　輪轉苦自性　數數生老死
其數無有量　貪欲癡闇障　莫知所由出
正念內思惟　生死何從起　決定知老死

必由生所致　如人有身故　則有身痛隨
又觀生何因　見從諸有業　天眼觀有業
非自在天生　非自性非我　亦復非無因
如破竹初節　餘節則無難　既見生死因
漸次見真實　有業從取生　猶如火得薪
取以愛為因　如小火焚山　知愛從受生
覺苦樂求安　飢渴求飲食　愛生愛亦然
諸受觸為因　三等苦樂生　鑽燧加人功
則得火為用　觸從六入生　盲無明覺故
六入名色起　如芽長莖葉　名色由識生
如種芽葉生　識還從名色　展轉更無餘
緣識生名色　緣名色生識　猶人船俱進
水陸更相運　如識生名色　名色生諸根
諸根生於觸　觸復生於受　受生於愛欲
愛欲生於取　取生於業有　有則生於生
生生於老死　輪迴周無窮　衆生因緣起
正覺悉覺知　決定正覺已　生盡老死滅
有滅則生滅　取滅則有滅　愛滅則取滅
受滅則愛滅　觸滅則受滅　六入滅觸滅
一切入滅盡　由於名色滅
識滅名色滅　行滅則識滅　癡滅則行滅
大仙正覺成　如是正覺成　佛則興世間
正見等八道　坦然平直路　畢竟無我所
如薪盡火滅　所作者已作　得先正覺道

究竟第一義　入大仙人室　闇謝明相生
動靜悉寂默　逮得無盡法　一切智明朗
大仙德淳厚　地為普震動　宇宙悉清明
天龍神雲集　空中奏天樂　以供養於法
微風清涼起　無雲雨香雨　妙花非時敷
甘菓違節熟　摩訶曼陀羅　種種天寶花
從空而亂下　供養牟尼尊　異類諸眾生
各慈心相向　恐怖悉消除　無諸恚慢心
一切諸世間　皆同漏盡人　諸天樂解脫
惡道暫安寧　煩惱暫休息　智月漸增明
甘蔗族仙人　諸有生天者　見佛出興世
歡喜充滿身
即於天宮殿　雨花以供養　諸天神鬼龍
同聲嘆佛德　世人見供養　及聞讚嘆聲
一切皆隨喜　踊躍不自勝　唯有魔天王
心生大憂苦　佛於彼七日　禪思心清淨
觀察菩提樹　瞪視目不瞬　我依於此處
得遂宿心願　安住無我法　佛眼觀眾生
發上哀愍心　欲令得清淨　貪恚癡邪見
飄流沒其心　解脫甚深妙　何由能得宣
捨離勤方便　安住於默然　顧惟本誓願
復生說法心　觀察諸眾生　煩惱孰增微
梵天知其念　法應請而轉　普放梵光明
為度苦眾生　來見牟尼尊　說法大人相

妙義悉顯現　安住實智中　離於留難過
無諸虛僞心　恭敬心歡喜　合掌勸請言
世間何福慶　遭遇大世尊　一切衆生類
塵穢濁雜心　或有重煩惱　或煩惱輕微
世尊已免度　生死大苦海　願當濟度彼
沉溺諸衆生　如世間義士　得利與物同
世尊得法利　唯應濟衆生　凡人多自利
彼我兼利難　唯願垂慈悲　爲世難中難
如是勸請已　奉辭還梵天　佛以梵天請
心悅嘉其誠　長養大悲心　增其説法情
念當行乞食　四王咸奉鉢　如來爲法故
受四合成一　時有商人行　善友天神告
大仙牟尼尊　在彼山林中　世間良福田
汝應往供養　聞命大歡喜　奉施於初飯
食已顧思惟　誰應先聞法　唯有阿羅藍
欝頭羅摩子　彼堪受正法　而今已命終
次有五比丘　應聞初説法　欲説寂滅法
如日光除冥　行詣波羅㮈　古仙人住處
牛王目平視　安庠師子歩　爲度衆生故
往詣迦尸城　歩歩獸王顧　顧瞻菩提樹

佛所行讃轉法輪品第十五

如來善寂靜　光明顯照曜　嚴儀獨遊歩
猶若大衆隨　道逢一梵志　其名憂波迦
執持比丘儀　恭立於路傍　欣遇未曾有

合掌而咨問　群生皆染著　而有無著容
世間心動搖　而獨靜諸根　光顏如滿月
似味甘露津　容貌大人相　慧力自在王
所作必已辦　為宗稟何師　答言我無師
無宗無所勝　自悟甚深法　得人所不得
人之所應覺　舉世無覺者　我今悉自覺
是故名正覺　煩惱如怨家　伏以智慧劍
是故世所稱　名之為最勝　當詣波羅㮈
擊甘露法鼓　無慢不存名　亦不求利樂
唯為宣正法　拔濟苦衆生　以昔發弘誓
度諸未度者　誓果成於今　當遂其本願
當財自供已　不稱名義士　兼利於天下
乃名大丈夫　臨危不濟溺　豈云勇健士
疾病不救療　何名為良醫　見迷不示路
孰云善導師　如燈照幽冥　無心而自明
如來然慧燈　無諸求欲情　鑽燧必得火
穴中風自然　穿地必得水　此皆理自然
一切諸牟尼　成道必伽耶　亦同迦尸國
而轉正法輪　梵志憂波迦　嗚呼嘆奇特
隨心先所期　從路各分乘　計念未曾有
步步顧踟蹰　如來漸前行　至於迦尸城
其地勝莊嚴　如天帝釋宮　恒河波羅㮈
二水雙流間　林木花果茂　禽獸同群遊

閑寂無喧俗　古仙人所居　如來光照耀
倍增其鮮明　憍隣如族子　次十力迦葉
三名婆澀波　四阿濕波誓　五名跋陀羅
習苦樂山林　遠見如來至　集坐共議言
瞿曇染世樂　放捨諸苦行　今復還至此
慎勿起奉迎　亦莫礼問訊　供給其所須
已壞本誓故　不應受供養　凡人見來賓
應修先後宜　且為設床座　任彼之所安
作此要言已　各各正基坐　如來漸次至
不覺違要言　有請讓其坐　有為攝衣鉢
有為洗摩足　有請問所須　如是等種種
尊敬師奉事　雅不捨其族　猶稱瞿曇名
世尊告彼言　莫稱我本性　於阿羅呵所
而生褻慢言　於敬不敬者　我心悉平等
汝等心不恭　當自招其罪　佛能度世間
是故稱為佛　於一切衆生　等心如子想
而稱本名字　如得慢父罪　佛以大悲心
哀愍而告彼　彼率愚騃心　不信正真覺
言先修苦行　猶尚無所得　今逸身口樂
何因得成佛　如是等疑惑　不信得佛道
究竟真實義　一切智具足　如來即為彼
略說其要道　愚夫習苦行　樂行悅諸根
見彼二差別　斯則為大過　非是正真道

以達解脫故　疲身修苦行　其心猶馳乱
尚不生世智　況能超諸根　如以水燃燈
終無破闇期　疲身修慧燈　不能壞愚癡
朽木而求火　徒勞而弗獲　鑽燧人方便
即得火爲用　求道非苦身　而得甘露法
著欲爲非義　愚癡障慧明　尚不了經論
況得離欲道　如人得重病　食不隨病食
無知之重病　著欲豈能除　放火於曠野
乾草增猛風　火盛孰能滅　貪愛火亦然
我已離二邊　心存於中道　衆苦畢竟息
安靜離諸過　正見踰日光　平等覺觀佛
正語爲舍宅　遊戲正業林　正命爲豐姿
方便正修塗　正念爲城郭　正定爲牀座
八道坦平正
免脫生死苦　從此塗出者　所作已究竟
不墮於此彼　二世苦數中、　三界純苦聚
唯此道能滅　本所未曾聞　正法清淨眼
等見解脫道　唯我今始起　生老病死苦
愛離怨憎會　所求事不果　及餘種種苦
離欲未離欲　有身及無身　離淨功德者
略說斯皆苦　猶如盛火息　雖微不捨熱
寂靜微細我　大苦性猶存　貪等諸煩惱
及種種業過　是則爲苦因　捨離則苦滅
猶如諸種子　離於地水等　衆緣不和合

芽業則不生　有有性相續　從天至惡趣
輪迴而不息　斯由貪欲生　軟中上差降
種種業為因　若滅於貪等　則無有相續
種種業盡者　差別苦長息　此有則彼有
此滅則彼滅　無生老病死　無地水火風
亦無初中邊　亦非欺誑法　賢聖之所住
無盡之寂滅　所說八正道　是方便非餘
世間所不見　彼彼長迷惑　我知苦斷集
證滅修正道　觀此四真諦　遂成等正覺
謂我已知苦　已斷有漏因　已滅盡作證
已修八正道　已知四真諦　清淨法眼成
於此四真諦　未生平等眼　不名得解脫
不言作已作　亦不言一切　真實知覺成
已知真諦故　自知得解脫　自知作已作
自知等正覺　說是真實時　憍憐族姓子
八万諸天眾　究竟真實義　遠離諸塵垢
清淨法眼成　天人師知彼　所作事已作
歡喜師子吼　問憍憐知若　憍憐即白佛
已知大師法　以彼知法故　名阿若憍憐
於佛弟子中　最先第一悟　彼知正法聲
聞於諸地神　咸共舉聲唱　善哉見深法
如來於今日　轉未曾所轉　普為諸天人
廣開甘露門　淨戒為眾輻　調伏寂定齊

堅固智為輞　慚愧楔其間　正念以為轂
成真實法輪　正真出三界　不退從邪師
如是地神唱　虛空神傳稱　諸天轉讚歎
乃至徹梵天　三界諸天神　始聞大仙說
展轉驚相告　普聞佛興世　廣為群生類
轉寂靜法輪　風霽雲霧除　空中雨天華
諸天奏天樂　嘉歎未曾有

佛所行讚卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛所行讚卷第四 亦云佛本行經

攝

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王諸弟子品第十六

時彼五比丘　阿濕波誓等　聞彼知法聲
慨然而自愧　合掌而加敬　仰瞻於尊顏
如來善方便　次令入正法　前後五比丘
得道調諸根　猶五星麗天　列侍於明月
時彼鳩尸城　長者子耶舍　夜聽忽覺悟
自見其眷屬　男女身裸臥　即生厭離心
念此煩惱本　誑惑於愚夫　嚴服佩瓔珞
出家詣山林　尋路而普唱　惱乱惱乱乱
如來夜經行　聞唱惱乱聲　即命汝善來
此有安隱處　涅槃極清涼　寂滅離諸惱
耶舍聞佛教　心中大歡喜　乘本厭離心
聖慧豁然開　如入清涼池　肅然至佛所
其身猶俗容　心已得漏盡　宿殖善根力
疾成羅漢果　淨智理潛明　聞法能即悟
猶若鮮素繒　易為染其色　彼已自覺知
所應作已作　顧身猶莊嚴　而生慚愧心
如來知彼念　而為說偈言　嚴飾以瓔珞
心調伏諸根　平等觀眾生　行法不計形

身被出家服　其心累未忘　處林貪世榮
是則爲俗人　形雖表俗儀　心栖高勝境
在家同山林　則離於我所　縛解存於心
形豈有定相　佩鉀衣重袍　謂能制强敵
改形著染衣　爲伏煩惱怨　即命比丘來
應聲俗容廢　具足出家儀　皆成於沙門
先有俗遊朋　其數五十四　尋善友出家
隨次入正法　斯由宿善業　妙果成於今
淳灰洽已久　經水速鮮明　上行諸聲聞
六十阿羅漢　悉如羅漢法　隨順而教誡
汝今已濟度　生死河彼岸　所作已畢竟
堪受一切供　各應遊諸國　度諸未度者
衆生苦熾然　久無救護者　汝等各獨遊
哀愍而攝受　吾今亦獨行　還彼伽闍山
彼有大仙人　王仙及梵仙　悉皆在於彼
擧世之所宗　迦葉苦行仙　國人悉奉事
受學者甚衆　我今往度之　時六十比丘
奉教廣宣法　各從其宿緣　隨意詣諸方
世尊獨遊步　往詣伽闍山　入空靜法林
詣迦葉仙人　彼有事火窟　惡龍之所居
山林極清曠　處處无不安　世尊爲教化
告彼而請宿　迦葉白佛言　無有宿止處
唯有事火窟　善清淨可居　而有惡龍止
必能傷害人　佛言但見與　且一宿止住

迦葉種種難　世尊請不已　迦葉復白佛
心不欲相與　謂我有悋惜　且自隨所樂
佛即入火室　端坐正思惟　時惡龍見佛
瞋恚縱毒火　舉室洞燃然　而不觸佛身
舍盡火自滅　世尊猶安坐　猶如劫火起
梵天宮洞然　梵王正基坐　不恐亦不畏
惡龍見世尊　光顏無異相　毒息善心生
稽首而歸依　迦葉夜見火　歎嗚呼怪哉
如此道德人　而為龍火燒　迦葉及眷屬
晨朝悉來看　佛已降惡龍　置在於鉢中
彼知佛功德
而生奇特想　憍慢久習故　猶言我道尊
佛以隨時宜　現種種神變　察其心所念
變化而應之　令彼心柔軟　堪為正法器
自知其道淺　不及於世尊　決定謙下心
隨順受正法　欝毗羅迦葉　弟子五百人
隨師善調伏　次第受正法　迦葉并徒眾
悉受正化已　仙人資生物　并諸事火具
悉棄於水中　漂沒隨流遷　挪提伽闍等
二弟居下流　見被服諸物　隨流而亂下
謂其遭大變　憂怖不自安　二衆五百人
尋江而來兄　見兄已出家　諸弟子亦然
知得未曾法　而起奇特想　兄今已服道
我等亦當隨　彼兄弟三人　及弟子眷屬

世尊為說法　即以事火譬　愚癡黑烟起
乱想鑽燧生　貪欲瞋恚火　焚燒於衆生
如是煩惱火　熾然不休息　旋淪於生死
若火亦常然　能見二種火　熾然無依怙
云何有心人　而不生厭離　厭離除貪欲
貪盡得解脫　若已得解脫　解脫知見生
觀察生死流　而舉於梵行　一切作已作
更不受後有　如是千比丘　聞世尊說法
諸漏永不起　一切心解脫　佛為迦葉等
千比丘說法　所作者已作　淨慧妙莊嚴
諸功德眷屬　施戒淨諸根　大德仙徒遶
苦行林失榮　如人捨戒德　空身而徒生
世尊大眷屬　進詣王舍城　憶念摩竭王
先所脩要誓　世尊既至已　止住於杖林
瓶沙王聞之　與大眷屬俱　摩國士女從
往詣世尊所　遙見如來坐　降心伏諸根
除去諸俗容　下車而步進　猶如天帝釋
往詣梵天王　前頂禮佛足　殷問體和安
佛還慰勞畢　命令一面坐　時王心默念
釋迦大威力　勝德迦葉等　今皆為弟子
佛知衆心念　而問於迦葉　汝見何福利
而棄事火法　迦葉聞佛命　驚起大衆前
胡跪而合掌　高聲白佛言　脩福事火神

眾罪悉輪迴　生死煩惱增　是故我棄捨
精勤奉事火　為求五欲境　愛欲增無窮
是故我棄捨
事火修呪術　離解脫受生　受生為苦本
故捨更求安　我今謂苦行　祠祀設大會
為最第一勝　而更違正道　是故今棄捨
更求勝寂滅　離生老病死　無盡清涼處
以知此義故　放捨事火法　世尊聞迦葉
說自知見事　欲令諸世間　普生淨信故
而告迦葉言　汝大士善來　分別種種法
而從於勝道　今於大眾前　顯汝勝功德
如巨富長者　開現於寶藏　令貧苦眾生
增其厭離心　善哉奉尊教　即於大眾前
斂身入正受　飄然昇虛空　經行住坐臥
或舉身洞然　左右出水火　不燒亦不濡
從身出雲雨　雷電動天地　舉世悉瞻仰
縱目觀無厭　異口而同音　稱歎未曾有
然後攝神道　敬禮世尊足　佛為我大師
我為尊弟子　奉教聞斯行　所作已畢竟
舉世普見彼　迦葉為弟子　決定知世尊
真實一切智　佛知諸會眾　堪為受法器
而告瓶沙王　汝今善諦聽　心意及諸根
斯皆生滅法　了知生滅過　是則平等觀
如是平等觀　是則為知身　知身生滅法

無取亦無受　如身諸根覺　無我無我所
純一苦積聚　苦生而苦滅　已知諸身相
無我無我所　是則之第一　無盡清涼處
我見等煩惱　繫縛諸世間　既見無我所
諸縛悉解脫　不實見所縛　見實則解脫
世間攝受我　則爲邪攝受　若彼有我者
或常或無常　生死二邊見　其過最尤甚
若使無常者　脩行則無果　亦不受後身
無功而解脫　若使有常者　無死生中間
則應同虛空　無生亦無滅　若使有我者
則應一切同　一切皆有我　無業果自成
若有我作者　不應苦脩行　彼有自在主
何須造作爲　若我則有常　理不容變異
見有苦樂相　云何言有常　知生則解脫
遠離諸塵垢　一切悉有常　何用解脫爲
無我不能言　理實無實性　不見我作事
云何說我作　我既無所作　亦無作我者
無此二事故　眞實無有我　无作者知者
无主而常遷　生死日夜流　汝今聽我說
六根六境界　因緣六識生　三事會生觸
心念業隨轉　陽珠遇乾草　緣日火隨生
諸根境界識　士夫生亦然　芽因種子生
種非即是芽　不即亦不異　衆生生亦然
世尊說眞實　平等第一義　瓶沙王歡喜

離垢法眼生　王眷屬人民　百千諸鬼神
聞說甘露法　亦隨離諸塵

佛所行讚大弟子出家品第十七

爾時瓶沙王　稽首請世尊　遷住於竹林
哀受故默然　王已見真諦　奉拜而還宮
世尊與大衆　徙居安竹園　為度衆生故
建立慧燈明　以梵住天住　賢聖住而住
時阿濕波誓　調心御諸根　時至行乞食
入於王舍城　容貌世挺特　威儀安庠序
城中諸士女　見者莫不歎　行者為住步
前迎後風馳　迦毗羅仙人　廣度諸弟子
第一勝多聞　其名舍利弗　見比丘庠序
閑雅靜諸根　躕路而待至　舉手請問言
年少靜儀容　我所未曾見　得何勝妙法
為宗事何師　師教何所說　願告決所疑
比丘欣彼問　和顏遜辭荅　一切智具足
甘蔗勝族生　天人中最尊　是則我大師
我年既幼稚　學日又初淺　豈能宣大師
甚深微妙義　今當以淺智　略說師教法
一切有法生　皆從因緣起　生滅法悉滅
說道為方便　二生憂波提　隨聽心內融
遠離諸塵垢　清淨法眼生　先所脩決定
知因及無因　一切無所作　皆由自在天

今聞因緣法　無我智開明　增微諸煩惱
無能究竟除　唯有如來教　永盡而無遺
非攝受我所　而能離吾我　明因日燈興
孰能令無光　如斷蓮花莖　微絲猶連綿
佛教除煩惱　猶斷石無餘　敬禮比丘足
退辭而還家　比丘乞食已　亦還歸竹園
舍利弗還家　貌色甚和雅　善友大目連
同體聞才均　遙見舍利弗　顏儀甚熙怡
告言今見汝　而有異常容　素性至沉隱
歡相見於今　必得甘露法　此相非無因
答言如來告　實獲未曾法　即請而為說
聞則心開解　諸塵垢亦除　隨生正法眼
久殖妙因果　如觀掌中燈　得佛不動信
俱行詣佛所　與徒眾弟子　二百五十人
佛遙見二賢　而告諸眾言　彼來者二人
吾上首弟子　一智慧無雙　二神足第一
以深淨梵音　即命汝善來　此有清涼法
出家究竟道　手執三掎杖　縈髮持澡瓶
聞佛善來聲　即變成沙門　二師及弟子
悉成比丘儀　稽首世尊足　却坐於一面
隨順為說法　皆得羅漢道　爾時有二生
迦葉族明燈　多聞身相具　財富妻極賢
厭捨而出家　求來解脫道　路由多子塔

忽遇釋迦文　光儀顯明耀　猶若祠天幢
肅然舉身敬　稽首頂礼足　尊為我大師
我是尊弟子　久遠積癡冥　願為作燈明
佛知彼二生　心樂崇解脫　清淨軟和音
命之以善來　聞命心融泰　形神疲勞息
心栖勝解脫　寂靜離諸塵　大悲隨所應
略為其解說　領解諸深法　成四無辱辯
大德普流聞　故名大迦葉　本見身我異
或見我即身　有我及我所　斯見已永除
唯見眾苦聚　離苦則無餘　持戒修苦行
非因而見因　平等見苦性　永無他眾心
若有若見無　二見生猶豫　平等見真諦
決定無復疑　染著於財色　迷醉貪欲生
無常不淨想　貪愛永已乖　慈心平等念
怨親無異想　哀愍於一切　則滅瞋恚毒
依色諸有對　種種雜想生　思惟壞色想
則斷色於愛　雖生無色天　命亦要之盡
愚於四正受　而生解脫想　寂滅離諸想
無色貪永除　動亂心變逆　猶狂風鼓浪
深入堅固定　寂止掉亂心　觀法無我所
生滅不堅固　不見軟中上　我慢心自忘
熾然智慧燈　離諸癡冥闇　見盡無盡法
無明悉無餘　思惟十功德　十種煩惱滅

甦息作已作　深感仰尊顏　離三而得三
三弟子除三　猶三星布列　三十三司弟
列侍於三五　三侍佛亦然

佛所行讚化給孤獨品第十八

時有大長者　名曰給孤獨　巨富財無量
廣施濟貧乏　遠從於北方　憍薩羅國來
止一知識舍　主人名首羅　聞佛興於世
近住於竹園　承名重其德　即夜詣彼林
如來已知彼　根熟淨信生　隨宜稱其實
而為說法言　汝已樂正法　淨信心虛渴
能滅於睡眠　而來敬禮我　今日當為汝
具設初賓儀　汝宿殖德本　堅固淨其望
聞佛名歡喜　堪為正法器　虛懷廣行惠
周給於貧窮　名德普流聞　果成由宿因
今當行法施　至心精誠施　時施寂靜施
兼受持淨戒　戒為莊嚴具　能轉於惡趣
令人上昇天　報以天五樂　諸求為大苦
愛欲集諸過　當脩遠離惡　離欲寂靜樂
知老病死苦　世間之大患　正觀察世間
離生老病死　既見於人間　有老病死苦
生天亦復然　無有常存者　無常則是苦
苦則無有我　無常苦非我　何有我我所
知苦即是苦　集者則為集　苦滅即寂靜

道即安隱處　群生流動性　當知是苦本
厭末塞其源　不顧有非有　生老死盛火
世間普熾然　見生死動搖　當習於無想
三摩提究竟　甘露寂靜處　空無我我所
世間悉如幻　當觀於此身　諸大衆行聚
長者聞說法　即得於初果　生死海消滅
唯有一滴餘　空閑修離欲　第一有無身
不如今俗人　見諦真解脫　不離諸苦行
種種異見網　雖至第一有　不見真實義
邪想著天福　有愛縛轉深　長者聞說法
陰蓋熾然閉　逮得於正見　諸邪見永除
猶如秋厲風　飄散於重雲　不計自在因
亦非邪因生　亦復非無因　而生於世間
若自在天生　无長幼先後　亦無五道輪
生者不應滅　亦不應災患　為惡亦非過
淨與不淨業　斯由自在天　若自在天生
世間不應疑　如子從父生　孰不識其尊
人遭窮苦時　不應反怨天　悉應宗自在
不應奉餘神　自在是作者　不應名自在
以其是作故　彼則應常作　常作則自勞
何名為自在　若無心而作　如嬰兒所為
若有心而作　有心非自在　苦樂由衆生
則非自在作　自在生苦樂　彼應有愛憎

已有愛憎故　不應稱自在　若復自在作
衆生應默然　任彼自在力　何用脩善為
正復修善惡　不應有業報　自在若業生
一切則共業　若是共業者　皆應稱自在
自在若無因　一切亦應无　若因餘自在
自在應无窮　是故諸衆生　悉無有作者
當知自在義　於此論則壞　一切義相違
无說則有過　若復自性生　其過亦如是
諸明因論者　未曾如是說　無所依無因
而能有所作　彼彼皆由因　猶如依種子
是故知一切　則非自性生　一切諸所作
非唯一因生　而說一自性　是故則非因
若言彼自性　周滿一切處　若周滿一切
亦無能所作　既無能所作　是則非為因
若遍一切處　一切有作者　是則一切時
常應有所作　若言常作者　無待時生物
是故應當知　非自性為因　又說彼自性
離一切求那　一切所作事　亦應離求那
一切諸世間　悉見有求那　是故知自性
亦復非為因　若說彼自性　異於求那者
以常為因故　其性不應異　衆生求那異
故自性非因　自性若常者　事亦不應壞
以自性為因　因果理應同　世間見壞故

當知別有因　以有自性故　自性還生縛　此亦非爲因
因果悉俱見　如見烟知火　而生於見事　自性是事因
不應求解脫　世間無有還　雖有種種說　不應方便求
應隨欲而生　不欲而更得　云何言我作　獲種善果生
時應發作善　若使無因作　修因何所爲　是故知一切
爲從因緣起　長者心開解　設定了眞諦

若彼自性因　應任彼生滅　若自性不見　因果理殊該
若自性無心　因果類相求　猶金造器服　始終豈得殊
以彼時常故　時節亦復然　陁羅驃求那　當知非一因
而令不隨欲　欲者反更違　若使我作者　故知非我作
善惡隨緣生　不應修方便　世間種種業　非爲无因作
世間一切法　逼達勝妙義　敬禮世尊足

不應求解脫　假令得解脫　爲見法因者　世間諸見事
不應有心因　非彼因不見　始終不離金　若使時作者
應任彼時節　是故脩行者　世間一異論　若說我作者
云何說我作　苦樂不自在　應無惡趣業　言我隨時作
故知非我作　一切自然定　而獲種種果　有心及無心
非無因生者　一相實智生　合掌而啓請

居在舍婆提　土地豈安樂　波斯匿大王
師子元族胄　福德名稱流　遠近所宗敬
欲造立精舍　唯願哀慈受　知佛心平等
所居不求安　愍彼眾生故　不違我所請
佛知長者心　大施發於今　無染無所著
善護眾生心　汝已見真諦　素心好行施
錢財非常寶　宜應速施為　如藏庫被燒
已出者為珍　明人知無常　出財廣行惠
慳貪者守惜　恐盡不受用　亦不畏無常
徒失增憂悔　應時應器施　如健夫臨敵
能施而能戰　是則勇慧士　施者眾所愛
善稱廣流聞　良善樂為友　命終心常歡
無悔亦無怖　不生餓鬼趣　此則為花報
其果難思議　輪迴六趣中　良伴無過施
若生天人中　為眾所奉事　生於畜生道
施報隨受樂　智慧脩靜定　無像無有數
雖獲甘露道　猶資施以成　緣彼惠施故
脩八大人念　隨念歡喜心　決定三摩提
三昧增智慧　能正觀生滅　正觀生滅已
次第得解脫　捨財惠施者　蠲除於貪著
慈悲恭敬與　剪除嫉恚慢　明見惠施果
無施癡見除　諸結煩惱滅　斯由於惠施
當知惠施者　則為解脫因　猶如人種樹

為獲花果故 布施亦如是 報樂大涅槃
不堅固財施 獲報堅固果 施食唯得力
施衣得好色 若建立精舍 衆果具足成
或施求五欲 或貪求大財 或為名聞施
有求生天樂 或為免貧苦 唯汝無想施
施中之最上 無利而不獲 汝心有所弘
宜令速成就 癡愛心來遊 清淨眼開還
長者受佛教 慧心轉增明 請優波伭舍
賢友而同歸 還彼憍薩羅 周行擇良墟
見太子祇園 林流極清閑 往詣太子所
請求買其田 太子甚寶惜 元无出賣心
設布黃金滿 猶尚地不遷 長者心歡喜
即遍布黃金 祇言我不與 汝云何布金
長者言不與 何言滿黃金 二人共諍說
延及斷事官 衆皆歎奇特 祇亦知其誠
廣問其因緣 辞言立精舍 供養於如來
并及比丘僧 太子聞佛名 其心即開悟
唯取其半金 求和同建立 汝地我樹林
共以供養佛 長者地祇林 以付舍利弗
經始立精舍 晝夜勤速成 高顯勝莊嚴
猶四天王宮 隨法順道宜 稱如來所應
世間未曾有 增暉舍衛城 如來現神蔭
衆聖尋安居 無侍者哀降 有侍資道宜

長者棄斯福　壽盡上昇天　子孫繼其業
歷世種福田

佛所行讚父子相見品第十九

佛於摩竭國　化種種異道　悉從一味法
如日映衆星　出彼五山城　與千弟子俱
前後眷屬從　往詣尼金山　近迦維羅衛
而生報恩心　當修法供養　以奉於父王
王師及大臣　先遣伺候人　常尋從左右
瞻察其進止　知佛欲還國　駈馳而先白
太子遠遊學　願滿今來還　王聞大歡喜
嚴駕即出迎　舉國諸士庶　悉皆從王行
漸近遥見佛　光相倍昔容　處於大衆中
猶如梵天王　下車而徐進　恐為法留難
瞻顏内欣踊　口莫知所言　顧貪居俗累
子超然登仙　雖子居道尊　未知稱何名
自惟久思渴　今日無由宣　子今默然坐
安隱不改容　久別無感情　今我心獨悲
如人久虚渴　路逢清冷泉　奔馳而欲飲
臨泉忽枯竭　今我見其子　猶是本光顏
心疎氣高絶　都無蔭流心　抑情虚望斷
如渴對枯泉　未見繁想馳　對目則無歡
如人念離親　忽見畫形像　應王四天下
猶若曇陀王　汝今行乞食　斯道何足榮

安靜如須彌　光相如日明　庠行牛王步
無畏師子吼　不受四天封　乞求而養身
佛知父王心　猶存於子想　為開其心故
并哀一切衆　神足昇虛空　兩手捧日月
遊行於空中　種種作異變　或分身無量
還復合為一　或入水如地　或入地如水
石壁不礙身　左右出水火　父王大歡喜
父子情悉除　空中蓮花座　而為王說法
知王心慈念　為子增憂悲　纏綿愛念子
宜應速除滅　息愛靜其心　受我子養法
人子所未奉　今以奉父王　父未從子得
今從子得之　人王之奇特　天王亦希有
勝妙甘露道　今以奉大王　自業業受生
業依業果報　當知業因果　勤習度世業
諦觀於世間　唯業為良朋　親戚及與身
深愛相戀慕　命終神獨往　唯業良朋隨
輪迴於五趣　三業三種生　愛欲為其因
種種類差別　今當竭其力　淨治身口業
晝夜勤修習　息亂心寂然　唯此為己利
離此悉非我　當知三界有　猶若海濤波
難樂難習近　當修第四業　生死五道輪
猶衆星旋轉　諸天亦遷變　人中豈得常
涅槃為最安　禪寂樂中勝　人王五欲樂

危險多恐怖　猶毒蛇同居　何有須臾歡
明人見世間　如盛火圍遶　恐怖無暫安
求離生老死　無盡寂靜處　慧者之所居
不須利器仗　象馬以兵車　調伏貪恚癡
天下敵無勝　知苦斷苦因　證滅修方便
正覺四真諦　惡趣恐怖除　先現妙神通
令王心歡喜　信樂情已深　堪爲正法器
合掌而讚嘆　奇哉善果成　奇哉大苦離
奇哉饒益我　雖先增憂悲　緣悲故獲利
奇哉我今日　生子果報成　宜捨勝妙樂
宜精勤習苦　宜離親族榮　宜割恩愛情
古昔諸仙王　唐苦而無功　清涼安隱處
汝今悉已獲　自安而安彼　大悲濟衆生
昔本住世間　爲轉輪王者　無自在神通
令我心開解　亦无此妙法　使我今日歡
設爲轉輪王　生死續不絕　今已絕生死
輪迴大苦截　能爲衆生類　廣說甘露法
如此妙神通　智慧甚深廣　永滅生死苦
爲天人之上　雖居聖王位　終不獲斯利
如是讚歎已　法愛增恭敬　居王父尊位
謙卑稽首禮　國中諸人民　覩佛神通力
聞說深妙法　兼見王敬重　合掌頭面禮
悉生奇特想　厭患居俗累　咸生出家心

釋種諸王子 心悟道果成 悉厭世榮樂
捨親愛出家 阿難陀難陀 金毗阿那律
難圖跋難陀 及軍荼陀那 如是等上首
及餘釋種子 悉從於佛教 受法為弟子
匡國大臣子 優陀夷為首 與諸王子俱
隨次而出家 又阿低梨子 名曰優波離
見彼諸王子 大臣子出家 心感情開解
亦受出家法 父王見其子 神力諸功德
自亦入清流 甘露正法門 捨王位國土
禪一甘露飯 閑居修靜默 處宮習王仙
如來悉隨攝 本族知識已 道中顏和悅
親戚歡喜隨 時至應乞食 入迦維羅衛
城中諸士女 驚喜舉聲唱 悉達阿羅陀
學道成而歸 內外轉相告 巨細馳出看
門戶牕牖中 比肩而側目 見佛身相好
光明甚暉曜 外著袈裟衣 身光內徹照
猶如日圓輪 內外相映發 觀者心悲喜
合掌涕淚流 見佛庠序步 斂形攝諸根
妙身顯法儀 敬惜增悲歎 剃髮毀形好
身被染色衣 堂堂儀雅容 束身視地行
應戴羽寶蓋 手攬飛龍轡 如何冒遊塵
執鉢而行乞 藝足伏怨敵 貌足婇女歡
華服冠天冠 黎民咸首陽 如何屈茂容

拘心制其形　捨妙欲光服　素身著染衣
見何相何求　與世五欲怨　捨賢妻愛子
樂獨而孤遊　難哉彼賢妃　長夜抱憂思
而令聞出家　性命猶能全　不審淨飯王
竟見此子不　見其妙相身　毀形而出家
怨家猶痛惜　父見豈能安　愛子羅睺羅
涕泣常悲戀　見無撫慰心　用學此道為
諸明相法者　咸言太子生　具足大人相
應享食四海　觀今之所為　斯則皆虛談
如是比眾多　紛紜而亂說　如來心無著
無欣亦無感　慈悲愍眾生　欲令脫貧苦
增長彼善根　并為當來世　顯其少欲跡
蕭除俗塵謗　入貧里乞食　精麁任所得
巨細不擇門　滿鉢歸山林

佛所行讚受祇桓精舍品第二十

世尊已開化　迦維羅衛人　隨緣度已畢
與大眾俱行　往憍薩羅國　詣波斯匿王
祇桓已莊嚴　堂舍悉周備　流泉相灌注
花果悉敷榮　水陸眾奇鳥　隨類群和鳴
眾美世無比　若稽羅山宮　給孤獨長者
眷屬尋路迎　散花燒名香　奉請入祇桓
手執金龍瓶　躬跪注長水　以祇桓精舍
奉施十方僧　世尊呪願受　領國令久安

給孤獨長者　福慶流無窮　時波斯匿王
聞世尊已至　嚴駕出祇桓　敬礼世尊足
却坐於一面　合掌白佛言　不啚卑小國
忽成大吉祥　惡逆多殃灾　豈能感大人
今得覲聖顏　沐浴飲清化　鄙雖處凡品
蒙聖入勝流　如風拂香林　氣合成薰飈
衆鳥集須彌　異色齊金光　得與明人會
蒙蔭而同榮　野夫供仙人　生為三足星
世利皆有盡　聖利永無窮　人王多憂患
遇聖利常安　佛知王心至　樂法如帝釋
唯有二種著　不能忘財色　知時知心行
而為王說法　惡業卑下士　見善猶知敬
況復自在王　積德乘宿因　遇佛加恭敬
此乃非為難　國素靜民安　非見佛所增
今當略說法　大王且諦聽　受持我所說
見我功果成　命終形神乖　親戚悉別離
唯有善惡業　始終而影隨　當崇法王業
子養於万民　現世名稱流　命終上昇天
縱情不順法　今苦後無歡　古昔龍馬王
順法受天福　金步王行惡　壽終生惡道
我今為大王　略說善惡法　大要當慈心
觀民猶一子　不迫亦不害　善攝持諸根
捨邪就正路　不自舉下人　結友於苦行

勿習邪見朋　勿恃王威勢　勿聽邪佞言
勿惱諸苦行　莫踰王正典　念佛維正法
調伏非法者　現為人中上　德將隆道中
深思無常想　身命念念遷　栖心高勝境
志求清涼淨　保慈自在樂　来世增其歡
傳名於曠劫　必報如来恩　如人愛甜菓
必種其良栽　有從明入闇　有從闇入明
有闇闇相續　有明明相因　智者捨三品
當學始終明　言惡群響應　善唱隨者難
無有不作果　作者不敗亡　創業不勤習
至竟莫能為　素不修善因　後致樂无斯
既往無息期　是故當修善　自省不為惡
自作自受故　猶四石山合　衆生无逃處
生老病死山　群生脫无由　唯有行正法
出斯苦重山　世間悉无常　五欲境如電
老死錐鋒端　何應習非法　古昔諸勝王
猶若自在天　勇健志騰虛　暫顯已磨滅
劫火鎔須彌　海水悉枯竭　況身如泡沫
而望久存世　猛風止隨嵐　日光翳須彌
盛火水所消　有物悉歸滅　此身無常器
長夜苦守護　廣資以財色　放逸生憍慢
死時忽然至　挺直如枯木　明人見斯變
勤修豈睡眠　生死獨摇機　不止會墮落

不習不續樂　苦報者不為　不近不勝友
不學不斷智　學不受有智　受必令無身
有身不深境　深境為大過　雖生无色天
不免時遷變　當學不變身　不變則無過
以有此身故　為衆苦之本　是故諸智者
息本於無身　一切衆生類　斯由欲生苦
是故於欲有　當生厭離心　厭離於欲有
則不受衆苦　雖生色无色　變易為大患
以不寂靜故　況不離於欲　如是觀三界
无常無有主　衆苦常熾然　智者豈願樂
如樹盛火然　衆鳥豈群集　覺者為明士
離此則無明　此則關覺士　離此則非覺
此則應所作　離此則不應　此則為近宗
離此與理乖　言此殊勝法　非在家所應
此則為非說　法雖在人訊　患熱入冷水
一切得清涼　冥室燈火明　悉觀於五色
修道亦如是　道俗无異方　或山居墮罪
或在家昇仙　癡冥為巨海　邪見為濤波
群生隨愛流　漂轉莫能度　智慧為輕舟
堅持三昧正　方便鼓念檝　能濟无知海
時王專心聽　一切智所說　厭薄於俗榮
知王者无歡　如逸醉狂為　醉醒能熟還
時有諸外道　見王信敬佛　咸求於大王

與佛决神通　時王白世尊　願從彼所求
佛即默然許　種種諸異見　五通神仙士
悉來詣佛所　佛即現神力　正基坐空中
普放大光明　如日耀朝陽　外道悉降伏
國民普歸宗　為母說法故　即昇忉利天
三月處天宮　普化諸天人　度母報恩畢
安居時過還　諸天眾羽從　乘於七寶階
下至閻浮提　諸佛常下處　無量諸天人
乘宮殿隨送　閻浮提君民　合掌而仰瞻

佛所行讚守財醉爲調伏品第二十一

天上教化母　及餘諸天眾　還遊於人中
隨緣而行化　樹提迦耆婆　首羅輸盧那
長者子央伽　及無畏王子　彦瞿屢陁等
尸利掘多迦　彦犍摩波離　悉令得解脫
乾陁羅國王　其名弗迦羅　聞說微妙法
捨國而出家　臨茂鉢住鬼　及波多耆利
於毗富羅山　調伏而受化　波羅延梵志
波沙那山中　半偈微細義　調伏令信樂
他那摩帝村　有鳩吒檀馱　是二生之首
廣然生祠祀　如來方便化　令其入正道
於毗提訶山　大威德天神　名般遮尸呿
受法入决定　毗紐瑟吒村　化彼難陁母
央伽富梨城　降伏大力神　富那跋陁羅

輸屢那檀陀　兇惡大力龍　國王及後宮
悉皆受正法　以開甘露門　於彼傍儞村
碧鞞及尸虛　志求生天樂　化令入正道
央瞿利摩羅　於彼脩侔村　為現神通力
化令即調伏　有大長者子　浮梨著婆男
大富多錢財　如富那跋陀　即於如來前
受化廣行施　於彼跋提村　化彼跋提梨
及與跋陀羅　兄弟二鬼神　跋提訶富利
有二婆羅門　一名為大壽　二名曰梵壽
論議以降伏　令入於正法　至跋舍離城
化諸羅剎鬼　并鞞毒師子　及諸離車眾
薩遮尼犍子　悉令入正法　阿摩勒迦波
有鬼跋陀羅　及跋陀羅迦　跋陀羅劫摩
又至阿臘山　度鬼阿臘婆　二名鳩摩羅
三訶悉多迦　還至伽闍山　度鬼緝迦那
及針毛夜叉　及其姊妹子　又至波羅奈
化彼迦旃延　然後乘神通　至輸盧波羅
化彼諸商人　多波提居銅　受其旃檀堂
妙香流於今　至摩醯波任　度迦毗羅仙
等居住於彼　足跡於石上　千輻雙輪現
終則不塵滅　至波羅那處　化婆羅那鬼
至摩偷羅國　度鬼譜臺摩　偷羅俱瑟咤
度賴吒波羅　至鞞蘭若村　度諸婆羅門

迦利摩沙村　度薩毗護深　亦復化於彼
阿耆尼毗舍　復還舍衛國　度彼瞿曇摩
闍帝輸盧那　道迦阿伽梨　還憍薩羅國
度外道之師　弗迦羅婆梨　及諸梵志衆
至施多毗迦　寂靜空閑處　度諸外道仙
令入佛仙路　至阿輸闍國　度諸鬼龍衆
至金毗羅國　度三惡龍王　一名金毗羅
二名迦羅迦　又至跋伽國　化度夜叉鬼
其名曰毗沙　鞞鳩羅父母　幷及大長者
令信樂正法　至憍舍彌國　化度瞿師羅
及二優婆夷　波闍婆多羅　侍等優婆夷
衆多外道度　至摩陀羅國　度阿婆羅龍
如是等大衆　空行及陸行　皆悉從化度
如日照幽冥　令時摩揵達　見佛德殊勝
內心懷嫉妒　遷來諸禪定　遠諸惡方便
破壞正法律　登耆闍崛山　崩石以打佛
石分爲二分　墮於佛左右　於三平直路
放狂醉惡象　震吼若雷霆　勇氣奮威雲
横從而奔走　狂越如暴風　鼻牙尾四足
觸則莫不摧　王舍城衆路　殺諸無數人
横屍而布路　髓腦血流離　一切諸士女
恐怖不出門　合城悉戰慄　但聞驚叫聲
有出城馳走　有藏竄窟穴　如來衆五百

時至而入城　高閤懸幡人　啓佛令勿行
如來心安泰　怡然無懼容　唯念貪嫉苦
慈心欲令安　天龍眾營從　漸至狂象所
諸比丘迸避　唯與阿難俱　猶法種種相
一自性不動　醉象奮狂怒　見佛心即醒
投身禮佛足　猶若太山崩　蓮花掌摩頂
如日照烏雲　跪伏佛足下　而為說法言
爲莫害大龍　為與龍戰難　為欲害大龍
終不生善處　貪恚癡迷醉　難降佛已降
是故汝今日　當捨貪恚癡　已沒苦淤泥
不捨轉更深　彼象聞佛說　醉解心即悟
身心得安樂　如渴飲甘露　為已受佛化
國人悉歡喜　感歎唱希有　設種種供養
下善轉成中　中善進增上　不信者生信
已信者深固　阿闍世大王　見佛降醉象
心生奇特想　歡喜倍增敬　如來善方便
現種種神力　調伏諸眾生　隨力入正法
舉國脩善業　猶如劫初人　彼提婆達兜
為惡自纏縛　失神力飛行　今墮無擇獄

佛所行讚菴摩羅女見佛品第二十二

世尊廣化畢　而生涅槃心　發於王舍城
詣巴連弗邑　到已住於彼　婆咤利支提
彼是摩竭提　邊邑附庸國　國王婆羅門
多聞明經典　瞻相主要荒　國之仰觀師

摩竭王遣使　勅告彼仰觀　命起於牢城
以備於强隣　世尊記彼地　天神所保持
於中起城郭　永固不危亡　仰觀心歡喜
共養佛法僧　佛出彼城門　往詣恒河濱
仰觀深敬佛　名為瞿曇門　恒河側人民
皆出迎世尊
興種種供養　各嚴舩令渡　世尊以舩多
偏受違衆心　即以神通力　隱身及大衆
忽從此岸沒　而出於彼岸　以乘智慧舩
廣濟於衆生　緣斯德力故　濟河不還舟
恒河側人民　同聲唱奇哉　咸言名此津
名為瞿曇津　城門瞿曇門　津名瞿曇津
斯名流於世　歷代共稱傳　如來復前行
至彼鳩梨村　說法多所化　復至那提村
人民多疫死　親戚悉來問　諸親疫死者
命終生何所　佛善知業報　悉隨問記說
前至鞞舍離　住於菴羅林　彼菴摩羅女
承佛詣其園　侍女衆隨從　庠序出奉迎
善執諸情根　身服輕素衣　捨離莊嚴服
日沐浴香花　猶世貞賢女　潔素以祠天
端正妙容姿　猶天玉女形　佛遙見女來
告諸比丘衆　此女極端正　能留行者情
汝等當正念　以慧鎮其心　寧在暴虎口
狂夫利劍下　不於女人所　而起愛欲情

女人顯恣態　若行住坐卧　乃至畫像形
悉表妖姿容　劫奪人善心　如何不自防
現啼笑喜怒　縱體而垂肩　或散髮鬢傾
猶尚乱人心　況復飾容儀　以顯妙姿顏
莊嚴隱陋形　誘誑於愚夫　迷乱生德想
不覺醜穢形　當觀無常苦　不淨無我所
諦見其真實　滅除貪欲想　正觀於自境
天女尚不樂　況復人間欲　而能留人心
當執精進弓　智慧鋒利箭　被正念重鎧
決戰於五欲　寧以熱鐵槍　貫徹於雙目
不以愛欲心　而觀於女色　愛欲迷其心
炫惑於女色　亂想而命終　必墮三惡道
畏彼惡道苦　不受女人欺　根不繫境界
境界不繫根　於中貪欲想　由根繫境界
猶如二耕牛　同一軛一鞅　牛不轉相縛
根境界亦然　是故當制心　勿令其放逸
佛為諸比丘　種種說法已　彼菴摩羅女
漸至世尊前　見佛坐樹下　禪定靜思惟
念佛大悲心　哀受我樹林　端心斂儀容
止素妓冶情　恭形心純至　稽首接足礼
世尊命令坐　隨心為說法　汝心已純靜
表徹外德容　壯年豐財寶　備德兼姿顏
能信樂正法　是則世之難　丈夫宿智慧

樂法非為奇　女人情志弱　智淺愛欲深
而能樂正法　此亦為甚難　人生於世間
唯應法自娛　財色非常寶　唯正法為珍
強良病所壞　少壯老所遷　命為死所困
行法無能侵　所愛莫不離　不愛而强隣
所求不隨意　唯法為從心　他力為大苦
自在力為歡　女人悉由他　兼懷他子苦
是故當思惟　厭離於女身　彼菴摩羅女
聞法心歡喜　堅固智增明　能斷於愛欲
即自厭女身　不染於境界　雖恥於陋形
法力勸其心　稽首而白佛　已蒙尊攝受
哀愛明供養　令滿其志願　佛知彼誠心
兼利諸群生　默然受其請　令即隨歡喜
視聽轉增明　作禮而還家

佛所行讚卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛所行讚卷第五　極

亦云佛本行經

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

神力住壽品第二十三

爾時鞞舍離　諸離車長者　聞世尊入國
住菴摩羅園　有乘素車輿　素蓋素衣服
青赤黃綠色　其眾各異儀　導從翼前後
爭塗競路前　天冠寶花服　寶飾以莊嚴
威容盛明耀　增暉彼園林　除捨五威儀
下車而步進　息慢而形恭　頂禮於佛足
大眾圍遶佛　如日重輪光　離車名師子
為諸離車長　德貌如師子　位居師子臣
滅除師子慢　受誨釋師子　汝等大威德
名族美色容　能除世憍慢　受法以增明
財色香花飾　不如戒莊嚴　國土豐安樂
雖以汝等榮　榮身而安民　在於調御心
加以樂法情　令德轉崇高　非薄土群鄙
而能集眾賢　當日新其德　撫養於萬民
導眾以明正　如牛王涉津　若人能自念
今世及後世　唯當脩正戒　福利二世安
為眾所敬重　名稱普流聞　仁者樂為友
德流永無疆　山林寶玉石　皆依地而生

戒德亦如地　衆善之所由　无趣欲騰虛
渡河無良舟　人而無戒德　濟苦為實難
如樹美花果　針刺難可攀　多聞美色力
破戒者亦然　端坐勝堂閣　正心自莊嚴
淨戒功德具　隨大仙而征　染服衣毛羽
螺髻剃鬚髮　不脩於戒德　方涉衆苦難
日夜三沐浴　奉火修苦行　遺身穢野獸
赴水火投巖　食菓餌草根　吸風飲恒水
服氣以絕粮　遠離於正戒　習斯禽獸道
非為正法器　毀戒招誹謗　仁者所不親
心常懷恐怖　惡名如影隨　現世無利益
後世豈獲安　是故智慧士　當脩於淨戒
於生死曠野　戒為善導師　持戒由自力
此則不為難　淨戒為梯隥　令人上昇天
建立淨戒者　斯由煩惱微　諸過壞其心
喪失善功德　是當離我所　我所覆諸善
猶灰覆火上　足蹈而覺燒　憍慢覆其心
如日隱重雲　慢怠滅慚愧　憂悲弱強志
老病壞壯容　我慢滅諸善　諸天阿脩羅
貪嫉興諍訟　喪失諸功德　悉由我慢壞
我於勝中勝　我德勝者同　我於勝小劣
斯則為愚夫　色族悉無常　動搖不暫停
終為磨滅法　何用憍慢為　貪欲為巨患

詐親而密怨　猛火從内發　貪火亦復然
貪欲之熾燃　甚於世界火　火盛水能滅
貪愛難可消　猛火焚曠野　草盡還復生
貪欲火焚心　正法生則難　貪欲求世樂
樂增不淨業　惡業墮惡道　怨無過貪欲
貪則生於愛　愛則習諸欲　習欲招衆苦
元惡無過貪　貪則爲大病　智藥愚夫止
邪覺不正思　能令貪欲增　无常苦不淨
無我无我所　智慧真實觀　能滅彼邪貪
是故於境界　當修真實觀　真實觀已生
貪欲得解脫　見德生貪欲　見過起瞋恚
德過二俱忘　貪恚得除滅　瞋恚改素容
能壞端正色　瞋恚翳明目　害法義欲聞
斷絶親愛義　爲世所輕賤　是故當捨恚
勿隨於瞋心　能制狂恚心　是名善御者
世稱善調駟　是爲攝繩客　縱恚不自禁
憂悔火隨燒　若人起瞋恚　先自燒其心
然後加於彼　或燒或不燒　生老病死苦
逼迫於衆生　復加於恚害　多怨復增怨
見世衆苦迫　應起慈悲心　衆生起煩惱
增微無量差　如來善方便　隨病而略說
譬如世良醫　隨病而投藥　尒時諸離車
聞佛所說法　即起禮佛足　歡喜而頂受

請佛及大衆　明日設薄供　佛告諸離車
菴摩羅已請　離車懷慙愧　彼何奪我利
知佛心平等　而起隨喜心　如來善隨宜
安慰令心悅　伏化純熟歸　如虵被嚴呪
夜過明相生　佛與大衆俱　詣菴摩羅舍
受彼供養畢　往詣毗紐村　於彼夏安居
三月安居竟　復還鞞舍離　住獼猴池側
坐於林樹間　普放大光明　以感魔波旬
來詣於佛所　合掌勸請言　昔尼連禪側
已發真實要　我所作事畢　當入於涅槃
今所作已作　當遂於本心　時佛告波旬
滅度時不遠　却後三月滿　當入於涅槃
時魔知如來　滅度已有期　情願既已滿
歡喜還天宮　如來坐樹下　正受三摩提
放捨業報壽　神力住命存　以如來捨壽
大地普震動　十方虛空境　周遍大火然
須彌頂崩頹　天雨飛礫石　狂風四激起
樹木悉摧折　天樂發哀聲　天人心忘歡
佛從三昧起　普告諸衆生　我今已捨壽
三昧力存身　身如朽敗車　無復往來因
已脫於三有　如鳥破卵生

佛所行讚離車辭別品第二十四

尊者阿難陀　見地普大動　心驚身毛竪

問佛何因緣　佛告阿難陀　我住三月壽
餘命行悉捨　是故地大動　阿難聞佛教
悲感淚交流　猶如大力象　搖彼栴檀樹
擾動理迫迮　香汁淚流下　親重大師尊
恩深未離欲　惟此四事故　悲苦不自勝
今我聞世尊　涅槃決定教　舉體悉萎消
迷方失常音　所聞法悉忘　荒悖三天地
怙哉救世王　滅度一何駛　遭寒水垂死
遇火忽復滅　於煩惱曠野　迷亂失其方
忽遇善導師　未度忽復失　如人涉長漠
熱渴久乏水　忽遇清涼池　奔趣悉枯竭
紺瞳瞪睛目　明鑒於三世　智慧照幽冥
昏冥一何速　猶如旱地苗　雲興仰希雨
暴風雲速滅　望絕守空田　无智大闇冥
群生悉迷方　如來燃慧燈　忽滅莫由出
佛聞阿難說　酸訴情悲切　軟語安慰言
為說真實法　若人知自性　不應處憂悲
一切諸有為　悉皆磨滅法　我已為汝說
合會性別離　恩愛理不常　當捨悲戀心
有為流動法　生滅不自在　欲令長存者
終無有是處　有為若常存　無有遷變者
此則為解脫　於何而更求　汝及餘眾生
今於我何求　汝等所應得　我以為說竟

何用我此身　妙法身長存　我住我寂靜
所要唯在此　然我於衆生　未曾有所惓
當修厭離想　善住於自洲　當知自洲者
專精勤方便　獨靜脩閑居　不從於他信
當知法洲者　決定明慧燈　能滅除癡闇
觀察四境界　逮得於勝法　離我離我所
骨竿皮宍塗　血澆以筋纒　諦觀悉不淨
云何樂此身　諸受從緣生　猶如水上泡
生滅無常苦　遠離於樂想　心識生住滅
新新不暫停　思惟於寂滅　常想永已乖
衆行因緣起　聚散不常俱　愚癡生我想
慧者無我所　於此四境界　思惟正觀察
此則一乘道　衆苦悉皆滅　若能住於此
真實正觀者　佛身之存亡　此法常無盡
佛說此妙法　安慰阿難時　諸離車聞之
惶怖咸來集　悉捨俗威儀　駈馳至佛所
礼畢一面坐　欲問不能宣　佛已知其心
逆爲方便說　我今觀察汝　心有異常想
放捨俗緣務　唯念法爲情　汝今欲從我
所聞所知者　於我存亡際　愼莫生憂悲
无常有爲性　躁動變易法　不堅非利益
無有久住相　古昔諸仙王　婆私吒仙等
具陁轉輪王　其比亦衆多　如是諸先勝

力如自在天　悉已久磨滅　無一存於今
日月天帝釋　其數亦甚衆　悉皆歸磨滅
无有長存者　過去世諸佛　數如恒邊沙
智慧照世間　悉皆如燈滅　未來世諸佛
將滅亦復然　我今豈獨異　當入於涅槃
彼有應度者　今宜進前行　毗舍離快樂
汝等且自安　世間無依怙　三界不足歡
當止憂悲苦　而生離欲心　決斷長別已
而遊於北方　靡靡涉長路　如日傍西山
尒時諸離車　悲吟逐路隨　仰天而哀歎
嗚呼何怪哉　形如真金山　衆相具莊嚴
不久將崩壞　無常何無慈　生死久虛渴
如來智慧母　而今頓放捨　無救苦奈何
衆生久闇冥　假明慧以行　如何智慧日
忽然而潛光　无智為逆流　漂浪諸衆生
如何法橋梁　一旦忽然摧　慈悲大醫王
無上智良藥　療治衆生苦　如何忽遠逝
慈悲妙天幢　智慧以莊嚴　金剛心綵絡
世間觀无厭　祠祀最勝幢　云何一旦崩
衆生何薄福　輪迴生死流　解脫門忽閉
長苦無出期　如來善安慰　割情而長辭
制心忍悲戀　如萎迦尼花　徘徊而遲遲
悵怏隨路行　如人喪其親　殯葬長訣還

佛所行讚涅槃品第二十五

佛垂涅槃處　鞞舍離空虛　猶如夜重冥
星月失光明　國土先安樂　而今頓彫悴
猶如喪慈父　孤女常獨悲　如端正無聞
聰明而薄德　心辯而口吃　明慧而乏才
神通無威儀　慈悲心虛偽　高勝而無力
威儀而无法　鞞舍離亦然　素榮而今悴
猶如秋田苗　失水悉枯萎　或斷火滅烟
或對食悲淚　悉廢公私業　不修諸俗緣
念佛感恩深　默默各不言　時師子離車
強忍其憂悲　垂泣發哀聲　以表眷戀心
破壞諸邪徑　顯示於正法　已降諸外道
遂往不復還　世絕離世道　无常為大病
世尊入大寂　無依无有救　方便最勝尊
潛光究竟處　我等失強志　如火絕其薪
世尊捨世榮　群生甚可悲　如人失神力
舉世共哀之　逃暑投涼池　遭寒以選火
一旦悉厭然　群生何所歸　通達殊勝法
為世間導師　世間失宰正　人衰道則亡
老病死自在　道喪非道通　能壞大苦機
世間何有變　猛熱極熾盛　大雲雨令消
貪欲火熾然　其誰能令滅　堅固能擔者
已捨世重任　復何智慧力　能為不請友

如彼臨刑囚　為死而酔酒　衆生迷惑識
雖為死愛生　利鋸以解材　無常解世間
癡闇為深水　愛欲為巨浪　煩惱為浮沫
邪見摩竭魚　唯有智慧舩　能度斯大海
衆病為樹花　衰老為纖條　死為樹深根
有業為其芽　智慧斷利刃　能斷三有樹
無明為鑽燧　貪欲為熾焰　五欲境界薪
滅之以智水　具足殊勝法　已壞於癡冥
見安隱正路　究竟諸煩惱　慧悲化衆生
悉觀无異相　一切智通達　而今悉弃捨
歎美清淨音　方身纖長臂　大仙而有邊
觀人得無窮　當覺時變遷　應勤求正法
如渴道還水　時飲遠達路　非常甚暴逆
善壞無貴賤　正觀存於心　雖眠亦常覺
時離尊師子　常念佛智慧　厭離於生死
歎慕人師子　不存世恩愛　深崇離欲德
折伏輕躁意　栖心寂靜處　勤脩行惠施
遠離於憍慢　樂獨脩閑居　思惟真實法
尒時一切智　圓身師子頫　瞻彼鞞舍離
而說長辭偈　是吾之最後　遊此鞞舍離
往力士生地　當入於涅槃　漸次第遊行
至彼蒲加城　安住堅固林　教誡諸比丘
吾今以中夜　當入於涅槃　汝等當依法

是則尊勝處　不入脩多羅　亦不慎律儀
真實義相違　則不應攝受　非法亦非律
又非我所說　是則為闇說　汝等應速捨
執受於明說　是則非顛倒　是則我所說
如法如律教　如我法律受　是則為可信
言我法律非　是則不可信　不解微細義
謬隨於文字　是則為愚夫　非法而妄說
不別其真偽　無見而闇受　猶鍮金共肆
誑惑於世間　愚夫習淺智　不解真實義
受於相似法　而作真法受　是故當審諦
觀察真法律　猶如鍊金師　燒打而取真
不知諸經論　是則非黠慧　不應說所應
應作不應見　當作平等受　句義如說行
執劍無方便　則反傷其手　辭句不巧便
其義難了知　如夜行求室　宅曠莫知處
失義則忘法　忘法心馳乱　是故智慧士
不違真實義　說斯教誡已　至於波婆城
彼諸力士衆　設種種供養　時有長者子
其名曰純陁　請佛至其舍　供設最後飯
飯食說法畢　行詣鳩夷城　度於蕨蕨河
及熙連二河　彼有堅固林　安隱閑靜處
入金河洗浴　身若真金山　告勅阿難陁
於彼雙樹間　掃灑令清淨　安置於繩床

吾今中夜時　當入於涅槃　阿難聞佛教
氣塞而心悲　行泣而奉教　布置訖還白
如來就繩牀　北首右脅卧　枕手累雙足
猶如師子王　畢苦後邊身　一卧永不起
弟子眾圍遶　哀歎世眼滅　風止林流靜
鳥獸寂無聲　樹木汁淚流　華葉非時零
未離欲人天　悉皆大惶怖　如人遊曠澤
道險未至村　但恐行不至　心懼形怱怱
如來畢竟卧　而告阿難陀　往告諸力士
我涅槃時至　彼若不見我　永恨生大苦
阿難受佛教　悲泣而隨路　告彼諸力士
世尊已畢竟　諸力士聞之　極生大恐怖
士女奔馳出　號泣至佛所　弊衣而散髮
蒙塵身流汗　號慟詣彼林　猶如天福盡
垂淚禮佛足　憂悲身萎熟　如來安慰說
汝等勿憂悴　今應隨喜時　不宜生憂感
長劫之所規　我今始獲得　已度根境界
無盡清涼處　離地水火風　寂靜不生滅
永除於憂患　云何為我憂　我昔伽闍山
欲捨於此身　以本因緣故　存世至於今
守斯危脆身　如毒蛇同居　今入於大寂
眾苦緣已畢　不復更受身　未來苦長息
汝等不復應　為我生恐怖　力士聞佛說

入於大寂靜　心亂而目冥　如觀大黑闇
合掌白佛言　佛離生死苦　永之寂滅樂
我等實欣慶　猶如被燒舍　親從燄火出
諸天猶歡喜　何況於世人　如來既滅後
群生無所覩　永違於救護　是故生憂悲
辟如商人衆　遠涉於曠野　唯有一導師
忽然中道亡　大衆無所怙　云何不憂悲
現世自證知　觀一切知見　而不獲勝利
舉世所應笑　辟如經寶山　愚癡守貧苦
如是諸力士　向佛而悲訴　猶如人一子
悲訴於慈父　佛以善誘辞　顯示第一義
告諸力士衆　誠如汝所言　求道須精勤
非但見我得　如我所說行　得離衆苦網
行道存於心　不必由見我　猶如疾病人
依方服良藥　衆病自然除　不待見醫師
不如我說行　空見我無益　雖與我相遠
行法為近我　同止不隨法　當知去我遠
攝心莫放逸　精勤修正業　人生於世間
長夜衆苦迫　擾動不自安　猶若風中燈
時諸力士衆　聞佛慈悲教　內感而收淚
強自抑止歸

佛所行讚大般涅槃品第二十六

尒時有梵志　名須跋陀羅　賢德悉備足

淨戒護衆生　少異於邪見　修外道出家
欲來見世尊　告語阿難陀　我聞如來道
衆義深難測　世間無上覺　第一調御師
今欲般涅槃　難復可再遇　難見見者難
猶如鏡中月　我今欲奉見　無上善導師
為求免衆苦　度生死彼岸　佛日欲潛光
願令我暫見　阿難情悲感　兼謂為譏論
或欣世尊滅　不宜令佛見　佛知彼希望
堪為正法器　而告阿難言　聽彼外道前
我為度人生　汝勿作留難　須跋陀羅聞
心生大歡喜　樂法情轉深　加敬至佛前
應時隨順言　軟語而問訊　和顏合掌請
今欲有所問　世有知法者　如我比甚衆
唯聞佛所得　解脫異要道　願為我略說
沾潤虛渴懷　不為論議故　亦無勝負心
佛為彼覺志　略說八正道　聞即虛心受
猶迷得正路　覺知先所學　非為究竟道
即得未曾聞　捨離於邪徑　兼背癡闇障
思惟先所習　瞋恚癡冥俱　長養不善業
愛恚癡等行　能起諸善業　多聞慧精進
亦由有愛生　恚癡若斷者　則離於諸業
諸業既已除　是名業解脫　諸業解脫者
不與義相應　世間說一切　悉皆有自性

有愛瞋恚癡　而有自性者　此則應常存
云何而解脫　正使恚癡滅　有愛還復生
如水自性冷　緣火故成熱　熱息歸於冷
以自性常故　當知有愛性　聞慧進不增
不增亦不滅　云何是解脫　先謂彼生死
本從性中生　今觀於彼義　無得解脫者
性者則常住　云何有究竟　譬如燃明燈
何能令無光　佛道真實義　緣愛生世間
愛滅則寂靜　因滅故果亡　本謂我異身
不見無作者　今聞佛正教　世間無有我
諸法因緣生　無有自在故　因緣生故苦
因緣滅亦然　觀世因緣生　則滅於斷見
緣離世間滅　則離於常見　悉捨本所見
深見佛正法　宿命種善因　聞法能即悟
已得善寂滅　清涼無盡處　心開信增廣
仰瞻如來臥　不忍觀如來　捨世般涅槃
及佛未究竟　我當先滅度　合掌禮聖顏
一面正基坐　捨壽入涅槃　如雨滅小火
佛告諸比丘　我最後弟子　而今已涅槃
汝等當供養　佛以初夜過　月明衆星朗
閑林靜無聲　而興大悲心　遺誡諸弟子
吾般涅槃後　汝等當恭敬　波羅提木叉
即是汝大師　巨夜之明燈　貧人之大寶

當所教誡者　汝等當隨順　如事我無異
當淨身口行　離諸治生業　田宅畜眾生
積財及五穀　一切當遠離　如避大火坑
墾土截草木　醫療治諸病　仰觀於曆數
步推吉凶募　占相於利害　此悉不應為
節身隨時食　不受使行術　不合和湯藥
遠離諸諂曲　順法資生具　應當知量受
受則不積聚　是則略說戒　為眾戒之根
亦為解脫本　依此法能生　一切諸正受
一切真實智　緣斯得究竟　是故當執持
勿令其斷壞　淨戒不斷故　則有諸善法
無則無諸善　以戒建立故　已住清淨戒
善攝諸情根　猶如善牧牛　不令其縱暴
不攝諸根馬　縱逸於六境　現世致殃禍
將墜於惡道　譬如不調馬　令人墮坑陷
是故明智者　不應縱諸根　諸根甚凶惡
為人之重怨　眾生愛諸根　還為彼傷害
深怨盛毒蛇　暴虎及猛火　世間之甚惡
慧者所不畏　唯畏輕躁心　將人入惡道
以彼樂小恬　不觀深險故　狂象失利鉤
猨猴得樹林
輕躁心如是　慧者當攝持　放心令自在
終不得寂滅　是故當制心　速之安靜處
飲食知節量　當如服藥法　勿因於飯食

而生貪恚心　飲食止飢渴　如膏朽敗車
譬如蜂採花　不壞其色香　比丘行乞食
勿傷彼信心　若人開心施　當推彼所堪
不籌量牛力　重載令其傷　朝中晡三時
次第修正業　初後二夜分　亦莫著睡眠
中夜端心臥　係念在明相　勿終夜睡眠
令身命空過　時火常燒身　云何長睡眠
煩惱衆怨家　乘虛而隨害　心惛於睡寐
死至孰能覺　毒蛇藏於宅　善呪能令出
黑虺居其心　明覺善呪除　無術而長眠
是則無慚人　慚愧爲嚴服　慚爲制象鉤
慚愧令心定　無慚喪善根　慚愧世稱賢
無慚禽獸倫　若人以利刀　節節解其身
不應懷恚恨　口不加惡言　惡念而惡言
自傷不害彼　節身修苦行　無過忍辱勝
唯有行忍辱　難伏堅固力　是故勿懷恨
惡言以加人　瞋恚壞正法　亦壞端正色
喪失美名稱　瞋火自燒心　瞋爲功德怨
愛德勿懷恨　在家多諸惱　瞋恚故非怪
出家而懷瞋　是則與理乖　猶如冷水中
而有盛火燃　憍慢心若生　當自手摩頂
剃髮服染衣　手持乞食器　邊生裁自活
何爲生憍慢　俗人衣色族　憍慢亦爲過
何況出家人　志求解脫道　而生憍慢心

此則大不可　曲直性相違　不俱猶霜炎
出家脩直道　諂曲非所應　諂偽幻虛詐
唯法不欺誑　多求則為苦　少欲則安隱
為安應少欲　況求真解脫　慳悋畏多求
恐損其財寶　好施者亦畏　愧財不供足
是故當少欲　施彼無畏心　由此少欲心
則得解脫道　若欲求解脫　亦應習知足
知足常歡喜　歡喜即是法　資生具雖陋
知足故常安　不知足之人　雖得生天樂
以不知足故　苦火常燒心　富而不知足
是亦為貧苦　雖貧而知足　是則第一富
其不知足者　五欲境彌廣　猶更求無猒
長夜馳騁苦　汲汲懷憂慮　反為知足哀
不多受眷屬　其心常安隱　安隱寂靜故
人天悉奉事　是故當捨離　親疎二眷屬
如曠澤孤樹　眾鳥多集栖　多畜眾亦然
長夜受眾苦　多眾多纏累　如老象溺泥
若人勤精進　無利而不獲　是故當晝夜
精勤不懈怠　山谷微流水　常流故決石
鑽火不精進　徒勞而不獲　是故當精進
如壯夫鑽火　善友雖為良　不及於正念
正念存於心　眾惡悉不入　是故修行者
常當念其身　於身若失念　一切善則忘

譬如勇猛將　被鉀御强敵　正念為重鎧
能制六境賊　正定撿覺心　觀世間生滅
是故修行者　當習三摩提　三昧已寂靜
能滅一切苦　智慧能照明　遠離於攝受
等觀內思惟　隨順趣正法　在家及出家
斯應由此路　生老死大海　智慧為輕舟
無明大闇冥　智慧為明燈　諸纒結垢病
智慧為良藥　煩惱棘刺林　智慧為利斧
癡愛駛水流　智慧為橋梁　是故當勤習
聞思修生慧　成就三種慧　雖盲慧眼通
無慧心虛偽　是則非出家　是故當覺知
離諸虛偽法　逮得微妙樂　寂靜安隱處
遵崇不放逸　放逸為善怨　若人不放逸
得生帝釋處　縱心放逸者　則墮阿脩羅
安慰慈悲業　所應我已畢　汝等當精勤
善自修其業　山林空閑處　增長寂靜心
當自勤勸勉　勿令後悔恨　猶如世良醫
應病說方藥　抱病而不服　是非良醫過
我已說真實　顯示平等路　聞而不奉用
此非說者咎　於四真諦義　有所不了者
汝今悉應問　勿復隱所懷　世尊哀愍教
衆會默然住　時阿那律陀　觀察諸大衆
默然無所疑　合掌而白佛　月溫日光冷

風靜猶性動　如是四種惑　世間悉已無
菩薩成道論　真實未曾違　如世尊所說
衆會悉無疑　唯世尊涅槃　一切悉悲感
不於世尊說　起不究竟想　正使新出家
情未深解者　聞今懇懃教　疑惑悉已除
已度生死海　無欲無所求　令皆生悲戀
歎佛滅何速　佛以阿那律　種種憂悲說
復以慈愍心　安慰而告言　正使經劫住
終歸當別離　異體而和合　理自不常俱
自他利已畢　空住何所為　天人應度者
悉已得解脫　汝等諸弟子　展轉維正法
知有必磨滅　勿復生憂悲　當自勤方便
到不別離處　我已燃智燈　照除世闇冥
世皆不牢固　汝等當隨喜　如親遭重病
療治脫苦患　已捨於苦器　逆生死海流
永離衆苦患　是亦應隨喜　汝等善自護
勿生於放逸　有者悉歸滅　我今入涅槃
言語從是斷　此則最後教　入初禪三昧
次第九正受　逆次第正受　還入於初禪
復從初禪起　入於第四禪　出定心無寄
便入於涅槃　以佛涅槃故　大地普震動
空中普雨火　无薪而自燃　又復從地起
八方俱熾燃　乃至諸天宮　熾燃亦如是

雷運動天地 霹靂震山川 猶天阿修羅
擊鼓戰鬪聲 狂風四激起 山崩雨灰塵
日月無光曜 清流悉沸涌 堅固林萎悴
華葉非時零 飛龍乘黑雲 垂五首淚流
四王及眷屬 含悲興供養 淨居天來下
虛空中列侍 觀察無常變 無憂亦無喜
歎世違天師 眼滅一何速 八部諸天神
遍滿虛空中 散華以供養 慼慼心不歡
唯有魔王喜 奏樂以自娛 閻浮提失榮
猶山頹巔崩 大象素牙折 牛王雙角摧
虛空無日月 蓮花遭嚴霜 如來般涅槃
世間悴亦然

佛所行讚歎涅槃品第二十七

時有一天子 乘千白鵠宮 於上虛空中
觀佛般涅槃 普為諸天衆 廣說無常偈
一切性無常 速生而速滅 生則與苦俱
唯寂滅為樂 行業薪積聚 智慧火熾燃
名稱烟衝天 時雨雨令滅 猶如劫火起
水災之所滅 復有梵仙天 猶第一義仙
處天勝妙樂 而不染天報 歎如來寂滅
心定而口言 觀察三世法 始終無不壞
第一義通達 世間無比士 慧知見之士
救護世間者 悉為無常壞 何人得長存

哀哉舉世間 群生墮邪徑 時阿那律陀
於世不律陀 已滅不律陀 生死尼律陀
歎如來寂滅 群生悉盲冥 諸行聚無常
猶若輕雲浮 速起而速滅 慧者不保持
無常金剛杵 壞牟尼山王 鄙哉世輕躁
破壞不堅固 無常暴師子 害龍象大仙
如來金剛幢 猶為非常壞 何況未離欲
而不生怖畏 六種子一芽 一水之所雨
四引之深根 二觚五種菓 三際同一體
煩惱之大樹 牟尼大象拔 而不免無常
猶如飾業鳥 樂水吞毒虵 忽遇天大旱
失水而身亡 駿馬勇於戰 戰畢純熟還
猶火緣薪熾 薪盡則自滅 如來亦如是
事畢歸涅槃 猶如明月光 普為世除冥
衆生悉蒙照 而復隱須弥 如來亦如是
慧光照幽冥 為衆生除冥 而隱涅槃山
名稱勝光明 普照於世間 滅除一切冥
不停若逝流 善御七駿馬 軍衆羽從遊
光光日天子 猶入於崦嵫 日月五障翳
衆生失光明 奉火祠天畢 唯有燋黑烟
如來已潛輝 世失榮亦然 絕恩愛希望
普應衆生望 衆生望已滿 事畢絕希望
離煩惱身縛 而得真實道 離群聚憒乱

入於寂靜處　神通騰虛遊　若器故棄捨
癡冥之重闇　智慧光照除　煩惱之垢塵
智水洗令淨　不復數數還　永之寂靜處
滅一切生死　一切悉宗敬　令一切樂法
以惠充一切　悉安慰一切　一切德普流
名聞遍一切　重照逮於今　諸有覺德者
於彼哀愍心　四利不為欣　四衰不以慼
善攝於諸情　諸根悉明徹　澄心平等觀
六境不染著　所得未曾得　得人所不得
以諸出要水　虛渴令飽滿　施人所不施
亦不望其報　寂靜妙相身　悉知一切念
好惡不傾動　力勝一切怨　一切病良藥
而為無常壞　一切眾生類　樂法各異端
普應其所求　悉滿其所願　聖慧大施主
一往不復還　猶若世猛火　薪盡不復燃
八法所不染　降五難調群　以三而見三
離三而成三　藏一以得一　超七而長眠
究竟寂滅道　賢聖之所宗　已斷煩惱障
宗奉者已度　飢虛渴乏者　飲之以甘露
被忍辱重鎧　降伏諸恚怒　勝法微妙義
以悅於眾心　脩世界善者　植以聖種子
習正不正者　等攝而不捨　轉無上法輪
普世歡喜受　宿殖樂法因　斯皆得解脫

遊行於人間　度諸未度者　未見真實者
悉令見真實　諸習外道者　授之以深法
說生死無常　无主無有樂　建大名稱幢
破壞衆魔軍　進却无欣慼　薄生欺寂滅
未度者令度　未脫者令脫　未寂者令寂
未覺者令覺　牟尼寂靜道　以攝於衆生
衆生違聖道　習諸不正業　猶若大劫盡
持法者長眠　密雲震霹靂　權林雨甘澤
少爲權棘林　識養能刺人　雲離鳥老悴
斯皆无所堪　破見能成見　於世度兩處
已壞諸邪論　而得自在道　令入於大寂
世間無救護　魔王大軍衆　奮武震天地
欲害牟尼尊　不能令傾動　如何忽一朝
非常魔所壞　天人普雲集　充滿虛空中
畏无窮生死　心生大憂怖　世間無遠近
天眼悉照見　業報諦明了　如觀鏡中像
天耳勝聪達　无遠而不聞　昇虛教諸天
遊步化人境　分身而合體　涉水而不濡
憶念過去生　弥劫而不忘　諸根遊境界
被彼各異念　知他心通智　一切皆悉知
神通淨妙智　平等觀一切　悉盡一切漏
一切事已畢　智捨有餘界　息智而長眠
衆生剛強心　見則得柔軟　鈍根諸衆生

見則慧明利　無量惡業過　見各得通塗
一旦忽長眠　誰復顯斯德　世間無救護
望斷氣息絕　誰以清涼水　灑之令蘇息
所作自事畢　大悲已長息　世間愚癡網
誰當為壞裂　向生死迂流　誰當說令反
群生癡惑心　誰說寂靜道　誰示安隱處
誰顯真實義　眾生受大苦　誰為慈父救
猶多誦志忘　馬易士失威　王者亡失國
世無佛亦然　多聞無辭辯　為醫而無慧
人王失光相　佛滅俗失榮　良馭失善御
乘舟失船師　三軍失英將　商人失其導
疾病失良醫　聖王失七寶　眾星失明月
愛壽而失命　世間亦如是　佛滅失大明
如是阿羅漢　所作皆已畢　諸漏悉已盡
知恩報恩故　纏綿悲戀說　歎德陳世苦
諸未離欲者　悲泣不自勝　其諸漏盡者
唯歎生滅苦　時諸力士眾　聞佛已涅槃
乱聲慟悲泣　如群鵝遇鷹　悲鳴語雙樹
觀如來長眠　無復覺悟容　椎胸而呼天
猶師子搏犢　群牛乱呼聲　中有一力士
心已樂正法　諦觀聖法王　已入於大寂
言眾生悉眠　佛開發令覺　令入於大寂
畢竟而長眠　為眾建法幢　而今一旦崩

如來智慧日　大覺爲照明　精進爲炎熱
智慧耀千光　滅除一切闇　如何復長冥
一慧照三世　普爲衆生眼　而今忽然盲
舉世莫知路　生死大河流　貪恚癡巨浪
法橋一旦摧　衆生長沒溺　彼諸力士衆
或悲泣號咷　或密感无聲　或投身躃地
或寂默禪思　或煩冤長吟　辦金銀寶轝
香花具莊嚴　安置如來身　寶帳覆其上
更懸幡花蓋　種種諸伎樂　諸力士男女
尊從修供養　諸天散香花　空中鼓天樂
人天一悲歎　聲合而同哀　入城見士女
長幼供養畢　出於龍象門　度熙連河表
到諸過去佛　滅度支提所　積牛頭栴檀
及諸名香木　置佛身於上　灌以衆香油
以火燒其下　三燒而不燃　時彼大迦葉
先住王舍城　知佛欲涅槃　眷屬從彼來
淨心發妙願　願見世尊身　以彼誠願故
火滅而不燃　迦葉眷屬至　悲歎俱瞻顏
敬禮於雙足　然後火乃燃　內絕煩惱火
外火不能燒　雖燒外皮肉　金剛真骨存
香油悉燒盡　盛骨以金瓶　如法界不盡
骨不盡亦然　金剛智慧果　難動如須彌
大力金翅鳥　所不能傾移　而處於寶瓶

應世而流遷　普於世間力　能轉寂滅法
德稱廣流布　周滿於十方　隨世長病滅
唯有餘骨存　大光耀天下　群生悉蒙照
一旦而潛暉　遺骨於瓶中　金剛利智慧
燒煩惱苦山　衆苦集其身　金剛志能安
受大苦衆生　悉令得除滅　如是金剛體
今為火所焚　彼諸力士衆　勇健世無雙
摧伏怨家苦　能救苦歸依　親愛遭苦難
悉達能光憂　今見如來滅　悲懷憂悲泣
壯身氣強盛　憍慢虛天步　憂苦迫其心
入城猶曠澤　持舍利入城　巷路普供養
置於高樓閣　天人悉奉事

佛所行讚分舍利品第二十八

彼諸力士衆　奉事於舍利　以勝妙香花
興無上供養　時七國諸王　承佛已滅度
遣使詣力士　請求佛舍利　彼諸力士衆
敬重如來身　兼恃其勇健　而起憍慢心
寧捨自身命　不捨佛舍利　彼使悉空還
七王大懊惱　興軍如雲雨　來詣鳩夷城
人民出城者　悉皆驚怖還　告諸力士衆
諸國軍馬來　象馬車步衆　圍遶鳩夷城
城外諸園林　泉池花果樹　軍衆悉踐蹈
榮觀悉摧碎　力士登城觀　生業悉破壞

嚴備戰鬪具　以擬於外敵　弓弩拋石車
飛炬獨發來　七王圍遶城　軍衆各精銳
羽儀盛明顯　猶如七耀光　鍾鼓如雷震
勇氣盛雲霧　力士大奮怒　開門而命敵
長宿諸士女　心信佛法者　驚怖發誠願
伏敵而不害　隨親相勸諫　不欲令鬪戰
勇士被重鉀　揮戈舞長劒　鍾鼓而乱鳴
執仗鋒未交　有一婆羅門　名曰獨樓那
多聞智略勝　讃虛衆所宗　慈心樂正法
吾彼諸王言　觀彼城形勢　一人亦足當
况復齊心力　而不能伏彼　正使相摧滅
復有何德稱　刹鋒刃既交　勢無有兩全
困此而害彼　二俱有所傷　鬪戰多機變
形勢難測量　或有強勝弱　或弱而勝強
健夫輕毒虵　豈不傷其身　有人性柔弱
群女子所養　臨陣成戰士　如火得膏油
鬪莫輕弱敵　謂彼無所堪　身力不足恃
不如法力强　古昔有勝王　名迦蘭陀摩
端坐起慈心　能伏大怨敵　雖王四天下
名稱財利豐　終歸亦皆盡　如牛飲飽歸
應以法以義　應以和方便　戰勝增其怨
和勝後無患　今結飲血讎　此事甚不可
爲欲供養佛　應隨佛忍辱　如是婆羅門

汝定至誠實　方宜義和理　而作無畏說
令時彼諸王　告婆羅門言　汝今善應時
黠慧義饒益　親審至誠言　順法依理理
且聽我所說　為王者之法　或因五欲諍
嫌恨競强力　或因其嬉戲　不急致戰爭
吾等今為法　戰爭復何怪　憍慢而違義
世人尚伏從　況佛離憍慢　化人令謙下
我等而不能　亦身而供養　昔諸大地主
鬭競阿難陁　為一端正女　戰爭相摧滅
況今為供養　清淨離欲師　愛身而惜命
不以力爭求　尧王驕羅婆　與般郁婆戰
展轉更相殺　正為貪剃故　況為無貪師
而復貪妻室　羅摩仙人子　瞋恨千餘王
破國殺人民　正為瞋恚故　況為無恚師
而惜於身命　羅摩子為殺陁　繁營諸思國
況無攝受師　不為其沒命　阿利及婆俱
二恩常結慈　正為愚癡故　廣害於衆生
況為智慧師　而復惜身命　如是比衆多
無義而毀喪　況今天人師　昔世所恭敬
計身而惜命　不勤求供養　汝若欲止諍
為吾等入城　勸彼令開解　使我願得滿
以汝法言故　令我心小息　猶如盛毒蛇
呪力故蟄止

介時婆羅門　受彼諸王教　入城詣力士
問訊以告誠　外諸人帝王　手執利器仗
身被於重鎧　精銳耀日光　奮師子勇氣
咸欲滅此城　然其為法故　猶畏非法行
是故遣我來　吾欲有所白　我不為土地
亦不求錢財　不以憍慢心　亦無懷恨心
恭敬大仙故　而來至於此　汝當知我意
何為苦相違　尊奉彼我同　則為法兄弟
世尊之遺靈　一心共供養　慳惜於錢財
此則非大過　法慳過最甚　普世之所薄
決定不通者　當修待賓法　殺害剎利法
開門而自防　彼等悉知見　吾與吉凶法
我今私所懷　亦吾其諦實　莫殺與相違
理應共和合　世尊在於世　常以忍辱教
不順於聖教　云何名供養　世人以五欲
財利田宅諍　若為正法者　應隨順聖理
為法而結怨　此則理相違　佛寂靜慈悲
常欲安一切　供養於大師　而興於大害
應等分舍利　普令得供養　順法名稱流
義通理則宣　若彼非法行　當以法和之
是則為樂法　令法得久住　佛說一切施
法施為最勝　人斯行財施　行法施者難
力士聞彼說　內愧互相視　報彼梵志言

深感汝柔意　親善順法言　和理雅正說
梵志之所應　隨順自功德　善和於彼此
亦我以要道　如制迷塗馬　還得於正路
今當用和理　從汝之所說　誠言而不顧
後必生悔恨　即開佛舍利　等分為八分
自供養一分　七分付梵志　七王得舍利
歡喜而頂受　持歸還自國　起塔加供養
梵志求力士　得分舍利瓶　又從彼七王
求分第八分　持歸起支提　号名金瓶塔
俱夷鄰竭人　聚集餘灰炭　而起一支提
名曰灰炭塔　八王起八塔　金瓶及灰炭
如是閻浮提　始起於十塔　舉國諸士女
悉持寶花蓋　隨塔而供養　莊嚴若金山
種種諸伎樂　晝夜長讚嘆　時五百羅漢
永失大師蔭　恇然无所恃　還耆闍崛山
集彼帝釋巖　結集諸經藏　一切皆共推
長老阿難陀　如來前後說　巨細汝悉聞
鞞提醯牟尼　當為大衆說　阿難大衆中
昇於師子座　如佛說而說　稱如是我聞
合坐悉涕流　感此我聞聲　如法如其時
如處如其人　隨說而筆受　究竟成經藏
勤方便修學　悉已得涅槃　今得及當得
涅槃亦復然　無憂王出世　强者能令憂

勞者爲除憂　如無憂花樹　王於閻浮提
心常無所憂　深信於正法　故號无憂王
孔雀之苗裔　稟正性而生　普濟於天下
兼起諸塔廟　本字強無憂　今名法無憂
開彼七王塔
以取於舍利　分布一旦起　八万四千塔
唯有第八塔　在於摩羅村　神龍所守護
王取不能得　雖不得舍利　知佛有遺骼
神龍所供養　增其信敬心　雖王領國土
逮得初聖果　能令普天下　供養如來塔
去來今現在　悉皆得解脫　如來現在世
涅槃及舍利　恭敬供養者　其福等無異
明慧增上心　深察如來德　懷道興供養
其福亦俱勝　佛得尊勝法　應受一切供
已到不死處
信者亦隨安　是故諸天人　悉應常供養
第一大慈悲　通達第一義　度一切衆生
孰聞而不感　生老病死苦　世間苦无過
死苦苦之大　諸天之所畏　永離二種苦
云何不供養　不受後有樂　世間樂无上
增生苦之大　世間苦無比　佛得離生苦
不受後有樂　爲世廣顯示　如何不供養
讃諸牟尼尊　始終之所行　不自顯知見

佛所行讚卷第五　第三張　據

亦不求名利　隨順佛經說　以濟諸世間

佛所行讚卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

撰集百緣經卷第一　　涇

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遙請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼南方有一婆羅門名曰滿賢財寶无量不可稱計似毗沙門天德信賢善體性調順自利利他慈愍衆生如母愛子於異學所施設大會種種餚饍常恒供養百千諸外道等悕望欲求生梵天上時彼滿賢有一親友從王舍城來詣彼國到滿賢所歎佛法僧所有功德名聲遠徹三達遐鑒名婆伽婆今在王舍城迦蘭陀竹林爲諸天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等國王長者及諸民衆皆共供養尊重讃歎彼所修習其味精妙遍于世界无不欽仰時婆羅門聞彼親友歎佛功德深生信敬尋上高樓手執香花長跪合掌遙請世尊作如是言如來今者實有功德使我所燒香氣芬馥遍王舍城并所

散花當佛頂上於虛空中變成花蓋
作是誓已香花尋至當佛頂上變成
花蓋香烟垂布遍王舍城尒時阿難
見斯變已前白佛言如此香雲為從
何來佛告阿難南方有國名曰金地
彼有長者字曰滿賢遙請於我及比
丘僧吾當往彼受其供養汝等各自
皆乘神通往受彼請時諸比丘受佛
勑已乘虛往彼去村不遠佛以神
力隱千比丘唯現單己執持應器至
滿賢所尒時長者聞佛來至將五百
徒衆各各賫持百味飲食奉迎如來
見佛世尊三十二相八十種好光明
暉曜如百千日安詳雅步威儀可觀
前礼佛足善來世尊慈哀憐愍今見
納受我等施食佛告長者設欲施者
授此鉢中及五百徒衆所賫飲食各
各手自授佛鉢中不能使滿善哉世
尊有是神力心即調伏千比丘僧鉢
亦皆滿忽然現前繞佛世尊時彼長
者歎未曾有即便以身五體投地發
大誓願持此施食善根功德未來世
中盲冥衆生為作眼目無歸依者為

作歸依無救護者為作救護未解脫者為作解脫未安隱者為作安隱未涅槃者令入涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色繞佛三匝還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見富那長者供養我不阿難白言唯然已見於未來世過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜當得成佛號曰滿賢遍度衆生不可限量是故笑耳佛說是滿賢緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

名稱女請佛緣

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂尒時世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食到師子家時彼長者有一兒婦字曰名稱見佛威顏種種相好莊嚴其身前白大家如此之身叵可得不姑即答曰汝今若能修諸功德發於无

上廣大心者亦可獲得所有相好時
彼兒婦聞此語已便從姑妐求索財
物設會請佛飯食已訖持種種花散
佛頂上在虛空中變成花蓋隨佛行
住見是變已喜不自勝五體投地發
大誓願以此供養所作功德於未來
世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲
作歸依无救護者爲作救護无解脫
者爲作解脫无安隱者爲作安隱未
涅槃者爲作涅槃尒時世尊觀彼女
人發廣大心即便微笑從其面門出
五色光遍照世界作種種色遶佛三
匝還從頂入尒時阿難前白佛言如
來尊重不妄有笑有何因緣今者微
笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝
今見此名稱女人供養我不阿難白
言唯然已見今此名稱發廣大心善
根功德過三阿僧祇劫具菩薩行修
大悲心滿足六波羅蜜當得作佛名
曰寶意廣度衆生不可限量是故笑
耳佛說是名稱緣時有得須陁洹者
斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發
辟支佛心者有發无上菩提心者尒

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

寐情子難陀見佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計唯有一子名曰難陀甚為寐情常喜睡眠不肯行坐然極聰慧與衆超絕於寢卧中聽採經論无不博達其中義味時父長者見子聰明善解經論作是念言我今當請富蘭那等外道六師来至家中令教我子作是念已設諸餚饍尋即請呼飯食已訖白六師言我唯一子甚為寐情眠不肯起唯願大師為我教詔令修家業及以經論時六師等即共相將往到子所而卧不起况復為其請命敷坐時父長者見子如是以手搘頰甚用苦惱憂愁不樂尒時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦惱輙往至彼為其說法使令開解即便見彼長者為子所惱搘頰而坐將諸比丘來至其家於時寐子忽然驚起為佛敷坐前礼佛足却坐一面佛即為其種種說法呵責寐情多諸過咎尋自悔責深

生信敬佛便授其一栴檀杖與彼家
子汝今若能於精勤中少加用心扣
打此杖所出音聲甚可愛樂聞此聲
已能見地中所有伏藏時彼子尋
即取杖扣打出聲皆悉得見地中伏
藏喜不自勝而作是念我今於此精
懃之中少許用心尚能獲得如是大
利況復懃加役身出力於將來世必
獲无上大利益事我今當就懃加役
力入海採寶作是念已即便唱令告
衆人言誰欲入海採大珎寶我為商
主衆人覺集共作要誓入于大海各獲
珎寶皆安隱還設諸餚饍請佛及僧
供養訖已佛即為其種種說法心開
意解即便以身五體投地發大誓願
以此供養善根功德使未来世盲冥
衆生為作眼目无歸依者為作歸依
无救護者為作救護无解脫者為作
解脫无安隱者為作安隱未涅槃者
令使涅槃發是願已佛便微笑從其
面門出五色光繞佛三匝還從頂入
尒時阿難前白佛言如来尊重不妄
有笑以何因緣今者微笑唯願世尊

敷演解說佛告阿難汝今亘見是寂情子入海採寶設諸餚饍供養我不阿難白言唯然已見此寂情子於未来世過三阿僧祇劫當得作佛号精進力過度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百商客入海採寶緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一商主將五百賈客共入大海船破還迴晝夜懃加跪拜諸神以求福祐第二第三重復入海船壞如前時彼商主福德力故竟不溺水還達本土生大苦惱作是念言我每曾聞有佛世尊得一切智諸天世人无有及者哀愍衆生自利利他我今當稱彼佛名号入于大海若安隱還當以所得珎寶之半奉施彼佛作是念已即集商人共入大海稱佛名号大獲珎寶安隱迴還達到家中觀其寶物愛戀貪惜不肯施佛作是念言若減此寶持半與者自无已許我今當就持此賣物盡持與婦當從彼邊索少許錢市易薰陸持詣祇桓燒香供養作

是念已如其設計索得兩錢市易薰陸持詣祇桓燒香供養佛以神力令此香烟[illegible][illegible]尋布遍覆祇桓時彼商主覩斯香烟深於佛前而自悔責我今云何向佛世尊悋惜此寶而不施與今者如來有神力令此香烟遍覆祇桓甚為希有我今當設餚饍飲食請佛及僧就舍供養作是念已即便長跪請佛世尊佛默然許還歸到舍辦具飲食明日時到遣使白佛食具已辦唯聖知時尒時如來著衣持鉢將諸比丘往到其家受彼供已佛為說法慳貪過惡心開意解更取寶珠散佛頂上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已即便已身五體投地發大誓願以此供養善根功德於未來世盲冥衆生為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護无解脫者為作解脫无安隱者為作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微

笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是商主以慚愧心供養我不阿難白佛唯然已見今此商主以供養我故不墮地獄畜生餓鬼生天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得作佛号曰寶盛度脫衆生不可稱量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人須摩持縷施佛縁

佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中有一織師名曰須摩貧窮困苦家無升斗常行客織僅自存活又於一日作是念言我以先身不布施故今值貧窮困苦如是我於今者復不布施於將來世遂貧轉劇作是念已我今當更懃加設方便求少物持用布施於未來世儻得是報即便求索得少許縷涉道歸家至一巷中逢見世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食前詣佛所尋持此縷奉施世尊世尊受已即現衣破尋用縫衣時須漫那見佛世尊縫補破衣心懷歡喜前礼佛足發大誓願即於佛前而說偈言

所施雖微少　值大良福田　奉施世尊已
誓願後成佛　過度群萌類　其數不可量
大威德世尊　當證知此事
尒時世尊說偈答曰
汝今值我故　歸誠發信施　未來當成佛
号名曰十綖　名聞遍十方　度脫不可量
尒時須摩闍佛世尊說此偈已深生信敬五體投地發大誓願持此施綖所有功德於未來世盲冥衆生為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護无解脫者為作解脫无安隱者為作安隱未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是貧人須摩以綖施我心懷歡喜發大誓願不阿難白言唯然已見彼須摩者以殷重心施我綖故於未來世當得作佛号曰十綖廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆持加因病緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者字婆持加甚大惡性喜生瞋恚无有一類與共親善然於六師生信敬心於後時間遇疾困病无人瞻視飲食醫藥餘命无幾作是念言我今困苦理極正尒誰能救濟我所壽命我當終身善好奉事思惟是已唯佛世尊能救我命即於佛所生殷重心渴仰欲見尒時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦惱我當往彼而拔濟之軟語說法令彼心悅若墮惡道爲設方便而拔濟之安置人天使得道果尒時如來即便觀察見彼長者爲病所困燋悴巨濟无人瞻養即放光明照病者身令得清凉心即惺悟喜不自勝五體投地歸命於佛尒時世尊知婆持加善根已熟應受我化即便往詣彼長者家忽然驚起合掌奉迎善來世尊敷座而坐佛問婆持加汝今患苦何者最劇荅曰我今身心俱受苦惱佛自念言我於曠劫所修慈悲療衆生身心俱病時天帝釋知佛所念即詣香山

採拾藥草名曰白乳以奉世尊佛得
此藥授與婆持加令使服盡病悉除
愈身心快樂即於佛所倍生信敬即
便為佛及比丘僧設諸餚饍供養已
訖復以上妙好衣價直百千兩金奉
上佛僧發大誓願以此供養善根功
德如今世尊治我身心一切衆病快
得安樂使我來世治諸衆生身心俱
病使得安樂發是願已佛便微笑從
其面門出五色光繞佛三匝還從頂
入尒時阿難前白佛言如來尊重不
妄有笑有何因緣今者微笑唯願世
尊敷演解說佛告阿難汝今頗見彼
長者子以其病差設供請我及比丘
僧不阿難白言唯然已見於將來世
得成為佛号釋迦牟尼廣度衆生不
可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

王家守池人花散佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林尒時波斯
匿王未聞有佛晝夜六時賫持香花
奉事天神佛以出世得成正覺將欲
教化波斯匿王故著衣持鉢往詣王

爾時波斯匿王見佛來至光明晃昱照曜天地威儀庠序人中挺特心懷歡喜請命使坐設諸餚饍供養訖竟佛便為王種種說法即於佛所深生信敬捨事天神心不奉拜於是波斯匿王日復三時賣持香花供養如來時送花人奉王花已自捉一花欲詣市肆路值外道即問之曰汝賣此花為欲賣不荅言欲賣時須達長者復來到邊復問彼人汝捉此花為欲賣不皆言欲賣時此二主各共諍競倍共償價遂至百千兩金故不肯止時賣花人問外道言汝買此花為何所作外道荅言我用供養那羅延天以求福祐次問須達長者汝買此花用作何等須達荅言用供養佛賣花人言云何為佛須達荅言前觀无窮却觀无極三界中尊諸天世人皆共敬仰時賣花人聞是語已審懷歡喜作是念言須達長者安詳審諦而不卒暴乃於今日為此一花共償價數乃至百千兩金賣持欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賣花

人即荅二主我花不賣自欲持去用
供養佛須達聞已喜不自勝尋將彼
人見佛世尊三十二相八十種好光
明普曜如百千日甚懷信敬持所捉
花而散佛上於虛空中變成花蓋隨
佛行住見是變已即便以身五體投
地發大誓願以此散花善根功德使
我來世盲冥衆生爲作眼目无歸依
者爲作歸依无救護者爲作救護无
解脫者爲作解脫未涅槃者令使涅
槃發是願已佛便微笑從其面門出
五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿
難前白佛言如來尊重不妄有笑以
何因緣今者微笑唯願世尊敷演解
說佛告阿難汝今見此守園人不持
此一花散我上者於未來世過三阿
僧祇劫當得成佛号曰花盛度脫衆
生不可限量是故笑耳尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

二梵志共諍勝如來緣

佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城
中有二梵志一者深信佛法常說如
來所有功德三界中尊最爲第一其

第二者深著邪見言諸外道六師之徒亦最第一无與等者如是紛紜遂共諍竟无有休息乃至上聞波斯匿王召二梵志問其所由有此諍竟信外道者言我所奉事富蘭那等實有神力殊勝於彼瞿曇沙門王復問彼信佛者曰汝今所事瞿曇沙門有何神力梵志答曰我所奉事瞿曇沙門絕有神力无有及者時波斯匿王聞其二大梵志語已而告之曰卿等今者各自稱譽所奉天神最為第一我今為汝到七日頭於平博處聚集人民百千万眾試彼神驗卿等二人各自燒香散花灑水請汝師等來此會中當共供養時二梵志聞王語已各相然可至七日頭王勅民眾聚集已訖時二梵志在大眾前各發誓願信富蘭那者尋取香花并及淨水在大眾前發大誓願若我所奉富蘭那等有神力者令此香花并及淨水於虛空中至我師所令知我心來赴此會若无神力使此香花及以淨水住而不去作是誓已尋散香花并及淨水

皆住不去即便墮地時諸大衆見是
事已無有神驗各相謂言今富蘭那
等實無神力虛受國中我等供養作
是語已時信佛者於大衆前復取香
花及以淨水散於空中作是誓言如
來今者實有神力使此香氣所散諸
花及以淨水至如來所亦知我心來
赴此會作是誓已尋即還散烟雲垂
布遍覆舍衛所散諸花於虛空中變
成花蓋至如來上隨佛行住及以淨
水如琉璃遍灑佛前地尋即來至時
諸大衆覩斯變已歎未曾有深於佛
所生信敬心捨不奉事諸外道等時
彼梵志所願既獲即便以身五體投
地發大誓願以此香氣散華灑水所
有功德於未來世盲冥衆生為作眼
目無歸依者為作歸依無救護者為
作救護無解脫者為作解脫無安隱
者為作安隱未涅槃者使令涅槃發
是願已佛即微笑從其面門出五色
光繞佛三匝還從頂入尒時阿難前
白佛言如來尊重不妄有笑以何因
緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛

告阿難汝今見是彼大梵志香花淨水供養我不阿難白言唯然已見彼大梵志於未來世過三阿僧祇劫當得成佛号曰不動度脫衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

佛説法度二王出家縁

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有二國王常共忿諍多害民衆晝夜陰謀无有休息時波斯匿王觀彼二王流轉生死怨難拔濟於生死中欲使解脫往詣佛所頭面礼足却坐一面白言世尊今者如來无上法王觀諸衆生有苦厄者爲作救護於鬪諍閙能令和解今此二王常共鬪諍多所傷害文挾怨讎不可和解唯願世尊和彼二王使不鬪諍佛即然許尒時如來於其後日著衣持鉢將諸比丘而自圍繞詣波羅捺國鹿野苑中時彼二王各集兵衆便欲戰撃一則怯弱甚大惶怖退詣佛所前礼佛足却坐一面佛即爲王説非常偈

高者亦墮常者亦有盡生者皆有死

合會有別離
尒時國王聞佛世尊説是偈已心開意解得須陁洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果彼第二王聞佛世尊度其彼王已令出家心意泰然无復怖畏次来佛所頂礼佛足却坐一面聽佛説法甚懷歡喜尋請世尊佛即然可還歸本國設諸餚饍請佛及僧飯食已訖即於佛前發大誓願以此供養善根功德於未来世盲冥衆生為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護無解脱者為作解脱無安隱者為作安隱未涅槃者為作涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光繞佛三帀還從頂入尒時阿難前白佛言如来尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解説佛告阿難汝見此槃遮耶王供養我不阿難白言唯然已見由供養我故不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇刧當得成佛号曰无勝廣度衆生不

可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者七日作王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及阿闍世恒共忿諍各集四兵象兵馬兵車兵步兵而共交戰時波斯匿王軍衆悉敗如是三戰軍故壞敗唯王單己逃入城内甚懷憂慘愧恥委地忘寢不食時有長者多財饒寳不可稱計聞王愁惱来白王言奴家多有金銀珍寶恣王所用可買象馬賞募健兒還與戰擊可得勝彼令者何故憂慘如是王即然可大出珍寳奉上與王募索健兒遍行諸國以求榮謀有一健夫来應其募到祇洹門中見二將士共論戰法一將士言於陣前鋒先置健夫次置中者後置劣者聞是語已還歸白王具說將士所論兵法王聞是語即集四兵如彼所論健者置前劣者在後尋共交戰即破彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大用歡慶與共同載羽寳之車將詣佛所白言世尊我於彼王長夜

之中初无怨嫉而彼於我返生惡讎
然阿闍世其父先王是我親友不忍
害命今欲放去還歸本國尒時佛讚
波斯匿王善哉善哉於親非親心常
平等賢聖所讚即便為王而說偈言
負則生憂懼　勝則懷欣慶　汝今放彼王
二俱生歡喜　若能息勝負　寂妙第一樂
時波斯匿王聞佛世尊說是偈已即
放阿闍世還詣本國自歸舍衛而自
念言吾今所以戰鬪獲勝由彼長者
資我珍寶賞募將士令得勝耳作是
念已即召長者而告之言吾由汝故
賚我珍寶賞募勇健戰鬪得勝我今
當還報償之恩恣汝所願是時長者
跪白王言施我无畏敢有所道王即
答曰聽汝所說長者白言我今願欲
代王七日治政天下王尋聽許滿長者
願即勅擊鼓立正為王擊鼓唱令使
其境內咸令聞知皆得自在尋即遣
使勅諸小王各令七日齎諸王課來
朝拜我歸依三寶請佛供養七日既
滿甚大歡喜即便以身五體投地發
大誓願持此七日作王功德於未來

世盲冥衆生為作眼目無歸依者為
作歸依无救護者為作救護无安隱
者為作安隱无解脫者為作解脫未
涅槃者令使涅槃發是願已佛便微
笑從其面門出五色光繞佛三匝還
從頂入尒時阿難前白佛言如來尊
重不妄有笑以何因緣今者微笑唯
願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗
見彼大長者七日作王不阿難白言
唯然已見彼大長者由請我故於未
來世過三阿僧祇劫當得作佛號曰
寂勝廣度衆生不可限量是故笑耳
佛說是長者作王緣時有得須陁洹
者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有
發辟支佛心者有發无上菩提心者
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

撰集百緣經卷第二　　浬

吴月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

船師請佛渡水緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園伊羅拔河邊有諸船師止住河側尒時如来將諸比丘詣彼聚落欲渡於水化諸船師是諸人等見佛来至各懷歡喜乘船渡水前礼佛足白言世尊明日屈意乘船渡水佛即然可莊嚴船舫平治道路除去瓦石汙穢不淨竪立幢幡香水灑地散衆妙華莊嚴船舫待佛及僧尒時世尊明日時到將諸比丘徃至河側乘船渡水至彼聚落敷座而坐諸船師等察衆坐定手自斟酌餚饍飲食供養訖已皆於佛前渴仰聞法尒時世尊即為如應說四諦法心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是供養及渡於水怪未曾有前白佛言如来先世宿殖何福今者乃有如是自然供養及以

渡水尒時世尊告諸比丘汝等諦聽
吾當爲汝分別解說乃往過去无量
世時波羅㮈國有佛出世号毗闍婆
將諸比丘遊行他國教化衆生至一
河側有諸商客賫持珍寶從他邦来
到彼河岸見佛世尊及六万二千阿
羅漢衆深生信敬前白佛言欲渡水
耶佛即然可設諸餚饍供佛僧已唯
願世尊在前而渡儻有劫賊奪諸比
丘衣鉢所須尒時世尊即便渡水爲
諸商人種種說法各懷歡喜發菩提
心即授商主記汝於来世當得作佛号
釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告
諸比丘欲知彼時商主者則我身是
彼時商客者今六万二千阿羅漢是
皆由彼時供養佛故无量世中不墮
悪趣天上人中常受快樂乃至今者
自致成佛故有人天来供養我尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

灌頂王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時世尊
將諸羅漢六万二千詣拘毗羅國彼
諸民衆稟性賢善慈仁孝順意志寬

慱於時如来作是念言吾今當作牛頭栴檀重閣講堂化彼民衆作是念已時天帝釋知佛心念即共天龍夜叉究槃荼等各各賫持牛頭栴檀樹奉上世尊為於如来造大講堂天諸牀榻卧具被褥天須陁食自然備有供養佛僧時彼民衆見是事已怪未曾有各作是言今者如来乃能有是大功徳利乃感諸天置斯供養即共同時往詣佛所前礼佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是諸天所獻供養及以牀榻歎未曾有而白佛言不審如来宿殖何福乃使諸天置斯供養尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰梵行將諸比丘遊行教化到觀頂王所聞佛来至出城奉迎前礼佛足請佛及僧臨顧屈意受我三月四事供養佛即然可尋便安置重閣講堂牀榻卧具及諸餚饍供養三月復

以妙衣各施一領佛便為王種種說法心懷歡喜發菩提心即授王記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼過度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時觀頂王者則我身是彼時群臣今六万二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故无量世中不墮惡趣天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天来供養我尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王請佛洗浴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客往詣他邦販買求利涉路進引到曠野中迷失徑路靡知所趣值天暑熱渴乏欲死各各跪拜諸天神等以求福祐皆无有感時諸商人中有一優婆塞白衆人言如来世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄而往拔濟我等今者咸共至心稱南无佛陁以救苦厄時諸商客聞是語已各各同聲稱南无佛陁願見救濟此諸渴熱於時如来遥聞衆客稱佛名号與天帝釋尋往到彼諸

賈客所降大甘雨熱渴得除各懷歡喜達到本國請佛及僧佛即然可豎立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種種香脩辦餚饍往白世尊唯聖知時食具已辦尒時世尊著衣持鉢將諸比丘往至其家受彼供已時諸商人渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿殖何福乃使商客置斯供養復獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去波羅㮈國有佛出世号栴檀香將諸比丘詣法護王國值天亢旱苗稼不收王聞佛來將諸群臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可於其城内復造浴池浴洗佛僧發大誓願持此功德願天帝釋降大甘雨遍閻浮提潤益苗稼給濟衆生發是願已天尋降雨莫不蒙賴即造八万四千寶瓶盛佛浴水賜閻浮提八万四千諸城各與一瓶勅令造塔而供養之

因發无上菩提之心時栴檀佛即授王記汝於来世當得成佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時法護王者則我身是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无量世中不墮惡趣天上人中常受快樂是故今者得致成佛故有人天来供養我尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛救濟度病緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時那羅聚落多諸疫鬼殺害民衆各競求請塞天善神悕望疫病漸得除降如是數跪病无降愈時聚落中有一優婆塞語衆人言如来在世利安衆生我等當共一心稱南无佛陁以求救濟病苦之患時諸人等聞是語已咸各同時稱南无佛陁唯願世尊大慈憐愍覆蔭我等疾疫病苦尒時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄尋往化度使修善法承救諸苦見此疫病諸人民等同時一心稱佛名号以救疫病尒時如来將諸比丘詣彼

聚落以大慈悲熏諸民衆勸令修善
疫鬼同時皆悉退散无復衆患時聚
落人見於如来利安民衆各作是言
我等今者蒙佛遺恩得濟軀命明當
設會請佛世尊作是語已各詣佛所
前礼佛足長跪請佛唯願世尊受我
等請佛即然可時諸民衆知佛許已
還歸家中平治道路除去瓦石汙穢
不淨竪立幢幡懸諸寶鈴香水灑地
散諸妙華安置牀榻備辦餚饍往白
世尊食具已辦唯聖知時尒時世尊
著衣持鉢將諸比丘来入聚落受其
供已時諸民衆渴仰聞法佛即為其
種種說法心開意解有得須陁洹者
斯陁含者阿那含者乃至發於无上
菩提心者時諸比丘見是事已而白
佛言如来世尊宿殖何福乃感民衆
置斯供養及除疫病尒時佛告諸比
丘衆汝等諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去波羅㮈國有佛出世号曰
月光將諸比丘至梵摩王國受王供
已長跪白佛願見救濟此諸民衆灾
疫疾患尒時世尊尋持所著僧伽梨衣

授與彼王繫予幢頭各共供養瘦鬼同時自然退散無復灾患王大歡喜發菩提心佛授王記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无量世中不墮惡趣天上人中常受快樂是故今者致得成佛故有人天来供養我尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

天帝釋供養佛緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時提婆達多極大愚癡憍慢嫉妬教阿闍世王立非法制擊鼓唱令不聽民衆賷持供養詣瞿曇所時彼城中有信佛者聞是制限憂愁涕泣悲感懊惱感天宫殿動搖不安時天帝釋作是念言我此宫殿有何因緣如是動搖尋自觀察見阿闍世王立非法制令彼城人憂愁涕泣感我宫殿動搖如是尋即来下高聲唱言我今自當供養佛僧作是唱已即往佛所前礼佛足長跪請佛唯願世尊及比丘僧盡其

形壽受我供養佛不然可復白佛言
若不受我終身供養當受五年佛亦不
許復白佛言若不受五年當受五月
佛亦不許復白佛言若不受五月當
受五日佛即然可尋變迦蘭陁竹林
如毗闍耶殿牀榻卧具天須陁食盛
以金器與諸天衆手自斟酌供養佛
僧時阿闍世王在高樓上遥見迦蘭
陁竹林猶天宮殿天須陁食盛以寶
器見天帝釋與諸天衆手自斟酌供
養佛僧時阿闍世王覩斯事已即自
悔責極大瞋恚罵提婆達多汝是癡
人云何教我横加非法向於世尊作
是語已即於佛所深生信敬時諸群
臣前白王言願王令者改先制限令
諸民衆得見如來隨意供養尋勑司
官擊鼓唱令自今以去聽諸民衆設
諸餚饍供養佛已尓時世尊即便為
其種種說法心開意解有得須陁洹
者斯陁含者阿那含者乃至發於无
上菩提心者時諸比丘見是事已歎
未曾有而白佛言如來世尊宿殖何
福乃使天帝釋置斯供養尓時世尊告

諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰寶殿將諸比丘遊行教化到伽翅王國聞佛來至將諸群臣奉迎世尊長跪請佛受我三月四事供養佛即然可受其供已佛便爲王種種說法發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天而供養我介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛現帝釋形化婆羅門緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時彼國中有一輔相名曰梨車信邪倒見不信因果教阿闍世反逆煞父自立爲王心懷喜悅勅諸臣民施設大會聚集百千諸婆羅門共立峻制不聽往至詣瞿曇所諮禀所受諸婆羅門聞是語已皆不復往每於一時客共聚會

或有說言我韋陀經說云瞿曇沙門者皆是我等天之大主今共稱名或能來至詣於會所我等當共盡形奉事作是語已咸共稱名南無瞿曇沙門來赴此會受我等請尒時如來常以慈悲晝夜六時觀察衆生誰應可度尋往度之知諸婆羅門善根已熟應受我化自變其身作帝釋形乘虛空來入赴婆羅門會各起奉迎請命令坐而作是言我等所求今悉獲得當共盡形奉事帝釋咸皆稱善尒時世尊知諸婆羅門心已調伏還服本形為其如應說四諦法心開意解獲須陀洹果各懷喜悅並共施設百味飲食請佛及僧供養訖已時諸比丘見是事已前白佛言如來往昔宿殖何福乃能使此諸婆羅門設諸餚饍供養佛僧尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰妙音將諸比丘到寶殿王所聞佛來至與諸群臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受王供

已於其齊中出七寶蓮華各有化佛結跏趺坐放大光明上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄時寶殿王見是變已發於无上菩提之心佛授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼遍度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時寶殿王者則我身是彼時群臣者今諸婆羅門是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

乾闥婆作樂讃佛縁

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百乾闥婆善巧彈琴作樂歌儛供養如來晝夜不離名聞遠徹達於四方時彼南城有乾闥婆王名曰善愛亦巧彈琴作樂歌儛於彼土中更無酬對憍慢自大更无有比聞其北方有乾闥婆善巧彈琴作樂歌儛故從彼來涉歷諸土經十六大國彈一弦琴能令出於七種音聲聲有二十一解時諸人民聞其彈琴作樂歌儛歡

娛自樂狂醉放逸不能自制共相隨逐來詣舍衛欲得見王致意問訊角試技術時城郭神及乾闥婆啓白王言云南方國有乾闥婆王名曰善愛伎能彈琴作樂戲笑令在門外致意問訊云在彼聞遙承王邊有乾闥婆善巧彈琴歌儛戲笑故從遠來求共角試彈琴技術願王令者聽使所白時波斯匿王告守門者疾喚來入共王相見各懷歡喜善愛白言承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴歌儛戲笑今在何許我今當共角試技術王即荅曰我不相擇去此不遠我令共汝往至于彼隨意角試時王然可至世尊所佛知王意尋自變身化作乾闥婆王將天樂神般遮尸棄其數七千各各手執琉璃之琴侍衛左右時波斯匿王語善愛言此皆是我作樂諸神汝今可共角試琴術時善愛王即便自取一絃之琴而彈鼓之能令出於七種音聲聲有二十一解彈鼓合節甚可聽聞能令衆人歡娛儛戲昏迷放逸不能自持尒時如來復取般遮尸棄

琉璃之琴彈鼓一弦能令出於數千萬種其聲婉妙清徹可愛聞者併笑歡娛愛樂喜不自勝時善愛王聞是聲已歎未曾有自鄙慚愧先所彈琴所出音聲即便引伏長跪叉手請為大師更諸琴法尒時如來見善愛王除去我慢心已調伏還服本形諸比丘僧默然而坐心驚毛竪尋於佛前深生信敬長跪合掌求入道次佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習未久之間得阿羅漢果時波斯匿見善愛王心已調伏復得道果心懷歡喜長跪請佛及比丘僧佛即默可勅諸群臣平治道路除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散衆名華安置浴槽設諸餚饍供養佛僧時諸比丘見是供養怪未曾有而白佛言如來世尊宿殖何福今者乃有如是音樂供養如來終不遠離尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰正覺將諸比丘遊行教化至

梵摩王國在一樹下結跏趺坐入火光三昧照于天地時彼國王將諸群臣數千万衆出城遊戲作唱伎樂歌儛戲笑遥見彼佛及比丘僧在於樹下結跏趺坐光明赫弈照于天地如百千日心懷歡喜將諸伎女往到佛所前礼佛足作樂供養長跪請佛唯願世尊及比丘僧大慈憐愍來入宮中受我供養佛即然可設諸餚饍供養訖已佛即為王種種說法發菩提心即授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛有是音樂而供養我終不遠離介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如願臨當刑戮求佛出家縁

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一愚人名曰如願好喜煞生偷盗邪婬為人乱告王勅収捕繫縛送

市頭行唱令送至煞處覩欲刑戮值
見世尊作礼歸躬具説罪狀今當就
死命在不久唯願世尊大慈憐愍為
我白王聽使出家死不復恨尒時如
来即便然可告阿難曰汝可往語波
斯匿王去吾今日從王乞索此一罪
人用為出家是時阿難受佛教勅尋
即往到語波斯匿王今日世尊從王
乞索此一罪人用為出家王聞佛語
勅放罪人送與世尊度令出家精懃
修習未久之間得阿羅漢果時諸比
丘見是如願臨死得脫出家未久復
獲道果歎未曾有而白佛言如來世
尊宿殖何福出言信用救彼罪人得
濟身命不審世尊其事云何尒時世
尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分
別解説乃往過去无量世時波羅捺
國有佛出世号日帝幢將諸比丘遊
諸聚落教化衆生於其路次值一仙
人見佛世尊三十二相八十種好光
明暉曜如百千日心懷歡喜前礼佛
足請命就座設諸餚饍供養佛已因
發願言使我来世出言信用佛即荅

言使汝所求必得如願如我今者无有異也時彼仙人聞佛語已即於佛前發於无上菩提之心即為授記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時仙人者則我身是以我過去敬順佛故今者出言无不信受救彼罪人得免身命及獲道果尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頻婆娑羅王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時頻婆娑羅王將十二億那由他人往詣佛所前礼佛足長跪請佛唯願世尊大慈憐愍將諸比丘受我終身四事供養佛不許可復白佛言若不受我終身供養當受十二年佛亦不許復白佛言若不受我十二年當受十二月佛亦不許復白佛言若不受十二月當受三月四事供養佛即然可勑諸臣民平治道路除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙花安置牀榻卧具被褥備辦餚饍將諸群臣各各執蓋蓋佛衆僧入王

舍城足蹈門閫地大震動城中寳藏
自然踊出盲者得視聾者得聽啞者
能言癖者得伸貧者得寳空中伎樂
不鼓自鳴象馬衆鳥相和悲鳴虛空
之中雨衆妙華至于王宮設諸餚饍
百味飲食供養佛僧經於三月受王
供已佛即爲王種種説法心懷喜悦
即以加尸育衣施佛及僧退坐一面
時諸比丘而白佛言如來世尊宿殖
何福乃獲如斯上妙供養尒時世尊
告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別
解説乃往過去无量世時波羅㮈國
有佛出世号曰差摩將諸比丘遊行
教化到寳勝國王名伽翅闍佛來至
心懷歡喜將諸群臣出城奉迎前礼
佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍
受我供養佛即然可設諸餚饍供養
佛已得仰聞法佛即爲王種種説法
心懷歡喜即於佛前發於无上菩提
之心佛授王記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼刹安衆生不可限量佛
告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我
身是彼時諸臣者今諸比丘是由於

彼時供養佛故无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

帝釋變迦蘭陁竹林緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時彼城中有一長者名曰瞿沙財寶无量不可稱計然彼長者信邪倒見奉事外道不信佛法時大目連觀是長者極生邪見畏墜三塗不可拔濟生憐愍心即作方便告帝釋言汝今可變迦蘭陁竹林令作七寶諸天宮殿等无有異懸諸幡蓋及諸寶鈴諸天妙華以散其地天須陁食自然備有供養佛僧伊羅鉢龍執持幡蓋佛頂上又諸龍王各各執持種種幡蓋諸比丘舍尸夫人將諸婇女各各執扇在佛左右執扇扇佛般遮尸棄乾闥婆衆作天伎樂以娛樂佛時彼長者見其如是歎未曾有即於佛所深生信敬往詣佛所唯願世尊慈哀憐愍受我供養佛默然許還至家中設供飲食遣使白佛食具已辦唯聖知時尒

時世尊著衣持鉢將諸比丘往至其家受其供已佛即為其種種說法心開意解得須陁洹果時諸比丘見此神變如斯供養怪未曾有而白佛言如來世尊宿殖何福乃獲斯報佘時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅捺國有佛出世号曰滿願將諸比丘遊行教化到梵摩王國聞佛來至將諸群臣出城奉迎前礼佛足長跪請佛唯願世尊受我供養佛即然可勅諸群臣施設種種百味飲食供養訖已佛即為王種種說法發菩提心即授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是皆由彼時供養佛僧无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我佘時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

撰集百緣經卷第三　　渥

吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三

化生王子成辟支佛緣

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側見一故塔毀落崩壞无人修治時諸比丘白佛言世尊此是何塔朽故乃尒无人補治尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛極大豊樂无有兵革軍征闘諍灾疫疾病饑諸象馬牛羊六畜及諸珎寶唯无子息禱祀神祇求索有子叵不能得時王薗中有一池水生好蓮花其花開敷有一小兒結跏趺坐有三十二大人之相八十種好口出優鉢羅花香身諸毛孔有栴檀香時守池人以狀白王甚懷歡喜將其后妃往到薗中見此小兒喜不自勝欲前抱取兒便為王而說偈言

大王當所求　故來擁王願　見無子息故

令來爲子
尒時大王后妃婇女聞說此已莫不
歡喜即抱小兒還宮養育年漸長大
隨其行處有蓮花生身毛孔中有栴
檀香因爲立字名栴檀香時此小兒
尋自觀察足跡行處所出蓮花初則
鮮好未久萎落便自思惟我今此身
會當歸尒心悟非常成辟支佛身昇
虛空作十八變尋入涅槃尒時大王
后妃婇女嘷天涕哭攝其尸骸耶旬
燒之收取舍利起塔供養是故今者
是彼塔耳時諸比丘復白佛言此辟
支佛宿殖何福受斯果報唯願世尊
敷演解說尒時世尊告諸比丘汝等
諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去
無量世中波羅㮈國有佛出世号曰
迦羅迦孫陀於彼法中有一長者財
寶無量不可稱計其父崩亡子與其
母各自分居時長者子甚好色欲見
一婬女甚適其意以金百兩方聽一
宿漸經多年財物蕩盡更無所與遮
不聽宿慇懃求請願見一宿婬女語
言汝今若能得一好花來與我者聽

汝一宿時長者子每自思惟我今家
中无有財物可用買花以遺婬女思
惟是已令王塔中必有好花我當盜
取持用與之可得止宿然彼塔門有
人守護无由得前尋從伏竇入其塔
中盜取好花以與婬女乃聽止宿至
於天明其人身體生諸惡瘡甚患苦
惱痛不可言喚諸良醫以聽療治云
須牛頭栴檀用塗瘡上可得除愈時
長者子深自思惟家無財物即賣舍
宅得六十万金錢尋用即買牛頭栴
檀方得六兩頻用塗瘡語良醫言我
今所患乃是心病汝今治外乃可差
乎作是語已即持所買牛頭栴檀擣
末六兩入其塔中發大誓願如來往
昔修諸苦行擔度衆生隨其厄難我
今此身墮一生數唯願世尊慈哀憐
愍除我此患作是誓已即以所末牛
頭栴檀二兩用償花價二兩至心供
養二兩求哀懺悔瘡尋除差身諸毛
孔有栴檀香聞此香已喜不自勝發
願出去緣是功德不墮惡趣天上人
中隨其行處生好蓮花身諸毛孔恒

有香氣佛告諸比丘欲知彼時長者子擣種塗塔者今此辟支佛是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小兒散花供養佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒遥見世尊心懷歡喜從母索花母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虚空中變成花蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我来世得成正覺過度衆生如佛无異尒時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以花散我不阿難白言唯然已見此兒者以花散我於未来世不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫成佛号曰花盛廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

女人以金輪擲佛上緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一商主名曰淨海將諸商客入大海中採其珎寶其婦少壯容貌可觀憶望其夫晝夜愁念速得還家即便往詣那羅延天所而作呪言天若有神不違人願使我夫主安隱速還我今當作金銀瓔珞以報天恩若不還者我以糞屎不淨臭處毀辱天身作是誓已未經幾時果如其願安隱還家甚懷歡喜即造金銀瓔珞環釧將諸侍從往詣天祠路值如来將諸比丘入王舍城時彼女人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜欲以金銀瓔珞擲散佛上其從語言此非那羅延天遮而不聽時彼婦女不從其教即以瓔珞擲散佛上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已深生信敬五體投地發大誓願我今以此散佛瓔珞善根功德使我来世得成正覺廣度衆生如佛无異發是願已佛即微笑從其面

門出五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今者見此婦女以金銀瓔珞散我上不阿難白言唯然已見此婦女者於未來世不墮惡趣天上人中受諸快樂過十三劫成佛号曰金輪瓔珞廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

差母善愛慳貪緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中波斯匿王后宮婇女名曰善愛年在老邁極大慳貪不好惠施却坐飲食時大目連欲化彼故著衣持鉢以神通力從地踊出住差母前從其乞食差母瞋恚不肯布施飲食已訖有一殘果及洗器水臭而不嚫尒時目連即從乞索差母瞋恚尋即將與目連得已踊身虛空作十八變時彼差母見是變已心懷信敬歸誠懺悔即於其夜便取命終生曠野中在一樹下食果飲水以自存活致經數時波

斯匿王將諸群臣遊獵射戲馳逐群鹿渴乏欲死遙見彼樹希望求水驅馳奔趣向去樹不遠有火炎起遮不聽近但遙見人坐其樹下王即遙問汝是何人在此樹下彼即答言我是波斯匿王后宮婇女年在衍適名曰善愛不好惠施命終生此唯願大王慈哀憐愍為我設供請佛及僧使我脫此弊惡之身王即問言為汝設福可得知不彼人答曰設福必得王自當見尒時波斯匿王聞是語已勅諸兵衆相去百步安置一人令聲相承還歸城內為其設供請佛及僧若彼得福使諸兵衆各各承聲須臾聞我令知虛實尋即為設請佛及僧呪願已竟彼樹下人百味飲食自然在前時波斯匿王已知為實即於佛前深生信敬佛為說法得須陁洹還宮尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

合香長者請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰合香財寶無量不可稱計禀性賢柔敬信三寶每自思

唯我今此身及諸財寶虛偽非真如水中月如熱時炎不可久保作是念已往詣佛所前禮佛足却住一面而白佛言我欲設供請佛及僧唯垂聽許佛即然可還歸家中設諸餚饍遣使白佛食具已辦唯聖知時尒時世尊著衣持鉢將諸比丘往詣其家受其供已心懷歡喜取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛无異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此舍衛長者設諸餚饍供養佛僧不阿難白佛唯然已見此大長者以是供養善根功德於未來世九十劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號曰舍香廣度衆生不可限量是故笑耳

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

船師渡佛僧過水緣

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側時有舩師住在河邊佛告舩師汝今為我渡諸衆僧舩師荅曰與我價直然後當渡佛告舩匠我亦舩師於三界中手相濟度出生死海不亦快乎如鴦掘摩羅瞋恚熾盛煞害人民我亦度彼出生死海如摩那荅陁極大憍慢卑下他人我亦度彼出生死海如憂畱頻螺迦葉愚癡偏多无有智慧我亦度彼出生死海如是等比無量衆生我亦皆度出生死海盡不索直汝今何故特從我索然後渡人尒時世尊如是種種與其說法心遂堅固而不肯渡時河下流復有舩師聞佛所說心懷歡喜便前白言我今為佛渡諸衆僧佛即然可莊嚴舩舫喚僧乘舩時諸比丘或在虛空或在中流或在彼岸時諸舩師見佛及僧現如是等種種神變甚懷信敬歎未曾有敬礼佛僧佛即為其種種說法心開意解得須陁洹果時前舩師索價直者見後舩師度佛僧竟復見神變深生慚愧即便以身五

體投地歸誠向佛至心懺悔請佛及僧佛即然可還歸家中設諸餚饍百味飲食手自斟酌供佛僧已取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我来世得成正覺廣度衆生如佛无異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿難而白佛言如来尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不阿難白言唯然已見彼船師者以是懺悔設供功德於未来世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂受最後身得成辟支佛号曰度生死海廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婢使以栴檀香塗佛足緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有大長者有一婢使稟性賢善敬信三寶每於一時爲其大家磨栴檀香暫出門外見佛世尊著衣持鉢將諸

比丘入城乞食心懷喜悅尋還入內
取少栴檀塗佛足上佛以神力令此
香雲靉靆彌布遍王舍城時彼女人
見是變已倍生信敬即便以身五體
投地因發誓願以此香氣供養功德
使我來世永離貧窮下賤之身早成
正覺廣度衆生如佛无異發是願已
佛便微笑從其面門出五色光遶佛
三匝還從頂入尒時阿難而白佛言
如來尊重不妄有笑以何因緣令者
微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難
汝今見是長者婢使以栴檀香塗我
足不阿難白言唯然已見此長者婢
以栴檀香塗我足上善根功德於未
來世九十劫中身體香潔不墮地獄
畜生餓鬼天上人中常受快樂受最
後身得成辟支佛号栴檀香廣度衆
生不可限量是故笑耳尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

貧人拔提施佛樵木緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一貧人名曰拔提爲他守園用
自存活每於一日擔一樵木入城欲

貴值城門中見一化人語貧人言汝
今若能持此燋木用與我者我當施
汝百味飲食時彼貧人聞化人語心
懷歡喜即便以木授與化人化人荅
曰汝今持木隨我從來共詣祇桓當
與汝食時彼貧人即相隨逐到祇桓
中見佛世尊三十二相八十種好光
明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛
足即以燋木奉施世尊世尊受已擲
著地中佛以神力令此燋木須臾之
間枝條生長花果茂盛團圓可愛如
尼拘陁樹世尊在下結跏趺坐為諸
人天百千万衆演說妙法貧人見已心
懷喜悅即便以身五體投地發大誓願
以此施佛燋木功德使我來世得成
正覺廣度衆生如佛無異發是願已
佛即微笑從其面門出五色光遶佛
三匝還從頂入尒時阿難而白佛言
如來尊重不妄有笑以何因緣今者
微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難
汝今見是守園貧人施我燋木不阿
難白言唯然已見彼貧人者以信敬
心施我燋木善根功德於未來世經

十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛号曰離垢賢慶衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

作樂供養成辟支佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼國中豪貴長者各自莊嚴著好服飾瓔珞環釧賷持香花作倡伎樂皆共相將欲出城外遊戲自樂到城門中值佛世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食時彼諸人見佛如來圓光晃昱三十二相八十種好光明暉曜如百千日各懷歡喜前禮佛足作倡伎樂供養佛僧各以所提種種雜花而散佛上於虛空中變成花蓋佛以神力遍覆舍衛時諸人等見是變已歎未曾有即便以身各各五體投地因發誓願以此作倡伎樂善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛无異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入尒時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛

告阿難汝今見此諸人等不阿難白言唯然已見此諸人等以其作樂散花供養善根功德於未來世一百劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛皆同一号名曰妙聲廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

劫賊惡奴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一惡人名曰惡奴心常好樂處處藏竄劫奪人物用自存活時有比丘在於塚間坐禪行道食時欲至著衣持鉢入城乞食時有長者見彼比丘威儀庠序心生信敬即入舍內取一張氎施彼比丘還詣冢間值彼賊人見是比丘持氎來至便從索取比丘即與明日更來復從索稱次復持與於第三日比丘乞食來至房內復從索鉢時彼比丘作是念言唯此一鉢當用乞食救濟性命彼賊復索无有厭足今當設計授三自歸治彼賊人令使不來作是念已即語賊言待

我須臾止息小停當與汝鉢賊聞是語即便坐待比丘取繩張施羅索安置向內語彼賊言我今疲極不能故起汝自申手內著向中我授汝鉢賊聞是語尋即申手內著向中比丘挽索羅其手得繫著林脚比丘出外捉杖考打唱言一下當歸依佛痛不可言良久乃穌種種呵責復更考打第二下者當歸依法倍復疼痛垂欲命終良久乃穌轉更呵責第三下者當歸依僧賊作念言今者考我徹於心骨痛不可言若不伏首授我四歸必定交死作是念已即便引伏比丘解放走詣佛所高聲唱言今者世尊實大慈悲勑諸比丘授我三歸脫不得死若受四歸必死无疑無所歸仰尒時世尊知彼賊人心以調伏即為說法心開意解得須陁洹果求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

撰集百緣經卷第四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

蓮華王捨身作赤魚緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊秋果熟時將諸比丘遊行聚落噉食果蓏皆不消化多有痓疾種種病生不能坐禪讀誦行道尒時阿難前白佛言如來世尊宿造何福凡所食噉能使消化不為身內作諸患苦今者威顏益更鮮澤佛告阿難我自憶念過去世時修行慈悲和合湯藥用施眾生以是之故得無病報凡所食噉皆悉消化无有患苦尒時阿難復白佛言不審世尊過去世時其事云何願為解說佛告阿難汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去波羅㮈國有王名曰蓮華治正天下人民熾盛豐樂无極無諸兵甲不相征罰饒諸象馬牛羊六畜甘蔗蒲桃及諸果蓏甘甜而美時彼人民貪食多故不能消化種種病生各相扶侍來詣

王所求索醫藥時蓮華王見是病人生大悲心集喚衆醫勅令合藥施於民衆病者遂多不能救療時蓮華王語衆醫汝等今者有何事故不治民衆使來向我諸醫白王湯藥不具是以不治我等今者尚有病皆不能自治況餘病者時蓮華王聞是語已深用惆悵問諸醫言有何不具諸醫答曰須得赤魚肉血食者病乃可差我今諸醫各各募索了不能得以是之故病者遂多死亡者衆時蓮華王作是念言今者赤魚叵不可得我當求願作赤魚形為治衆生身中諸病作是念已召喚太子及諸大臣我以國土囑累卿等好共治化莫枉民衆時王太子及諸大臣聞是語已悲感哽噎涕泣墮淚悲不能言前白大王我等諸臣及以太子有何非法乃使大王有是恨語時蓮華王答其太子及以諸臣我於今者不見卿等有過狀耶但此國內一切民衆多諸病苦死亡者衆須得赤魚血肉服者病乃可差是以我今欲捨此身作赤魚形治諸

民病是故今者喚卿等來委付國土
爾時太子及諸大臣聞王是語嘷天
而哭悲感哽噎前抱王足我等今者
賴王慈覆國土豐樂人民熾盛得蒙
存活云何一旦便欲孤棄捨我等去
時蓮花王答太子曰我今所作亦為
民衆云何卿等而見固遮爾時太子
及諸大臣種種諫王不能使住時蓮
華王捉持香花尋上高樓四方作禮
發大誓願我捨此身使我生彼波羅
捺國大河之中作大赤魚有其食者
衆病皆愈發是願已自投樓下即便
命終生彼河中作大赤魚時諸民衆
聞彼河中有大赤魚各齎斤斧競來
破取食其血肉病皆除愈其所割處尋
復還生如是展轉經十二年給施衆
生無有毛髮悔恨之心於是命終生
忉利天佛告阿難欲知爾時蓮華王
者則我身是由於彼時捨此身命活
衆生故於無量世中未曾病苦乃至今
者自致成佛廣度衆生爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

梵豫王施婆羅門穀緣

撰集百緣經第四卷　　蔣元慶造

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘前白佛言如來今者以何因緣常恒讃歎布施功德不可度量不審世尊其事云何願樂欲聞尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說我念過去无量世時波羅捺國王名梵豫治正國土人民熾盛豊樂無極饒諸象馬牛羊六畜亦甚衆多時彼國中有一婆羅門善能占相稽白王言今者土境有火星出天當亢旱滿十二年苗稼不收人民飢餓時梵豫王聞是語已甚懷憂愁作是念言我當云何活此民衆即勅筭師試筭倉糓及以民衆衆各得幾許時諸筭師受王教勅尋共筭竟各得一升足供六年死亡者衆惟王單已所食糓分有二升在有婆羅門在後来至前白王言唯我一人獨不得糓命在旦夕願王今者所可分糓見賜少許時梵豫王聞是語已作是思惟我今於此少許飢渴不能忍受況於来世无量世中為衆生故忍受諸苦飢渴寒熱思惟是已即减半糓施婆羅門精

誠感應動天宮殿不能自安時天帝釋作是念言我此宮殿有何因緣動搖如是將非我今命欲盡耶而致斯變作是念已尋即觀察見梵豫王於飢饉中為衆生故能捨難捨感我宮殿動搖如是我今當往試其善心為虛僞耶即便化作一婆羅門柱杖羸瘦餘命无幾來詣宮門從王乞索王自念言我今此身施與不施會當歸死作是念已寧就惠施利益衆生死無悔恨唯有所食一升麨分施婆羅門得是麨已問大王曰乃能於此飢饉之中能捨難捨為求釋梵轉輪王乎世俗榮樂王即荅言我今以此惠施功德不求釋梵及以轉輪世俗榮樂願我未來得成正覺拔濟衆生飢渴寒熱發是願已時婆羅門讚言善哉未曾有也還復釋身願王今者約勑民衆修治田種却後七日我當降雨時梵豫王聞是語已心大歡喜勑諸民衆及時耕種滿七日頭必當降雨時諸民衆聞王教令各各競共修治田作七日頭到降大甘雨一切苗

稼皆得成熟人民熾盛豐樂无極佛告諸比丘欲知彼時梵豫王者則我身是以是之故我常讚歎布施果報不可稱量尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尸毗王剜眼施鷲緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘安居欲竟自恣時到春秋二時常来集會聽佛說法其中或有浣衣熏鉢打染縫治如是各各皆有所營時彼衆中有一比丘名曰尸婆年老目瞑坐地縫衣不見絍針作是唱言誰貪福德為我絍針尒時世尊聞比丘語尋即往至捉比丘手索針欲貫時老比丘識佛音聲白言世尊如来往昔三阿僧祇劫修大慈悲滿足六波羅蜜具菩薩行斷除結使功德備足自致作佛今者何故猶於我所求索福德佛告比丘由我昔来宿習不忘故於汝所猶修福德時諸比丘聞佛世尊作是語已即白佛言如来往昔於彼耆舊老比丘所修何功德願為解說尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾

當為汝分別解說乃往過去无量世
中波羅㮈國有王名曰尸毗治正國
土人民熾盛豊樂无極時尸毗王常
好惠施賑給濟之於諸財寶頭目髓
腦来有乞者終不悋惜精誠感應動
天宫殿不安其所時天帝釋作是念
言我此宫殿有何因緣動揺如是將
非我今命欲盡耶作是念已尋自觀
察見尸毗王不惜財寶有来乞者皆
悉施與精誠感應動我宫殿物不安
所我今當往試其善心為虛為實即
便化作一大鷲身飛来詣王啓白王
言我聞大王好喜布施不逆衆生我
今故来有所求索唯願大王遂我心
願時王聞已甚懷歡喜即荅鷲言隨
汝所求終不悋惜鷲白王言我亦不
須金銀珎寶及諸財物唯須王眼以
為美饍願王今者見賜雙眼時尸毗
王聞鷲語已生大歡喜手執利刀自
剜雙眼以施彼鷲不憚苦痛无有毛
髮悔恨之心尒時天地六種震動雨
諸天花鷲白王言汝今剜眼用施於
我无悔恨耶王荅鷲言我施汝眼令

者實无悔恨之心驚語王言若无悔
心以何為證王答驚言今施汝眼无
悔心者當令我眼還復如故作是語
已時王雙眼如前无異驚復釋身讚
言善哉未曾有也汝於今者能捨難
捨為求釋梵轉輪聖王世俗榮樂王答
釋曰我今不求釋梵及以轉輪世俗
榮樂以此施眼善根功德使我來世
得成正覺度脫衆生發是願已時天
帝釋還詣天宮佛告諸比丘欲知彼
時尸毗王者則我身是彼時驚者今
此比丘是由於彼時布施眼目不悋
惜故自致成佛是故今者猶於汝上
修於福德尚无厭足尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

善面王求法緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世
尊大悲熏心以一切種智所得無上
甘露妙法廣為天人八部之衆於其
長夜常為說法无有疲厭不生懈惓
時諸比丘見此事已即白佛言世尊
今者何故於其長夜宣說法要无有
休息然佛身心都不疲厭云何如是

介時世尊告諸比丘汝等善聽當為
汝說乃往過去无量世時有國名波
羅㮈王名善面其王太子名孫陁利
其國豐樂人民熾盛時善面王聰明
智慧深樂道德常求妙法以衆珎寶
置于四衢作是唱言誰有妙法為我
說者當以珎寶而以與之以其至誠
感天宮殿皆悉震動介時釋提桓因
尋即觀察知善面王為法情重精誠
感應致此動搖即化其身作羅剎像
鉤牙雙出鋒刃長利飢餓慞惶甚可
怖畏來詣宮門而自唱言我有妙法
時王聞已即出奉迎求索聞法時彼
羅剎即語王言我雖有法今定飢渴
不能宣說王聞是已即便為具種種
飲食而與羅剎羅剎答言我所食者
唯食熱血新肉今此百味非吾所食
時王太子孫陁利者聞此語已白父
王言大法音者甚難得聞我今以身
施與羅剎隨意食噉願使父王得聞
妙法王聞太子發廣大心不惜身命
即自思惟我於曠劫為恩愛所纏流
轉生死无有窮已今寧聞法捨所愛

撰集百緣經第五　勞功榮　達

子思惟是已即便可之尒時太子既蒙聽許即便持身與彼羅刹羅刹得已即於王前斷裂太子狼籍在地飲血噉肉食之既盡故言不足時王夫人見子捨身與彼羅刹羅刹食已故言不飽即作是念我子尚能捨此身命況於我身而當不捨即如所念具白於王王聞此語即復然可時王夫人即便以身施與羅刹羅刹得已如前噉食食之既盡猶云飢渴尒時羅刹即便語王汝今以身用供我食王即荅言我今此身都不悋惜但身死已不得聞法汝於今者當先為我說然後捨身用供汝食尒時羅刹知其誠信即便為王而說偈言

因愛則生憂　因愛便有畏　能離恩愛者
永斷无怖畏

尒時羅刹說此偈已還復釋身太子夫人忽然在前王聞法已倍生信敬復見夫人及以太子猶故存在心懷歡喜不能自勝佛告諸比丘欲知尒時善面王者則我身是時太子者今阿難是王夫人者今耶輸陁羅是我

於往昔修菩薩道時為求法故尚不
愛惜所教妻子況於今日而有疲倦
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
梵摩王太子求法緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者名曰須達稟性仁賢敬
信三寶日日往詣僧坊精舍除掃塔
寺又於一時有諸緣務値行不在掃
彼塔寺尒時世尊將大目連舍利弗
大迦葉等入其塔中掃除已竟却坐
一面為諸比丘說是掃地得五功德
一者自除心垢二者亦除他垢三者
除去憍慢四者調伏其心五者增長
功德得生善處時須達長者於其行
還到精舍中聞佛世尊為諸比丘說
此掃地所得功德心懷歡喜前白佛
言我今聞佛說是掃地五事功德在
所行處如見賢聖在我目前尒時世
尊告須達言我所愛敬一切善法亦
復如是汝今諦聽吾當為汝分別解
說乃往過去无量世時波羅㮈國王
名梵摩達多正法治化人民熾盛豐
樂无極時王夫人自覺有娠頂上自

然有一寶蓋隨其行坐王召相師占相夫人相師觀已此兒生已有大福德必當四方推求索法於是夫人足滿十月生一太子端政殊妙世所希有因為立字名曰求法年漸長大心樂道法即復遣人賷持珍寶四方推求了不能得涕哭懊惱不能自寧精誠感應震動釋宮不安其所時天帝釋作是念言我此宮殿以何因緣動搖如是尋自觀察見王太子求法懊惱了不能得是以涕哭感我宮殿動搖如是我今當往試其善心為虛實耶即便化作一婆羅門來詣宮門作是唱言我有妙法誰欲樂聞我當為說時王太子聞使者語喜不自勝即出奉迎接足作禮將至殿上敷施好牀請命使坐合掌白言唯願大師慈哀憐愍為我解說時婆羅門答太子曰學法甚難追師積久乃可得知今者去何直欲得聞理不可尒時王太子白大師言若欲所須願見告示及身妻子象馬珍寶皆悉備有終不悋惜當相供給婆羅門言如汝所道我

悲不須汝今若能作一大坑令深十
丈盛滿中火自投其身乃當與法尒
時太子聞是語已心懷歡喜尋作大
坑盛滿中火欲自投身時王夫人及
諸群臣尋来抱捉諫喻太子曉婆羅
門唯願大師慈哀憐愍為我等故莫
令太子投此火坑若欲所須國城珎
寶及以妻子當相供給婆羅門言吾
不相逼隨太子意能如是者我為說
法時王太子聞是語已而作是言我
於曠刧唐捐身命未曾有人為我欲
說如是妙法即欲自投時王夫人及
諸群臣觀其志誠必欲自投尋即遣
使乗八千里象宣告一切閻浮提內
諸大臣等速来集會詣太子所合掌
諫曉為我等故莫投此坑令為一人
孤棄一切時王太子荅諸臣言我於
无數生死之中或在地獄畜生餓鬼
更相煞害火燒湯煮飢餓困苦一日
之中不可稱計痛不可言唐捐身命
未曾有益為於法也汝等令者去何
諫我以此臭身為求无上菩提道故
捨此身命濟度衆生出生死海作是

語已便欲投白婆羅門言唯願大師先為我說救命偈終不及聞法時婆羅門即為太子而說偈言

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷爲雨淚　修行大悲者　同己所得法
救護諸群生　乃應菩薩行

爾時太子聞是偈已喜不自勝即便投身大火坑中變成華池太子於中坐蓮華上地大震動雨諸天華積至于膝時婆羅門還復釋身讚太子曰汝今苦惱火難之中爲此一偈不惜身命爲求何願太子答曰我求無上菩提大道度脫衆生生死海爾時帝釋聞是語已歎未曾有還詣天上時梵摩王及諸群臣見其太子有是奇特歎未曾有莫不歡喜還將太子詣還宮中佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者今淨飯王是彼時母者今摩耶是彼時太子者則我身是佛說是求法緣時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

葉古張琛

婆羅門從佛債索緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將諸比丘入城乞食至一巷中逢一婆羅門以指畫地遮不聽去而作是言汝今要當與我五百金錢尒乃聽過若不與者不聽佛過尒時世尊與諸比丘默然而住不能前進乃至上聞國王缾沙及波斯匿王毗舍佉釋種及福樓那等各賷珍寶種種財物與婆羅門然不肯受時須達長者聞佛世尊為婆羅門所作留難往而不去即取金錢五百與婆羅門乃聽佛過時諸比丘見是事已白佛言世尊有何因緣乃有如是見遮留難不聽佛過尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅㮈國有王名曰梵摩達多時王太子字曰善生將諸親友遊戲觀看路邊一人共輔相子樗蒱博戲賭五百金錢時輔相子負彼戲人五百金錢尋從債索不肯償之時王太子語戲人言若彼不與我當代償時輔相子自恃力勢後竟不償從是

以來无量世中常爲戲人從我債索佛告諸比丘欲知彼時王太子者則我身是彼時輔相子者今須達長者是彼時戲人者今婆羅門是是故汝等見負債者不可抵突冒而不償乃至成佛不脫此難尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛垂般涅槃度五百力士緣

佛在拘尸那城娑羅雙樹間將欲涅槃時須拔陁聞佛世尊欲入涅槃將五百力士來詣佛所前礼佛足却住一面求索入道佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門佛即爲其種種說法心開意解各獲道迹時諸比丘見是事已白佛言世尊今此須拔陁五百人等宿殖何福佛垂涅槃急厄之中得蒙濟度佛告諸比丘非但今者厄難之中得蒙濟度過去世時我亦濟彼脫諸厄難時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時濟度彼等其事云何願爲解說尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分别解說乃往過去無量世中波羅㮈

國有王名曰梵摩達多將諸民衆出城遊獵到一山間有大河水值五百群鹿便欲獵射我於彼時為諸鹿王張圍來近時諸鹿等在河岸間周慞惶怖馳走從河時彼河水深而无底越不可渡張圍轉近命在旦夕時彼鹿王語諸鹿言為汝等故申其四足置河兩岸汝等諸鹿蹋我脊過可達彼岸尒時諸鹿聞是語已馳奔共渡蹋鹿王脊遂至破盡痛不可言是時諸鹿盡皆渡竟唯一鹿母將一鹿麑周慞惶怖最在其後時彼鹿王見其在後忍於疲苦待令度過即便命終生忉利天佛告諸比丘我於尒時在畜生中猶生慈悲不憚疲苦度脫衆生況我今者超越三界自在无㝵而有勞耶佛告諸比丘欲知尒時鹿王者則我身是彼時群鹿者今須拔陁等五百比丘是時諸比丘復白佛言須拔陁等五百比丘宿殖何福遭值世尊各獲道果佛告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉時有五百

比丘在山林中坐禪行道未獲道果時迦葉佛化緣周訖遷神涅槃時彼比丘都不覺知諸樹神等知佛今日將欲涅槃心懷懊惱涕哭流淚墮於樹下比丘頂上時諸比丘各問樹神汝今何故涕泣如是樹神荅曰迦葉世尊今欲涅槃是故我今心懷懊惱涕泣如是時諸比丘聞樹神語心驚毛竪方懷憂懼白樹神言我等今者何由得及見佛世尊先自過度不忍見於佛先滅度樹神荅曰汝等今者若欲去者各自閉眼我等樹神能令汝等到世尊所時諸比丘聞是語已尋各閉目不覺忽然至世尊所懺悔罪咎各取涅槃皆由彼時出家持戒今得值我獲道果證佛告諸比丘欲知彼時五百比丘者今此須拔陁等五百力士比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

免燒身供養仙人緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰拔提出家入道心常好樂白衣緣務三業俱廢尒時如

来觀此拔提善根已熟應受我化告
阿難言汝往喚彼拔提比丘来到我
所尋即往喚佛勅拔提汝可往詣山
林樹間修習善法尋受佛教詣山林
間坐禪行道未久之間得阿羅漢果
時諸比丘見是事已前白佛言今此
拔提比丘宿殖何福雖復出家常樂
俗緣復值世尊得獲道果佛告比丘
非但今日能化彼耶過去世時我亦
化彼時諸比丘復白佛言不審世尊
過去世時其事云何尒時世尊告諸
比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅㮈國有一仙人在山
林間食果飲水修習仙道經歷多年
值天亢旱花果不茂飢渇所逼便欲
入村乞食自活時有菩薩兎王與諸
兎等隨逐水草　俱行見是長鬚仙
人為飢渇所逼欲入村落乞食自活
便前白言受我明日少許微供并有
好法汝可聽受仙人聞已作是念言
彼兎王者或能值見飛鳥走獸命盡
之者為我作食尋即許可時彼兎王
知仙人許尋集諸兎及彼仙人宣說

妙法手復拾薪積之于地每自燃火
自投其身在大火中時彼仙人即前
抱捉无常之命已就後世仙人唱言
和上大師云何一旦今見孤背捨棄
我去更不聞法悲感哽噎嗥天而哭
悶絶躄地悲不能言當尒之時地大
震動天雨妙花覆兔王上時彼仙人
見彼兔王懷於大悲不敢食噉収其
骸骨起塔供養佛告諸比丘欲知彼
時菩薩兔王則我身是彼時仙人者
今拔提比丘是皆由彼時隨順我語
來聽法故今得值我出家得道尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王子爲母所殺緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時提
婆達多愚癡无智常懷嫉妬瞋恚罵
詈向佛世尊如來終不向提婆達多
有嫌恨心時諸比丘見是事已前白
佛言不審世尊其事云何佛告比丘
非但今日爲彼所罵過去世時亦常
惡罵我恒忍受時諸比丘復白佛言
願樂欲聞過去世時數演解說尒時
世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝

分別解說此賢劫中波羅㮈國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂无極有二夫人一名善意二名修善意其大夫人體性調順甚適王情然无子息第二夫人唯有一子聰明慈仁孝順父母王甚愛念遣詣學堂讀誦書典將大夫人出城遊戲歡喜受樂持少酒食遣與城內第二夫人夫人瞋恚惡口罵詈我寧剋汝王子咽然取血而飲令終不飲王所遣酒使者還馳以狀白王王聞是語復生瞋恚尋即遣人送王子與哉為能不夫人得已即欲剋咽王子歸躬合掌向母我无過罪何為見尒母荅子曰汝父勸然非我咎也聞是語已即便向母懺悔罪咎其母不聽即便剋煞乘是善心生忉利天我於尒時故是凡夫為母所煞及以罵辱終无恨心況我今者超出三界云何不能向提婆達多生慈悲耶佛告諸比丘欲知彼時王一子者則我身是彼時母者今提婆達多是尒時諸比丘聞佛所說悲喜交集作礼而退

劫賊樓陀緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一劫賊名曰樓陀晉帶利劍手把弓箭在於道次劫奪民物用自存活遂經數日飢渴所逼遥見比丘持鉢而行至一樹下作是念言彼人鉢中必有飲食今當往彼奪取食之若彼食竟開腹取噉作是念已尋即趍向相去不遠小復亭住時彼比丘尋知賊意今若不喚必當煞我增彼罪咎墜墮三塗不如先喚施彼飲食作是念已即便遥喚汝速疾來我施汝食賊作是念今此比丘還知我飢喚我與食尋即來前食彼飯已充足飽滿發歡喜心時彼比丘即便為說種種妙法心開意解得須陀洹果求索出家精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅
雕造

撰集百緣經卷第五

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目揵連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食所以尒者欲令衆生厭離生死求於涅槃時彼目連見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索糞尿以為飲食疲苦終日而不能得尒時目連見此餓鬼即前問言汝造何業受如是苦餓鬼荅曰有日之處不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能荅汝尒時目連尋往佛所欲問如來所造業行受如是苦尒時世尊在大衆中為諸天人演說妙法見目連入即問之曰汝於今者見何異事目連荅曰見一餓鬼身體燋然東西馳走具以上事向佛廣說造何惡業受如是苦尒時世尊

告目連日汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中舍衛城中有一長者財寶无量不可稱計常令僕使押甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟支佛即便往詣造長者家乞甘蔗汁時彼長者見其詳序威儀可觀深生信敬而問之言欲須何等辟支佛言甚患渴病須甘蔗汁故来相告長者聞已心懷歡喜尋勑其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦荅言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁盖覆鉢上與辟支佛辟支佛受已尋知非是擬棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知尒時彼長者婦今富那奇餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

賢善長者婦墮餓鬼緣

佛在王舍城耆闍崛山中尒時尊者大目揵連在一樹下結跏趺坐思惟觀察見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏遶其身諸支節間皆悉火然呻吟大喚四向馳走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能得尒時目連見此餓鬼而問之言汝於先身造何業行受如是苦餓鬼荅言世有如来汝可自問我今飢渴不能荅汝尒時目連尋詣佛所問其所由造何業行受如是苦尒時世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時有國名波羅捺其土豊樂人民熾盛无有兵甲共相諍競時有長者名曰賢善體性柔和敬信三寳常樂恵施名稱普聞時有比丘著衣持鉢造詣其家從其乞食時此長者有少急緣竟不自施尋即出去慇懃囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食其婦荅言汝但莫憂我後當與時長者婦慳貪心生便自

念言今若與食後日復來此諸人等甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著空屋令其即日晚不得食以是業緣於无量世墮餓鬼中受如是苦佛告目連欲知彼時長者婦者今此餓鬼是是故汝等當勤布施莫著慳貪應作是學佛說是餓鬼緣時諸在會者捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡見不施水墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時尊者大目揵連在一樹下見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火然渴乏欲死脣口乾燋往趣河泉水為涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變為火時大目連即前問言汝先身造何業行受是苦耶時彼餓鬼荅目連言我今渴乏受苦難計不能荅汝尒自問佛時大目連即詣佛所欲問斯事尒時世尊為諸大衆演說妙法見目

撰集百緣經第五卷　京羅　遷

連來先意問訊愛語濡語而問訊之
見何異事目連白佛我向樹下見一
餓鬼身體燋然四向馳走具以上事
向佛廣說宿造何業受是苦惱尒時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當爲汝
分別解說此賢劫中波羅捺國有佛
出世號曰迦葉有一沙門涉路而行
極患熱渴時有女人名曰惡見并客
汲水往從乞之女報之曰使汝渴死
我終不能持水與汝令我水減不可
得去于時沙門既不得水復道而去
時彼女人遂復慳貪有來乞者終不
施與其後命終墮餓鬼中以是業緣
受如是苦佛告目連欲知彼時女人
不施水者今此餓鬼是佛說是惡見
緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死
有得須陁洹者斯陁含者阿那含者
阿羅漢者有發辟支佛心者有發无
上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

槃陁羅墮餓鬼身體臭緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時尊者
大目揵連食時欲至著衣持鉢入城

乞食還歸所止飯食已訖攝衣鉢已
在一樹下結跏趺坐入于三昧見一
餓鬼身體極臭絕不可近于時目連
即便問言汝造何業受此身形臭不
可近餓鬼答曰汝自問佛當為汝說
尒時目連尋詣佛所白言世尊諸佛
常法先意問訊汝於今者見何異事
目連白佛我於向者在一樹下入於
三昧見一餓鬼身體極臭劇於人糞
四向馳走求索屎尿用為甘饍不審
世尊受如是報佛告目連汝今欲知
是因緣不目連白佛願樂欲聞尒時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量阿僧祇劫
波羅捺國有辟支佛出現於世在空
閑處以草為敷繫念坐禪身遇疾患
良醫處藥當須肉食病乃可差時辟
支佛聞是語已即便入城見一長者
名曰吉善從索肉食時彼長者勑婦
䟦陁羅我有急緣今須出外汝好為
彼辟支佛作隨病藥時婦答言汝但
慎前莫憂後事辟支佛食我自當與
時彼長者尋便出去時䟦陁羅慳貪

心生便作是念我於今日施彼食者明日復來甚可惡見作是念已即從索鉢在於屏處大便鉢中以飯覆上與辟支佛尋覺臭穢投棄著地捨之而去以是業緣无量世中常墮餓鬼身體臭穢不可附近常以人糞用為甘饍佛告目連欲知尒時彼長者婦大便鉢中施辟支佛者今餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

目連入城見五百餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時目連乞食時到著衣持鉢入城乞食於其門中值有五百餓鬼從外來入見是目連心懷歡喜而白之曰唯願尊者慈哀憐愍稱我名字語我家中所親眷屬言我等輩以不修善不好惠施今受身形墮餓鬼中唯願尊者從我親里求索財物用設餚饍請佛及僧若物少者為我勸化諸檀越等令共

設會使我等輩脫餓鬼身尒時目連
尋便許可復問餓鬼汝等先世造何
業行受斯罪報時諸餓鬼咸共同聲
白目連言我等宿世俱在於此王舍
城中為長者子憍慢放逸不好布施
貪著世樂不信三寶无上道教見諸
沙門入城乞食既不自施遮他人
斯等道人不自生活但仰百姓令若
與者後日復來終无厭足以是業緣
其後命終墮餓鬼中受斯罪報於時
目連語餓鬼言我今為汝語諸親里
并相營佐共設大會時汝等輩咸皆
自來至於會所時諸餓鬼咸皆同聲
白尊者言今我等輩宿罪所致雖受
形體身如燋柱腹如大山咽如細針
髮如錐刀纏刾其身諸支節間皆悉
火然四向馳走求索飲食了不能得
設見甘饍馳赴趣向變成膿血云何
而能持此身形詣於會所時大目連
即便為彼諸餓鬼等語其眷屬具陳
上事諸親聞已咸皆懊惱共相合率
欲為設會時大目連即便入定觀諸
餓鬼為在何處於十六大國遍觀不

見次閻浮提至四天下及千世界乃至三千大千世界都觀不見悋其所以尋往佛所白言世尊我今為彼諸餓鬼等勸化諸人并其諸親施設大會為作福德遍觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼為在何處佛告目連彼餓鬼等皆為業風之所吹去非汝聲聞所能知見然於今者彼諸餓鬼蒙汝設會罪垢得除吾自能令来詣會所於時目連即便為諸餓鬼設諸餚饍請佛及僧佛以神力使諸餓鬼得来會所令王舍城諸婆羅門刹利居士咸見諸鬼狀貌醜弊甚可怖畏皆共捨離慳貪之心猒惡生死心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時世尊即便為彼諸餓鬼等種種說法慳貪過惡深生信敬即於其夜便取命終生忉利天便自念言我等今者造何福業得来生此忉利天上即自觀察知是餓鬼以其尊者大目揵連為我等故設會請佛及比丘僧得来生此我等

當共往報彼恩作是語已尋從天下
頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各賚
香花來供養佛及大目連供養已訖
却坐一面聽佛說法心開意解各獲
道跡遶佛三匝還詣天上佛告目連
欲知尒時五百餓鬼者今五百天子
是尒時大衆聞佛所說歡喜奉行

優多羅母墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中
有一長者財寶無量不可稱計選擇
高門娉以為婦作倡伎樂用娛樂之
其婦懷妊滿足十月生一男兒端政
殊妙世所希有父母歡喜因為立字
名優多羅年漸長大其父喪亡兒自
念言我先父以來販買治生用成家
業我今不宜學是法耶深於佛法甚
懷信敬今欲出家便前白母求索出
家時母答曰汝父既喪我今便無唯
汝一子汝今云何捨我出家我今存
在終不聽汝出家入道我亡沒後隨
汝意去尒時彼子不果所願心懷懊
惱即復語母若不聽我今必投巖飲
毒而死時母答言莫作是語汝今何

故必欲出家從今以去若欲請諸沙門婆羅門等我當設供隨汝供養兒聞是語用自安隱請諸沙門及婆羅門數數向家而供養之時彼兒母見諸道士數數来往甚懷懊惱生厭患心便出惡言罵諸沙門婆羅門等不欲生活俎御百姓甚可惡見於時其兒不在家中其母但以飲食漿水灑散棄地時兒行還便語之言汝出去後我設餚饍請諸沙門及婆羅門否供養之尋便將兒示其棄飯漿水之處我適供養尋即出去其兒聞已甚用歡喜於其後時母便命終墮餓鬼中兒便遊家懃加精進得阿羅漢果在河岸邊窟中坐禪有一餓鬼其口乾燋飢渴熱惱来語兒所語比丘言我是汝母比丘語言母生存時常好布施今者何返墮餓鬼受斯報耶餓鬼荅言以我慳貪不能供養沙門婆羅門以是之故受餓鬼身二十年中未嘗得食及以漿水設我向河及以泉池水為至竭若向果樹樹為乾枯我今飢渴熱惱所逼不可具陳比

丘問言何緣致是餓鬼答言我雖布施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無恭敬心横加罵辱今受是報汝今若能為我設供施佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身時兒比丘聞是語巳甚懷憐愍即便勸化辦設餚饍請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現其身在於會中發露懺悔尒時世尊為此餓鬼種種說法心懷慚愧即於其夜便就命終更受身形隨飛行餓鬼中頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身來至比丘所又復語言我故不脫餓鬼之身汝更為我在所勸化重設供養并諸牀褥施四方僧乃可得脫餓鬼之身時兒比丘聞是語已復更勸化辦具飲食并諸牀褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大衆前尋更懺悔即於其夜取其命終生忉利天便作是念我造何福得來生此尋自觀察緣兒比丘為於我故設諸餚饍請佛及僧免餓鬼身得来生天我今當還報佛世尊及比丘恩頂戴天冠着諸瓔珞莊嚴其身賫持香花来

供養佛及比丘供養已訖却坐一
面聽佛說法心開意解得須陀洹果
遶佛三匝還詣天宮佛說是優多羅
緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死
有得須陀洹果者斯陀含者阿那含
者阿羅漢者有發辟支佛心者有發
無上菩提心者尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

生盲餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿
難著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身
如焦柱腹如大山咽如細針又復生
盲為諸烏鷲鵄梟所啄宛轉自撲
揚聲叫喚無有休息尒時阿難問餓
鬼言姊妹汝於先身造何業行受如
是苦餓鬼答言日之處不須燈燭
世有如來汝可自問尒時阿難尋往
佛所白言世尊我於向者入城乞食
見一餓鬼極受苦惱不可稱計向佛
如來具說事狀不審世尊彼餓鬼者
宿造何業受此報耶尒時世尊告阿
難言汝今諦聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰

迦葉將諸比丘遊行教化次到鹿野
苑中時有女人身抱懷妊見佛世尊
甚懷信敬足滿十月生一女兒端正
殊特人所敬仰年漸長大往詣佛所
聽佛說法心懷信敬還歸家中白二
親言唯垂哀愍聽在道次父母固遮
不能令止遂便出家作比丘尼時彼
父母為此女故造僧伽藍又請諸比
丘尼共住寺中時長者女於戒律中
有少毀犯諸比丘尼駈令出寺心懷
慚愧不能歸家寄住祇舍生大瞋恚
便作是言我自有舍止住其中今者
云何逐更駈我自用住止即便向彼
長者居士說諸比丘尼種種過惡狀
似餓鬼不自生活但仰百姓後我受
身莫見此輩作是誓已其後命終墮
餓鬼中今得生盲佛告阿難欲知尒
時彼長者女出家入道駈令出寺惡
口誹謗今生盲餓鬼是佛說是餓鬼
緣時諸比丘等各各守護身口意業
厭離生死有得須陁洹者斯陁含者
阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心
者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

長者若達多慳貪墮餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰若達多財寶无量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者値行觀看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前礼佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道覺施衣鉢種種所湏既得之已生慳貪心不能施與同覺行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸衆僧見其去世開其房户欲取户鑰及以衣鉢闍維羯磨而此室中見一餓鬼身如燋柱狀貌可畏守此衣鉢无敢近者時諸比丘見是事已往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來入室中語餓鬼言咄无慚愧汝於前身出家入道貪著利

養不肯惠施今墮餓鬼受此醜形汝令去何不生慚愧故復還來仍守衣鉢呵責慳貪多諸過咎能令衆生墮於惡道佛即為其種種說法心開意解深生慚愧即以衣鉢捨與衆僧於其夜半便取命終更受餘形墮飛行餓鬼中端正殊妙著諸瓔珞莊嚴其身身出光明照于祇桓𨘷虛遊行與天無異來詣佛所前礼佛足却坐一面佛即為其種種說法心開意解歡喜而去於其晨朝諸比丘等白言世尊昨夜光明照于祇桓為是梵釋四天王乎二十八部鬼神將也為是他方諸大菩薩來聽法耶佛告比丘非是釋梵二十八部諸神王耶乃是舍衛城中大富長者出家入道近日命終墮飛行餓鬼中賫持香花來供養我是其光耳佛說是緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還噉五百子緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時尊者那
羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本
處飯食已訖遥見祇桓赤如血色恠
其所以尋即往看見一餓鬼胎肉消
盡支節骨立一日一夜生五百子羸
瘦尫弱氣力乏少當生之時荒悶殞
死支節解散極為飢渴之所逼切隨
生隨噉終無飽足時那羅達多便前
問言汝造何業獲斯苦報餓鬼荅曰
汝今可自問佛世尊當為汝說時那
羅達多尋往佛所前礼佛足却住一
面諸佛常法先意問訊汝於今者見
何異事那羅達多白言向者遊行見一餓
鬼一日一夜生五百子極為飢渴生
已還噉不審世尊宿造何業受斯報
耶佛告那羅達多若欲知者好至心
聽吾當為汝分別解說此賢劫中波
羅捺國有一長者金銀珎寶奴婢僕
使象馬牛羊不可稱計唯一夫人无
有子息禱祀神祇求索有子了不能
得時彼長者即便更取族姓家女未
久之間便覺有妊其大夫人見其有
妊便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎姉

妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬪諍遂相打棒問其虛實其大婦者正欲道實恐其交死正欲不道苦痛叵言逼切得急而作呪咀若我真實墮汝胎者令我捨身生餓鬼中一日一夜生五百子生已隨噉終不飽足作是誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其大婦者生嫉妬心墮他子故妄語呪誓墮餓鬼中今受是報時諸比丘聞佛說是嫉妬之心多諸過患能令衆生墮於惡趣咸共捨離厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

閻婆羅似餓鬼緣

佛在毗舍離弥猴河岸重閣講堂時彼城中有一長者名曰薘羅選擇疋偶娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊臭不可近夫便問言汝先不尒今者何緣有此臭穢婦荅夫言此必是我胎中之子業行所致是以使尒足滿十月生一男兒連骸骨立羸

瘦燋悴不可示現又復糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離時彼父母及諸親族見其如是惡不欲見驅令遠舍使不得近即便獨行求索糞屎用為甘饍時諸民衆見其如是因為立字名閻婆羅鬼時彼國中有諸外道偶行值見讚言善哉聞是語已甚用欣慶喜不自勝前白外道慈哀憐愍聽在道次時諸外道即為出家教令裸形以灰塗身修於淨行時閻婆羅雖復在道故貪糞穢不淨之處時諸外道見其如是咸共呵責或見鞭打汝今是人何緣如是樂處不淨時閻婆羅為諸外道數數呵責或被鞭打捨之而去詣於河岸滿坑之中自用歡喜時彼河岸復有五百餓鬼依住其中見閻婆羅來身極臭處止住其中无有能敢親附之者餓常向諸餓鬼而自讚歎我在人間或見呵責及以鞭打極受苦惱今在此中脫不見罵及以鞭打獨得歡樂時諸餓鬼見閻婆羅臭處不淨都皆捨去時閻婆羅語諸鬼言我

此臭身依憑汝故得存數日汝等今
者復捨我去我今在後去何得活作
是語已甚用苦惱愁憂躃地尒時世
尊晝夜六時觀察眾生誰應可度尋
往度之見嚪婆羅失衆伴侶愁憂困
苦悶絕躃地尋往坑所而爲說法使
令歡喜時嚪婆羅見佛世尊諸根寂
定光明暐曄如百千日莊嚴其身心
懷歡喜五體投地白言世尊世間頗
有如我等比斯下之人得出家不佛
告嚪婆羅我此法中无有尊卑不聽
出家時嚪婆羅聞佛語已前白佛言
慈哀憐愍聽在道次尒時世尊尋舉
金色右臂而告之曰善來比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門威儀詳序
如千二臘比丘无有異也既蒙佛恩
得出家已即於佛前而說偈言

今蒙佛恩得　離苦德如願　除去臭穢身
得成爲沙門

尒時世尊告嚪婆羅汝今於我法中
已得出家懃修繫念未久之間得阿
羅漢果三明六通具八解脫諸天世
人皆共敬仰時諸比丘見是事已白

佛言世尊今此僧婆羅比丘宿造何業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲阿羅漢果尒時世尊為諸比丘而說偈言

宿造善惡業　百劫而不朽　罪業因緣故
今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽四万歲波羅㮈國有佛出世號迦羅迦孫陁將諸比丘遊行教化到寶殿國時彼土王聞佛來至心懷喜悅將諸群臣出城奉迎到已前礼佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍受我三月四事供養佛即然可時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主管理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀詳序甚可觀看寺主瞋越見其如是請入浴室為其洗浴復以香油塗其身上時彼寺主從外來入見此羅漢以香油塗

身心懷嫉妬使生惡罵汝出家人何
為如是如似人糞塗汝身上作是語
已時香油塗身彼羅漢心懷憐愍踊
身虛空現十八變時彼寺主見是變
已深懷慚愧向彼羅漢懺悔謝過各
歸所止以是業緣五百世中身常臭
處不可附近佛告諸比丘欲知彼時
寺主比丘惡口罵者今嚪婆羅比丘
是由於彼時曾出家故向彼羅漢懺
悔罪咎今得值我出家得道佛說是
嚪婆羅緣時各各自護身口意業捨
嫉妬心厭惡生死有得須陁洹者斯
陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟
支佛心者有發无上菩提心者尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

撰集百緣經卷第六

淫

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

賢面慳貪受毒蛇身緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶无量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終无施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞匃從其乞者惡口罵之懃求資產積聚為業不修惠施其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋恚猛盛努眼視之能令使死遂之聞於頻婆娑羅王王聞是已心懷驚怯作是思惟今此毒蛇瞋恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是念已即將群臣往詣佛所頂礼佛足却坐一面白佛言世尊今此城中有一長者資財无量不肯惠施令便命終受毒蛇身還守本財瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來

佛以慈力於五指端放五色光照彼
虵身即得清涼熱毒消除心懷憘悅
舉頭四顧是何福人能放此光照我
身體使得清涼快不可言尒時世尊
見虵調伏而告之曰賢面長者汝於
前身以慳貪故受此弊形今者云何
故復惜着縱毒螫人為惡滋甚於將
来世必受大苦虵聞佛語深自剋責
盖障雲除自憶宿命作長者時所作
悪業令得是報方於佛所深生信敬
尒時世尊知此毒虵心已調伏而告
之言汝於前身不順我語受此虵形
今宜調順受我教勅虵荅佛曰隨佛
見援不敢違勅佛告虵言汝若調順
入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣
林中時頻婆娑羅王及諸臣民聞佛
世尊調化毒虵盛鉢中来合國人民
皆共往看在佛鉢中虵見衆人深生
慚愧厭此虵身即便命終生忉利天
即自念言我造何福得来生天即自
觀察見在世間受毒虵身由見佛故
生信敬心厭悪虵身得来生此受天快
樂今當還報佛世尊恩頂戴天冠著

諸瓔珞莊嚴其身，賫持香華光明照曜，來詣佛所。前禮佛足，供養訖已，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。即於佛前以偈讚佛：

巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得於佛果　除去煩惱垢　超越生死海
今蒙佛恩德　得閉三惡道

尒時天子讚歎佛已，遶佛三匝，還詣天宮。時頻婆娑羅王於其晨朝，來詣佛所，白言：世尊！昨夜光明照于世尊，為是釋梵轉輪聖王二十八部鬼神將耶？佛告王曰：亦非釋梵諸天神等來聽法也，乃是昔日慳貪長者得生天上，來供養我，是彼光耳。時頻婆娑羅王聞佛說是慳貪緣時，在會諸人，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，有得阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發无上菩提心者。尒時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

月光兒生天緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一婆羅門，其所營務，耕田為業。於其莫對娉以為婦，足滿十月，生一

撰集百緣經第六卷　望瑛　証

男兒名曰月光年漸長大與須達兒出外觀看到僧坊中見諸比丘慇加誦習時婆羅門兒即便得聞一四句偈深生信敬即還歸家却後七日即便命終生忉利天時兒父母悲號涕哭心情懊惱不能自制即抱死尸徑詣冢間號泣而言我唯一子今捨我去誰當看我痛不可言我寧隨死不能歸家時諸親屬種種諫曉故不肯歸精誠感應使兒宮殿動搖不安尋自觀察知從人中得生天上及見父母在於冢間抱我死尸悲感哽咽不能自止感我宮殿動搖如是愍其父母即從天下自變其身作仙人形到父母邊五熱炙身時婆羅門問仙人言汝今何故五熱炙身為何所求仙人答曰我今欲求作一國王以金作車衆寶廁填日月天子在我左右使四天王步牽我車遍四天下不亦快乎時婆羅門答仙人曰汝今假使百年之中晝夜炙身設求如此珍寶之車及以諸天侍衛汝者終不可得於是仙人復問婆羅門汝今抱是死尸

為求何願婆羅門言我唯一子捨我
死去是以懷抱望得還活仙人答曰
汝今抱是死尸晝夜號泣滿於百年
子終叵得時婆羅門聞仙人語心懷
慚愧止不復哭默然而住時兒天子
變仙人形還服本身白父母言汝一子
者今我身是以我一時詣僧坊中聞
一四句偈心懷歡喜內發信心便取
命終今得生天我今欲為解釋父母
憂苦之故作仙人形來相曉喻於是
父母聞天子語尋即信解喜不自勝
於時天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴
其身賫持香花勸於父母共詣佛所
供養佛已却坐一面佛即為其說四
諦法心開意解一時俱得須陀洹果
時諸比丘見是事已前白佛言今此
天子宿殖何福能於今者善言慰喻
解釋父母止不啼泣及獲道果佛告
比丘非但今日解釋父母使不憂惱
過去世時亦曾解釋使不憂惱時諸
比丘聞是語已復白佛言不審世尊
過去世時其事云何唯願世尊敷演
解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽

吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅㮈國有一惡人常好作賊邪婬欺誑伺官捉得繫縛詣王王問罪狀如上首實尋勅令煞當尒之時我為其子受性慈仁調順賢柔擧國聞知天為父故向彼國王請救父命如是至三王不能違放令不煞得隨意去佛告諸比丘欲知彼時作賊人者今天子父是尒時兒者今天子是由於一時迦葉佛所受三自歸故令得值我出家得道佛說是天子緣時有得須陁洹者乃至發於无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

採華供養佛得生天緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱伎樂而自娛樂為婆羅花會時彼會中遣於一人詣林樹間採婆羅花作諸花鬘時採花人還來會所路見世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足以所採花散佛世尊於是而去還復上樹更欲採花值樹枝折墜墮命終生忉

利天端政殊妙以娑羅花而作宮殿
帝釋問曰汝於何處造修福業而來
生此天子荅曰我閻浮提採娑羅華
值見世尊散花佛上緣是功德得來
生此尒時帝釋見此天子身體挺特
端政第一說偈讚歎

身如真金色　照曜極鮮明　容貌極端政
諸天中最勝

尒時天子即便說偈荅帝釋曰

我蒙佛恩德　散以娑羅花　由是善因緣
今得是果報

尒時天子說是偈已即共帝釋來詣
佛所頂礼佛足却坐一面佛即為其
種種說法心開意解破二十億邪見
業障得須陁洹果心懷欣慶即於佛
前說偈讚佛

巍巍大聖尊　最上无有比　父母及師長
功德无及者　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

尒時天子說此偈已頂礼佛足遶佛
三匝還詣天上時諸比丘見此事已
於其晨朝前白佛言世尊昨夜光明
普曜祇桓為是帝釋梵天王等四天

王耶二十八部鬼神將耶佛告比丘非
是帝釋梵天鬼神四天王等乃是昔
日採婆羅花供養我者今得生天持
諸香花來供養我是彼光耳尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

功德意供養塔生天緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼頻婆
娑羅王每日三時將諸宮屬往詣佛
所礼覲世尊於其後時年漸老大身
體轉重不能日日故往礼拜時諸宮
人啓白王言從佛世尊索於髮爪後
宮之中造立塔寺於此礼拜香花燈
明而供養之時王然可往詣佛所啓
白世尊即以髮爪與頻婆娑羅王於
其宮內造立塔寺懸繒幡蓋香花燈
明日三時供養時王太子阿闍世共
提婆達多共為陰謀煞害父王自立
為主尋勅宮內不聽礼拜供養彼塔
有犯之者罪在不請於其後時七月
十五日僧自恣時有一宮人字功德
意而自念言此塔乃是大王所造今
者坌汙无人掃灑我今此身分受刑
戮掃灑彼塔香花燈明而供養之作

是念已尋即然燈供養彼塔時阿闍世王遙在樓上見彼燈明即大瞋恚尋即遣人往看是誰見功德意然燈供養彼者還來以狀白王王勅喚來問其所由時功德意即答王曰今此塔者先王所造供養之處以此良日掃除清淨然燈供養時阿闍世聞是語已告功德意汝不聞我先所約勅功德意言聞王所勅然王今者其所治化不勝先王時阿闍世聞是語已倍增瞋恚即以劍斬然功德意乘此善心尋便命終生忉利天身光照曜滿一由旬時天帝釋及諸天等咸來觀看而問之言汝造何福得來生此光明殊特倍勝諸天尒時天子即以偈頌答帝釋曰

我本然燈世　如日月光明　照彼諸黑闇
普為世尊故　見者生歡喜　心意自然除
善哉無上尊　能生大福田　信心修福德
我不惜身命　設無數命終　得生於天上

尒時天子說此偈已頭戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身將諸天眾尒齎香花來供養佛光明普曜照于

竹林往詣於常前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果即作是言自念我昔積於白骨過於須弥滂注雨淚多於巨海乾竭血肉徒喪身命今以得離作是語已遶佛三匝還于天宮時諸比丘於其晨朝白世尊言昨夜光明殊倍於常為是帝釋梵天四天王乎二十八部鬼神大將也佛告諸比丘亦非梵天鬼神大將乃是頻婆娑羅王后宮婇女名功德意供養塔故為阿闍世王被害命終生忉利天來供養我是彼光耳佛說是功德意緣時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須達多乘象勸化緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰須達以百千金錢布施於佛而作是念如我今者財富无量難以秪桓精舍百千金錢布施佛僧不足為難今者勸化貧窮下賤減割針綖而用布施乃名為難復得

無量無邊功德作是念已即便往白
波斯匿王尋便然可即遣臣佐於其
城內擊鼓唱令語諸人言須達長者
今欲勸化眾人以修惠施於七日頭
乘大白象於四道頭街巷里陌處處
勸化時諸人等心懷歡喜競共布施
或以衣服瓔珞金銀寶物種種環釧
針綖領帶隨家所有持用布施尒時
有一貧窮女人客作三月得一張疊
須用作衣見須達長者勸化諸人即
便問於其傍諸人彼須達長者多財
饒寶无所乏少乃能見於地中伏藏
今何所乏乃復從人而行乞索諸人
語言今彼長者實无所乏為憐愍故
勸化眾人欲共修福請佛及僧時此
貧女聞是語已心懷歡喜而作是言
由我先世不布施故令為貧窮今若
不施後世還劇復自思惟佛世難值
我今雖欲請佛及僧為无所有我今
身上唯此一㲲若用布施裸形而坐
設不用者後无所望我今窮苦會當
歸死寧捨此㲲持用布施作是念已
即以此疊於窓牖中擲與須達須達

得已遣人往看見貧女人裸形而坐時彼使者而問之言汝今何故用衣布施貧女答言我畏來世遂更貧劇以是之故持用布施時彼使者具以事狀往白須達須達聞已歎言奇哉即脫身上所著服飾用施貧女貧女得已心懷歡喜我今布施現得果報況將來世遂經數日貧女命終生忉利天便自念言我造何福得生天上尋自觀察知在人中極為貧窮以疊布施故得來生此我今當還報佛之恩及以須達頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎持香花下供養佛及須達多前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果遶佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明照曜如來為是釋梵四天大王二十八部鬼神大將佛告諸比丘亦非釋梵諸神王等乃是須達勸化貧女以疊布施得生天上來供養我是其光耳佛告諸比丘欲知彼時貧窮女人者今此天子是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡子王請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時頻婆娑羅王將諸群臣出城遙望如來世尊為何所在唯願慈愍及比丘僧來受我供尒時世尊遙知王意深生渴仰及比丘僧漸次遊行詣摩竭提國值諸群鳥中有鸚鵡子王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎尒時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷坐具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜飛翔遶佛比丘四向顧視无諸師子虎狼禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧不至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設諸餚饍逆道奉迎時頻婆娑羅王聞是語已勅設餚饍執持幢幡香花伎樂將諸群臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中

即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便作是念我造何福生此天子尋自觀察知從鸚䳇由請佛故一宿止住得来生此我今當還報世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香花而供養佛却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果遶佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明為是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告比丘亦非釋梵諸神王等乃是道路鸚䳇子王請我及僧於林樹間一宿止住命終生天来供養我是其光耳時諸比丘復白佛言今此天子宿造何業生鸚䳇中復修何福聞法獲果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚䳇中餘四完具今得值我出家得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚䳇天子是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王遣使請佛命終生天緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時須達長者白波斯匿王言我等今者久不見佛願王今者修書遣使往請世尊來詣此間而共供養時波斯匿王聞是語已尋即遣使往請世尊通書致問遠承世尊久不奉覲唯垂哀愍來受我請爾時如來即便然可使者還啟白王言世尊許可王勅使者莊嚴車乘與彼使者往迎世尊願垂哀愍可乘此車受彼王請時佛荅曰我有六通之神足七覺之花鬘八聖之道分五行之安車是我神足不須汝車時彼使者慇懃三請唯願矜愍莫用神足願乘此車受彼王請尒時世尊愍其使者即便上車以神通力令彼車乘騰虛而行至王舍城受彼王請時彼使者即於其夜而取命終生忉利天發歡喜大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察見在世間為王所使勸佛世尊乘車往至受彼王請以是善心得生天我今當還

報佛之恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎持香花光明普曜照于祇洹来供養佛前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果遶佛三匝還于天宮時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明為是釋覺四天大王二十八部鬼神將耶佛告諸比丘亦非釋梵諸神王等来聽法也乃是為王所使来請我者衆此善心得生天上来供養我是其光耳尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛度水牛生天緣

佛在驍薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遥見佛来將諸比丘從此道行高聲唱喚唯願世尊莫此道行此牛群中有大惡牛觝突傷人難可得過尒時佛告放牛人言汝等今者莫大憂懼彼水牛者設來觝我我善自知時比語言之頃惡牛卒來翹尾低角刨地吼喚跳躑直前尒時如來於五指端化五師子在佛左右四面周匝有大火坑時彼水

牛甚大惶怖四向馳走无有去處唯佛足前有少許地晏然清涼馳奔趣向心意泰然无復怖畏長跪伏首舐世尊足復更仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便為牛而說偈言

盡心興惡意　欲來傷害我　歸誠望得勝
還來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說是偈已深生慚愧欻然悟解蓋障雲除知在先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世間受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩作是念已頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香花來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果遶佛三匝還于天宮時放牛人於其晨朝而白佛言昨夜光明為是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告放牛人亦非釋梵諸神王等

來聽法也乃是汝等所道惡牛以見
我故命終生天來供養我是其光耳
時五百放牛人聞佛語已各相謂言
彼惡水牛尚能見佛得生天上況我
等輩今者是人云何不修諸善法耶
作是語已各相師合設諸餚饍請佛
及僧飯食已訖佛即為其種種說法
心開意解各獲道跡求索出家佛即
告言善來比丘鬚髮自落法服著身
便成沙門精懃修習得阿羅漢果三
明六通具八解脫諸天世人所見敬
仰時諸比丘見是事已而白佛言今
此水牛及五百放牛人宿造何業生
水牛中復修何福值佛世尊出家得
道尒時世尊告諸比丘汝等今者欲
知水牛及放牛人宿業所造諸惡業
緣我今當為汝等說偈

宿造善惡業　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說是偈已前白
佛言不審世尊過去世時其事云何
唯願世尊敷演解說尒時世尊告諸
比丘汝等諦聽善當為汝分別解說

此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚返更惡駡汝等今者无所曉知殭難問我狀似水牛觝突人来時諸弟子咸皆然可以為非他作是語已各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼時三藏比丘者今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛緣時各各自護身口意業厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志共受齋緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齋持香花光明赫弈照祇桓林来詣佛所前礼佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須

陁洹果逺佛三匝還詣天宮於其晨朝尒時阿難白佛言世尊昨夜光明照曜祇桓倍逾於常為是釋梵四天大王二十八部鬼神大將来聽法耶佛告阿難亦非釋梵諸神王等来聽法也乃是過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王来詣佛所礼拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門言汝等今者隨從王来見佛世尊因可受齋婆羅門言受此齋法有何利益優婆塞言受此齋法隨意所求必得如願時婆羅門聞是語已即共受齋一求生天二求人王受齋已竟俱共還歸諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食受齋者言我受佛齋過時不食諸婆羅門言我等自有婆羅門法何須受彼沙門齋耶如是慇懃數數勸請不勉其意求生天者即便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中第二人者絕不飲食以持齋戒故果其所願得作國王以其先身共受齋故生彼國王園池水中時守園人日日常送種種果蓏奉

上獻王卒於一日園池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常為門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即持與門監門監得已復作是念我雖出入復為黃門所見前却當用與之作是念已尋即持與黃門黃門得已復作是念夫人為我常向大王數譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人夫人得已復上大王王得果已即便食之覺甚香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對曰我從黃門得是果來復問黃門汝從何處得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與餘人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不爾者吾當殺汝園子還歸入其園中啼哭涕泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以涕泣乃尒園子對曰我於昨日此園池中得一美果持與門監門監得已復與黃門黃

門得已復與夫人夫人得已復上與王令見約勑自今已後御送此果若不爾者當見刑戮令此國中无此果種是以涕哭於時化人聞是語已還入水中取好美果著金盤上持與國王因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝截竟具得作國王吾截不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願語汝王為我求索八關齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海童子於時納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至无有佛法之名況復八關齋文豈復得耶若其不獲恐見危害思念此理无由可辨時彼國王有一大臣最所敬重而告之言龍神從我求索八關齋文仰卿得之當用持與大臣答曰今世无法云何可得王復告言汝若不獲見送與者吾必煞卿大臣聞已却退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊

每從外來見子顏色改易異常尋即問言汝有何事顏色乃尒於時大臣即向父說委曲情理父荅子曰吾家堂柱我見有光汝為施伐試破共看儻有異物於是大臣隨其父教尋為施伐取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金案上奉獻與王王得之已喜不自勝送與龍王龍王得已甚用歡喜賫持珎寶贈遺與王各還所止共五百龍子懃加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是故光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百鴈聞佛說法緣

佛在波羅捺國於林澤中為諸天世人演說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛說法深心愛樂盤迴而翔來下聽法時有獵師張施羅網五百羣鴈

墮其網中為諸獵師都悉所殺於此命終生忉利天忽自長大如八歲兒端政殊妙諸天身光明曜宮殿猶若寶山便自念言我修何福得來生天尋自觀察知從鴈身聞佛說法深心信樂秉此善心即便命終得來生此便作是言我等今者當報佛恩即共同時頂戴天冠著衆瓔珞莊嚴其身衆香塗身賫持香花來詣佛所供養世尊供養已訖頂礼佛足却坐一面白佛言世尊我等今者蒙佛世尊演說妙法信樂心生得生勝處唯願世尊慈愍我等更為重說開示道要介時世尊即便為說種種法要心開意解五百天子一時皆得須陁洹果心懷歡喜遶佛三匝頂礼佛足還詣天上介時阿難白佛言世尊昨夜光明照于林樹有何因緣願見告示

佛告阿難汝今善聽吾當為汝分別解說以我先時於林澤中為諸天人演說妙法有五百群鴈愛敬法聲心懷憘悅即共飛來欲至我所為獵師所殺因此善心得生天上故來報恩

尒時阿難聞佛說已歎未曾有如来出世實為尊妙莫不蒙頼乃至飛鳥聞佛音聲尚獲道果何况人類信心受持過逾於彼百千万倍不可為比是故汝等當共一心信敬佛法如法修行尒時諸比丘聞佛所說得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

撰集百緣經卷第七　涇

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

身作金色緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
身作金色端政殊妙世所希有身有
光明照彼城內皆作金色時兒父母
見其如是心懷歡喜歎未曾有召諸
相師占相此兒相師覩已問其父母
此兒產時有何瑞相父母答曰此兒
生時身作金色兼有光明因與立字
名曰金色年漸長大體性賢柔慈仁
孝順聞世有佛在尼拘陁樹下將諸
親友往詣佛所見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日心懷
憘悅前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
白父母我於今日往到尼拘陁樹下
見佛世尊神容炳耀如百千日又見

比丘諸根寂定威儀可觀我所願樂唯願慈愍聽我出家時兒父母聞是語已愛念子故不能違逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此金色比丘宿殖何福生於豪族身作金色得值世尊出家獲道尒時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毘婆尸教化周訖遷神涅槃尒時有王名槃頭末帝收其舍利起四寶塔高一由旬而供養之時有一人值行見塔有少破落和泥補治及買金薄安鉆其上發願出去緣是功德九十一劫不墮惡道天上人中身常金色受天快樂乃至今者遭值於我身故金色出家得道佛告諸比丘欲知彼時鉆金薄人者今現在金色比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

身有栴檀香緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼
國中有一長者財寶无量不可稱計
選擇高門娉以為婦作諸伎樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒
容貌端政世所无比身諸毛孔有牛
頭栴檀香從其面門出優鉢羅花香
父母親屬莫不歡喜占諸相師占相
此兒相師見已問其父母此兒生時
有何瑞相父母答曰此兒生時身諸
毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優
鉢羅華香因為立字名栴檀香年漸
長大體性仁和見者愛敬將諸親友
而行遊戲漸次往到尼拘陀樹下見
佛世尊三十二相八十種好光明普
曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却
坐一面佛即為其說四諦法心開意
解得須陁洹果歸辭父母求索入道
父母愛念不能違逆將詣佛所求索
出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落
法服著身便成沙門精懃修習得羅
漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已白佛
言世尊今此栴檀香身比丘宿殖何

福生便有香又值世尊出家得道尒
時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為
汝分別解說乃往過去九十一劫波
羅㮈國有佛出世号毗婆尸教化周
訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝
收取舍利造四寶塔將諸群臣后妃
婇女賫持香花入彼塔中而共供養
踐蹋塔地有破落處時有長者見此
塔地有破落處尋和好泥用塗治之
以栴檀香坌散其上發願而去緣是
功德九十一劫不墮惡趣天上人中
身口常香受天快樂乃至今者遭值
於我身口故香出家得道佛告諸比
丘欲知彼時以栴檀香坌散地者今
香身比丘是尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

有大威德緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼
城中有一長者財寶無量不可稱計
選擇高門娉以為婦種種音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
身體柔濡顏色鮮澤端政殊妙世所
希有父母親屬見之歡喜因為立字

名曰威德年漸長大柔和調順見者
愛敬遠近信伏將諸親友遊行觀看
到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明照曜如百千日心懷
歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
辝父母求索入道父母愛念不能違
逆將詣佛所求索出家佛即告言善
来比丘鬚髮自落法服著身便成沙
門精懃修習得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸
比丘見是事已白佛言世尊今此威
德比丘宿殖何福身極柔濡顏色鮮
明又為衆人所見敬仰遭值世尊出
家得道尒時世尊告諸比丘汝等善
聽吾當為汝分別解說乃往過去九
十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆
尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名
槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一
由旬而供養之時有一人值行往到
見彼塔上有諸萎花塵土坌上即取
萎花拂拭使淨還用供養發願出去
緣是功德九十一劫不墮地獄畜生

餓鬼天上人中顏色弈弈有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂拭花人今威德比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒骨節麁大肥壯大力父母見之因為立字名曰大力年漸長大勇健多力无有及者將諸親友遊行觀看到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此大力比丘

宿殖何福生則大力勇健无敵又值
世尊出家得道尒時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去九十一劫波羅㮈國有佛出世
号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼
國王名槃頭末帝収取舍利造四寶
塔時有一人在此塔邊高聲唱言集
喚衆人建立塔㡧發願而去緣是功
德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常有大力受天快樂乃至今
者遭值於我故有大力出家得道佛告
諸比丘欲知彼時唱喚衆人竪立㡧者
今此大力比丘是尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

為人所恭敬緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
國中有一長者財寶无量不可稱計
選擇高門娉以為婦種種音樂以娱
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙與衆超絶有見之者无不
敬仰年漸長大與諸親友遊行觀看
到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日心懷

歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸辭父母求索入道父母愛念不敢違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修道得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此為人所敬仰比丘宿殖何福生便端政有見之者无不敬仰又值世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔而供養之於其後時有少毀破時有童子入其塔中見此破處和顏悅色集喚衆人各共塗治發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂无極常為人天所見敬仰乃至今者遭值於我故為諸人所見敬仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時集衆人塗塔地者今此為人所敬

比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶蓋緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒容貌端政世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上父母歡喜因為立字名曰寶蓋年漸長大與諸親友出城遊戲漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已恠未曾有而白佛言今此寶蓋比丘宿殖何福初生之時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上又值世尊出家未久得獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆尸遊行諸國化緣周訖還神

涅槃時有國王名勝頭末帝取舍
利造四寶塔高一由旬而供養之時
有商主入海採寶安隱來歸即以摩
尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功
德九十一劫不墮惡趣天上人中常
有寶蓋隨共而生乃至今者得值於
我出家獲道佛告諸比丘欲知彼時
商主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋比
丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

妙聲緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
國中有一長者財富無量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙世所希有年漸長大有好
音聲令眾樂聞與諸親友出城遊戲
至尼拘陁樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明暐曜如百千日心懷
歡喜前禮佛足却住一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
辭父母求索入道愛念子故不能違
逆將詣佛所求索出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙

門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此妙聲比丘宿殖何福有是妙聲復值世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時有國王名槃頭末帝収取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以遠供養發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有好聲令衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道故有好聲尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

百子同產緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一肉團時彼長者見其如是心懷愁惱謂為非祥往詣佛所前礼佛足長跪白佛

我婦懷妊生一肉團不審世尊為是吉凶唯願世尊幸見告語佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時彼長者聞是語已喜不自勝還詣家中勑令瞻養七日頭到肉團開敷有百男兒端政殊特世所希有年漸長大便共相將出城觀看漸次往到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷憘悅前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解各得須陁洹果即於佛前求索入道佛告童子父母不聽不得出家時彼童子聞是語已歸辭父母求索出家父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此同生一百比丘宿殖何福兄弟百人一時俱生端政殊妙人所愛敬遭值世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往

過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖還神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之時有同邑一百餘人作倡伎樂賷持香花供養彼塔各發誓願以此供養善根功德使我来世在所生處共為兄弟發是願已各自歸去佛告諸比丘欲知彼時同邑人者今此一百比丘是由於彼時誓願力故九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常共同生受天快樂乃至今者遭值於我故復同生出家得道

尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

頂上有寶珠緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂而娛樂之其婦懐妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時兒父母見其如是因為立字名曰寶珠年漸長大將諸親友出城遊戲至尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日

心懷歡喜前礼佛足却坐一面聽佛
說法心開意解得須陁洹果歸辞父
母求索入道父母愛念不能違逆將
詣佛所求索出家佛即告言善來比
丘鬚髮自落法服著身便成沙門精
懃修習得阿羅漢果三明六通具八
解脱諸天世人所見敬仰著衣持鉢
入城乞食時彼寶珠故在頭上城中
人民怪其所以云何比丘頭上戴珠
而行乞食競來看之時寶珠比丘深
自慚恥還歸所止白言世尊我此頭
上有此寶珠不能使去今者乞食為
人蚩笑願佛世尊見却此珠佛告比
丘汝但語珠我今生分已盡更不須
汝如是三說珠自當去時寶珠比丘
受佛教勅三遍向說於是寶珠忽然
不現時諸比丘見是事已前白佛言
今此寶珠比丘宿殖何福於其生時
頭戴寶珠光踰日月又值世尊出家
得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽
吾當為汝分別解說乃往過去九十
一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸
教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃

頭來帝釋取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時彼王子入其塔中礼拜供養持一摩尼寶珠繫著㡧頭發願而去緣是功徳九十一刼不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有實珠在其頂上受天使樂乃至今者遭值於我出家得道故有寶珠在其頂上佛告諸比丘欲知彼時王子者今此寶珠比丘是佘時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

布施佛幡緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙與衆超絶初生之日虚空中有大幡蓋遍覆城上時諸人衆因為立字名波多迦年漸長大將諸親友出城遊戯到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸辭父母求索入道父母

愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此波多迦比丘宿殖何福生便端政與衆超絶又於空中有大幡蓋遍覆城上復值世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃尒時有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人施設大會供養訖竟作一長幡懸著塔上發願而去縁是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有幡蓋覆蔭其上受天快樂乃至今者遭値於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時作幡者今此波多迦比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

撰集百緣經卷第八　逕

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光照城內緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰善賢財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因為立字名曰寶光年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此寶光比丘尼宿殖何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫

波羅奈國有佛出世号毗婆尸化緣
周訖遷神涅槃有王名曰梵摩達多
取其舍利起四寶塔而供養之時有
一人入此塔中持一寶珠繫著棖頭
發願而去緣是功德九十一劫不墮
惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生
受天快樂乃至今者遭值於我出家
得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善愛比丘尼生時有自然食緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有一長者名曰修伽財寶无量不可
稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂
以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一
女兒尋即能語家中自然百味飲食
皆悉備有時女父母見其如是謂是
非人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子
見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語　今當如實說　實非毗舍闍
及諸餘鬼等　我今實是人　業行相逐隨
善業因緣故　今獲如是報

尒時父母聞女說偈善不自勝尋前
抱取乳哺養育因為立字名曰善愛
時彼女子見母歡悅合掌白言為我

請佛及比丘僧尋即與請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果年漸長大便白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尒時世尊將千二百五十比丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛比丘尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都令豊足尒時阿難見是事已歎未曾有前白佛言今此善愛比丘尼宿值何福乃能有是奇特妙事百味飲食應念即至又值世尊出家得道

尒時佛告阿難汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢刧中波羅柰國有佛出世号曰迦葉著衣持鉢將諸比丘入城乞食次第到一大長者家設諸餚饍欲請賓客客未至頃有一婢使

見佛及僧在於門外乞食立住不白
大家取其飲食盡持施與佛及衆僧
後客來坐勑彼婢言辦設食來婢荅
大家今有佛僧在其門外乞食立住
我持此食用布施盡大家聞已尋用
歡喜即語婢言我等今者值是福田
汝能持此飯食施與使不可言我今
放汝隨意所求婢荅大家若見放者
聽在道次尋即聽許作比丘尼一万
歳中精懃无替便取命終不墮惡趣
天上人中百味飲食應念即至佛告
諸比丘欲知彼時婢使比丘尼者今
此善愛比丘尼是由於彼時精懃持
戒今得値我出家得道尒時諸比丘
聞佛所説歡喜奉行

白淨比丘尼衣裹身生緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者名曰瞿沙選擇族望
娉以為婦作諸音樂以娯樂之其婦
懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙
有白淨衣裹身而生因為立字名曰
白淨年漸長大衣亦隨大鮮白淨潔
不煩澣濯家人見之竟共求索白父

母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落身上白衣化為袈裟成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尒時阿難見是事已白佛言世尊今此白淨比丘尼宿殖何福生時自然有好淨衣褁身而生出家未久得獲道跡尒時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢刧中波羅柰國有佛出世号曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張㲲布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣褁身而生乃至今者遭値於我出家得道佛告阿難欲知彼時布施㲲者今此白淨比丘尼是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須漫比丘尼辯才緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四韋陁典无不鑒達選擇高

門婬以為婦足端千月產一女兒端
政殊妙智慧辯才无有及者聞諸婆
羅門共父論議悉能受持一言不失
如是展轉所聞甚多著舊長宿皆来
諮啓无不通達聞世有佛始成正覺
教化衆生諮受法味尋自莊嚴著諸
瓔珞往詣佛所見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日前礼
佛足却坐一面佛即為其說四諦法
心開意解得須陁洹果求索出家佛
即告言善来比丘尼頭髮自落法服
著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢
果尒時阿難見是事已白佛言世尊
今此須漫比丘尼宿殖何福雖受女
身多聞第一又值世尊出家得道尒
時世尊告阿難言汝今善聽吾當為
汝分別解說此賢劫中波羅柰國有
佛出世号曰迦葉化縁周訖還神涅
槃於像法中有一比丘尼心常喜樂
說法教化精懃无替因發誓願使我
来世釋迦牟尼佛法之中明解經論
發是願已便取命終生天人中聦明
智慧無有及者佛告阿難欲知彼時

說法教化比丘尼者今得值我出家
得道多聞第一者是尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

儛師女作比丘尼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
豪富長者各相率合設大節會作諸
伎樂而自娛樂時有儛師夫婦二人
從南方來將一美女字青蓮華端政
殊妙世所希有聰明智慧難可詶對
婦人所有六十四藝皆悉備知善解
儛法迴轉俯仰得節解作是唱言
今此衆中頗有能儛如我者不明解
經論難問答者不時人答曰有佛世尊
在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑
儛女聞已尋將諸人共相隨逐且歌
且儛到竹林中見佛世尊猶故憍慢
放逸戲笑不敬如來尒時世尊見其
如是即以神力變此儛女如百歲老
母髮白面皺牙齒踈缺俯僂而行時
彼儛女自覩其身形狀極老而作是
言今我此身以何因緣卒有如是衰
老相現今者必是佛之威神使我故
令即於佛前深生慚愧前白佛言我

於今者在世尊前憍慢自大放情縱意唯願世尊當見原恕尒時世尊知此婬女心中調伏以神通力變婬女身如前無異時諸大衆見此婬女卒老事壯无有常定各生厭離解悟非常心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者時彼婬女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已前白佛言乃能化此放逸婬女不信之人使令開悟出家得道尒時世尊告諸大衆非但今者能化彼耶過去世時我亦化彼時諸大衆聞是語已復白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊數演解說尒時世尊告諸大衆汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅奈國王有太子字孫陁利入山學道獲五神通見緊那羅女端政殊妙狀如諸天作諸妓

態且歌且儛鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固无有欲想語彼女言一切有為無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正尒當有髮白面皺俯僂而行汝今何為憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音以變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊得獲道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊那羅女今青蓮花比丘尼是由於彼時發願力故今得值我出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

伽尸比丘尼生時身披袈裟緣

佛在波羅柰國鹿野苑中尒時梵摩達王其婦懷妊足滿十月生一女兒身披袈裟端政殊妙世所希有召諸相師占相此女相師觀已問其父王此女生時有何瑞相父王荅曰此女生時身披袈裟因為立字名伽尸孫陁利年漸長大衣亦隨大稟性賢善

慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸白父王我於今者出城觀看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此迦尸孫陁利比丘尼宿殖何福生於豪族有此褺㲲著身而生及獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅柰國有佛出世号加那加牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前礼佛足請佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受供養已復以

妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告諸比丘欲知彼時王女者今孫陁利比丘尼是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

額上有真珠鬘比丘尼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰沸疏財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙世所希有額上自然有真珠鬘父母見之甚懷欣慶占諸相師占相此女相師覩已問其父母此女生時有何瑞相父母荅言此女生時額上自然有真珠鬘因為立字名曰真珠鬘年漸長大稟性賢善慈愍孤窮有來乞者脫此珠鬘尋以施之續復還生如前无異時須達長者聞彼沸疏有此好女遣致信命求索珠鬘欲為其子娉以為婦時真珠鬘聞須達多為兒求索白父母慈哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要誓必共出家然後與彼若不尒者我

不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即爲納娶未經幾時俱生厭心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習各獲道果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此真珠鬘夫婦宿殖何福生時自然有此珠鬘著頭而生出家未久獲阿羅漢果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世号曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛在彼化度衆生而作是言我當勸化城中民衆爲佛及僧作般遮于瑟作是語已上白國王乘大白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠尋即解與夫從外来見婦頭上无有珠鬘尋即問言汝此珠鬘爲當與誰婦荅夫曰今阿沙羅

長者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使我來世莫墮惡趣天上人中常有珠隨我俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得值我出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

差摩比丘尼生時二王和解緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王及梵摩達王常共忿諍各將兵衆象兵馬兵車兵步兵住河兩岸各立營相夫人月滿各生男女端政殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸兵衆賞賜財物等同歡慶求相和解共爲婣婚今我二國從今以去更莫相犯乃至子孫作是要已各還本國時梵摩王子年始七歲賚持珎寶種種雜物送與波斯匿王求欲納娶時女聞已白父王言人身難得我今已得諸根難具我今已具信心難生我今信生佛世難值我今得值唯願大王莫逼女身在諸難中今女求離諸善知識唯願慈愍聽我出家王答女言汝

在胎時善以許彼由汝之故二國和
善不相侵殺吾今若當不稱彼者則
負言信彼必當還與我作讎諸天嫌
我不加擁護大臣人民都不見信亦
違先王宿舊法制汝豆曾聞阿闍世
王波瞿利王如是等比數千諸王皆
由妄語墮地獄中汝今云何欲令使
我同彼諸王受地獄苦而作妄語汝
今不宜請辭於我時波斯匿王作是
語已即便遣使語梵摩達王七日之
內速來納娶使者奉教速往到彼語
梵摩王七日之中我當成辦尒時王
女聞王遣使催喚彼女心懷憂惱著
垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高
樓長跪合掌遙向祇洹而作是言如
來世尊慈悲憐愍一切衆生一念之
中能知三世我今苦厄願善哀愍而
見救濟尒時世尊遙知王女精誠求
哀求索救濟挽惱之間即現女前種
種說法心開意解得阿那含果至七
日頭梵摩王子將諸侍從數千万人
齎其珎寶種種服飾欲來娶婦至其
宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中

作十八變東踊西沒南踊北沒行住坐臥變化自在還從空下時波斯匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚冥都不知汝有是神變而以汙穢塵染於汝懺悔罪咎聽汝出家其夫王子亦生信敬而作是言我亦愚癡無所識刑作如是意願亦聽我懺悔其罪聽汝出家尒時王女聞是語已尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛即聽許作比丘尼精懃修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此差摩比丘尼宿殖何福生在王家无有欲想出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世号曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相憐常共忿諍每於一日各相勸勉詣比丘所受八關齋因共求願使我等輩在所生處尊榮豪貴於闘諍中常共和解發是願已隨壽長短各取命終共生王家佛告諸比丘欲知彼時夫主公者今梵摩王是彼時婦公者今波斯匿王是彼時夫

主者今王子是彼時婦者今王女是
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

波斯匿王醜女緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王摩利夫人生一女兒面貌極醜身體麁澁猶如虵皮頭髮麁强猶如馬尾王見此女无一喜心便勅內宮懃加守護勿令出外使人得見王自念言此女雖醜形不似人然是末利夫人所生而養育之年漸長大任當嫁娶時王憂愁知當奈何无餘方計便告一臣卿可推求本是豪族種姓家者今若貧乏无錢財者便可將來臣即受教遍往求覓得一貧窮豪族之子使便喚之將來詣王王見此人共至屏處密共私語聞卿豪族今者貧窮當相供給我有一女面貌極醜幸卿不逆當納受之時此貧人長跪白王當奉教勅正使大王以狗見賜我亦當受不違王教何況今者末利夫人所生之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人為起舍宅牢閉門戶令有七重王囑女夫自捉戶排

若欲出行而自閇之我女醜惡勿令
外人見其面狀常牢閇户幽閑在內
王出財物隨其所須供給女聓使无
之短王即跪拜授為大臣於後時間
多財饒寶无所乏少與諸豪族共為
邑會月月更作會同之時夫婦共来
男女雜合共相娛樂諸来會者各將
自婦共来赴會唯彼大臣獨不將来
衆人疑怪彼人婦者儻能端政顏色
暉耀或能極醜不中顯現是以彼人
不將婦来令當設計往觀彼婦即各
同心密共相語以酒勸之令醉卧地
解取門鑰使令五人往至其家開其
門户欲觀其婦當於尒時彼女心惱
自責罪咎我種何罪為夫所憎恒見
幽閇處在闇室不覩日月及與諸人
復自念言今佛在世常以慈悲觀諸
衆生有苦厄者即往度之尒時此女
即便至心遥礼世尊唯願哀愍来到
我前暫見教訓其女精誠敬心純篤
佛知其意即到其家於其女前地中
踊出紺髮相現其女舉頭見佛髮相
倍加歡喜敬心極深其女頭髮自然

細軟紺青色相佛漸現面女便見之心懷歡喜面復端政惡相麁皮自然化滅佛漸現身金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便為說種種法要心開意解得須陁洹果心懷踊悅與世无比時佛還去尒時五人開門入內見其端政殊妙少雙時彼五人各相謂言我惟此人不將婦來見婦端政乃至若是觀覩已竟牢閇門戶還繫戶鑰彼人帶頭本處會同各罷其人還家入其舍內見婦端政殊特過人欣然問言汝是何人婦荅夫言我是汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端政乃尒其婦具以上事荅夫緣佛神德使我今得如是身體婦復白夫今我意欲與王相見汝當為我通其意情夫受其言即往白王女郎今者欲来相見王荅女夫莫道此事急當牢閇慎勿令出女夫荅王何以乃尒女郎今者蒙佛威神便得端政天女无異王聞是已審如是者速往將来即莊嚴車迎女入宮王見女身端政殊特世

无等倍歡喜无量不能自勝王即告
勑嚴駕車乘共詣佛所頂礼佛足却
坐一面長跪白佛言世尊不審此女
宿種何福乃生豪貴富樂之家復造
何業受醜陋形皮毛麁強劇於畜生
唯願世尊當見開示尒時世尊告大
王夫人汝今善聽當為汝說乃往過
去無量世時有一大國名波羅奈有
一長者財寶无量不可稱計時彼長
者合其家內常恒供養一辟支佛身
體麁惡形狀醜陋憔悴叵看時長者
家有一小女見辟支佛來惡心輕慢
呵罵毀言面貌醜陋身皮麁惡何其
可憎時辟支佛數至其家受其供養
在世經久欲入涅槃即便為其現大
神變踊身虛空身出水火東踊西沒
南踊北沒於虛空中行住坐卧隨意
變現令長者家一切覩見還從空下
至長者家長者歡喜不能自勝其女
即時悔過自責唯願慈哀當見聽恕
我前惡心罪舋過厚幸不在懷今聽
懺悔勿令有罪佛告大王欲知尒時
彼長者女毀呰辟支佛故於後生處

常受醜形後見神變向其悔過故今
得端政起世奇特無有及者由是供
養辟支佛故在所生處常生富家尊
榮豪貴无所乏少又值於我脫其憂
苦尒時波斯匿王及諸臣民聞佛說
是業報因緣心開意解有得須陁洹
者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有
發辟支佛心者有發无上菩提心者
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

盜賊人緣

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中
有一愚人心常憘樂偷盜為業以自
存活其主人民咸皆聞知又於一時
聞僧坊中有好銅瓨瓶欲盜取即便
與諸行人入於僧坊欲盜取瓨竟不
獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸
天眼晌極遐逝人速疾時彼偷人聞
是語已憶在心懷尋即出去於其彼
時有諸商客從他邦來持一上價摩
尼寶珠奉獻上王王得珠已尋即遣
人繫著塔頭時彼偷人聞王繫珠著
塔根頭寄在心懷即便偷取匿而不
出時王聞已塔根失珠生大瞋恚即

募國中設有見者密来糺語我當重賞遂致數時無敢應募時王怨禱无以為計時有智臣啓白王言今王境都豊樂无極盜者甚少唯此一人偷盜為業以用自活舉國聞知今此寶珠必是彼人見為偷取今若繫縛搒笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼人為當虛實王問智臣當設何計智臣荅曰密遣餘人請喚偷人各勸酒食極令使醉轝著殿上密使不覺莊嚴殿堂及諸伎女極令殊妙作衆音樂以娛樂之偷人於是必當驚覺勅諸伎女普各語言以汝閻浮提中偷搭帳頭珠故今得生此忉利天上我諸伎女作唱音樂共侍衛汝汝實尒不時彼偷人瞢瞢故醉正欲道實恐畏不是正欲不道復為諸女遍切使語時彼偷人卒自憶念我昔曾聞沙門所說講論諸天眼眴極遲世人速疾今者伎女眴皆速疾必非是天尋即低頭而不肯道於是未久便得醒悟官不問罪脫得不死時彼智臣復更白王當更設計策謀偷人王復問

言以何策謀智臣荅曰王可詐親喚彼偷人賜為大臣一切庫藏密計頭數恚委付之於其後時王可軟語令者更无如卿所親好守庫藏无令失脫偷人聞已必懷歡喜王可徐問我前所著摩尼寶珠繫塔棖者卿為知不其偷人者必當首實何以知之今者為王所見貴重一切財寶見為任信必向王首時波斯匿王如臣所道設計規略於是偷人如智臣語向王首實此寶珠者奴實盜取畏不敢出王復問言卿前醉卧在我殿上諸女詰問汝在天上以何不首偷臣白言我昔曾入僧坊之中聞諸比丘講四句偈去道諸天眼瞬極遲世人速疾尋自憶念是故知非生在天上以是不首於是波斯匿王還得寶珠甚懷歡喜不問偷臣所作罪咎時彼偷臣既得脫已前白王言願恕罪咎聽奴出家王告偷臣汝今尊榮富貴快樂極可正尒令以何故必欲出家偷臣白王由我曾聞沙門所說一四句偈脫得不死如是厄難況復多聞讀誦

修習如說修行必獲大利是故今者
願欲出家精懃修習得阿羅漢果三
明六通具八解脫諸天世人所見敬
仰佘時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

撰集百緣經卷第九　　涇

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客欲入大海採取珎寶時彼商主選擇族望娉以為婦將共入海足滿十月産一男兒因為立字名曰海生有大福德令諸商客獲大珎寶安隱迴還咸共唱言安隱海生年漸長大童復勸勉更入大海獲其珎寶進引還來值大黑風吹其船舫飃墮羅刹鬼國迴波黑風時諸商人各各跪拜諸天善神无一感應救彼厄難中有優婆塞語商人言有佛世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生護受苦厄輙往度之汝等咸當稱彼佛名或能來此救我等命時諸商人各共同時稱南无佛陁尒時世尊遥見商客極遇厄難即放光明照耀黑風風尋消滅皆得解脫各作是言我等今者蒙佛威光脫此諸難今若平安

達到當為佛僧造立塔寺請命佛僧安置其中設諸餚饍供給所須皆使无乏作是語已咸皆然可於是進引皆悉平安達到鄉土如先言要造立塔寺請命佛僧設諸餚饍供養訖竟却坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊今此商人五百比丘宿造何業遭值如是種種厄難蒙佛威光得脫諸難又值世尊出家得道佛告比丘非但今日救彼厄難過去世時我亦救彼脫諸厄難時諸比丘重白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說令時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅㮈國有五通仙人住河岸邊時有五百商人欲入大海路由河岸見彼仙人各共往彼問訊安吉勸彼仙人命共入海仙人答言汝

等自去設有恐難但稱我名當護汝等尒時商人聞是語已進引入海大獲珍寶還欲來歸道逢羅剎黑風諸難尒時商人咸共一心稱仙人名即往救護脫諸厄難佛告諸比丘欲知尒時鉞仙人者則我身是彼時五百商人者今五百比丘是我於彼時未斷煩惱尚能救濟彼諸厄難況於今者得出三界而當不能化度彼也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須曼花衣隨身產緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇高門婣以為婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒端政殊妙須曼花衣與身俱生召諸相師占相此兒相師覩已此兒產時有何瑞相父母答言有須曼花衣裹身而生因為立字名須曼那體性賢柔慈心孝順年漸長大衣亦隨大父母愛念便將小兒與阿那律令作沙彌教使坐禪未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時阿那律

勑沙彌言汝今可往拔提河邊取淨
水來尋往彼河盛滿瓶水擲虛空中
隨後飛來時諸比丘見是沙彌歎未
曾有白佛言世尊今此須摩那沙彌
宿殖何福生巨富家須摩那衣隨身
俱生出家未久獲阿羅漢果尒時世
尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分
別解說乃往過去九十一劫波羅捺
國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷
神涅槃時有國王名梵摩達多收其
舍利造四寶塔而供養之時有童子
見彼塔故心生欣樂即便出家年至
衰耄空无所獲深自剋責買須曼花
持縷貫之遍覆塔上發願而去緣是
功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼
天上人中常有須曼花衣與身俱生
受天快樂乃至今者遭值於我出家
得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

寶手比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者財寶无量選擇族望娉
以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷
妊足滿十月產一男兒端政殊妙世

所希有其兩手中有金錢出取已還
有如是展轉取不可盡㕥諸相師占
相此兒相師覩已此兒產時有何瑞
相父母答言其兩手中有金錢出取
以還生因為立字名曰寶手年漸長
大稟性賢柔慈心孝順好喜惠施有
從乞者中其兩手有好金錢尋以施
之將諸親友出城觀看漸次遊行到
祇洹中見佛世尊三十二相八十種好
光明普曜如百千日心懷喜悅前礼
佛足合掌請佛及比丘僧慈哀憐愍
納受我供時彼阿難在佛左右問小
兒言若欲設供當須財寶於是小兒
聞阿難語尋申兩手金錢雨落須臾
積聚佛勑阿難汝今取此金錢實物
營理餚饍請佛及僧阿難受教營理
飲食供養訖竟佛為說法心開意解
得須陁洹果歸白父母求索入道父
母愛念不能違逆將詣佛所求索出
家佛即告言善來比丘鬚髮自落法
服著身便成沙門精懃修習得阿羅
漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰尒時阿難見是事已前白

佛言今此寶手比丘宿殖何福生於豪族大長者家然其兩手有此金錢取以還生值佛世尊復獲道果尒時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世号曰迦葉教化周訖遷神涅槃時彼國王名曰迦翅收取舍利造四寶塔時有長者見其竪棖心生隨喜持一金錢安置棖下發願而去緣是功德不墮惡趣天上人中常有金錢申手而出乃至今者遭值於我故有金錢取以還有出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三藏比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王夫人懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有身被袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是遍問諸大弟子悉為在不父王答曰今悉都在唯願大王為我設供請佛及僧尋勑為設請佛入宮見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏

比丘不荅言實是處此胞胎為安隱不蒙佛遺恩得存性命得過日夕時王夫人見此太子與佛世尊共相荅問喜不自勝而白佛言今此太子宿殖何福生便能語乃能與佛感有荅問唯願世尊敷演解說尒時世尊即便為王而說偈言

宿造諸善業　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

是時波斯匿王及其夫人聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說尒時世尊告大王曰汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世号曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞是語已愁悴躃地斷絕不食一日二日乃至六日絕不飲食時諸群臣啓白王言太子不食已經六日恐命不全願王今者聽使出家故

得相見時彼大王聞已語已不能違逆勅彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時彼太子聞王勅已心懷喜悅尋即出家懃加誦習三藏經書盡令通利還來見王王問比丘我先勅汝要誦三藏經書通利然後見我今為利不比丘答曰今悉通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於時王子比丘聞王教已大取財物施設種種百味餚饍請迦葉佛及二万比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡趣天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

耶舍蜜多緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜召諸相師占相此兒相

師觀已此兒福德生則降雨舉國聞
知因為立字名耶奢蜜多不飲乳哺
其牙齒間自然而有八功德水用自
充足年漸長大與諸親友遊行觀看
到祇桓中見佛世尊三十二相八十
種好光明普曜如百千日心懷歡喜
前礼佛足求索出家佛即聽許善來
比丘鬚髮自落法服著身便成沙門
精懃修習得阿羅漢果三明六通具
八解脫諸天世人所見敬仰時諸比
丘見是事已白佛言世尊今此耶奢
比丘宿殖何福生降甘雨不飲乳哺
其牙齒間自然而有八功德水以自
充足又值世尊出家得道尒時世尊
告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別
解說此賢劫中波羅捺國有佛出世
号曰迦葉於彼法中有一長者年齒
老耄出家入道懈慢懶惰不能精懃
又復重病良醫占之當服酥病乃
可差尋用醫教取酥服之於其夜中
藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣
泉池皆亦枯竭至趣河中河亦枯竭
如是處處求水不得深自悔責於彼

河岸脫衣繫樹捨之還去至其明旦
以狀白師師聞是語即荅之言汝遣
此告狀似餓鬼汝今可取我瓶中水
至僧中行即受師教取瓶行水水盡
涸竭心懷憂怖謂其命終恐墮餓鬼
尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭
此厄甚為惶怖恐墮餓鬼唯願世尊
大慈憐愍幸為見示佛告比丘汝今
當於衆僧之中行好淨水可得脫此
餓鬼之身時彼比丘聞佛教已心懷
喜悅即便僧中常行淨水經二万歲
即便命終在所生處其牙齒間常有
清淨八功德水自用充足不飲乳哺
乃至今者遭值於我出家得道佛告
諸比丘欲知彼時老耄比丘今此耶
奢蜜多是尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

化生比丘緣

尒時世尊在忉利天上波利質多羅
樹下寶石殿上安居三月為母摩耶
說法說竟欲還來下至閻浮提尒時
釋提桓因知佛欲下勅諸天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽究睺荼等為佛造作三道寶梯
佛從天下寶梯兩邊有无量百千万
億諸天龍夜叉人非人等見佛如来
從天上下莫不歡喜渴仰聞法尒時
世尊觀諸大衆善根已熟即為說法
心開意解有得須陁洹者斯陁含者
阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心
者有發无上菩提心者時彼會中忽
然有一化生比丘告諸大衆汝等今
者各受我請餚饍飲食百種所須我
悉能與作是語已時諸大衆各各自
念諸天寶器百味飲食皆悉獲得充
足飽滿尒時阿難見是事已前白佛
言今此化生比丘宿殖何福今者乃
能使此大衆充足飽滿不審世尊其
事云何尒時世尊告阿難言汝今諦
聽吾當為汝分別解說乃往過去九
十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆
尸於彼法中有諸比丘夏坐三月在
於山林坐禪行道乞食處遠妨廢行
道甚用疲勞時彼衆中有一比丘白
衆僧言我為汝等勸化檀越供給衆
僧使无有乏汝等但當安心行道不

足為處時諸比丘聞是語已各共用心行道三月皆獲道果由是功德在所生處常有種種百味飲食應念即得乃至今者遭值於我應念即至供養大衆使无有乏尒時阿難復白佛言以何因緣今得化生佛告阿難此賢劫中迦葉佛時有一商主將諸商客涉歷他邦販賣求利其婦懷妊於其中路值產甚難未死不得時彼商主心生厭惡捨之而去出家入道發大誓願持此出家善根功德使我來世所生之處莫受胞胎常得化生是故今者得是報耳佛告阿難欲知彼時商主者今化生比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

衆寶莊嚴緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計无有子息祠祀神祇求索有子精誠感應足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有家中自然有一泉水從地涌出有諸珎寶充滿其中復有花樹天衣上服懸之樹枝時彼長者見其

如是喜不自勝召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒生時有何瑞相父母答言此兒生時家中自然有一泉水從地涌出有諸珎寶充滿其中及以樹上有好天衣因為立字名衆寶莊嚴年漸長大稟性賢柔慈心孝順將諸親友出城觀看漸次遊行到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面聽佛說法心開意解得須陁洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此衆寶莊嚴比丘宿造何福生便有是奇特之事出家未久復獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号迦孫陁化緣周訖遷神涅槃時彼國王名梵摩達多取舍利造

四寶塔高一由旬而供養之時有長
者賣持花樹懸諸珍寶種種衣服及
以瓶水安置塔前發願供養緣是功
德无量世中不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常有泉水及以花樹隨共俱
生乃至今者遭值於我出家得道佛
告諸比丘欲知彼時奉上華樹供養
塔者今此衆寶莊嚴比丘是尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

羅賓寧王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼南
方有一國土名曰金地王名羅賓與
其夫人共相娛樂足滿十月生一男
兒骨節肥壯有大氣力當生之日復
有一万八千大臣子等共彼王子同
日俱生亦大氣力時彼王子年漸長
大其王崩背紹嗣王位尋取一万八
千諸臣子等賜爲大臣共理國事時
羅賓寧王將諸群臣遊獵射戲問諸
臣言今此世間頗有人能有大氣力
如我者不時有商客在王從中聞王
語已尋荅王曰彼中都下復有大王
名波斯匿絕有大力殊倍勝王百千

万倍時罽賓寧王聞商客語已瞋恚
隆盛尋即遣使告波斯匿王言却後
七日將諸侍從御卿来至達吾國土
朝覲問訊若不尒者吾當往彼誅汝
五族使令滅盡時波斯匿王聞使者
語甚懷惶怖無以為計即詣佛所白
世尊言罽賓寧王勅我七日將諸
侍從令達彼國朝拜問訊若不尒者
當来誅我不審世尊事情如何尒時
佛告波斯匿王汝莫憂懼但語彼使
云我是小王更有大王近在祇桓卿令
可往傳汝王命時彼使者尋即往至到
祇桓中見佛世尊作轉輪聖王令大
目連作典兵臣將諸軍衆圍遶祇桓
令其四邊有七重壍七寶諸樹行列
相當令其壍中有諸蓮花若干種色
不可稱計光明赫弈踰於城內王在
殿上尊嚴可畏時彼使者覩此王已
情甚驚懷自念我君无狀招禍然不
得已前奉王書時此化王得彼書已
蹋著脚底告使者言吾為大王臨統
四域汝今至彼道吾教勅信至之日
馳奔来覲卧聞吾聲便當起坐坐聞

吾聲便當起立立聞吾聲便當涉路
尅期七日將諸侍從朝拜見我若違
斯制罪在不請使者還馳具以上事
向彼王說時王聞已深自咎嘖尋集
諸臣三万六千嚴駕欲来朝拜大王
然有所疑未及進引先遣一使白大
王言臣等所領三万六千諸小王輩
為當都去將半来耶時此化王報使
者言將半速来使者還馳白罽賓寍
王大王約勅聽罽半往尋將一万八
千諸小王等馳奔速来朝拜王已作
是念言今者大王形貌雖勝力不如
我化王于時遥知彼意勅典藏臣取
我先祖大弓擎来授與彼王王不能
勝化王還取以指張弓復還持與語
令引挽殊不動弦化王還索以指彈
扣聲震三千大千世界皆悉震動次
復射箭化為五箭其諸箭頭各有蓮
華一一花上復有化佛放大光明照
於三千大千世界五道衆生莫不蒙
賴諸天人民有獲道果地獄中者湯
冷火滅餓鬼中者悉得飽滿畜生中
者脫於重擔貪欲瞋恚愚癡煩惱遏

斯光者悉皆調伏信敬佛法時罽賓寧王見斯變已向於化王五體投地心即調伏尒時化王知調伏已還服本形四衆圍遶即便為彼一万八千諸小王等種種說法心開意解各獲道跡得須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尒時阿難前白佛言今此罽賓寧王等比丘宿殖何福皆生豪族有大氣力值佛世尊各獲道果尒時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去波羅捺國有佛出世号毗婆尸將諸比丘到寶殿國時王名曰槃頭求帝聞佛來至心懷喜悅將諸群臣一万八千出城奉迎前禮佛足長跪請佛及比丘僧慈哀憐愍受我三月四事供養時彼佛僧受王供已佛即為王種種說法王大歡喜各發願言持此供養善根功德使我等輩在所生處與其大王同日俱生發是願已各還所

止緣是功德无量世中不墮惡道天上人中共同日生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時賧頭末帝王者今此罽賓寧比丘是彼時群臣者今一万八千比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

拔提釋王作比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時如来六年苦行始成正覺滿十二年將千二百五十比丘方欲往詣迦毗羅衛國每自念言我今往彼不與常同彼土諸釋憍慢情多咸須各各現於神變可往彼土即勅千二百五十比丘我於今者欲還本國汝等各各現於神變令彼諸釋歸誠信伏尒時世尊放大光明與諸比丘乗虚詣彼迦毗羅衛國時淨飯王聞佛来至勅諸釋等平治道路除去不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散衆妙花作諸伎樂奉迎世尊前礼佛足請令入宮受王供養時淨飯王見佛翼從雖有神力形貌醜陋不適人情我今當選拔提釋等五百餘人容貌端政翼從

世尊作是語已尋勅選擇得五百人將詣佛所使優波離剃除鬚髮眼目流淚墮釋王上尋即問言汝今何故涕泣如是優波離言以王今者諸釋中尊不期一旦毀形麁食著糞掃衣見王如是眼目流淚時拔提釋聞是語已心懷惆悵猶生憍慢除鬚髮竟辦具衣鉢欲受具戒入於僧中次第作礼到優波離前住而不礼佛問釋王汝今何故獨而不礼優波離耶拔提釋言彼賤我貴是以不礼佛言我此法中无有貴賤猶如幻化安危難保拔提釋言彼是我奴不忍為礼佛復告曰一切奴僕貧富貴賤恩愛合離有何差別時拔提釋聞佛語已俛仰為礼地大震動天於空中歎未曾有拔提釋王為求道故乃能為彼下賤之人曲躬跪拜我慢之幢將為崩倒時拔提釋受具戒竟却坐一面聽佛說法心開意解得阿羅漢果執持應器而行乞食詣於塚間止宿樹下心意泰然无復怖畏而作是言我於昔日在王宮時募索健夫執持器杖安

置左右故懷危懼我於今者出家入
道在此塚間无復怖畏快不可言尒
時阿難聞彼提釋作是語已前白佛
言今此拔提釋比丘宿殖何福生於
豪族出家未久獲羅漢果尒時世尊
告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別
解說乃往過去无量世時波羅捺國
有辟支佛執持應器而行乞食時有
一人貧窮飢餓涉路而行唯有少餅
覩欲自食見辟支佛威儀詳序而行
乞食心懷歡喜尋即取餅施辟支佛
受其餅已踊身虛空現十八變東踊
西沒南踊北沒身出水火如是種種
作十八變時施餅人見是變已甚懷
信敬發願而去緣是功德无量世中
不墮地獄畜生天上人中尊榮豪貴
常受快樂乃至今者遭值於我出家
得道佛告阿難欲知彼時施餅人者
今此拔提釋王比丘是佛說是緣時
有得須陁洹者斯陁含者阿那含者
阿羅漢者有發辟支佛心者有發无
上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

佛度王子護國出家緣

佛在拘毗羅國吐羅樹下作是念言我於今者當往度彼王子護國使令出家作是念已將諸比丘至城門中足踏門閫六種震動雨諸天花放大光明照被城內盲者得視聾者得聽啞者能言躄者能行時彼王子觀斯光已歎未曾有尋詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日威儀詳序甚可愛樂心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王歎佛功德若在家者應作轉輪聖王典四天下七寶隨從遊行自在尚能捨離出家入道況我今者而不隨從來佛出家作是念已前白王言唯願大王慈哀憐愍聽我出家隨從世尊時須提王聞太子語遮而不聽心懷懊惱斷穀不食一日二日乃至六日時諸群臣見其太子不食六日詣白王言太子今者斷穀不食以經六日恐命不全願王今者聽使出家故得相見時須提王聞諸臣語聽使入

道尊詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脱諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此王子護國比丘宿殖何福生於王家出家未久便獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解説乃往過去无量世時波羅㮈國王名畝提興起兵甲與隣國王交陣共戰時隣國王為彼所敗將諸兵衆逃避退去到曠野中值天暑熱无有水草飢渴欲死尋即往彼辟支佛所便示王水草渴乏得解導引其道還達本國喜不自勝而作是言我等今者脱此飢渴苦惱之患皆由蒙彼辟支佛德今當設供請辟支佛作是語已勅設餚饍種種飲食請辟支佛入宮供養受其供已尋般涅槃時王須提及諸群臣后妃婇女號啼涕哭悲感懊惱収取舍利造四寶塔而供養之緣是功德无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中尊榮豪貴受天快樂乃至今

者違值於我出家得道佛告諸比丘
欲知彼時須提王者由供養辟支佛故
今得值我出家得道爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

撰集百緣經卷第十　經

吳月支優婆塞支謙譯

諸緣品第十

須菩提惡性緣

爾時世尊初始成佛便欲教化諸龍王故即便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂規欲食噉時彼小龍命故未斷遙見比丘端坐思惟至心求哀尋即命終生舍衛國婆羅門家名曰負梨端政殊妙世所希有因為立字名須菩提年漸長大智慧聰明无有及者唯甚惡性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未曾休廢父母親屬皆共厭患無喜見者遂便捨家入山林中乃見鳥獸及以草木風吹動搖亦生瞋恚終无喜心時有山神語須菩提言汝今何故捨家來此山林之中既不修善則無利益唐自疲苦今有世尊在祇桓中有大福德能教眾生修善斷惡今若至彼必能除汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語即

生歡喜尋問之曰今者世尊為在何處山神荅曰汝但眠眼我自將汝至世尊所時須菩提用山神語眠目須史不覺自然在祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面佛即為說瞋恚過惡愚癡煩惱燒滅善根增長衆惡後受果報墮在地獄備受苦痛不可稱計設復得脫或作龍虵羅剎鬼神心常含毒更相殘害時須菩提聞佛世尊說是語已心驚毛竪尋自悔嘖即於佛前懺悔罪咎豁然獲得須陁洹果心懷喜悅求入道次佛即聽許善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此須菩提比丘宿造何業雖得為人常懷瞋恚未曾休息值佛世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一比丘常行勸化一万

歲中將諸比丘處處供養於後時間
僧有少緣竟不隨從便出惡罵湊等
佷戾狀似毒龍作是語已尋即出去
以是業緣五百世中受毒龍身心常
含毒觸嬈衆生今雖得人宿習不除
故復生瞋佛告諸比丘欲知尒時勸
化比丘惡口罵者今須菩提是由於
尒時供養僧故今得值我出家得道
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長老比丘在母胎中六十年緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有一長者財寶无量不可稱計選擇
高門娉以為婦種種音樂以娛樂之
足滿十月便欲產子然不肯出尋重
有娠足滿十月復產一子先懷妊者
住在右脇如是次第懷妊九子各滿
十月而產唯先一子故在胎中不得
出外其母極患設諸湯藥以自療治
病無降損囑及家中我腹中子故活
不死令若設終必開我腹取子養育
其母於時不免所患即便命終時諸
眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫耆
婆破腹看之得一小兒形狀如故頭

髮皓白俯僂而行四向顧視語諸親
言汝等當知我由先身惡口罵辱諸
衆僧故處此生熟藏中經六十年受
是苦惱難可亘當時諸親屬聞兒語
已號咷涕哭悲不能荅尒時世尊遥
知此兒善根已熟將諸大衆往到尸
所告小兒言汝是長老比丘不荅言
實是第二第三亦如是問故言道是
時諸大衆見此小兒與佛荅對各懷
疑惑前白佛言今此老兒宿造何業
處在胎中頭髮皓白俯僂而行復與
如來共相荅問尒時世尊告諸大衆
汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢
劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉
有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一
比丘年在老耄爲僧維那共立制限
於此夏坐要得道者聽共自恣若不
得者不聽自恣今此維那獨不得道
僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作
是言我獨爲尒營理僧事令汝等輩
安隱行道今復逐更不聽自恣布薩
羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉
閉著室中作是唱言使汝等輩常處

闇冥不見光明如我今者處此闇室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱令始得脫故在胎中受是苦惱尒時衆會聞佛所說各各自護身口意業厭離生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者時諸親屬還將是兒詣家養育年漸長大放令出家精懃修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此老兒比丘宿殖何福出家未久獲羅漢果佛告諸比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營僧事故今得值我出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

无手比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒无無有手產便能語作是唱言令此手者甚為難得深生愛惜父母憐之召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒產時有何瑞相父母荅言此

児產已作是唱言今此手者甚為難得因為立字名曰无手年漸長大稟性調順聰明黠慧將諸親友漸行觀看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明赫奕如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其種種說法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此无手比丘宿殖何福生已能語然無有手又值世尊得獲道跡尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝今別解說此賢劫中波羅㮈國有佛出世号曰迦葉有一比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民衆競共請喚常將法師受檀越請脫於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝洗鉢給水今更還將餘者共行自今以往更為汝使令我无手作是語已各自辭

退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚爲難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘作呪詛者今无手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是无手緣時諸比丘等各各自護身口意業厭惡生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梨軍支比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其婦懷妊足滿十月産一男兒容貌醜惡身體臭穢飲母乳時能使乳壞若着餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因爲立字号梨軍支年漸長大遂獲薄福求索飲食未曾得飽見諸沙門威儀詳序執持應器入城乞食滿鉢而還見已歡喜作是念言我今當往詣佛世尊求作沙門或能得飽作是念已即詣祇桓求佛出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精

懃修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔中見少坌汚即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白衆僧言從今以往衆僧塔寺聽我掃灑所以然者由掃灑故乞食得飽僧即聽許常令掃灑又於一日愚癡所縛眠不覺曉未及掃灑時舍利弗將五百弟子從他邦來問訊世尊見佛塔中有少塵坌即便掃之時梨軍支便從眠覺見舍利弗掃灑已竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今者飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我於今者自當共汝入城受請可得飽滿汝勿憂也時梨軍支聞是語已心懷歡然受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫婦鬪諍竟不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今朝當自將汝受長者請令汝飽足時到將往其上中下皆悉得食唯此一人獨不得食高聲唱言我不得食尒時主人都無聞者飢困而還尒時阿難聞是事已深生憐愍於第三日語梨軍支言

我於今朝隨佛受請為汝取食定使飽滿然彼阿難受持如來八万四千諸法藏門未曾漏脫今故為此梨軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復更為其取食還歸所止道逢惡狗所為齚嚙飲食棄地空鉢而還復不得食於第五日大目揵連復為取食還歸所止道中復為金翅鳥王見為摶掣合鉢持去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復為取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內踊出其前尖鉢墮地至金剛際復以神力申手取鉢其口復噤竟不能食日時已過口輙自開於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前食沙飲水即入涅槃時諸比丘見是事已恠其所由梨軍支比丘宿造何業產則飢餓初无豊足復以何緣出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅㮈國有佛出世号日帝幢將諸比丘遊行教化時有長者名日瞿弥見佛及僧深生信敬

請來供養日日如是便經後時其父崩亡母故恵施子極慳惜遮不聽施乃至計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空屋鎖戶棄去至七日頭母極飢困從子索食兒答母曰何如飡沙飲水足活今者何為從我索食作是語已捨之而去竟不得食母便去世其子於後即便命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中飢困如是佛告諸比丘欲知彼時斷母食者今梨軍支比丘是由於往昔供養佛故今得值我出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

唱言生死極苦緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇良賢婦以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒自憶宿命產已唱言生死極苦因為立字名生死苦年漸長大凡見人時由故唱言生死極苦然於父母師僧耆舊有德慈心孝順言常含笑終不出於麁惡言語將諸親友出城觀看漸

次遊行到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸辝父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此生死比丘宿殖何福生便能語自憶宿命又值如来出家得道尒時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢刧中人壽二万歲波羅柰國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一沙弥奉事和上時彼城中作大節會尒時沙弥語和上言今節會日宜早乞食必當多獲師即荅言日時故早且可坐禪第二第三如是白師師猶不從沙弥瞋恚惡口罵言今者何故不舍中死作是語已尋即出去入城乞食還歸所止向師懺悔由是業緣五百世中墮地獄中受諸苦痛今

始得脫是故唱言生死極苦佛告諸
比丘欲知彼時罵師沙彌者今生死
比丘是佘時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

長者身體生瘡緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者財寶无量不可稱計選
擇高門娉以為婦種種音樂以娛樂
之足滿十月產一男兒身體有瘡甚
患苦痛呻號叫喚未曾休息年漸長
大瘡皆潰爛膿血橫流常患疼痛因
為立字名曰呻號父母憐愍設諸方
藥雖加療治瘡无除愈年漸長大聞
諸人語祇桓精舍有好良醫善療眾
病能令除愈尋即往至詣祇桓中見
佛世尊三十二相八十種好光明暉
曜如百千日心懷喜悅前礼佛足却
坐一面佛即為說五盛陰苦是瘡是
癰如毒箭入心傷害於人皆是眾病
之根本也時呻號子聞佛世尊說是
語已深自鄙責向佛世尊懺悔罪咎
瘡尋除差心懷歡喜求索出家佛即
告言善來比丘鬚髮自落法服著身

便成沙門精懃修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此呻號比丘宿造何業初產之時身有惡瘡膿血橫流甚可惡見復以何緣出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅奈國有二長者各懷巨富資財无量因相忿諍其一長者大齎珍寶貢奉與王王納受已讒彼長者彼人惡心常懷嫉謀規欲害我唯願大王聽我任意治彼長者王即然可尋至其家執彼長者繫縛搒笞楚毒無量舉身傷破膿血橫流痛不可言時彼長者既得免已深自思惟有身皆苦眾惡所集多諸災禍甚可厭患我於彼人无大怨讎橫見傷毀乃至如此即自思惟詣山林中觀察有為皆是无常深悟解空成辟支佛觀諸怨親心皆平等念彼長者加惡於我將来之世墮於地獄受大苦痛我今當往為現神變令彼開悟作是念已詣長者前踊身虛空作十八變時彼長者見是變已深懷渴仰倍生

信敬即請令坐為設餚饍種種供養
向辟支佛懺悔先罪佛告諸比丘欲
知彼時向彼國王讒其長者考掠搒
笞者今呻號比丘是尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

醜陋比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者選擇高門娉以為婦作
倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十
月產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有
人見者捨之而去年漸長大父母厭
患驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尚
懷怖懼何況人類又於一時詣林樹
間採取花果以自存活飛鳥走獸有
見之者无不怖畏絕跡此林无敢住
者尒時世尊常以慈悲晝夜六時觀
察衆生誰應可度輙往度之知彼醜
陋善根已熟化度時到佛告比丘我
等今者皆當往詣彼山林中化彼醜
陋尒時世尊將諸比丘到山林中時
彼醜陋見佛世尊即欲避走佛以神
力使不得去時諸比丘各在樹下結
跏趺坐繫念在前尒時世尊即便化

作一醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜陋醜陋見已形狀類已心懷憘悅今此人者真是我伴尋来共語同器而食時此飯者香味甘美既食之已時彼化人忽然端政醜陋問言汝今何故忽然端政化人荅言我食此飯兼以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端政醜陋聞已尋復効之善心觀彼坐禪比丘尋得端政心懐喜悅即向化人深生信解於時化人還復本形醜陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前礼佛足却坐一面佛即為其種種說法心開意解得須陁洹果即於佛前求索出家佛即告言善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此醜陋比丘宿造何業雖受人形醜陋乃尒復值世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅捺國有佛出世号曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及弥勒俱為菩薩到彼佛所

種種供養而翹一足於七日中說偈

讚佛

天上世間无如佛　十方世界亦无有

世界所有悉能見　無有能及如佛者

尒時菩薩說是偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形来恐怖我我以神力令彼行處懸岸嶮岨不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔說已發願而去佛告諸比丘欲知彼時山神恐怖我者今此醜陋人得羅漢者是恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走皆由彼時懺悔辭退遺值於我出家得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

恒伽達縁

佛在波羅捺國鹿野苑中時彼國中有一輔相其家大富然无兒息時恒伽河邊有摩尼跋陁天祠合土人民皆共敬奉時此輔相往詣祠所而呪之言我无子息承聞天神有大功德救護群生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀莊挍天身

及以名香塗治神屋如其无驗當壞此廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢强盛非是凡品得為其子我力尠少不能與願若不果必見毀辱神廟便復往白摩尼跋陁摩尼跋陁力不能辦便復往詣毗沙門王自啓此事毗沙門王言亦非我力能使有子尋詣天帝從其求願毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有一臣摩尼跋陁近日見語云波羅奈國有一輔相從其求子結立重誓我願既遂倍加供養所願若違當破我廟而加毀辱彼人豪兇必能如是幸望天王令其有子帝釋荅言斯事甚難當覔有緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告言卿今垂終可願生彼輔相之家天子荅言意欲出家奉修正行若生尊榮離欲則難欲在中流異遂所願帝釋復白但往生彼若欲學道吾當佐汝天子命終降神受胎輔相之家即生出外形貌端政即召相師為兒立字相師問曰本於何處求得此兒輔相荅曰昔從恒伽天神求

之因為作字名恒伽達年漸長大便
啓父母求索出家父母答言吾今富
貴室業弘廣唯汝一子當嗣門戶吾
令存在終不聽汝出家入道兒不從
志深自惆悵便欲捨身更求凡處於
中求出必可易也於是齎去自投山
巖既墮在地无所傷損復至河邊投
身水中水尋瀾出亦无所害復取毒
藥而吞噉之毒氣不行無由致死復
作是念當犯官法為王所煞值王夫
人及諸婇女出宮到園池中澡洗解
脫衣服置於樹間時恒伽達密入林
中取其服飾抱持而去門監見之即
便將詣自阿闍世王王聞此事瞋恚
隆盛便取弓箭自手射之而箭還返
正向王身如是至三不能使中王怖
投弓問彼人言卿為是天龍鬼神乎
恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰
當與恒伽達言我非是天亦非龍鬼
是舍衛國輔相之子我欲出家父母
不聽故欲自煞更生餘處投巖赴河
飲毒不死故犯王法望得危命王今
加害復不能中事情如是何酷之甚

願垂憐愍聽我為道王尋告曰聽汝
出家因復將到詣於佛所啓白世尊
如向之事於時如來聽為沙門法服
在體使為比丘佛為說法心開意解
得阿羅漢果三明六通具八解脫時
阿闍世王尋白佛言世尊此恒伽達
先世之時種何善根投山不死墮水
不溺食毒无害箭射无傷加遇世尊
得度生死佛告王曰乃往過去无數
世時有一大國名波羅㮈國其王名
曰梵摩達多將諸宮人林中遊戲遣諸
婇女輩激聲而歌外有一人高聲和
之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勑
使煞之時有大臣從外而來見此一
人而被囚執何緣乃尒其傍諸人具
別事狀臣白且停待我見王大臣進
入啓白王言彼人之罪不至深重何
以害之雖和其音而不見形既不交
通對婬之事幸願垂怜原其生命王
不能違赦不刑戮其人得脫奉事大
臣懃謹無替如是承事多年便自思
惟婬欲傷人利於刀劍我之困厄皆
由欲故即語大臣聽我出家遵修道

業大臣答曰不敢相違學若成道還
來相見即詣山澤專思如理精神開
悟成辟支佛還來城邑造大臣家大
臣見已心大歡喜請供養之甘饍飲
食四事无乏時辟支佛於虛空中現
神變化身出水火放大光明大臣見
之欣然无量便立誓願由我恩故命
得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇
特數千万倍令我智德相與共等佛
告王曰時彼大臣救活一人令得脫
者今恒伽達是由是因緣所生之處
命不中夭今得值我逮得應真佛說
此已諸在會者信敬歡喜頂戴奉行

長爪梵志緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時彼城中
有一梵志名曰娑駛有其二子男名
長爪女字舍利其男長爪聰明博達
善能論議常共其姊舍利所論說
每常勝姊姊既妊娠共弟論議弟又
不如時弟長爪而作是言我姊先來
共我論議常不如我懷妊以來論議
殊勝乃是胎子福德之力若子生已
論必勝我我今當宜遊方廣學四韋

陁典十八種術然後還國與娚甥論作是念巳詣南天竺習學諸論若未通利為第一師誓不剪爪於是其姊日月滿足產一男兒因母立名字曰舍利弗端政殊特聦明黠慧慱達諸論難可訓對時王舍城中諸梵志等擊大金鼓招集國人十八億眾會乎論場敷四高座時舍利弗年始八歲會乎論場問諸人言敷四高座為欲待誰諸人荅言一為國王二為太子三為大臣四為論士時舍利弗聞是語巳輙昇論士高座而坐其上時諸宿德耆舊梵志一切時眾无不驚恠作是念言我諸論士共彼小兒論議得勝不足為榮其若不勝大可恥愧作是念巳即遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相荅問時婆羅門等辞窮理屈漸次相推遂至上座其論議不過數返盡皆不如時舍利弗論議既勝名聲遠著於十六大國智慧慱通獨出無侶後於一時於王舍城昇高樓上四顧視瞻見城內人節慶聚會使自思惟斯等蠢蠢百年之後廓然

歸无作是念已即下高樓外道法中出家求道尒時世尊初始成佛時十六大國都未聞知如来大慈欲教化故遣阿鞞比丘詣王舍城分衛乞食時舍利弗見其威儀詳序可觀作是念言斯是何人福徳乃尒我從先来未見此比丘作是念已即前問曰汝事何師法則乃尒時阿鞞比丘說偈荅曰

吾師天中天　三界无極尊　相好身丈六
神通遊虛空

時阿鞞比丘說是偈已默然而住時舍利弗語阿鞞言汝師容貌神通我久已聞為悟何道得如是乎時阿鞞比丘復以偈荅

花熏去五陰　拔斷十二根　不貪天世樂
心淨開法門

時舍利弗復問阿鞞比丘言汝師所說為經幾時習學何法阿鞞比丘復以偈荅

我年既幼稚　學日有初淺　豈能宣正真
如来廣大義

時舍利弗復語阿鞞言汝師所說幸

見告示尒時阿鞞復以偈荅

一切諸法中　因緣空无主　息心達本原

故號為沙門

時舍利弗聞此偈已心即開悟得須陁洹果尒時目連見舍利弗顏色怡悅而問之言我昔與汝先有要誓若有先得甘露法味要當相語我今觀汝以有所得顏色怡悅時舍利弗即以上偈為其目連三遍說之目連聞已心開意解得須陁洹果時舍利弗目連各獲道跡心懷歡喜還自徒衆具以上事而向說之我今欲詣求佛出家汝等云何時諸弟子各白師言大師今者若當習學瞿曇所說我弟子等亦當隨從時舍利弗目連聞是語已將諸弟子各二百五十人隨阿鞞比丘詣於竹林見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足求索出家佛即聽許善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人之所敬仰尒時長爪梵志聞舍利弗出家入道瞋

恚懊惱而作是言我此甥舍利弗稟性聰慧博通群籍十六大國宿舊論師咸服其德如何忽然捨此高名奉事瞿曇即從南天竺來詣佛所與佛論議尒時世尊告梵志曰汝今所見非是究竟涅槃之道時彼梵志聞是語已嘿然不荅如是三問亦復嘿然時金剛密迹於虛空中以金剛杵擬梵志頂汝若不荅我以此杵碎破汝身尒時梵志心懷惶怖流汗技掂無所歸趣即自引責竒顏无所便於佛前心懷敬伏求索出家為佛弟子佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此梵志比丘宿殖何福捨邪就正值佛世尊出家得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有辟支佛在於山林坐禪思惟時有五百群賊劫掠他物將欲入彼山林樹間時彼賊師先遣一人往看林中无有人不見辟支佛在一樹下端坐思惟

即前牽捉繫縛將來到賊師邊欲共煞之時辟支佛作是念言我若默然爲彼所煞增其罪業墜墮地獄无由出期我今當爲現於神變令彼信伏作是念已身昇虛空東踊西沒南踊北沒身出水火或現大身滿虛空中而復現小如是展轉作十八變尒時群賊見是變已甚懷惶怖即便各各五體投地歸誠懺悔時辟支佛受其懺已設諸餚饍請辟支佛發願而去緣是功德无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時賊師人者今長爪梵志比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

孫陁利端政緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時波斯匿王夫人懷妊足滿十月產一男兒容貌端政世所无比兩目明淨如拘那羅鳥時王因名字拘那羅著諸瓔珞上妙衣服遣人抱行遍諸聚落問諸人言世間頗有如似我兒端政者不時聚落中有諸商人白大王言願王

見怒施我無畏乃敢陳說王即答言
但道莫畏於是商人白大王言我所
居止聚落之中有一小兒字孫陁利
端政殊妙容貌似天勝於王子百千
万倍不可為比又兒産時舍內自然
有一涌泉香水冷美有諸珎寶充滿
其中時波斯匿王聞商人語尋即遣
使勅彼聚落去我自當往彼觀孫陁
利時聚落主聞王欲來看孫陁利便共
議言王今來者用何瞻待不如先送
作是議已即便莊嚴孫陁利著諸瓔
珞上妙服飾往送與王王見孫陁利
端政殊妙世所無比深生疑恠歎未
曾有即將小兒往至佛所欲問所由
受如是身小兒見佛三十二相八十
種好光明普曜如百千日心懷歡喜
前礼佛足却坐一面佛即為其說四
諦法心開意解得須陁洹果求索出
家佛即告言善來比丘鬚髮自落法
服著身便成沙門精懃修習未久之
間得阿羅漢果時波斯匿王見是事
已白佛言世尊今此孫陁利比丘宿
殖何福生時自然有此泉水及諸珎

寶充滿其中又值世尊出家得道今
時世尊告波斯匿王汝今諦聽吾當
為汝分別解說此賢劫中波羅㮈國
有佛出世号曰迦葉有一万八千比
丘在山林中坐禪行道時有長者偶
行值見心懷歡悅即還歸家倫辦香
水澡浴衆僧設諸餚饍供養訖竟復
以㺯寶投之瓮水盛施衆僧發願而
去緣是功德不墮惡趣天上人中常
有池水㺯寶隨其俱生佛告大王欲
知彼時大長者子澡浴衆僧設供養
故常得端政者今孫陀利比丘是尒
時大王聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 982

出曜經卷第一　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

無常品第一之一

昔佛在波羅㮈國佛告諸比丘當來之世衆生之類壽八万四千歲尒時壽八万四千歲衆生輩於此閻浮利內衆生共居一處粢米豐熟人民熾盛鷄狗鳴聲共相聞聲佛告比丘汝等當知尒時人民女年五百歲便外適娶尒時有王名曰蠰佉七寶導從以法治化無有阿曲有自然羽寶之車高千肘廣十六肘豎立脩治衆寶瓔珞在大衆中分種布施無悋悔心造立功德為衆導首與諸沙門婆羅門諸得道者遠行征止經過居宿皆悉給施有所求索無所悋惜尒時衆生壽八万四千歲有如來出世名曰彌勒至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊如我今日成無上正真等正覺十号具足常當將護無數百千諸比丘僧如我今日將護無數百千諸比丘僧與

出曜經卷第一　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

無常品第一之一

昔佛在波羅㮈國佛告諸比丘當來之世衆生之類壽八万四千歲尒時壽八万四千歲衆生輩於此閻浮利內衆生共居一處聚米豐熟人民熾盛雞狗鳴嚾共相聞聲佛告比丘汝等當知尒時人民女年五百歲便外適娶尒時有王名曰蠰佉七寶導從以法治化無有阿曲有自然羽寶之車高千肘廣十六肘竪立修治衆寶瓔珞在大衆中分檀布施無慳悔心建立功德爲衆導首與諸沙門婆羅門諸得道者遠行往止經過居宿皆悉給施有所求索無所悋惜尒時衆生壽八万四千歲有如來出世名曰彌勒至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊如我今日成無上正真等正覺十号具足常當將護無數百千諸比丘僧如我今日將護無數百千諸比丘僧與

眞識擔使我等後生生天上人中恒著此法服永已不離使當來世有佛興出聞甚深法永離苦惱入涅洹界如來以知衆生心念求生三有不離苦惱便與大衆而說此偈

所行非常　為磨滅法　不可恃怙　變易不住

尒時衆生聞此一句偈不可稱計百千衆生於現法中漏盡意解皆得道果

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無㝵此四梵志自相謂言其有人民以餚饍食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四救甘美石蜜一人先至如來所奉上世尊如來受已告彼梵志而說此偈所行非常梵志聞已以手掩耳次第二人至如來所貢上石蜜如來復說此偈謂興衰法梵志聞已以手掩耳次第三人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈夫生輙死梵志聞已以手掩耳

次第四人至如来所貢上石蜜如来
受已復說此偈此滅為樂梵志聞已
以手掩耳各捨之去如来觀彼心意
念知應得度便以權便隱形不現四
人各聚一處自相謂言我等雖施瞿
曇沙門意不決了瞿曇沙門有何言
教先問前者奉上石蜜得何言教亦
不聞法乎對曰我從如来聞一句義
所行非常聞此義已即以手掩耳亦
不承受次問第二人至如来所得何
言教其人復自陳說吾至如来所貢
上石蜜如来與我而說此偈謂興衰
法吾聞此已以手掩耳亦不承受次
問第三人汝至如来所得何言教其
人復自陳說至如来所貢上石蜜如
来與我而說此偈夫生輙死吾聞此
已以手掩耳亦不承受次問第四人
汝至如来所得何言教其人對曰至
如来所貢上石蜜如来與我而說此
偈此滅為樂四人說此偈已心開意
解得阿那含道尒時四人自知各得
道證還自懇責至如来所頭面礼足
在一面立須臾退坐白世尊曰唯願

如來聽在道次得為沙門世尊告曰善來比丘快修梵行尒時四人頭鬚自墮身所衣服變為袈裟尋於佛前得羅漢道佛臨欲般涅洹時告大迦葉及阿那律汝等比丘當承受我教敬事佛語汝等二人莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及寶雜藏然後當取滅度廣說乃至供養舍利盡耶旬竟便共普會集此諸經五百羅漢皆得此解脫獲疾利根衆德備具普集一處便與阿難數師子高座勸請阿難使昇高座已昇高座便問阿難如來最初何處說法時阿難便說聞如是一時說此語已時五百羅漢皆從繩牀上起在地長跪我等躬自見如來說法今日乃稱聞如是一時普皆舉聲相對悲泣時大迦葉即告阿難曰從今日始出法深藏皆稱聞如是勿言見也佛在波羅㮈仙人鹿野苑中尒時世尊告五比丘此昔原本本所未聞本所未見廣說如經本是時衆人已集契經是時尊者迦葉復問阿難如來最初何處說戒律時阿難

報大迦葉吾從佛聞如是一時佛在
羅閱城迦蘭陀竹園時迦蘭陀子名
曰須陳那出家學道在比丘境衆初
犯律至不度法廣說如戒律是時迦
葉復問阿難如來最初何處說阿毗
曇阿難曰吾從佛聞如是一時佛在
毗舍離獼猴池側普集講堂所尒時
世尊見救者子因緣本末告諸比丘
諸無五畏恚恨之心者便不墮惡趣
亦復不生入地獄中廣說如阿毗曇
初夜集阿毗曇竟後夜便說出曜而
說此偈睡眠覺寤何以故說睡眠覺
寤如世尊等正覺所說夫睡眠者損
命愚惑有所傷壞不成果證沒命無
救不至明處所以然者如人覺寤便
能修德造立善本睡著睡眠便失此
法故謂愚惑時座中復有說者如佛
所言若有衆生覺寤之中所念衆事
於睡眠中潛然無想世尊告諸比丘
寤睡不覺此去何遠是故佛說除去
睡眠常念覺寤如佛說偈睡眠覺寤
宜歡喜思言歡者內心踊躍喜怡歡
樂善心生焉是故稱說宜歡喜思聽

我所說者專意一心無有乱想意定
無誤堪任承受是以故說聽我所說
撰記出曜言出曜者過去恒沙諸佛
世尊皆共讚歎出曜法義如來世尊
亦名衆勝云何為衆勝勝諸結使不
善之法勝婬怒癡勝一切生死結縛
勝外道異學尼乾子等九十六種術
於中特出故曰衆勝演說暢達無有
留滯布現演吐為諸天人義味成就
是故說撰記出曜如世尊所說演說
暢達無有留滯如世尊說一切通達
仙人慈哀一身無餘如世尊所說者
暢達演說言無留滯故曰世尊說也
一切通達者一切智達一切示現一
切通了分別一切義達六神通成無
上道如來六通亦非羅漢所能及逮
佛為諸度最勝最上於諸法相悉能
分別故曰一切通達也仙人慈哀者
一切充滿生死怖望如父母之想擁
護心慈哀之意諸佛世尊亦言仙人
修神足道亦名仙人衆德具足亦名
仙人長夜修善亦名仙人是以故說
仙人慈哀也一身無餘者所謂身者

係四大根本更無復有亦無邊際亦無出生如佛存在躬自演說阿難當知末後境界末後無胎末後所受形分如我阿難更不復見天地方域更受此身此是苦邊故曰一身無餘也

所行非常　謂興衰法　夫生輙死
此滅為樂

昔諸梵志各誦師法分為二部所見万物皆有一部自稱万物皆無諸言有者如來分別除去猶豫斷其悕望便與演說所行非常諸言有者自有讚誦

以利輪劍　殺害衆生　恒知慈施
無有善惡　巨形不變　身體中間
利劍來往　不傷其命　地大恒在
風界無著　火受苦樂　命根亦尒
正使利劍　通遠來往　亦不見有
善惡之報　設害父母　無善惡報
況當餘者　而有其果

猶如以殺戲雀有人打殺雀便飛遊傷害衆生命自遠逝無所傷損如來世尊欲去彼邪見衆生故曰所行非常不可恃怙遷轉不住為磨滅法命

如朝露暫有便滅故曰所行非常一
部自稱万物無者共相慶賀我等
義如來觀彼心中所念而告之曰謂
興衰法夫興衰者夫盛有衰合會有
離無身則已受身有何可避梵志復
作是念設衰耗法更不生者則成我
義是故世尊重與說義夫生輒死輪
轉不住諸受陰持共相受入慧眼觀
察乃能分別猶如日光塵數流馳難
可稱計此五盛陰身衆行所逼流轉
生死無有懈息故曰夫生輒死此滅
爲樂者所謂永盡無餘無欲著意常
息安寧寂第一樂無生滅想成第一
義無欲樂無爲樂無漏樂盡樂滅樂
故曰此滅爲樂

何憘何笑　念常熾然　深蔽幽冥
而不求錠

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園食後
日晡有衆比丘及天帝臣民四輩弟
子欲聽如來說甘露法有異方道士
異學婆羅門七人頭鬚皓白拄杖呻
吟來至佛所稽首作礼叉手白佛言
吾等遠人伏承聖化久應歸命道術

有簡今乃得來覲覩聖顏願為弟子得識衆苦佛即聽受悉為沙門刹七比丘共止一房然此七人覩見世尊尋得爲道不計無常變易之法共坐房中思惟世事小語大笑不念成敗命日促盡不與人期但共戲笑恣意放逸不念無常亦時世尊起至房中而告之曰卿等爲道當求度世無為之道何為大笑一切衆生自恃五事何謂為五一者恃少二者恃怙端正三者恃怙力勢四者恃怙才器五者恃怙貴族卿等七人小語大笑恃怙何等於是世尊即說頌曰

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥
而不求錠

何喜何笑者

亦時世尊告七人曰汝等七人本在道境亦復不在須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢復告比丘我先有教不能盡漏不可有所恃怙汝等受形不脫結縛熱蚑共居成五藏陰去何於中小語大笑當念此苦永劫不除者興戲笑以成塵垢苦哉難悟卿等是也故曰何喜何笑是世尊教勅之言念

常熾然苦云何為熾然以無常火而為熾然者亦以苦火而為熾然愁憂苦惱而為熾然又以何等而見熾然愛欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚疑所見熾然故曰念常熾然深蔽幽冥者猶人夜行不覩顏色生盲無目不見玄黃如此幽冥蓋不足言所謂大幽冥者無明纏絡過人形體無空缺處是謂大冥覆蔽眾生不別善惡趣要之本不別白黑縛解之要道俗之法亦復不知善趣惡趣出要滅盡故曰深蔽幽冥而不求錠者云何為錠所謂智慧之錠以智慧錠為照何等答曰知結所興以道滅之分別善趣惡趣出要之本能別白黑縛解之要道俗之法善能分別善趣惡趣出要滅盡普曜諸法無不明照而更捨之乃趣冥道故曰而不求錠

諸有形器　散在諸方　骨色如鴿
斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時有異比丘日至城外曠野塚間路由池田乃得達過其主見已便興瞋恚此何道士日興往來不修道德即問

道人汝何乞士在吾田中縱横往來乃成人蹤道人對曰吾有闘訟來求證人時彼田主宿緣鈎連應蒙得度便逐道人私匿從行見曠塚間尸骸狼藉膖脹臭爛鳥狩食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似炙鴿鉺虫吓嗽臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鵄鵻噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸鳥獸是我證人其人問曰此諸鳥獸可為證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之為病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室還自觀身從頭至足與彼無異然此心意流馳不端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之原本汝心當知興起是念無令將吾入地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野為說惡露不淨之想復與心說心為卒暴亂錯不定心令當敗無遺惡緣時彼田主聞道人教以手揮淚嘆咽歔言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨尋時比丘及

彼田主即往曠野大畏塚間得須陁洹道

尒時世尊天眼清淨無瑕穢觀見二人成其果證因宿本緣亦欲示現後學之徒使將來世現其大明正法久存無能中滅便自稱慶而說此偈

諸有形器者

或有手脚髀肘腰臗髆膊膝踝足跟髑髏支節各在異處是故說曰諸有形器散在諸方者猶木無識本所愛樂不去心懷莊嚴文飾香花脂粉芬薰其身今皆散落各在異處骨色如鴿者本所衆生億百千數而見愛念觀無猒足如今億百千衆所見薄賤觀皆怖懅身毛為竪是故說曰骨色如鴿斯謂何樂者世言有樂則是凡夫愚惑之人智者所棄愚人所樂智者懷愧但有醜陋愚者翫習甘樂不捨藏匿懷抱

若如初夜　識降母胎　日涉遷變

逝而不還

如佛世尊敷演言教有三有為有為之相與異變易問曰故當万物恒有

常者死屍骸骨不久存乎百二十時謂之一日一夜若當形骸久存世者一人形體遍滿世界答曰以其衆生與根共生與根共滅以是之故骸不久存設當衆生與根共滅與根共生者骸骨便當久存於世復次與識共生與識共滅是時形骸不久在世若當衆生與識共滅與識共生尒時形骸久存於世問曰若當老耄久存世者人初出胎頭髮恒不白乎答曰所謂頭髮晧然白者非衰老義此義云何乎答曰依彼受形分時便有衰色之變有白髮生猶酒酥麻油必有濁滓受形分時亦復如是便有衰色白髮生焉是故說曰若如初夜識降母胎者猶如男識女識降在母胎據在一時之內或生或滅經百千變起滅不息猶如輪轉不可稱計唯有天眼乃得見耳時識過去及還來者亦非神呪技術能制去自求迹來亦無跡識處母胎生滅不停亦復如是猶河東流終不西顧胎識去過終不還反唯有天眼見胎識還見胎識去

晨所覩見　夜則不現　昨所暗者
今夕則無　我今少壯　無所恃怙
少者亦死　男女無數

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城分衛遥見門外有衆男子作倡伎樂而自娛樂尊者阿難入城乞食訖欲還出城見此伎人忽已命終衆人舁舉號哭相向時尊者阿難便生此念奇哉變怪無常對至何其速乎我向晨朝入城乞食見此男子五樂自娛像如天子如今受對取無常耶時尊者阿難出舍衛城祇洹精舍斂攝衣服淨洗手足至世尊所頭面礼足在一面立尒時尊者阿難長跪叉手前白佛言唯然世尊我向晨朝著衣持鉢入城乞食見有男子作倡伎樂五欲自娛便入城乞還出在外見此男子忽已命終衆人舁舉號哭相向時我世尊便生此念奇哉變怪無常對至何期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五樂自娛像如天子如今受對取無常耶我今所見甚為奇特未

曾所覩世尊告曰汝今阿難有何奇特我曾所覩乃爲奇特出過汝今所見者上我曾昔日到時著衣持鉢入舍衛城分衛乞食時我阿難見有男子在祇洹門外作倡伎樂五欲自娛時我入城乞食訖還出城外見此男子作倡伎樂如本不誤我見奇特出汝者上尒時阿難即白佛言此是常儀有何奇特佛告阿難命速於風逝難制御汝今方言有何奇耶尒時世尊觀察此義尋究本末欲使比丘明鑒此法爲將來衆生現大光明亦使正法久存於世尒時世尊便說出曜之偈

晨所覩見　夜則不現　昨所瞻者
今夕則無　我今少壯　無所恃怙
少者亦死　男女無數

前所覩者夜則不見者晨朝所見衆生之類數千百衆暮則不見諸有衆生思惟校計善根具足意不錯亂則自覺知命如琢石閃現已滅誰當與意貪著此乎唯有無聞凡夫愚人乃興此心生貪著意昨所瞻者今夕則

無知昨所見進止行来設彼有念思惟善本殖衆功徳心便勇猛能自改悔内自興發不可樂想是故說曰晨所覩見夜則不現昨所瞻者今夕則無也我今少壯無所恃怙如有愚人無所聞知自怙強壯氣力熾盛若得自縱隨其所如不顧後慮自稱端正顏貌殊特餘者卑賤非我等友色力財富出衆人表既自盛壯獨歩無侶所願者得無能非逆所欲自恣不避豪强亦復不畏無常對至不覩生死苦惱之患是故說曰我今少壯無所恃怙少壯亦死男女無數正使無數衆生之類男女大小受形分者氣力殊特財富無數所欲自恣年皆盛壯於人世間壯者命終多於老者皆為無常所見蹈藉然彼終者先在世時不修功徳諸善之本無所恃怙從今世至後世流馳五趣無有懈息是故說曰少者亦死男女無數

在胎自敗初出亦殤既生子壊孩抱而喪諸老少壯及中間人漸漸以次如果待熟六十千生六十百生於生

藏壞斯害人所謂人者國王一億則害導師商人父母須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢興心起意害此輩人或入阿鼻地獄或熱大熱啼哭大啼哭等活黑繩等會地獄畢此罪已生六畜中經歷劫數往來周旋乃復人身於其中間在生藏中不卒其命是故說曰在胎自敗也初出胎亦壞者或有衆生始出胎門而命終者或有衆生始欲造福功業未果便於胎門中或命者斯由前身。興心傷害彼造福人是故說曰初出亦殤既生子壞者或有衆生施功立德在諸塔寺施設園菓浴池橋梁清廁功業未就為人所害斯由先世害福德人死入地獄畜生餓鬼經歷久遠乃還復人既生離胎於中遂殤是故說曰既生子壞也孩抱而喪者或有衆生於塔寺中施功立德施設園菓浴池橋梁清廁功業已就餘功未幾便為人所害斯由前身興心殤害彼造福人身壞命終入地獄中於中畢罪生畜生中雖得為人未別白黑便於孩抱而喪其

命也

諸老少壯　及中間人　漸漸以次

如菓待熟

昔日尊者馬聲說偈曰

或有在胎喪　已生在外終　盛壯不免死

老耄甘心受　猶樹生狂花　結實時希有

志故必欲捨　伺命召不忍

猶彼菓樹隨時繁茂狂花生長遇風凋落結實者尠或已結實遇雹墮落或有未花而凋落者或有已花而凋落者其中成實待熟落者少少耳此衆生類亦復如是於百千生其中身若一若二處胎出胎少壯老疾悉歸斯道無免此患於百千生老壽命終若一若二少壯死者不可稱計是故說曰諸老少壯及中間人漸漸以次

如菓待熟

命如菓待熟　常恐會零落　已生皆有苦

孰能致不死

昔惡生明王嚴駕翼從詣後園遊觀衆菓樹木行列相當彼國常禮菓熟乃食終不敢生時王有教勅守園者若有菓熟墮落地者不應獻上有犯

此制當具其首時守園人內自思惟此惡生明王暴虐無道殺害生類無慈愍心若當我今犯制者死在旦夕不免其困然今此園樹菓眾多在樹既少墮落者眾設責我菓更無於出且自逃走求出家學即踰牆出至世尊所五體投地願為沙門佛即然可得在道次靜寂無為不興巧便坐禪誦經亦復不習戒律阿毗曇謂為行道齋是而已亦復不惟空閑曠野經行誦誦十二難得懃勞之要自憑三事不慮後緣內自喜慶我今已脫形急之患今且自安焉知餘者尒時世尊觀其人心欲使免苦濟衆厄難欲使安處善法妙堂欲拔根本離生死原將入解脫無還轉道尒時在衆便說此出曜偈曰

命如菓待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死

尒時比丘聞佛所說內自悔責懷慚愧心在閑靜處思惟惡露止觀之道即於彼處成阿羅漢

譬如陶家　埏埴作器　一切要壞

人命亦然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時有一陶師造作瓦器觸物不却隨其形狀亦無疑難時拘薩羅國波斯匿王勅諸瓦師使造器皿彼人事猥竟不成辦時波斯匿王內懷恚怒勅語傍臣至瓦師家毀壞其器時彼瓦師懼失命根竊自逃走至迦尸國界復於彼土造作瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐至彼國界悉使壞破所造瓦器時彼瓦師復自逃走至拘薩羅國復於彼土造立瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐使壞其器時彼瓦師財產竭盡無復生理食不充口衣不蓋形恒懼波斯匿王當取殺之便復逃走入深山中往至世尊所求為道人時佛默然聽在道次然彼人內不思惟謂為永離困厄之難不復懼彼為王所害在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助眾事永離三事不懃採習謂為行道齊是而已不增翹勇進求上

人法然未得證不懃求證然未得果
不懃求果如來世尊以三達智觀察
其心以漸化彼無疑網意便告彼人
以免瓦器之功更不懼寶身之惱唯
有五盛陰為瓦之形此為大畏無免
其患瓦器雖壞不懼當墮地獄餓鬼
畜生之道五盛陰為形瓦器先不造
諸功德福業脩諸善本無所恃怙亦
無歸趣恒畏地獄餓鬼畜生尒時世
尊觀察此義尋究本末觀了此義已
欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生
覩其大明正法久存尒時在衆便說
此偈

猶如陶家　埏埴作器　一切要壞
人命亦然

諸有生熟之器要當歸壞漸成糞聚
無可貪者諸有生類受五盛陰為坏
之器及刹利婆羅門栴陁羅種受形
分者短壽長壽饒財貧賤端正醜陋
豪族卑賤有顏無顏智慧愚闇盡歸
於死無常變易皆當捐棄在曠塚間
時彼比丘聞如來所說教訓之道知
無常之要達罪福之源解興衰之變

遵滅度之行即於佛前得阿羅漢道

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷
人命如是

昔日有人善能織罽惠有一息意常情嬾數勸語公作應舒遲何必速疾此功適訖後更無作父告其子此功雖訖更有餘務如是語公往來數十兒神識錯尋於父前肝裂命終時父見子命根已斷即捨居業出家學道雖為沙門念子在心不能捨離亦復不思惟道德專定坐禪求增上法亦復不思惟契經戒律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事唯心存在念彼亡子尒時世尊以三達智觀察彼人心意所向尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明正法久存在於衆中便說出曜之偈

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷
人命如是

一切万物皆當歸死無常變易皆當捐棄在於曠野塚間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要達罪

福之原解興衰之變達滅度之行即
於佛前得阿羅漢道
猶如死囚　將詣都市　動向死道
人命如是
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時拘
薩羅國波斯匿王勅典獄者諸有盜
賊罪應入律詣市殺之時有一賊在
大衆中逃竊得脫外假法服私為沙
門然彼人内不思惟謂為永離困厄
之難不復懼彼為王所害在閑靜處
不思道德亦不習契經戒律阿毗曇
亦復不分別義理諸度世道亦復不
習坐禪誦經佐助衆事永離三事不
懃採習誦為行道齋是而已不增翹
勇進求上人法然未得證不懃求證
然未得果不懃求果如來世尊以三
達智觀察其心以漸化彼無疑網意
便告彼人以免生死賊殺之難故有
餘怨五盛陰身輪轉五趣無有解已
為諸結使所見殘害便當墮於餓鬼
畜生之道尒時世尊觀察此義尋究
本末欲使諸比丘永離嫌疑使將來
衆生覩其大明正法久存於大衆前

便說此偈

猶如死囚　將詣都市　動向死地

人命亦然

時彼比丘在閑靜處思惟救計內自懇責解知万物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣非適今也即於佛前悔責自改成阿羅漢道

如河駛流　往而不反　人命如是

逝者不還

昔有衆人在恒水側坐而觀看瞻水成敗傷害人民無復齊限或有父母妻子男女墮水死者亦無有量其中得解脫者于中有一於深水得解脫者往至佛所求為沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂為永離困厄之難不復懼彼為水所溺在閑靜處不思道德亦不習誦經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世要亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不懃禁習謂為行道唯是而已不增翹勇進求上人法然未得證不懃求證然未得果不懃求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無缺網意便

告彼人以免生死賊寇之難故有餘怨五盛陰身輪轉五趣無有解已為諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道尒時世尊觀察此義尋究本末欲使諸比丘永離撫擬使將來衆生覩其大明正法久存於大衆前便說此偈

出曜經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

出曜經卷第二　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

無常品之二

如河駛流　往而不返　人命如是
逝者不還

是時彼比丘聞此語已內自慚愧解知一切萬物皆當歸死無常變易不可久居恩愛別離怨憎會苦思惟無我無人無命心意專正趣泥洹門江水所漂蓋不足言死河所溺永劫不解當求方便去離駛流尒時比丘聞佛切教心開意解淡然無想即於佛前離生死難成阿羅漢三自稱善快我福報所願者得尒時坐上無數衆生聞此比丘成道果證皆發無欲清淨之行皆得須陁洹果

所造功勞　永世乃獲　如杖擊水
離則還合

昔佛在毗耶離城甘梨園中尒時衆多比丘觀見土界國豐民盛所居平正穀食豐賤縱情恣意不隨法禁上下相慢各謂真正尒時世尊愍彼愚

惑以種種方便導引法味即集大衆告諸比丘夫爲智者以譬喻自解猶如地界水滿其中東西南北地無空缺處有一瞎鼈無數千劫不可稱計生長於水有一薄板縱廣一肘唯有一孔爲風所吹然彼瞎鼈經歷百歲一舉東看風吹板在南方云何比丘彼瞎鼈者爲値孔不對曰不也世尊復經百歲復得南看風吹板復在西方云何比丘彼瞎鼈者爲値孔不對曰不也世尊如是四方隅角亦復如是云何比丘彼瞎鼈者會當値孔不手對曰不也世尊時諸比丘白世尊曰此瞎鼈身會當與孔相値不耶世尊告曰此事極難時乃有相値期耳受畜生身復難於此畜生求人復甚難於此如是比丘人身難得雖得爲人値命促短不類古人壽命無量毗婆尸世尊出現於世如來至眞等正覺自佛去世人壽七万歲復有佛出名曰式棄如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊彼佛去世後人壽六万歲

尒時有佛名曰毗舍浮如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊出現於世彼佛去世世後人壽五万歲尒時有佛名曰迦鳩留如來至真等正覺十号句義出現於世彼佛去世世後人壽四万歲尒時有佛名曰迦那迦牟尼如來至真等正覺十号句義彼佛去世後人壽二万歲有佛出世名曰迦葉如來至真等正覺十号句義彼佛去世後人壽百歲我今出世名釋迦文如來至真等正覺十号句義比丘當知極壽百歲出者無幾壽百歲者時時乃有是故說曰所造功勞永世乃獲古人積德壽命無量衆行備具亦無疾病凶疫惡氣人壽八万四千歲時有三疾患一曰所欲二曰飢渴三曰衰老如今比丘五濁鼎沸世人壽極短四百四病經裹人體尊者馬聲亦作是說

諸患集為體　為老死所伺　毒劔熾火逼
万患守營衛

是故說曰所造功勞永世乃獲以杖

擊水瓶則還合如令比丘人命危脆
不可久保誰當貪慕願愛與生唯有
凡夫無知之人願生三有時諸人民
聞佛所說皆發清淨不退轉行

辟人操杖　行牧食牛　老死猶然
亦養命去

昔佛在摩竭國界羅閱城中佛將阿
難著衣持鉢道見有人驅牛千頭就
其美草放烟瞻候佛問阿難汝見有
人驅放群牛不乎對曰唯然見之佛
語阿難此群牛本有千頭在外瞻守
掌不平國為屠惡獸所見噉食死者
過半餘不覺知方相抵觸跳踉嘆吼
傷其無智何乃甚哉佛語阿難衆生
處世亦復如是計於吾我不知非常
貪著五欲養育其軀快心極意共相
殘害無常宿對卒至無期朦朦不覺
何異於彼群牛者乎雖將水草長養
其膚但促其命無益於已佛還精舍
以此因緣誡勵衆會四輩弟子中有
二百餘人聞法意悟得六神通成阿
羅漢佛告比丘或有衆生應聞切教
而得度者或有衆生應聞妙智思惟

分別而得度者或有譬喻而得度者
或有愚闇趣聞一句便得度脫應聞
喻者此偈則是其義隨時料量而得
度者是故說曰譬人操杖其事如斯
是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂
佛告比丘夫人處世所行不同所見
亦異一日過去人命隨減雖壽百年
即消其半便與衆會而說此偈
夫人欲立德　日夜無令空　日夜速如電
人命逝如是
時彼會者觀察此義分別修行日夜
已過死緣難計愚人倏遽深著愛有
當念勤加與勇猛心無失軀體是故
說曰
是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂
汝等比丘當明此理夫大海江河猶有
枯竭方刃大魚曝骨在外況是小水
而不然乎或有時溝澗瀑雨溢滿流
疾趣下聲震四遠彼岸人聲此不聞
聲此間人聲彼不聞聲或時溝澗水
盡無餘四趣衆生雖受形分命則隨

減如少水魚斯有何樂或有衆生壽命極長諸天壽八万四千劫地獄壽一劫畜生與地獄同壽餓鬼壽命無有限量如尊者滿願至時持鉢正服入弗迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼報彼曰汝今見我耶比丘報曰我先見矣鬼復語曰我夫入城乎今未還故於此立自待夫主耳比丘問曰汝夫入城為何所求時鬼報言今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主將来二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城經幾許時然彼城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以来令為第七我夫入城經尒許時餓鬼受形壽不可稱亦無齊限然人受形極壽百歲雖出無幾是故説曰如少水魚斯有何樂故别説人不墮四趣

不寐夜長　罷惓道長　愚生死長
莫知正法

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有四夜睡眠者少覺寤者多

云何為四女與男想睡眠者少覺寤者多男與女想睡眠者少覺寤者多三曰盜賊睡眠者少覺寤者多比丘求定勤修正法睡眠極少覺寤者多三覺夜長修正法比丘不覺夜長罷惓道長愚生死長莫知正法佛在舍衛國祇洹阿那律邠阿藍有一梵志緣本宿世造立功業緣至應度暫聞此偈愚生死長然彼梵志多饒財寶僕從給使居業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙女人姿容一以無闕時彼梵志內自思惟我宜往彼至如來所當來諸佛為有幾乎梵志出城至祇洹精舍到世尊所共相問訊在一面立叉手合掌白世尊曰願欲所問若見聽者敢自陳啓世尊告曰恣汝所問如來為汝敷演其義梵志白曰云何世尊於當來世為有幾許等正覺耶世尊告曰將來世諸佛數如恒沙時彼梵志聞佛所說瞻仰喜踊不能自勝善心生焉當來諸佛數如恒沙於諸佛所善修梵行興功立德為福不惓然吾處世饒財多寶僕從

給使吾業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙我依此業便當分種布施有所求索不逆人意尒時梵志聞佛教誡戢在心懷繞佛三匝舉手辭讓便退而去尒時梵志行道未遠復作是念我向所啓問將来佛然吾退忘不問過去諸佛世尊我今宜還至世尊所問過去佛梵志即還至世尊所共相問訊在一面立尒時梵志白世尊曰過去諸佛爲有幾所佛告梵志過去諸佛數如恒沙梵志復前便自悲泣並自舉聲而作是說愚處生死纏綿積久恒沙諸佛吾不及覩斯何苦哉復自投地宛轉自責斯由放逸行不從本使我退在處凡夫地或在泥梨地獄畜生餓鬼長夜受苦刀山劍樹火車爐炭或伏雪山刼敗乃移或處炙獄受痛無量雖出爲人值生邊地有佛興世不值不覩先有比丘教誨我言愚生死長誠我斯言我今宜加精勤用意自歸如来復待將来諸佛爲乎田業妻婦斯是外役何必貪慕毀敗聖教

尒時梵志叉手合掌佛前長跪白世尊曰唯然世尊聽為道次得修梵行尒時世尊告諸比丘汝等將此梵志教授威儀度為比丘比丘受教即度為沙門在閑靜處思惟挍計修上人法所以族姓子出家學道剃除鬚髮著三法衣以信堅固於家出家修無上梵行累身受證以自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之已得為道在無餘境得阿羅漢果尒時世尊觀察此義思惟本末亦使諸比丘逮取滅度為後衆生現其大明然熾正法久存於世重與梵志而說此偈不寐夜長罷惓道長

愚生死長莫知正法

非有子恃　亦非父兄　為死所迫

無親可怙

昔佛在摩竭國道場甘梨園北石室精舍中時有一男子將從嚴駕隨大導師入海採寶餘小賈人以類相從飲食讌樂施諸貧窮沙門婆羅門以得入海採致珎寶還至平岸共相娛樂飲食歡讌日日不斷時彼一人飲食

意惡唯服彩而已不改常儀然復多財珍寶所獲無量時大導師語其人曰汝今處世饒財多寶少有比類何為自困不肯食噉夫人處世當行二業一者廣施二者自食役人聞已心不納受乃更懷恨漸生憂悴語導師曰吾設食噉無以濟彼妻婦男女後遇疾急竟不至家中道無常彼大導師說斯偈曰

夫人慳貪　財聚財產　念家怨讎
不覺命終

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼導師興功積寶中道無常爾時世尊以此因緣觀察此義思惟本末欲使諸比丘亦現滅度為後眾生現其大明熾燃正法久存於世爾時世尊便說斯偈

非有子恃　亦非父兄　為死所迫
無親可怙

時諸大衆聞佛所說心開意悟興功立德拯濟窮乏持齋修戒歲三月六未始有闕四事供養衣服飲食牀座臥具病瘦醫藥須衣與衣須食與食

財寶七珎金銀珎寶車𨏥馬瑙真珠
虎珀有求索者不逆其意遠來久住
經過人者皆悉供給華香脂粉亦用
給與無所悋惜無數大衆獸患生死
除貪著意執信堅固出家修道修增
上法無退轉意各以次第成阿羅漢道

千百非一　族姓男女　財聚財産

無不褒普

衆生居世馳騁四方貪求財貨興欲
無猒盛夏冒炎冬履嚴霜飢寒勤苦
艱難憂慮万失一獲趣用自變施心
難果意不開悟既自不食復不施人
雖饒寶貨與無不異坐禅之人裝以
七寶雖目視之意不甘樂以慳貪故
流轉生死從今世至後世尒時世尊
以天眼觀清淨無瑕穢觀了衆生馳
趣四方貪求財貨不顧後慮皆為愚
惑所見迷誤世尊以此因緣尋究本
末為諸比丘尊別法味亦為將來衆
生示現大明然熾正法久存於世三
世諸佛盡見將護尒時世尊於大衆
中而說此偈

千百非一　族姓男女　財聚財産

無不衰喪

時世坐上數千万人聞佛所說尊意聽受各隨所念成得果證

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異梵志至世尊所共相問訊在一面坐尒時梵志白世尊曰願欲所問若見聽者乃敢陳啓佛告梵志恣汝所問如來當為敷演其義梵志白佛云何世尊以何因緣令世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛佛告梵志有三因緣使衆生類轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛云何為三於是梵志今世衆生貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見時彼衆生為此三事所見添汙風雨非時災害毒流所種穀子各失時節轉不成熟若彼衆生所食之物或生或熟饒諸疾疢瘦氣縱横死者填路不可稱計是謂梵志最初因緣使令世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛風雨非時災害縱横所種穀子失

時不求轉不成熟苗亦不生人民飢饉餓死者衆是謂梵志第二因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損不見熾感復次梵志如今國王貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見治化失度抂境無猒越界攻伐共相傷害刀劔鉾箭共相斫射殺者無數不可稱量是謂梵志由三因緣使此生類灾害横起飢饉餓死攻伐無道佛說此已告目連曰吾患脊痛還詣靜室汝今專意與梵志論兼與來會永除狐疑對曰如是世尊尒時世尊襞疊多羅僧枕僧伽梨右脅倚地脚脚相累繫念在明時大目連汝令諦聽善思念之梵志對曰願樂欲聞目連以偈告曰

今觀此土境　及諸衆菓樹　山河流泉源
江海逝不停　昔人瞻囯守　今爲斯所在
寧轉尊法輪　示現天世人　不樂取命終
竟知趣何方　欲覔昔舊人　如今不見一

廣說如舊文梵志聞偈心開意解即履道迹是故說曰常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死此是其義昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有

一孤母而亶一子得此憂惱愁憒失意恍惚倒錯辟如狂人意不開悟出城至祇洹精舍轉聞人說佛為大聖天人所宗演說經道忘憂除患無不照鑒無不通達於是孤母往至佛所作礼長跪白世尊言素少子息唯有一息卒得重病捨我亶亡母子情愍不能自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告孤母汝速入城遍行衢巷有不死家者求火持還孤母聞已歡悟踊躍入舍衛城至一街巷家家告曰此中頗有不死者乎吾欲須火還活我息諸人報曰我等曾祖父母今為所在汝今荒錯何須至巷狂有所說所至之家皆言死亡形神疲惓所求不尅便還歸家抱小小兒至世尊所頭面礼足白佛言受勑入城家家乞火皆言死亶是故空還佛告孤母夫人處世有四事因緣不可久保何謂為四一者常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死趣死向死為死所牽無免此患佛告孤母汝今何為不自憂慮何不

廣施持戒修齋月八日十四日十五日任力堪能給施孤窮沙門婆羅門遠行久住暫停止者果獲其福不可計量孤母白佛言我今愛子入骨徹髓為彼子故不惜身命

尒時世尊欲化彼人令得開悟即化作四大火坑圍繞孤母之身火氣逼身以兒自障見復呼嗟不堪火痛佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧自害身不使子亡火氣逼己酸痛難堪但當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火然痛苦無量畜生愚惑懷癡為苦餓鬼福尠以飢為苦能自利者乃得行道修諸善本分檀布施持戒忍辱不生地獄畜生餓鬼受諸苦惱受天人福漸近泥洹時彼孤母聞佛所說極深之法還自思惟內心懇責猒患恩愛除去想著便念世間不可樂想思惟分別五盛陰苦即於佛前諸塵垢盡得法眼淨成須陁洹尒時世尊觀察此義尋究本末為後衆生開演法門便於大衆而說此偈

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死　衆生相尅　以喪其命
隨行所墮　自受殃福

一切衆生蜎飛蠕動蚑行喘息有形之類皆歸磨滅無免死患隨行所造而受其報爲善受福惡則禍隨如影隨形有何可免以此因緣故說此偈耳

惡行入地獄　修善則生天　若修善道者
無漏入泥洹

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所時彼城中發氣疾害毒出縱橫人民死亡不可稱限世尊以天眼觀清淨無瑕識諸行惡者死入地獄復有比丘厭患生死觀此四大無可貪慕臭穢難近便入無餘泥洹而般泥洹尒時世尊觀察此義尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世時諸大會聞佛所說皆發無上正眞道意

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死

昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所時有梵志兄弟四人各得五通自知命促近在不遠却後七日皆當命終思

共議言我等弟兄五通遁逃以己神
力翻覆天地現身極大手捫日月移
山住流無所不辦寧當不能避此難
耶第一兄曰吾入大海上下平等正
處中間無常殺鬼安知我處第二弟
言吾入須彌山腹中間還合其表使
無際現無常殺鬼焉知我處第三弟
言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼安
知我處第四弟言吾當隱大市之中
衆人猥鬧各不相識無常殺鬼趣得
一人何必取吾四人議訖相將辭王
吾等計筭餘命七日各欲逃走欲求
多福王尋告曰善進其德於是別去
各適所至七日期滿各從其處而皆
命終處虛空者猶如熟菓自然凋落
市守白王有一梵志卒死市中王乃
醒悟禍災無常四人避對一人已死
其餘三人豈得免乎尒時世尊以天
眼觀清淨無瑕穢知四梵志避無常
對各求度世免濟其難然其宿命終
不可避以此因緣尋究本末欲使後
世人示其大明亦使正法久存於世
尒時世尊在大衆中而說此偈

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死
老見苦痛　死則意去　樂家縛獄
貪世不斷
昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所衆多比丘白世尊曰如來今日爲觀何義有何事故捨人間之樂極世之美出家學道尒時世尊與諸比丘廣演生經汝等諦聽善思念之戢在心懷吾今當說極微之法諸比丘對曰願樂欲聞世尊告曰尒時世尊廣與比丘生經比丘當知父眞淨王勑諸臣佐吾今欲出後園觀看可速嚴駕羽寶之車尒時臣佐至眞淨王所而白王曰太子欲出後園觀看被勑嚴駕羽寶之車時王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至後園觀看見有老人形衰色變皮緩面皺拄杖呻吟氣力枯竭時問御者斯是何人形衰色變乃至於斯御者報曰此是

老人太子問曰何謂爲老御者報曰所謂老者形衰年邁何命旦夕衰耗之法漸近死趣故謂爲老我時比丘復問御者吾亦當復有此衰耶御者報曰尊及人天皆有斯患無免此者時我自念夫人受形皆有此患貧賤富貴皆當有此便勑御者迴車歸宮清淨自守思惟道德時真淨王問彼御者太子出遊觀看得遂意乎御者曰太子出遊竟不至園王問御者曰以何因緣不至園觀御者報王太子出遊中道見老人形變色衰憂思而還時真淨王得此冈然吾先有教令勑語街巷諸有不淨穢汚之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比丘復作是念衰老年邁非適今有人出胞胎已受形分則有衰老及出胞胎行步出入年盛力壯漸微轉衰皆有此患時我比丘寤說偈曰

少時意盛壯　爲老所見逼　形衰極枯槁
氣竭憑杖行

是時比丘吾出遊觀先見此變如是數日復告御者吾欲出遊至後園觀速疾嚴駕羽寶之車

尒時御者至真淨王所而白王曰太子欲出後園觀看被勑嚴駕羽寶之車王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至後園觀看見有病人形羸吐逆卧大小便繩嗜其身水腹瘦黄臭穢難近時我比丘問彼御者斯是何人御者對曰病人也何謂為病對曰病者風老火錯心無歡樂衆疾集聚食則不消惡聞人聲故謂為病時我問彼御者吾亦當復有此患耶御者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求乎即勑御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患時真淨王問彼御者太子出遊後園觀看為適意乎御者報曰太子出遊竟不至園王問御者以何因緣不至園觀

御者報王太子出遊中道見病人形羸吐逆臥大小便鞕嗜其身水腹痿黃臭穢難近時真淨王得此因然吾先有教勑語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究無有家聚所以然者以其淨居天所化故時我比丘復作是念夫人受形必有此病古來有是非適今也時真淨王便作是念太子出遊所見瑞應憂念世間必不樂家會當出學吾今當倍彼直衛侍護左側娛樂其志復經數日勑告御者吾欲出遊觀看速疾嚴駕羽寶之車王聞此語歡喜踊躍不能自勝告目佐日聽太子出後園遊觀或能除去愁憂乱想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引我時比丘至後園看見有死人宗族五親散髮蓬頭呼天扣地圍繞啼哭時我比丘問彼御者斯是何人宗族五親散髮蓬頭呼天扣地圍繞啼哭御者報曰死人也問曰何謂為死御者報曰所謂死人恩愛已離

無復命根妻子五親永與世別風逝
火滅永消出散各在異處魂神遷轉
永如乾木無所覺知故曰死也我時
比丘問彼御者吾亦當復有此死耶
御者報曰尊及人天皆有此患無有
免者時我比丘復作是念夫人處世
不免此患至後園觀竟何求乎即勅
御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患
時真淨王問彼御者曰太子出遊後
園觀看爲何適意乎御者報曰太子
出遊竟不至園中道見死人於是便
還時真淨王得此因緣吾先有教令
勅語街巷諸有不淨穢汙之物無令
太子見之若有犯者左右前後當誅
七家即遣尋究而無有家所以然者
以其淨居天所化故也時我比丘便
作是念出老病死無免之者吾今宜
可善求巧便出家學道時我比丘即
捨家出求無上道成寂正覺今得爲
佛度脫方民皆由積行無戀慕心令
我出現自發正覺爾時世尊觀察此
義尋究本末爲將來衆生示現大明
亦使正法久存於世今時世尊在大衆

中而說此偈

老者苦痛　死則意去　樂家縛獄

貪世不斷

諸比丘聞佛所說踊躍歡喜即從坐起禮佛而去

老則形變　喻如故車　法能除苦

宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘白世尊曰如來今日年已耆老肌膚舒緩不與常同佛告比丘如是如是如汝所言我年已老設當持戒梵行比丘以如來身安處高牀周行四海雖與恭敬以報重恩然我本修無憍慢心自證成佛吾不說是老則形變喻如故車所謂故車者王家所造或以金銀刻鏤作車或以精琉璃雜廁其間經年積歲猶有朽敗況四大身薪纏血澆衆事合集乃成此形父母所造十月懷抱推溫去濕隨時瞻視乃名為人唯有明智能除此苦以法自將訓誨未悟加以權化應適無方宜以力學稱佛世尊誘導之言以無諛諂蠲除妄見不犯身口

意行以第一義充飽一切將育衆生行不漏失無懼畏者謂佛世尊如来弟子教訓弟子以禁防非尒時世尊知彼内心有所趣向尋究本末亦與後世衆生示現大明使正法久存於世在大衆中便說此偈

老則形變　喻如故車　法能除苦
宜以力學

諸比丘聞佛所說歡喜作礼而去

咄嗟老至　色變作耄　少時如意
老見蹈藉

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所尒時尊者阿難著衣正服偏露右臂長跪叉手白佛言世尊今觀如来形變色微諸根舒緩形狀轉朽眼根耳鼻舌身諸根不與常同佛告阿難如是如是如汝所言所謂老者能使極妙殊特之容變為異色諸根具滿能使缺漏與病結伴與死並流色力豪貴財富盈溢能使關減身體平正内理充滿能使傴僂步遏杖而行髮如紺青亦如蜜王猶如純黑能使變白髮落不任眼如牛眴白黑分明能使目中生

膚晥瞖額如油光晃昱照耀能使面
皺狀如皮爊齒如白珂亦如白雪新
犛牛乳如烏賊魚絶白胞滿上下齊
平觀無猒足能使凋落垂齵疼痛取
要言之於揵沓和阿須倫迦留羅甄
陁羅摩休勒人及非人能使衰秏無
少壯心痛中之苦莫甚於老是故說
曰咄嗟老至色變作耄少時如意老
見蹈藉如来世尊以三十二相而自
纏絡八十種好莊嚴其身圓光七尺
無冥不照八種音聲遠震十方猶為
老病所見蹈藉況處凡夫得免此乎
以此因緣尋究本末為後衆生示現
大明亦使正法久存於世於大衆中
故說斯偈

出曜經卷第二

乙巳歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

出曜經卷第三　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

無常品下

雖壽百歲　亦死過去　為老所壓

病條至際

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園為天人龍鬼衆生之類廣演法教時國王波斯匿母年過百二十卒得重病非醫藥所療神祇不能救不經日夜遂便命終王及大臣如法葬送油酥花香事事供養安措神廟給人瞻守葬送已訖還過佛所如故王法除去五飾前礼佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣服塵土形變色異何所施設乃至於斯王白佛言國大夫人年過百二十間得重病奄忽無常向送靈柩壙葬始訖今還城池過覲世尊佛三達智知而問曰云何大王夫人生世有不死者乎王白佛言人生於世無有不死佛告王曰自古迄今大畏有五不可得避應老之法欲使不老者此不可得應病之法欲使不病

此不可得應死之法欲使不死此不可得應磨滅之法欲使不磨滅此不可得應盡之法欲使不盡此不可得是謂大王此五不可得法不與人期万物無常難得久居一日過去人命亦然如五江流晝夜不息人命駛疾亦復如是

尒時世尊漸與波斯匿王說微妙法論講不退轉要所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患大王當知生則老至病無光澤合會必離是世常法如電歷目擊石現火人命剎是有何可樂衰變之法欲使久存者此事不然尒時世尊以此因緣尋究本末為後衆生亦現大明亦使正法久存於世尒時世尊在大衆中與波斯匿王而說斯偈

雖壽百歲　亦死過去　為老所壓
病條至際

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者古者國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者空為悲戀亡者為福不惓福追魂盡如餉

因夫王由此緣廣設福業福祐助人如憑强救佛說此已王及四輩諸来會者莫不歡喜忌憂除患燿然啓悟尋從坐起繞佛三匝作礼而去

是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海畔有大魚越海境界有三大魚隨上流處在淺水自相謂言我等三魚處在厄地湯水未減宜可逆上還歸大海有獵水舟不得越過第一魚者盡其力勢跳舟越過第二魚者復得憑草越度第三魚者氣力消竭為獵者所得時獵者便說此偈

第一處承然　必當被傷害　憑草計現在
彼命得脫死　二魚復得免　以濟危脆命
愚守少水魚　受困於獵者

命時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼三魚遂跳波二魚得濟一魚受困復見獵者而作斯頌因此緣本尋究根原為後衆生示現大明亦使正法久存於世　即集大衆說斯頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚

斯有何樂

所謂是日已過者或刹利婆羅門長者居士若復少壯盛年老邁俱同此日共有積減之逝晝夜不停命變形羸氣衰力竭速迅於彼如少水魚者或為虛空飛鳥鵝河白鶴鸛雀青鶴水鳥黑鶏亦為世人男女獵師羅網捕取鈎餌懸弶處在淺水一命万慮受形於水曾命在水衆苦難尋有何可樂是故說曰如少水魚斯有何樂

逝者不還　晝夜懃力　熏被熾然

生苦死厄

昔佛在摩竭國界善勝道場集諸修行之士處高山者或在深窟隱形不出然彼行人隨時行道瞻相時氣春節以至觀諸樹木悉皆稽蕾色如水精漸轉敷花復見溜水流澄清靜無聲響時彼行人心則念言時不假借万物並生尒時行人下山詣村家家乞食見諸男女飲食歡醼共相娛樂行人問曰斯是何人前人對曰某村某家姓号如是某家子者某父所生時修行人復自念曰今此内物悉皆

孚乳知其万物日滋日長還入深山靜默自從復至秋節下山詣村人間乞食見諸樹木漸皆凋落霜雪加被葉落凝凍復見溝澗水竭枯涸指刻不更時修行人內自忖度令外万物皆悉凋落時不再鮮花不重茂誠哉斯言復見人間村落城郭男女大小共相携抱散頭蓬鬆椎胷自摑高聲啼哭不能自止時修行人問彼人曰此是何人哀號啼哭乃至於斯某村某家兒女死或父母終是故村落號悲如是行人聞已而自思惟令此內物亦復凋落已知內外衰耗法至即還深山內自校計結跏趺坐或坐繩牀或坐樹下專心定意不興乱想觀內外性實皆無常便與日轉不停住想去何為日轉計春至秋至歲計歲至月計月至半月計半月至日數計日數至時計時至晝夜計晝夜至動轉計動轉至出入息計出入息至盡無餘以至於盡方知盡空万物無有已知無有則知何起本滅亦無迹或時行人行起有蹤滅無有迹方自覺

悟憶如来一切無常亦無窠窟有時行人觀察前行積時累日乃得消滅復憶佛語如来亦說無常者苦也時修行人内自忖度生死如是誰肯樂者心已猒患不涂四流願於泥洹速取滅度或於中間得須陁洹斯陁含阿那含果阿羅漢果尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼行人處在深山精懃學道不斷聖族因此縁本尋究根源為後衆生示現大明亦使正法久存於世即集大衆而說斯偈

逝者不還　盡欲懃力　兼[illegible]熾然
生苦死厄

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復反

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸佛世尊凡常說法相時相宜觀察人意或有衆生計身是常耶五陰身今日不異愚者意迷謂陰不兼猶河逝駛前非後流後非前流去者永逝来者不停人亦如是前行非後行後行非前行造功德人比丘比丘尼優婆塞優婆夷觀四大身以辟流河分別思

惟至無漏境優婆塞優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果比丘比丘尼得阿羅漢尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼四部衆分別五陰成敗所趣尒時世尊尋究本末為後衆生示現大明亦使正法久存於世尒時世尊集於大衆而說頌曰

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復反

四部之衆聞佛所說歡喜而去

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽
命終其然

昔佛在毗舍離城獼猴池側普集講堂所佛告諸比丘或有衆生自怙盛壯力無儔疋或恃無病自保康寧或恃財富生業無量或恃豪貴宗族成就或有老者集在衆中為人所毀擯為棄物尒時世尊觀察其人心有是非欲使衆人改往修來故說斯頌時毗舍離諸童子等聞此教誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意須法煖法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興發

求無上道或有求辟支佛阿羅漢道尒時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣尋究本末為後世人現其大明亦使正法久存於世即於大眾而說頌曰

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽
命終其然

時諸童子聞佛所說作礼而去

是身不久　還歸於地　神識已離
骨幹獨存

昔佛在毗舍離甘梨園中尒時阿梵和利自恃色貌與世無雙進過人貌退及天形形範端嚴視無猒足然家素財富不可稱限饒財多寶七珍備足時阿梵和利嚴餝羽寶之車自嚴莊挍餝沐浴澡洗香花芬薰往至佛所頭面礼足在一面住是時眾多比丘欲愛未斷在凡夫地見阿梵和利来至佛所皆興愛欲起不淨想佛知其意即告之曰云何比丘阿梵和利者受四大形臭處穢汙無一可貪比丘當知此阿梵和利如是不久當臥塚高廣牀上衣裳芬薰價直一億於彼

淋上忽然命終昇詣塚壙取耶句之時諸比丘聞之悵然無常迅急不避老少此人形貌世之希有受如是形便當棄捐在于塚間尒時世尊以此因緣尋究本末為後世人示現大明亦使正法久存於世即於衆中而說頌曰其中四部衆聞此教誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煗法忍法世間第一法或得須陁洹果斯陁含果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道尒時世尊以此一偈化毗舍離無數臺子以此因緣而說頌曰

是身不久　還歸於地　神識已離
骨幹獨存

爾時諸大衆聞佛所說歡喜而去

是身何用　恒漏臭處　為病所困
有老死患

昔佛在迦惟羅國尼拘類園中彼國人民恒自恃怙豪族富貴軀力强壯所行自由誇無儔疋彼有一人族姓冣强身生瘡瘓膿血流溢晝夜不息臭穢不淨見皆掩鼻疼痛苦惱衆人見

者無不猒患佛知其心而告之曰夫人受身四大一類六門流溢與彼不異一切人身患苦之室安止苦惱憂畏万端時諸釋種聞佛教戒或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法或得須陁洹果斯陁含果或有興發求無上道或求辟支佛道阿羅漢道尒時世尊以此一偈化彼釋種

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧時比丘僧往彼家如來不往遣信迎食所以如來遣信迎食有二因緣云何為二一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰鉧開一房門見一比丘抱患類篤臥大小便不能轉側尒時世尊知而問曰汝有何患臥著牀褥大小便利不能轉側時彼比丘受性質直內無欺究報世尊曰受性闒鈋恒懷懈惰初不勸佐瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處

尒時世尊躬抱出在門外除去不淨

澡浣坐具復取淨水用洗其身使與著衣敷新坐具還卧房中如來躬自舒手為枕告比丘曰汝不加懃求增上法未獲者獲未得者得未受果證令受果證設不用意受此法者便當更受劇是苦惱尒時世尊漸與說極妙法無數方便勸使勇猛思惟道德即從座起還閉房門詣普會講堂勅語侍者汝令速集舍衛城中諸現在比丘即詣普會講堂比丘已集世尊告曰汝等比丘無父無母無弟無兄亦無姊妹亦復無有宗族五親不相瞻視各相捐棄此非其宜便為外道異學梵志所見嗤笑瞿曇沙門乃無毫釐慈心視人形命如視瓦石死者孤窮無瞻養者我法齊整上下和順汝設今者便屈於彼自今已始弟子侍師事如父母至死不捨師看弟子視如已息隨時將息至死不捨師徒相慈恩流永劫所有什物平等分布設無什物當詣廣施之家勸令脩福若少知識當詣貴家分衛乞食好者給病惡者自食其瞻病者則瞻我身

所獲功德亦無差降時病比丘世尊
善不久便自思惟受此四大衆苦湊
集是身何用漏諸不淨為病所困不
脫老死宜可自謹承修佛語即捨形
壽入無餘泥洹境而般泥洹尒時衆
多比丘持鑰㽞開門見彼比丘已捨
形壽即白世尊掩患比丘今已命終
不審䰟神為生何處在何道種佛告
比丘彼病比丘素積善行吾與說法
意尋開悟後便意猛向法次法分別
深法此族姓子已取泥洹汝等宜可
供養舍利尒時世尊觀察此義已欲
使正法久存於世為將來衆生示現
大明於大衆中而說頌曰

是身何用　恒漏臭處　為病所困
有老死患

衆生聞法歡喜奉行

是身漏臭處　衆湊集普會　無患第一滅
安隱永休息

是身漏臭處者衆患鐵汙人所惡見
瘡痍若漏諸不淨衆刺之首無常變
易法應磨滅苦中之苦莫甚於陰當
求巧便離四大身善謀權慧求於出

要一切衆惱永息無餘故曰盡也已盡虛者空寂亦無生滅者斷之二無患第一滅者安隱無憂喜想安隱永休息第一滅盡無餘泥洹時諸會者聞說此義歡喜而受作礼而去

暑當止此　寒雪止此　愚多豫慮
莫知來變

昔有長者造立屋舍春秋冬夏各立堂室任情自用不奉禁戒歲三月六初不防制財富無數慳貪不施亦不給與沙門婆羅門亦不信有今世後世放逸自恣慳貪難化不識道德不計無常更作好室前廂後堂清涼之臺冬温之室東西起舍數十餘間刀風解形忽然無常佛以天眼清淨無瑕穢見此長者卒便命終存在之日無有慈恩加被衆生但有勞役於餘人民意所規郭竟不充願尒時世尊在諸大衆中欲現其義宣暢本原亦使將來衆生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大衆而說頌曰

暑當止此　寒雪止此　愚多豫慮

莫知來變

時諸會者聞佛所說歡喜奉行

生子歡豫　愛染不離　醉遇暴河
溺没形命

昔有居士財富無數家裏庫藏七寶充滿金銀珍寶車𤦲馬瑙真珠虎珀七珍具足奴僮僕從象馬車乘穀儲倉庫一以無乏唯闕無息以繫後嗣彼以子故求禱諸神或跽會神城神階陌諸神或跪諸神先祖父母山神樹神天地神下至墓塚穢惡之神盡向跪拜竟不克願亦不生子晝夜愁憂漸以生疾今我家裏財寶無數難得之寶盡在我家又復無息承繼我後若我命終所有財貨盡没入官念此傷悒知復如何斯人有幸疾漸瘳降未經旬月便生一息端正無雙世之希有面如桃花衆相具足父母見已歡喜踊躍不能自勝復請比居諸村落人飲食歡讌作倡伎樂終日自娛或就醉眠無所覺知時有大水暴漲駛流盡漂没死無存活者尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此長

者成敗所趣因此緣本尋究根原欲使後世衆生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大衆而說頌曰

生子歡豫　愛染不離　醉遇瀑河

溺沒形命

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有子有財　愚惟汲汲　命非我有

何有子財　愚蒙愚極　自謂我智

愚而稱智　是謂極愚

昔佛在毗舍離獼猴池側高講堂上尒時衆多童子等善知射術箭箭相拄於射術上被冣為第一自恃高族與世無雙處閻浮利內無及我等正使有憂慮者子令與世無雙豈有姧賊侵欺我等見復自惟吾父有伎必勝衆人各相憑倚竟不自濟無常對至逆在異處是故頌曰

在衆疾姓流　目視兄弟親　為死使所追

被害無有退　死使有數種　親族所在救

積財無有數　為賊所燒觸　火熾以水滅

以蓋除彼明　恚以毒藥去　呪術除非邪

累為以鈎牽　牧牛以杖將　此衆皆有樂

無常難可保　不可恃怙　知死命終
無常力勢　一切皆盡　無覺知者
然不久住
為世所毀　流轉諸趣
時諸迦惟羅越國釋種聞佛所說知
已射術無有罣與流離王共鬪以
箭相射或殘眉毛或殘鬚鬢無所傷
損流離王尋欲退還諸臣前諫諸釋
種等奉修戒律皆成道果雖有射術
無所損害時流離王漸皆前進諸釋
退還國守城門遣使白佛今日窮急
為流離王所攻世尊告曰若開門者
有所傷損不開門者無所傷損時彼
信使還至釋所而語釋言如來有教
若開門者為王所害不開門者不為
王所害諸釋聞語已重關閉固聽守
門戶時流離王屯守城門語釋種曰
速開城門兩家共和無所傷損其中
釋種宿緣牽者皆播開門無宿緣者
承如來教不肯開門舍馬釋種先在
城外與流離王戰殺七万眾生拔馬
牙傷殺無數眾生舍馬釋種語流離
曰室婢生子要莫退還須我入城更

備戰具是時城中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計即遣喚舍馬釋呵止責數非釋自稱釋汙染我釋種汝今已毀名速出国去不須住此城速去不須住

時舍馬釋即出城去時流離王復開門宿緣釋種語諸釋言但速開門此婢生子何所堪辦無緣釋種等語諸釋言如来有教若開門者有所殺不開門者無所殺時流離王復逼城門

時摩訶男釋語流離王曰聽我一願若見許者便當自陳王報釋言恣汝所說吾不相違

時摩訶男釋前白王言聽我入水經時令諸釋種各得免脫時摩訶男釋即入水以髮繫樹根没死水底時諸釋皆得迸走時流離王遣人入水看舅男釋入水何乃稽遅尋入水云摩訶男釋已死於水時流離王取七万釋種成須陀洹果者生埋在地暴爲践殺宿緣對至無所恃怙尒時世尊語毗舍離諸童子等空可爲地地可爲空宿對因緣不可進避以此因緣

尋究本末為後世衆生現示大明亦使正法久存於世在大衆中而說頌曰

非有子恃　亦非父兄　為死所迫

無親可怙

時諸四輩之衆聞佛所說歡喜而去

為是當行是　行是事成是　衆人自勞役

不覺老死至　飢餓之漿水　如窮鹿奔馳

為獵者所射　不念斷欲愛　如是求方便

分別此形體　老死忽然至　不至究竟界

衆多衆生志行不同所作各異所修善本亦不足言意著外役不念內法不念死命意恒計常昔罽賓國兄弟二人一人出家得阿羅漢道一人在家修治居業尒時兄數至弟家教誨弟言布施持戒修諸善本生有名譽死墮善處弟報兄曰捨家作道不慮官私不念父兄妻子亦復不念居業財寶若被毀辱不懷憂慼若遇歡樂不孚用喜數數諫誨不從兄教弟後遇惡忽便無常生受牛形為人所駈馱鹽入城時兄羅漢從城中出即向彼牛而說偈曰

脊負為重擔　涉道無休息　為人所駈使

今日為閑劇　穿鼻為靷繫　破脊癱瘡
為蠅所嗜味　今日為閑劇　食以善惡草
飲以雨潦汁　杖捶不離身　今日為閑劇
以受畜生形　為行何權計　為可專意念
三耶三佛德
時牛聞已悲哽不樂牛主語道人曰
汝何道說使我牛不樂道人報曰此
牛本是我弟牛主聞已語道人曰君
弟昔日與我親親羅漢說曰我弟昔
日負君一錢益價是時牛主即語牛
曰吾今放汝不復役使時牛自投深
磵至心念佛即便命終得生天上或
有衆生深慕世累戀著財貨不修善
行身壞命終生餓鬼中或復有人出
家學道捐棄恩愛捨世八法修清淨
志猶王太子栴陁羅女身珮香瓔顏
貌端正像如天女意欲納娶其王報
日夫王者法不娶外類不與細民為
婚常與長者居士共婚太子白王設
不與婚此女者今當自殺不堪生世
王聞此語如食還吐既不入腹又不
得吐王遣出適到栴陁羅家語女父
母曰汝當嫁女與我太子女母報曰

隨我種類習煞法者當嫁女與王太子王還語太子曰汝今要習殺生法捨王種類習凡細事何為要殺女為皆太子白王意所貪樂要習殺法不以為難即捨王宮出詣殺家計皆姻如是積久擔負薪草持箕掃第一大目出行見之問王子曰竟得女不王子報曰吾役使煩多早忘失女不復憶之目復問曰香瓔貫珠今為所在太子報曰吾亦忘不復憶也目語王子既不得女亦不得珠復失王位無所果獲欲何方宜王子墮淚悲感不樂此辟在衆有所長益或有王子長者居士出家學道建功立德求為阿羅漢離世縛著於欲離欲彼此解脫分別无明智慧解脫無疑解脫成称實義父母兄弟呵制語出家者言入中薄賤莫過於道家家乞求以此為常為人蚩笑何可堪樂人相呪詛使汝作乞兒不如在家五欲自娛分檀布施作福不惓供給當來過去現在給施孤窮躶賤之人沙門婆羅門僑客遠行四事供養衣被飲食牀卧醫

樂須衣與衣須食與食香熏華鬘手巾六器在家可辦此物出家極辛苦時諸學人語五親曰我等志趣必欲學道不樂在家理俗因緣五親報曰不樂俗者隨意出家即捨家為道所習非要不修正業經歷數時五親往見語諸道士汝等得羅漢道耶道人報曰自學道以來今乃聞阿羅漢名五親復聞於欲無欲彼此解脫除去無眼智慧解脫無疑成就彌寶具足如此衆法為得不乎道人報曰如此衆法我等悉失不識其名況理行耶五親聞道人汝等何為捨家財業稍棄五親與恩愛別所習非法與世人不異今時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼五親與道人論知習非法不願正要捐欲結化因現道力因此因緣尋究本末為後世衆生示現大明亦使正法久在於世在大衆中而說頌曰

為是當行是　行是當成是　衆人自勞役
不覺老死至

今時尊者為頌復說頌曰

沐浴莊嚴身　愚迷不習善　無常忽然至

如母抱死女
衆生相尅手相是非所習非要不順
正法猶昔夫婦二人姿貌端正咸顏
具足衆相備悉諸根寂靜共相待敬
終日無猒如是經曰夫婦二人忽然
失明目無所覩夫婦相戀恐為人所
欺夫恐失婦婦恐失夫坐共相守不
遠斯須時諸五親遠方求醫將至失
明夫婦所猗藥治目尋得開明夫見
婦顏變易非故舉聲而言誰易我婦
去婦見夫顏狀變易非故舉聲而言
誰易我夫五親曉曰少壯之容隨日
遷轉氣羸力竭皮緩面皺日異日變
以老枯顏望比少壯鑽氷求火不亦
謬乎何為啼哭自不相識以鏡自照
容顏變易咄嗟老至色不久停威容
旋轉一朝色異愁思憂慮遂增苦惱
尊者曇孽世世利因此而說頌曰

如人眠寐睡　賊竊開牆盜　失財不覺知
覺乃周旋覓　愚少習放恣　自陷沒冥池
不見賊失財　為老賊無勢

是故說曰習不真要違道失法不覺
老死至時諸人民間說斯語歡喜而去

是故習禪定　生盡無熱惱　比丘厭魔兵
從生死得度
如來宣告無常遷轉諸比丘聞皆興患厭去離陰持諸入之本世尊教誡指授正業教習正法或在塚間樹下或露處經行坐禪念定勿懷懈慢令不精懃後悔無益是謂比丘我之禁戒是故說曰是故習禪定生盡無熱惱清旦日中向暮初夜中夜後夜佛告比丘若行若坐若來若去若睡若覺當念行此三昧使無漏失生盡無熱惱者身口意不惱不為結火所惱勇猛精懃佛告比丘然頭然衣以何防之比丘白佛救頭護衣乃可防之佛告比丘不如來言觀頭觀衣更求方便以善法消滅惡法用意堅固於諸善法永不越緒生盡無熱惱生者猶生有老病死猶生有憂惱苦患周旋往來皆由有生當說無常品時時阿難便說頌曰
吾聞一時事　如來說出曜　衆生懷愚闇
以慈從拔濟
說無常者名身味身句身義身充

足口說無瑕
聞是一時吾者陰持入相盡能分別
人去來衆生壽命生死禍身吾從
佛聞一時事如是專意不亂亦不他
念求諸善本為愚闇衆生開示徑路
衆生處世生盲無目便與開目使得
視瞻以大慈哀拔濟其苦視彼衆生
如父如母數演其義

以解深句義　善修其道德　便得盡諸苦
得道無餘處

或以義除結不以味身句身佛經亦
說不起無漏等見順正無結去漏勿
生便說生非餘是佛經或誦佛經不
盡結使是故世尊說當深解句義時
尊者羅云往至佛所頭面禮足在一
面坐時尊者羅云白世尊曰唯願如
來與我說法使有漏心疾得解脫尒
時世尊告羅云曰汝當思惟因緣雜
誦已誦訖來至如來所是時羅云便
誦因緣雜誦流利上口至世尊所白
世尊曰唯然世尊已誦因緣雜誦有
漏不得解脫世尊告羅云汝諷誦五
盛陰雜誦尒時羅云即受教誡便誦

五盛陰復於餘時至世尊所白世尊
曰已誦五盛陰已有漏心不得解脫
尒時世尊告羅云曰汝當誦六更樂
雜誦時羅云受佛教已復誦六更樂
復餘時到世尊所白世尊曰已誦六
更樂已有漏心不得解脫是時世尊
告羅云曰汝當思惟觀察其義尒時
羅云承受佛教即自思惟分別其義
漸盡結使得阿羅漢果皆由分別義
故越次取證盡有漏成无漏是故阿
難說曰以解深句義善修道德以道
斷結去諸七使經縛永盡無餘道者
謂泥洹滅盡无生滅著斷安隱快樂
是故說曰善修其道德便得盡諸苦
者所謂苦者生苦老苦病苦死苦恩
愛別離苦怨憎會苦得建無餘處
無餘者第一義無上無有過者

出曜經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

出曜經卷第四　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

欲品第二

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝

則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊并將侍者阿難著衣持鉢入舍衛城中乞食已周還出城外有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼女意纖感躭著女人女人欲意迷荒以人欲意偏多躭著彼人彼人亦復欲索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結啼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝

則汝而不有

介時世尊告阿難曰向所聞偈過去恒沙諸佛所說汝善誦習日晡集衆在衆人中宣暢此偈介時世尊食後收攝三衣即集大衆詣普會講堂在衆人中坐介時世尊告諸比丘我向清旦將阿難入城乞食已復周遍還

出城外見有婦人抱兒持瓶詣井汲水去井不遠復有一人彈瑟自娛二人相見各興欲意熟視相看目不移轉錯繫兒頸懸於井中尋還挽出兒已命終愁憂號悲尋說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝　則汝而不有

佛告比丘婬火熾盛便能燔燒諸善之本婬荒之士不識善惡亦復不別清白之行不知縛解出要之道如斯輩人遂無慚愧寧喪親族分受形辱不闕婬性以違其志或因婬欲殺害父母兄弟姊妹斯受其殃或因婬逆罪及五逆王者所戮死受惡報猶對炙行傍樹為燋既罪自深復及宗親人由婬欲違佛慢法謗毀聖衆為諸聖賢之所嗤笑我今當說犯婬之本汝等善聽昔有一人姦婬不止父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭至他婬女村中時母覺知即捉曉喻今夜冥闇陰曀雷電設不果者便為人所害吾宿尠德唯有一子會還惡者吾無所恃子報母曰子要當

去不得復住母知意正便向兒拜今
暮且住須明日乃往兒語母曰速放
我去若違我情當取母殺母報兒言
寧取我殺不忍見汝為他所害兒復
語母可時放我及闇至彼若不見聽
正尒殺母母語兒曰死死不放汝兒
即拔刀取母刺殺不應後世殃罪深
重即至彼家打門微喚女人應曰汝
是何人其人以頌報曰

婬恚諸根亂　為想所誤誤　不應眾事業
為愚闇覆蓋　念汝取母害　折挨猶汝奴
翹立在門外　如客附使役

尒時女人復還見問曰審殺母耶報
曰審殺女人問曰何故殺母男子報
曰母不見放來至此間女人報曰不
須入家裏是時女人以頌報曰

嗤嗤背恩養　害母種罪灾　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　為子歷眾苦
害母行地上　地不陷汝殺　立身無慈仁
加害諸親族　我是外種類　豈能恩德將

尒時彼男子復報曰由汝害母造無
邊罪小見覚怨見為開門暫得言談
便復還家女人報曰聽我偈言

寧入投炭爐　從山投幽谷　坐把七步蛇
不與愚從事
是時二人各各共相別離男子還家道逢惡寇爲賊所害死入阿鼻地獄受罪無數劫婬之爲病受殃無量以微積大漸致燒身自陷於道亦及他人不至究竟猶自飲毒復飲他人是故說曰婬不可從
愛欲生憂　愛欲生畏　無所愛欲
何憂何畏
愛欲生憂愛或遭婦詈爲人所奪或抱久患夫或遠行積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲生畏者爲豪貴見奪其婦或抱久患命在旦夕或適他方是故說曰愛欲生畏無所愛欲者去何無所愛欲阿那含阿羅漢者別二人者無憂無畏何以故已離諸憂無所畏難有憂畏者欲界色界阿那含者欲界憂畏盡阿羅漢者三界結使盡於中不生憂畏想是故說曰無所愛欲何憂何畏
好樂生憂　好樂生畏　無所好樂
何憂何畏

好樂生憂者作倡伎樂五欲自娛爲王所嬈欲奪樂器緣此起憂或爲王所使遠適他方於中生憂或抱久病纏綿著褥於中失明忽喪命根便生畏懼緣此樂器以致喪身或有王者種亡國失位事不由已憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或爲宿讎欲害其命晝夜伺捕復於其中生憂惱想是故說曰好樂生憂好樂生畏也云何無所好樂者阿那含阿羅漢捨諸五樂以法樂自娛猶如難陀前白佛言不觀我孫陀利意終不樂世尊告難陀曰

無猒有何足　不足有何樂　無樂有何愛
無愛有何樂

設今放意　無有猒足　志常熾盛
何時當息

是故設令思惟內觀不淨之想便當自攝意中得解設令所以不得解者斯由不思惟想故以不思惟婬怒癡熾盛是故難陀忽精懃一意思惟惡露不淨何以故求人身難與賢聖相值亦復難得諸根不缺亦復難遇諸

佛興出亦不可遇如優曇鉢華時時乃現欲聞正法亦不可値休息無為常樂安寧皆由正法得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法與不淨想便當得至處無為境是故說曰好樂生憂好樂生畏無所好樂何憂何畏

佛復頌曰

莫先甜後苦　婬怒亦如斯　後受苦痛報
經歷無數劫　愚者受燒煑　恒在熾火焰
為獄伺所執　如鈎制伏為

昔佛與諸弟子說苦陰契經云著欲之人自共歎說沙門瞿曇婆羅門恒自談說穢陋來然應將來欲穢汙不淨不如我等意染妙色五欲自娛細滑更樂有何可失若有眾生因猗此法造不善行身壞命終入地獄中已生地獄方自覺悟共相悔責我等為人不信沙門婆羅門語云欲穢汙不淨之行由此婬穢受無量苦求出無期已身自造向誰怨訴是故說曰莫先甜後苦猶如有莫入口甘美當時悅意後必患生即說譬喻悅解智者或有智人由勸勵成就或有智人呵

制禁止或有智人觀其志趣而得受化或有智人漸誘勸進而得度者或有智人遠遊觀俗意自悟者世尊觀察隨意所涂以何療治即投其藥衆生漸漸意得開悟承如來教著意偬貪漸盡諸結有漏心得解脫然後乃知婬欲之為病先甘而後苦也

堅持鐵銅錫．此牢不為固　好染著彼色

此牢最為固

昔有人遇事閉在鐵牢窮作方宜以自免罪或依豪强或用財貨或依姓族用免其愆欲愛牢縛非凡夫所能解壞有諸佛出世以智慧之赫焰燒燔山野之結纍以刃利劍割斷七使原本然後乃得解脫昔有一人遇事被繫會遇衆僧在講說法罪人求吏暫詣講聽法值一比丘夜半寂靜諷經為老所縛為生所縛為病所縛為死所縛今世後世所縛時人宗族求王脫過即得免罪時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀聞汝得出甚用慶賀其人報曰汝等何為見誑如我昨暮聞比丘誦經我所被繫甚

過王者衆人問曰汝雖得出故復荒錯耶其人報曰我不荒錯但諸君自誤耳我所被縛非王者所解也汝等諸親設見愛我者願聽出家得在道次諸親勸諫為說留難父母宗親男女成就何由捐捨苟貪為道其人報曰我先擔願要出家學諸親重求且停住止復經七日並解疲勞還服氣力其人出門復遇道人靜寂誦習而說斯偈

堅材鐵銅錫　此牢不為固　好染著彼色
此牢最為固

復還入屋語諸五親我意志趣不樂在家願聽出學修無上梵行時諸五親即聽出學進修其行晝夜不息得阿羅漢果永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者　流室緩難解　能斷此為要
不觀斷欲愛

縛中牢固者恩愛戀著皆是縛著唯有諸佛與出執金剛心牢固難沮壞衆德自纓絡捐棄諸惡不興罪緣能斷諸惡是故名曰縛中牢固流室緩難解者流者流在界中有中生中趣

中今當與汝說辟智者以譬喻自解

昔有國王恩惠普潤大赦天下諸在牢獄重繫者皆悉放出其中生類獸患縛著不堪牢獄志常遠離遠出離獄心不願住復有生類樂在獄中心意戀慕樂聞苦惱之音即住獄中不肯去離是故說曰流室緩難解所以緩者遭赦被恩而不肯離昔所積善作諸功德乃能斷之故言能斷此為要不顧慕兄弟家業宗親不觀斷欲愛欲愛已斷永無遺餘度世八事以二盟捨何謂為二一者智捨二為盡捨以此二捨捨度衆生

世容衆妙色　此不名為欲　世欲久存世

唯賢能覺知

昔佛在世諸比丘自相謂言我等宜可捨衆僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘者遊觀人間便得覩見極妙之色耳聞極妙之音鼻嗅極妙之香身近極妙細滑介時世尊以天耳清淨寂寞無塵垢聞諸比丘自相謂言各生戀慕深著世榮介時世尊即遣信喚集普會講堂諸比丘即集

講堂佛告諸比丘云何比丘我曾與汝說諸乞食比丘遊在人間便得覩極妙之色耳聞極妙之音鼻嗅極妙之香身近極妙細滑云何比丘心為輕飄汝等方念色聲香味細滑之法猶如熾火焰極隆盛復以脂酥而益之倍復增益汝等倍益色聲香味細滑之法諸有比丘能自禁制在外乞求心恒懐懼受他信施為可易不令諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有後世減割布施我今勘德恐不消化觀彼檀越當施之時意欲受信施如不欲受想自觀己身如抱重病想施物如藥想念空閑處如遭死亡想意常繫念修諸善本觀諸婦女如塚墓想如是比類人間乞求諸有貪著色聲香味細滑法依猗道者是謂大賊時尊者舍利弗問摩訶拘絺羅曰云何拘絺羅眼為色相色為眼相耳鼻舌身細滑法意相意為法相時摩訶拘絺羅報舍利弗曰眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相所謂相相者貪欲自用

是謂與相復引喻自解猶如白牛黑牛同繫一處或同一軛與縛繫相應云何舍利弗頗有人說白牛繫黑牛黑牛繫白牛為平等繫不對曰非也舍利弗非白牛繫黑牛非黑牛繫白牛所謂縛者或索或靷或軛是謂縛也如是舍利弗眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相於中生貪欲自用者是謂為相是故說曰世容衆妙色此不名為欲也

人間欲無常　內欲縛是常　此滅不愛有
餘趣不受生

人間欲無常者欲是無常為衰耗法變易不停不可恃怙人間欲者不久停住或亡或失或為人所奪是故非常不可久保內欲深固與神相染心為禍首殃及身口是故說曰內欲縛是常或為豪强伺命所害如是欲者難制難禁不可以己力習住不更趣諸有亦不願生世後世是故說曰世欲久存世唯賢能覺知

欲生無漏行　意願常充滿　於欲心不縛
上流一究竟

欲生無漏行者欲亦是善亦是不善欲善者或是有漏或是無漏無漏欲者滅一切愛此中不說有漏意願常充滿者一切諸善之法普充滿體中於欲心不縛者心於彼心不染著亦無所汙是故說曰於欲心不縛上流一究竟者即阿那含是所以然者因說阿那含果因說五下分結因說斷欲愛此亦復說上流一究竟

智者不越次　漸漸以微微　巧匠漸刈垢
淨除諸穢汙

智者不越次者博古明今分別是非於慧無減損受性不懈怠是故說曰智者不越次也漸漸以微者漸漸日進勿懷中息猶如巧匠除刈重垢積日乃成人去心垢亦復如是爲諸天阿須倫眞陁羅摩休勒等所見稱譽

猶如車巧匠　善能修治撲　隨欲能滅欲
後必受永康

猶如彼巧匠者觀彼朽車嚴治修錯遠致重載無所缺損便成二義云何爲二一爲名譽遠布二爲得其財貨彼巧比丘亦復如是唯捨於欲便得

二稱名聲遠布諸天所譽於現法中受無量樂是故說曰

猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲
後必受永康

時諸衆會聞佛所說歡喜而去

欲受一切樂　當捨諸愛欲　已捨諸愛欲
永受無窮樂

若有衆生欲受一切樂者當念四支五支禪樂行神通樂道出要樂彼人當念捨一切欲已捨諸欲倍獲功德受樂無窮得遊戲樂遇諸福業樂於現法中俗財無乏昔外道異學各作是說二二合會者彼即清淨尋得解脫亦得出要復有說者欲妙欲淨當與欲共相娛樂欲無猒足欲除彼猗幾故是故說曰隨欲能滅欲後必受永康

不念欲有猒　豈能從禪定　變悔尋行本
智慧療乃止

若有衆生念欲不去心懷遂生塵垢猶如有人近大火坑遂近遂熱欲避其熱當求巧便求滅彼火人亦如是遂不念欲欲自然滅猶如毒藥顏色

成就香美且甘若人遇病而服此藥
咽喉通利入腹未久即喪命根貪欲
亦如是當時悅意非法行欲身壞命
終入地獄中今當引喻智者以譬喻
自解昔閻浮利地有頂生王出現於
世壽十四億時頂生王四方遊觀至
忉利天三十六釋取命終故住彼天
宮時彼人王經歷久遠心作是念我
今壽命過於天壽躬自眼見三十六
釋盡取命終我今宜可煞釋提桓因
即於此治還王四天下領人天王豈
不樂也以生此念便失神足還墮世
間住閻浮利患身疼痛受諸苦惱時
王大臣問訊王曰王今患重或就後
世若有人民來見問者頂生王臨欲
終時有何言教時頂生王告諸大臣
若有人民來問卿等當以此語報頂
生王者貪著五欲七寶無猒足頂生
王者生千子無猒足頂生王者領四
天下無猒足而取命終頂生王者七
日七夜於宮殿上雨七寶而無猒足
而取命終頂生王者遊觀至忉利天
宮與意欲宮釋提桓因而取命終是

故說曰

不念欲有猒　豈能修禪定　變悔柔行本
智慧療乃止

尒時諸來會者皆離愛欲無貪著心
皆發無上正真道意

智慧猒足者　不復觀欲愛　人以智慧猒
不隨愛蹤跡

智慧猒足者何以故言智慧猒足者
與諸世尊共同法室與真人羅漢觀
不淨行起猒患心除諸患苦知苦原
本諸佛世尊思惟智慧是故說曰智
慧猒足者不復觀欲愛欲者知其體
實而不親近曾所愛者今已遠離智
者謹慎不染著欲是時衆會聞說此
欲與不淨想即於坐上逮得捴持

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至
謂命為久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一
男子居業貧匱多乏財貨躬自困
苦勞劬役力周遍四方而乃獲寶所
獲無量從遠歸家與父母五親共相
娛樂在大衆中而自誇說吾今獲寶
價直數億今當娉娶豪族女人中盛

壯不肥不瘦不白不黑婦女姿態一以俻悉既自端正面如桃華色復以香華脂粉莊嚴其身日共娛樂不能捨離餚饌飲食日日不同殺害衆生不可稱計縱情放恣獨勝無定會復遇疾即便命終見婦去世心迷意亂遂致狂顛遊諸街巷稱怨而行一何酷毒殺鬼無道害我婦命亦是諸人宗族五親懷嫉妬心各興斯意欲奪我婦恐事彰露竊共陰謀中陷我婦如是怨訴日日不止尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正真尒時世尊欲現其義尋究本末為後世衆生示現大明亦使正法久存於世過去如來神口印封而印封之在大衆中而說頌曰

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至
謂命為久長

尒時衆會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪為財愛故
害人亦自害

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者名曰難陁饒財多寶金銀珎寶車𤦲馬瑙珊瑚虎珀爲馬車乘奴婢僕使服饒田業不可限量居一國之富無有過者雖處榮富無有信心慳貪貼嫉門閤七重立守門人有人來者又憂得入於中庭虛空上安鐵籠蹤恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白礫泥恐鼠穿穴傷敗財物然彼長者無常對至唯有一子名栴檀香即喚子前勑告子曰吾今患苦必不濟度設我無常後所有財寶七珎之具勿妄費耗亦莫施與沙門婆羅門有乞匃者莫持一錢施與此諸財寶足七世父母食噉作此教勑已即取命終即生舍衛城中處盲梼陁婦腹中經八九月出生在外生盲無目左右入問爲生男女耶母報生男自念若生男者吾今目冥須兒扶侍供養左右報曰雖遇此兒生無兩目母聞此已倍増愁憂悲泣說曰

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難在祇洹精舍
門外經行奮手而說曰禍哉禍哉是
時阿難叉手長跪白佛言向者世尊
稱言禍哉有何因緣願聞其意佛告
阿難汝頗聞舍衛城中有長者難陁
不耶阿難白佛舍衛城裏曾有長者
久以命終世尊告曰此長者神還處
舍衛城裏為盲嫗隨婦作子生無兩
目昔所居業豪富無量今故觀者斯
為所在為馬七珎不可稱計然復慳
貪姤嫉禁忌是故說曰禍哉阿難白
佛而說頌曰
生死有畏懼　幻化非有真　有成必有敗
智者誰可樂
是時盲母養兒年八九歲堪能行來
母以杖一枚食器一具而告子曰吾
今養汝堪能行來宜求自活不須住
此吾亦無目復當乞求以濟餘命此
盲小兒家家乞求漸至旃檀香長者
家在門外立而自說曰
飢餓切已困　無復無兩目　衆苦無端緒
誰當愍而施
時守門人聞此語已瞋恚熾盛即前

捉手遠擲深坑尋傷左脇復打頭破所乞餅食盡捐在地其中有人臨坑見者甚憐愍傷徃語盲母汝子為守門人所打甚見困苦傷脇破頭痛不可堪時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而說頌曰

汝今有何愆　子今速說之　與誰誰與子
遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞　至此栴檀家　暫立此門外
便遇惡人手

尒時世尊慈育衆生如母如父興大慈悲欲有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍遶入舍衛城至栴檀長者門外尒時城裏長者人民見如來非時入城必當有緣或能演說過去當來現在事盡共翼從隨如來後普共至栴檀門外至盲小兒所栴檀香闍如來至尋出門外頭面礼足在一面立尒時世尊觀大衆已集復見栴檀長者集在門外復欲演說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施受報無量欲使離有不著三界指授泥洹趣無為

道尒時世尊告小兒曰汝是難陀非也小兒報曰實是難陀佛復重問是難陀耶即報佛言實是難陀其城中人民聞佛小兒相問字皆共愕然云何難陀長者乃受此形尒時世尊欲與栴檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田佛告栴檀香而說偈言

背父令難陀　慳貪意纒裹　本不造善行
遺此衆苦惱　設當從此終　當入無擇獄
成惡衆生室　繫以宿緣强

尒時栴檀長者悲泣墮淚不能自止頭面礼足前白佛言唯願世尊慈愍見憐拔濟罪根於如來所得蒙遺福唯願世尊今請佛及比丘僧尒時世尊為彼長者默然受請時世尊明清旦著衣持鉢比丘僧前後圍繞至彼長者家各次第坐長者躬自行水清淨飯食供養飲食已訖行清淨水取一小牀在如來前坐欲得聞法尒時世尊以權方便漸與長者說微妙法論講如來深奥之藏所謂論者施論戒論生天之論欲不淨行婬為穢濁如是說法不可思議尒時長者即於

座上諸塵垢盡得法眼淨長者自察得法見法分別諸法得無所畏即從坐起礼世尊足我今於如來受三自歸歸命佛法僧自今已後聽為優婆塞盡形壽不復殺生尒時世尊欲呵難隨長者而說此偈

愚者望財貨　亦非自為己　愚者貪財貨
自沒溝為獄　如是貪無利　當知從癡生
愚為此害賢　首領分于地

愚者望財貨者所謂望者已盡已滅更無有餘是故說曰望財貨也愚者無智無所覺了或貯聚財產不能自食復不施人愚中之愚不過此人人有財貨一者施與二者自食然彼長者自既不食又不施人自不為己者慳嫉是也經裏心本不能自解不能自為愚者貪財貨愛心染著不能捨離是故智者去欲而守靜是故說曰

如是貪無利　當知從癡生　愚為此害賢
首領分于地

時諸大會聞佛所說歡喜而去

天雨七寶　猶欲無猒　樂少苦多
覺之為賢

昔佛與頂生王而說此偈是時頂生王宮天雨七寶七日七夜時王臨見心無猒足貪欲者苦多樂少是時彼王遊在天上受天五樂遊四方域快樂無窮臨知欲命終受無量苦智者觀察恒防未然是故說曰覺者爲賢也

雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子

昔佛在摩頭羅國尼拘類園中尒時有一比丘靜室坐禪形不移動復有毒虵牀下蟠卧比丘爲睡所亂或從或仰毒虵自念此人見恐必欲害我毒虵即舉身投擲盤坐禪比丘比丘命終即生忉利天上諸天玉女各來衛侍天子告曰汝等諸姝莫近我身設當近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子見鏡衣天之服頭串天冠天自念言咄嗟形變云何吾身揩人形今來生天即自悲泣從坐而起行諸天園見諸衛從有端正者有醜陋者漸從行至園坐一樹下端坐思惟求定三昧池水之

中有異類奇鳥相對悲鳴聲哀響
響鳥形若干形色不同欲求成道不
能得辦是時天子盡其天壽從三十
三天至閻浮利到世尊所頭面礼足
又手向佛以偈問義

天女無數眾　侍衛有醜陋　後園名迷惑
何由而拔濟

然我世尊竟不見諦而取命終雖生
為天受天之福福盡還入泰山地獄
如是流轉無有窮已如今處窮所向
無趣唯憑如來當見愍念是時世尊
以偈報曰

道名直一向　彼方名無畏　車名無齒處
觀法所成就

尒時天子聞佛所說即於坐上諸塵
垢盡得法眼淨尒時天子歡喜踊躍
不能自勝繞佛七匝作礼而去尒時
世尊觀察此義尋究本末示現大明
亦使正法久存於世在大眾中而說
此偈

雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛
三佛弟子

尒時眾會聞佛所說歡喜而去

衆山盡為金　猶如鐵圍山　此猶無猒足
唯聖能覺知

尒時世尊亦與頂生而說此偈未斷欲之人意所規郭境界方域得一復念一意貪無猒足彼頂生王由貪著故山中大者莫過此鐵圍盡化為金弥滿世界猶無猒足也

不觀苦原本　愛生爲能別　觧知世愛剌
進意修學戒

不觀苦原本者諸有衆生奔趣四方經歷嶮難或遇虎狼盜賊毒虺惡鬼荆棘深林無人蹤跡或遇刀劒所見屠割復入大海遭諸衆難或遇暴風廻波曲折傷壞大舩或遇黑山鬼魅墮羅剎界由此因緣是故說曰不觀苦原本也愛生焉能別者皆由貪欲展轉相生也解知世愛剌者結使亦名爲剌四大亦名爲剌人有此二剌不離生死受諸苦惱剌者亦名愛剌亦名見剌進意修學戒者進名爲智演說幽與捨非就是智慧成就

出曜經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

出曜經卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念 譯

愛品第二

夫人無止觀 多欲觀清淨 倍增生愛著

縛結遂固深

夫人無止觀者如有人不善觀染著身心纏裹不解於其中間不能思惟善法是故說曰夫人無止觀不得至于道多欲觀清淨者或有衆生染著於欲不染著於結或有染著於結不染著於欲或有亦染著於欲亦染著於結或有不染著於結亦不染著於欲云何衆生染著於欲不染著於結於是有人初習於欲後更不犯是謂染著於欲不染著於結或復有人數數習結而不去離是謂習結不習欲云何亦習結亦習欲或有衆生數數習欲亦習結是謂習欲亦習結云何亦不習欲亦不習結或有衆生思愛意斷不著世累亦不専意數數習近或復有人從頭至足觀身万物計數白淨手爪殊妙髮紺青色於中起想

不能捨離遂增愛根縛結轉復堅固為諸結所縛今當引喻智者以譬喻自解猶如有人而被二繫一者革索二者龍鬚索將至火邊以火炙之革索便急龍鬚索緩若將入水革索便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是為二縛所繫云何為二縛一者愛縛二者見結或時衆生思惟不淨觀愛結便緩見結便急有時衆生思惟安般守意見結便緩愛結便急是故說縛結遂固深

若有樂止觀　專意念不淨　愛此便得除
如是消滅結

若有樂止觀者若使有人樂捨觀不善思惟善觀恒常親近修學不離繫念在前修行不淨念自拔計前所意著鬚毛爪齒從頭至足皆是我所後復思惟纖汙不淨三十六物無可貪者一一分別尋得不淨觀身觀身意止內外意法也愛此便得除者以慧證盡證而除去愛思惟不淨者便能去愛著亦不能縛著永棄諸結更不習近是故說曰如是消滅結也

以欲網自弊　以愛蓋自覆　自恣縛於獄
如魚入於獄　爲老死所伺　若犢求母乳
以欲網自弊者網者覆弊人自損智
不明不能出要至無爲道網者不能
專意思惟校計以無明自覆弊以愛
蓋自覆者以愛自纏裹求出無期猶
如剛火灰覆不現無智之士以脚蹈
踐燒足乃覺愛所覆蓋亦復如是猶
如刀劍仰向無目之士以手把持即
自被傷諸衆生類亦復如是以愛結
自覆不觀善不善法緣是興起憂悲
苦惱輪轉生死不離五道是故說曰
以愛蓋自覆也自恣縛於獄者諸有
自恣不順正教爲愛縛所縛不自恣
者便離於縛如魚入於獄者猶如魚
獵執羅網捕魚以入羅網無有出期
此衆生類亦復如是捨於善法習於
穢濁不要之道如來說法時會衆生
大衆之中有如魚入於獄求出無有
期此衆生類亦復如是爲愛結所纏
不能得至泥洹無爲之道時彼獵人
聞佛說頌各自驚愕如來說法不爲
餘人正爲我等各自悔責敗所修習

更不為惡是故說曰猶魚入於獄諸佛常所說法接有緣衆生不虛畢義猶如醫師審病根原而後授藥是時師瞻知病輕重相顏視色然後授藥當授藥時不增不減處中瞻視所以然者恐病不除諸佛世尊為人說法亦復如是觀察衆人心意所趣知病輕重然後說法使得開解心無減少要處中說除諸結使觀衆生心須一偈者便說一偈須五句者與說五句須一句半者與說一句半尒時世尊觀察獵者意故說斯偈其中自恣放逸意者便與說此為老死所伺如犢求母乳也猶如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是為老死所追如影隨形若刹利根衆生善察分別便得離此衆患苦惱增益善本若鈍根衆生不作此觀則無所成是故說曰為老死所伺如犢求母乳

意如放逸者　猶如摩樓樹　在在處處遊

如獼遊求菓

意如放逸者若刹利長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷少壯處中長

老來至於道者意增於放逸增愛欲根如摩樓樹初生爲葛藤所纏長便枯死愛欲之意亦如是使諸衆生根本燋盡是故說曰猶如摩樓樹在在處處遊者地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如環輪是故說曰在在處處遊如獲遊求菓者猶如彌猴求諸菓蓏從樹至樹從林至林是故說曰如獲遊求菓

夫從愛潤澤　思想爲滋蔓　愛欲深無底
老死是用增

夫從愛潤澤者興愛流溢如泉出水漏諸色聲香味細滑法憶本所造五樂自娛是故說曰夫從愛潤澤夫爲潤澤蘇麻膏油不爲潤澤如此所潤可以灰土澡盡除去膏油愛欲潤澤者唯有諸佛世尊出現於世以智慧刀乃能割斷是故說曰愛爲潤澤思想爲滋蔓者火之熾熱不過於思想火所燒瘡可以藥療思想火被燒不可療治若有殺父殺母不與取婬逸作衆罪還諸佛世尊所不能療治是故說曰思想爲滋蔓老死是用增者生有分身有老有四百四病痛死有

刀風惱是故說曰老死是用增

衆生愛纏裹　猶繭在於囹　為結使所
數數受苦惱

衆生愛纏裹裹者愛恒在前導流轉生死不得出三界猶兒在於囹者猶如兒在囹網馳走東西無有出要此衆生類亦復如是為愛逐流轉生死周旋五道沉溺四流為結使所纏者此衆生類為愛繫所纏不能離生死愚者受苦愚者心口意行皆非真正不別善惡受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦惱也

衆生為愛使　染著三有中　方便求解脫
須權乃得出

衆生為愛使者為使所使為結所結為縛所縛是故說曰衆生為愛所使染著三有者欲有色有無色有是故說曰染著三有中方便求解脫者云何求方便欲使有使無明使見使如此衆生染著諸使云何得免生死苦惱猶如兩牛共一軛有人隨後㨶豈得不挽重此衆生類亦復如是以四流為重安處四軛豈得免生老死病也須權

乃得出者以求方便與父母兄弟宗親知同無常對至各自離別是故說曰為生老病死所逼須擁乃得出諸有衆生欲愛未盡恒有生老病死追在於後欲愛已盡者無復生老病死是故說曰生老病死須擁乃得出

若能滅彼愛　三有無復〻　比丘已離愛
寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者愛之為病衆苦湊集諸天世人所見嘆譽是故說曰若能滅彼愛三有無復愛者已除愛已除熱已除衆惱已除去愁憂三有者欲有色有無色有是故說曰三有無復愛比丘已離愛者諸有愛所纏所褁所持比丘破諸結使是名為比丘著弊衣持鉢亦名為比丘是故說曰比丘已離愛寂滅歸泥洹亦無是意處是不受是都無想著是故歸泥洹亦無結使影亦無更生影是故說曰寂滅歸泥洹

以為愛忍苦　貪欲著世間　憂患日夜長
莚如蔓草生

以為愛忍苦者諸有心趣不能去離

多諸患害無處不染著是故說曰以爲愛忍苦貪欲著世間者難捨難離懷抱不忘世間者五陰亦名世間受感亦名世間是故說曰貪欲著世間憂患日夜長者常有憂患有熱惱有疾痛今引譬喻智者以譬喻自解莚如蔓草日莚如蔓草生

人爲恩愛惑　不能捨情欲　如是憂愛多
潺潺盈于池

人爲恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽貫在心識不能捨懷以此恩愛不能越次取證一往不還不可制持亦不可滅是故說曰人爲恩愛惑如是憂愛多者由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓猶如流水流入於池亦如蓮花池水不著此亦如是恩愛纏結深固心懷以解脫水洗其愛心亦復不著是故說曰潺潺盈于池也

諸賢我今說　衆會咸共聽　共拔愛根本
如擇取細新　以拔愛根本　無憂何有懼

諸賢我今說者我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就賢聖諸法所行衆法

仁賢過於三界所為皆辦是故說曰
諸賢我今說衆會咸共聽者衆會者
剎利婆羅門比丘比丘尼優婆塞優
婆夷盡集一處思惟法本志所趣向
皆得其願是故說曰衆會咸共聽共
拔愛根本者何所者是無明是如所說
諸向此五趣從今世至後世無明為
根本皆由貪欲生更有說者前有癡
心後愛染著是故說曰拔愛根本者
如選擇細新者所以稱說擇細新者
有二因緣一者除病二者販賣思惟
選擇好者便取病者得愈販者得利
被修行者亦復如是愛根深固須慧
分別應行衆生尋得受化便成就大
事已拔愛根便得阿羅漢是故說曰
如擇細新者已拔愛根本者所謂愛
根本根本是無明枝葉餘結使故曰
愛本也無憂憂何有懼者有憂當有懼
無憂何有懼憂者欲界非色無色界
何以故憂欲界非色無色界耶答曰
以其彼界性無憂故所以生憂者有
父有母國城妻子僕從奴僮田宅財
穀此諸居業皆亦為憂永無此者終

繇有憂是故說曰 拔愛根本
有愛以有死 為致親屬多 涉憂之長塗
愛苦常墮危
為道行者 不與俗會 先誅愛本
無所殖根 勿如刈葦 令心復生
有愛以有死者猶如未斷欲眾生眾
結使具足愛在其中說曰凡此眾生
貪求無猒皆由愛心求三有者亦是
愛心意所貪著妻息財貨皆由愛心
是故說曰有愛以有死為致親屬多
涉憂之長塗者前過不可尋此諸眾
生流轉迴趣五道生死地獄餓鬼畜
生死此生彼緣此四大身愛結所纏
是故說曰涉憂之長塗愛苦常墮厄
數數處胎受形無量處生熟藏間屎
尿所染汙臭穢不淨數數入胎亦無
猒足亦無慚愧是故說曰當以巧便
修其道會不與俗會數數者生生不
息來往不已於此生在彼沒此生者
此現身分彼生者彼異趣也此生者
此人身彼生者彼五道也是故說曰
先誅愛本無所殖根恒處五道生處
五道復有輕重有福便輕無福便重

雖有輕重莫若於道無為道中都無
輕重無生滅著斷設不求道染汙纏
者如刈蘆葦及刈蔚草生生不息
無欲無所畏　恬惔無憂患　欲除使結解
是為長出淵
無欲無所畏者聖人已離於欲無畏
無憂志性恬靜是故說曰無欲無所
畏恬惔無憂患者已離諸欲永盡無
餘若有衆生不能離愛猶河趣海晝
夜不息是故說曰恬惔無憂患以能
盡愛名滅體盡無復根本欲除使結
解是為長出淵不復處有累亦不作
行非作不行是故說曰長出於淵
諸天世人民　依愛而住止　愛往衆結隨
時流亦不停　時過復生憂　入獄乃自覺
諸天世人民者何以故說天及人民
乎以其為愛所使若生為天王女營
從共相娛樂視東忘西若生為人多
所染著養妻育子心不捨離若入地
獄受諸苦惱無復愛心餓鬼畜生雖
有愛心微少不足言諸天及人愛心
最多是故說曰諸天及人民依愛而
住止者衆生之類依愛住染汙與愛

共俱是故說曰係愛而住止愛往衆結隨者猶如有人渡江河海導正從亦正愛亦如是趣三惡道衆結亦隨是故說曰愛往衆結隨時流不停者一時中間生處人中處在中國平正之土得種善本無有山河石壁饒出珍奇異物得信堅固於佛法衆有反復心慈愍一切殖衆德本諸佛出生皆與此國雖處中國亦是過去不得久住是故說曰時流亦不停時過復生憂者邊地佛後在八無閑處追本尋末自恥不及於中便生慙憂苦惱椎胸喚呼念過去事是故說曰時過復生憂入獄乃自覺咄嗟老苦我等在世間時聞諸學道之人修善得福爲惡入獄習愛心者殖三界病沙門亦說奉持五戒修行十善得生天上人中我等愚癡不從教誡今更入獄受諸苦惱刀山劍樹火車鑪炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄乃自覺

緣愛流不住　陰根欲網覆　枝葉增飢渴
愛苦數數增

緣愛流不住者爲緣何等緣者地獄餓

鬼人及諸天緣愛來有陰持入諸愛亦緣境界出法所由是故說曰緣也愛流者猶如駛河流逝于海此愛流者亦復如是漏出諸色聲香味細滑法是故說曰愛流也不任者猶如穀種子入地即變易隨時溉灌萌芽得長愛穀種子亦復如是遍滿人身隨氣迴轉增諸不善根不任三界流轉四生奔趣五道是故說不任也陰根者五盛陰身是謂五盛陰深固難動如說陰根癡刾苦無常苦空無我亦復如是是故說陰根也欲者有二事欲上至空際下遍十方境界地獄餓鬼畜生緣欲不斷故曰欲也網覆者猶如世人以羅網捕鳥以罝琮捕麋以深穽捕虎其有鳥獸遭此難者無有出期此眾生類亦復如是以欲網所覆不見善惡意常甘樂妙色香味細滑法為愛所纏不能去離其有眾生墮若愛網者必敗正道不至究竟是故說愛網覆也猶如葛藤纏樹至末遍則樹枯愛亦如是遍滿人身從頭至足無空缺處猶如人墮廁盡

汙人身體有智之士欲濟彼命遍觀其人顛有淨處挽而出之彼無淨處可挽出之然此人身愛心遍滿不可療治是故說曰枝葉增愛也飢渴者世人飢渴可以水漿以濟其命或食草根菓蓏或以消息服氣或以藥草神呪可得延壽此愛心飢渴者飲四海水猶不漬愛一尺之地是故說愛渴而難濟也愛著者愛未除盡數數增多長諸苦原是故說曰愛苦數數增

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本　數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有守園人躬守官園當園中間生一毒樹諸有男女入園遊觀停息此樹下者或頭痛欲裂或腰脊疼痛或即於樹下便命終者時守園人知為毒樹復見衆人遭諸苦難即施斧柯柯長一丈餘遥斫毒樹未經句日即生如故然彼毒樹枝葉團足樹中之妙衆人見者無不歡喜其中衆生不知忌諱未遣此難共往奔彼自蔭其身影未移間復遭苦厄時守園人復於異

日以釿往斫樹生如故倍復殊妙如
是數斫生生如舊彼守園人宗族五
親妻息僕使貪樂樹蔭盡取命終其
人單孑一已晝夜愁憂號悲而行路
遇智者自陳酸苦其痛万端是時智
者告園人曰此衆苦惱卿自為耳夫
欲止流莫若高隱欲伐樹者當盡根
原卿所施功但種生栽何言伐樹汝
今速往掘出根本其人意迷復慮死
至設我往彼掘出樹根定死無疑若
我死後官當更立守此園者我族正
介滅盡無餘亦無繼嗣續我後者宜
自逃走出家學道至舍衛國祇洹精
舍詣諸道人得作沙門然彼園人昔
種善福根栽垂熟應入律行是時世
尊還顧視彼比丘在大衆中而說此偈

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

時彼比丘聞說斯偈便自追本自所
經歷即自心悟內自尅責思惟四大
穢漏之患念彼毒樹數數往伐生生
不息今四大身與彼無異愛根深固
不伐根者枝流不斷便當就於生老

病死沒彼生此沒此生彼如是流轉永無休息猶如毒樹自伐其根復害衆人此愛結使亦復如是自毀其命復能外損智慧之性尒時比丘反覆重疊觀此五陰從頭至足無一可貪即於座上得須陁洹果斯陁含阿那含阿羅漢果六通清徹在大衆中心自感激三自稱善快哉大道不距微細令蒙聖恩得盡諸漏即從座起繞佛三匝還復本坐現十八變於無餘泥洹界而取泥洹

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還上山時有一鹿墮彼穽中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮穽傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣得到舍求諸膏藥以傅其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自知瘡差歎恵遊獵宿緣應度種諸善本便自捨家學道作沙

門。尒時世尊與無央數百千衆生前後圍繞而為說法尒時世尊為彼衆生欲拔其根修立功德示現教誡承離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

時彼獵者雖為沙門不自覺知如來今日證明我等定為獵師內自慙愧自省本過在閑靜處思惟止觀係意不亂所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之尒時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣㝵是故說此偈

能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想
比丘專念度

能覺知是者愛者衆病之首猶如城郭聚集人民憑地自怙云何愛衆病之首如佛所說泥犁受苦其數難量皆由愛所造凡在地獄受諸苦惱皆由愛病諸殺生者亦由愛致不與取婬泆妄語十不善行亦復如是皆由

愛心造斯諸惡十惡已具死入地獄十三火炙燒炙其身云何為十三有二火山當前向身入腹穿脊過又二火山從背後来入脊從腹出又二火山從左脅入右脅出又二火山從右脅入左脅出又二火山從下入上出又二火山從上入下出第十三火山何者是自身所造渴愛者是也十二火山其痛可忍自身所造渴愛火山者不可療治如佛契經獄卒阿傍問諸罪人汝等為從何来罪人報曰我等飢困亦不自知為從何来尒時獄卒即以熱鐵丸强令使食獄卒斯須復問罪人汝等為從何来我等甚渴亦不自知為從何来尒時獄卒偃卧罪人洋銅灌口燒口咽喉皆悉下過取要言之地獄苦痛憂惱万端受畜生形衆苦無數云何為畜生受苦如佛契經所說於是比丘生畜生者多諸苦惱比丘當知若有衆生墮畜生者生冥長冥於冥無常此等何者是所謂入地蟄虫是皆由前身貪樂愛欲身口意行惡身壞命終死為地中

蟄蟲是謂冥生冥長於冥命終是謂比丘畜生甚苦甚痛難忍或有衆生緣四大生緣四大長緣四大終此何者是所謂瘡生是皆由前身貪著愛味故身口意惡身壞命終生瘡蟲中緣四大生緣四大長緣四大命終是謂比丘畜生甚苦甚痛難忍比丘當知復有衆生生畜生中聞人大小便臭氣馳走奔向我等食是飲是此等何者是所謂鷄狗猪豚驢野狐烏鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓鬼苦或有餓鬼食噉鬚髮或食身毛或食指爪齒身垢薄膜至厚皮至革筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎腦髓淚汗涕唾膿血脂膩膽尿如此衆類餓鬼所食受此衆苦皆由前身貪著愛味慳貪獨食設施人食呪詛駡詈汝等噉我食如食膿血大小便亦復如是後為餓鬼食此衆穢復有餓鬼本為人時獨食無耻初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後為餓鬼經歷久遠耳曾不聞飲食之名況得食乎此餓鬼苦不可具宣此三惡趣受

苦無量斯由前身愛心堅固種此諸苦是故佛說愛者衆病之首也愛苦共生有者無欲無有想欲已去離永盡無餘已吐已捨無有熱惱衆患之本是故說曰無欲無有想比丘專念度者比丘專意初不錯亂離邊至無邊從此彼岸入泥洹境清無熱惱一切戀愛心寂然不起是故說曰比丘尊念度也

無放逸品第四 上

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死
失道爲自喪

戒爲甘露道者不放逸人雖死亦不爲死昔一比丘行滿德充六時行道無毫釐減失初夜中夜後夜精懃汲汲斯須不懈如是經久會滿結氣得心痛惡衆醫療治竟不除差便忽命終有一優婆塞聰明高才無事不知到比丘僧中而說此偈學禪修定者雖身變敗壞寧敗就後世不敗令存在何以故尒不學禪定者自既不染神復不度人何以故不自染神受他信施衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不

能消化畢其施恩命終之後當復報
償不能濟彼者兼使檀越主人不得
果報不能顯揚佛法雖存日損日耗
大法隱沒外道熾盛如此之類曾法
原首是故說曰戒爲甘露道放逸爲
死徑復重說曰放逸爲死徑者放逸之
之人多諸愆各種今世後世不善根
栽尊者馬師亦作是說智者捨放逸
猶如捐毒藥放逸多愆咎今世亦後
世智者返其原尋究放逸本咄嗟放
逸如鼠溺酥瓶昔有長者家持酥高
樓上覆蓋不固鼠入酥瓶晝夜飡噉
不出瓶口身體遂長酥既盡澌鼠滿
瓶裏狀似酥色有人至長者家欲得
買酥是時長者尋樓上取酥持著火
上鼠在瓶裏頭在於下身體在上便
於瓶中命終便於瓶中復化爲酥賣
與買人得酥量取并計骨沉在下髑
髏脚骨各自離解長者見已內自思
惟吾取酥時瓶口無覆必有鼠入噉
食此酥即住瓶裏不肯出外酥盡鼠
死事必尒耳長者復念放逸多愆其
事如是道俗不異俗不異者其事云

何慳貪不施不持禁戒不修八關齋法歲三月六恒不奉持雖處於世無益於道死就後世神受殃痛墮惡趣八不閑處受諸苦惱不可稱計此是俗之放逸衆惱如是去何道之放逸於是學道之人外猗法服內懷姧究亦復不修習經典承事受正教不念禪定思惟戒律唐勞其功不獲其報於現身中不獲果證於後世方更積行是故說放逸爲死徑也不貪則不死者雖死亦不言死何以故不放逸人還神生天受福無量延壽無敗心猛不惑亦不中夭無失命之憂是故說曰不貪則不死失道爲自喪者習放逸行不慮前後中間之惡不習善壽如聖賢壽述非自是不從人諫謂已所行真正餘者不真不以智慧以自營命是故說曰失道爲自喪也

慧智守道勝　終不爲放逸　不貪致歡喜
從是得道樂

慧智守道勝者於諸功德寂勝寂上智者自修身無復缺漏善能分別諸趣諸道智者聰明無有愚惑常爲天

人所見歎譽增益諸佛正法不斷是故說曰慧智守道勝也終不為放逸者已離於放逸㝵不造故心悅意歡於諸善法心無猒足是故說曰終不為放逸也不貪致歡喜從是得道樂者賢聖道者無放逸行習本因緣盡不復樂生處在三有是故說曰從是得道樂

常當惟念道　自強守正行　健者得度世
吉祥無有上

常當惟念道者夫坐禪者從朝至夜從夜至朝係念在前心無錯誤從初至後從後至初思惟惡露此人身中不淨之觀是故說曰常當惟念道也自強守正行者意常勇猛心不中悔越度生死未獲者獲未得者得未得證者疾令得證是故說曰自強守正行健者得度世者所謂諸佛世尊及佛弟子堅住正法心難沮壞除諸惡法不淨之行漸近泥洹永寂安隱是故說曰健者得度世也吉祥無有上者如來所化吉無不利所行吉祥皆悉降伏外道異學一切生死謂不吉祥憂惱万端如輪行轍轫無停息過是上者更無有

法出此法者是故說曰吉祥無有上也放逸如自禁能却之為賢已昇智慧堂去危而即安明智觀於愚譬如山與地是故捨憍慢智者習明慧是故捨憍慢者有目之士觀放逸行非真非有不可恃怙是故說曰當念捨放逸所謂智者不由他受應對無外不禀受他相色即覺是謂為智慧性捷疾觸事能報內雖博學外現語受是故說曰智者習明慧昔尊者大目揵連躬自度二弟子初出家學道一者從澣浣家出二者從鐵作家出時大目揵連漸教二人曰先告鐵師當習此禪法善念思惟不淨惡露觀次告浣衣者曰汝今習安般守意此二人等晝夜精懃所願不果經十二年不能得之時尊者舍利弗知彼二人所願不獲語目連曰汝訓弟子不以正行訓當用法乃訓放逸汝今未了應時法行此浣衣出家者當以說不淨觀所以然者其人意淨意潔來久若當聞說不淨觀者心即解脫無所畢导復當與彼鐵作比丘者教訓以安

般守意所以然者其人恒習手執籌囊了氣多少然後心意乃得悟覺時目揵連隨舍利弗語訓二弟子即得開悟是故說曰放逸如自禁能却之為賢以昇智慧堂者諸賢聖得昇此堂者觀諸凡夫行人如野草木以大慈心廣潤無外猶如人間豪族堂舍庶民所羨諸賢聖等亦復如是昇賢聖堂觀諸衆生所習非真憂念衆生未脫其苦習者放逸或於智慧放逸者心在於禪意習於禪隨師教誡不違其訓是謂智慧放逸也方知不習禪者無由得度是故說曰去危而即安明智觀於愚譬如山與地猶如有人登高山上遍觀丁人無不照見下人觀上而無所覩愚者與賢亦復如是愚心迷固不能解了要由賢聖乃得開悟發行不放逸約己自調心慧能作錠明不反入冥滯發行不放逸者發行用心不倦雖復發行意怯弱者不為發行但有勇猛所願必果是故說曰發行不放逸者心雖精懃猶有放逸不能成辦無上道果是故說曰

不放逸也約已自調心者約已者戒具清淨調心者執意不乱終無邪念是故說曰約已自調心慧能作錠明者處在彈指之間成辦四事云何四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本猶如慧明彈指之頃成此四事亦復如是成辦四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本賢聖道明亦復如是彈指之頃成辦四事除去無明然生脂膏永滅愛本燒五陰形不為愚者所蝕以其成就賢聖道明故以有道明衆邪外道不能傾動其心是故說曰不反入冥淵也

出曜經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

出曜經卷第六　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

無放逸品第四下

正念常興起　行淨惡易滅　自制以法壽　不犯善名增

正念常興起者。或有行人興起想念所欲為事則不成辦。尊者童子辯說曰。意念施設事心悔則不辦識猛事一念何類而不得彼修行人亦復如是心但念善身不行者不至彼岸是故說曰正念常興起也。行淨惡易滅者身行清淨口行清淨意行清淨何者不淨者四顛倒是無常謂有常是一顛倒。苦謂曰樂是二倒。不淨謂淨是三倒。無我謂我是四倒。與此四倒不相應者是謂為淨。是故說曰行淨惡易滅。諸結使盡身體清涼而無熱惱亦名為惡滅。自制以法壽者所以言制者制身口意以法養壽非為非法以法求壽非為非法。是故說曰自制以法壽也。不犯善名增者名稱聞於八表德量徹于十方。其有聞者莫不篤信承受其教者。是故說曰

不犯善名增也

專意莫放逸　習意能仁戒　終無愁憂苦

乱念得休息

專意莫放逸者夫欲習行意極熾盛者於禁法中復有缺漏昔佛世尊弟子二十億耳比丘自說教誡曰諸佛世尊弟子之中勇猛精進者吾為上首然我於無漏法中心未解脫若我先祖父母財業居產不可稱計我今學道而不尅獲宜還歸家捨三法衣修於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何為自苦不果我願尒時世尊以天耳徹聽清淨無有瑕穢聞彼二十億耳比丘欲得還家修白衣行即從祇洹沒至億耳比丘所問比丘曰云何二十億耳汝發此念又自陳說諸佛世尊弟子之中勇猛精進吾為上首然我於無漏法中心未解脫然我先祖父母財業居產不可稱計我今學道而不尅獲宜還歸家捨三法服修於俗法五樂自娛廣施貧乏之修戒精進何為自苦乃至於斯汝審有是語乎對曰如是世尊佛告二十億耳比丘曰我今問汝內法之

義一報吾云何二十億耳汝本在家時善調琴琴與歌和歌與琴和聲響一類乃成其曲不平對曰尒也世尊云何二十億耳若琴絃急緩者為成曲不平對曰不也世尊云何二十億耳若琴絃不急不緩為成曲不平對曰如是世尊世尊告曰修行比丘勇猛精進便生憍慢若懈怠不精懃者復生懶惰是故汝今亦莫極精懃亦莫懈怠處中行道乃成其果有漏心便得解脫尒時世尊說此語已便從座起而去尒時尊者二十億在閑靜處專念思惟自感懇惻所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上法盡有漏成無漏於無餘泥洹得阿羅漢是故說曰專意不放逸也習意能仁戒者能仁者諸世尊所謂戒者二百五十戒威儀內禁諸佛訓誨一句一義盡為禁律盡為戒當習是捨是當離是就是是故說習意能仁戒終無愁憂苦者夫修行人內心懸急不修無上道法深著世累不離於俗故生愁憂復次違法失禁亦生愁

憂復次行人受他信施貪饕無猒亦不諷誦坐禪定意不修念道德亦不教化佐助衆事如此之人便生愁憂何者無愁憂所謂五根得力於禪法無所缺損便得越次至無為境入無憂堂寂然快樂是故說曰終無愁憂苦也乱念得休息者所謂休息永滅不起亦無生滅著斷諸有熱惱陰持入病吟而不起由善習定乃至無憂之室專念不乱恒有善念與善因緣是故說曰乱念得休息也

不親卑漏法　不與放逸會　不種邪見根
不於世長惡

不親卑漏法者卑漏法者何者是一切諸結一切惡行一切邪見一切顛倒若有衆生親近如斯法者便具衆惡是故智者不當親近亦莫與從事亦莫與談對言語亦莫與坐起行步常當遠離如避火災是故說曰不親卑漏法不與放逸會者夫放逸人所修行業動生患禍以惡知識為徒侶以十惡法以為援助實非親欵像如朋友伴涕墮淚謀畵其罪辭為甘美內如刺戟如此放逸之人常

當遠離不與從事先甘後若聖人不習是故說曰不與放逸會不種邪見根者夫邪見之為病其事万端如契經所說無今世後世亦無父母世無羅漢等得道者捨佛真言隨俗美辞造立詩頌虛稱許逸行不合已捨本就末離實居詐所習顛倒云佛世尊辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹非真非有謗毀六度稱言非行如斯之比最為邪見何以故介謂真非真謂不真是真佛在世時神口說曰愚癡之人不應受者而受反見誹謗云何言非自陷於淵復墮他於深淵中諸天世人不致其敬若習外道異學符書呪術鎮壓求覓良日役使鬼神幻現奇術如此輩事皆為邪術有目之士不當修習也佛辟喻說猶有人須蚫食啖處處求索之乃見蚫以手捉尾蚫反螫手毒遍身體忽便無常皆由其人不巧捉蚫故以喪其命今此愚人亦復如是以非為真以真為非是故說曰不種邪見根也不於世長惡者所謂世者有三云何為三

一者衆生世二者陰世三者三界世衆生世者一足二足四足乃至衆多足有色無色有想無想亦非想非不想是謂衆生世陰世者欲界色界五盛陰無色界四陰是謂陰世三界世者三千大千至無邊界復從一起數至三千大千世界是謂三界世若有衆生習邪見者便長於世生諸穢惡長地獄世餓鬼世畜生世不種邪見根者不與此三世從事是故說曰不於世長惡也

正見增上道　世俗智所察　更於百千生
終不墮惡道

正見增上道者諸有分別邪見根原永捨離之正使前人化作佛形其人前立演說顛倒謂為正法持心堅固終不承受何以故余以其正見難沮壞故正使弊魔波旬及諸幻士化若干變來恐善男子不能移動其心倍修正見意不移易此是世俗正見非第一義是故說曰正見增上道世俗智所察也於百千生者如佛所說吾未曾見行正見人於百千生墮惡趣者吾未聞也所生之處賢聖相遇亦不墮地獄

餓鬼畜生中是故說曰於百千生終不墮惡道

修習放逸人　愚人所狎習　定則不放逸　如財主守藏

修習放逸人者執意迷固不順正理謂己所行是彼所行非親近翫習周而復始如獲重寶不能捨離是故說曰修習放逸人也愚人所狎習者猶如愚惷小兒亦不別真偽白黑所不應捉者便捉何者是火毒虵也定則無放逸者禪定攝思內外清徹經七大七禪睡禪翹法杖撿心坐禪隨時進趣不失禪法云何名定所謂定者意不退還日進不却三七二十一日寂然無想大七者七七四十九日於中精勤意不錯乱便得禪定意乱失次復從 一始至七大七禪睡者以珂着頭上以繩屬耳睡則自寤禪策者禪師手執禪策伺於睡者以翹往擊得策轉擊餘者用自覺寤法杖復以杖寤於餘者展轉相寤求於禪定是故說曰定則無放逸也如財主守藏者彼守藏者彼禪定比丘守護不

捨設有錯乱尋攝其心彼守藏主亦
復如是尋時瞻候伺察庫藏七珎
雜寶衆物牛羊僕財奴婢金銀珎寶
車乘馬瑙之属真珠虎珀尋時瞻候
不使漏失是故說曰如財主守藏也
修習放逸人愚人所狎習定則無放
逸便能盡有漏便能盡有漏者彼修
行人內自思惟有漏之病多諸愆咎
漏諸結使布在三處欲界色界無色
界我緣此係縛著生死實見欺誑不
至究竟我今方宜要當捐棄現者使盡
未來未生亦不造新復不習故是故說
曰便能盡有漏也莫貪莫好諍亦莫
嗜欲樂思念不放逸可以獲大安莫
貪莫好諍者不習放逸亦不與俱見有
習者心不好樂復勸進人使離放逸
亦不親近是故說曰莫貪莫好諍也
亦莫嗜欲樂外道異學歎說欲樂異
學自說欲為鮮淨清淨無瑕當共食
欲使諸根充足習欲無罪以穢法為
淨所以然者有形之人非欲不生者
無欲者豈有我乎如來說曰此非真
義當共毀呰何復歎譽所以然者為

欲謂毋主生欲樂是故說曰亦莫嗜欲樂也思念不放逸可以獲大安盡脫出諸結使恬然歡樂國王大臣長者居士積財巨億恣心自娛謂為受樂無窮此習非安之法當時甘心後必受苦求出無期實為嶮危一切諸使永盡無餘者是為乃獲大安者不可移動更不涉歷四境之難以三達六通雖有神足不能移安使至危嶮是故說曰可以獲大安也

不為時自恣　能制漏得盡　自恣魔得便
如師子搏鹿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘未得盡有漏莫有所恃此偈亦說不為時自恣長養四大如鵄同居汝今比丘當念精勤求離牢獄何緣放逸永失道哉死經無數苦多樂少去何於中復興塵勞生死熾然無迴避處云何於中仍興放逸是故說曰不為時自恣能制漏得盡者汝等雖得須陁洹果斯陁含果諸漏未盡欲愛未斷雖不入地獄畜生餓鬼欲未盡者未可有所恃怙猶有

大畏存在何者魔是也獘魔波旬晝夜伺察人短世間放逸心懐踊躍追逐人後使人退轉是故説曰自恣魔得便如師子搏鹿猶鹿母初乳兒小逐母東西戀其子不能遠逝時師子獸王審知鹿母不能離子時往搏撮鹿母子俱喜所以然者以其鹿母戀其子故師子得便欲求盡者亦復如是閑此切教生厭患觀諸法如幻如化在閑靜之處靜寂恩惟志不移易欲愛心盡無復塵染欲愛盡得阿那舍道即復前進亦不中悔共相率勵精究苦原盡諸縛著逮漏盡得阿羅漢是故説曰不為時自恣能制漏得盡自恣魔得便如師子搏鹿也

放逸有四事　好犯他人婦　危嶮非福利毀三婬妷四

放逸有四事者著欲之人所遊居處心常悅習畜以實用明者觀察以為穢漏不獲其德臥則不安好喜罵詈地獄為四事好犯他婦者衆惡不可計今身亦後身現世為人所見憎嫉去何現身為人所憎所以為人所憎

者或為王法所捉或閑桎牢獄榜笞萬端拷掠荼毒其惱無數身壞命終生劍樹地獄中罪人在獄見劍樹上有端正婦女顏貌殊特像如天女時諸罪人見彼女端正無雙心歡意樂欲與情通相牽上劍樹技下垂刺壞身體毒痛難計欲至不至諸端正女忽然在地罪人遥見諸女在地復懷歡喜復緣樹下劍技逆刺破碎身體肉盡骨存高聲嘷呼求死不得罪苦未畢復還生肉皆由貪婬致此苦毒如此經歷數千億万歲受此毒痛亦不命終要盡罪貪婬入獄其事如是若復貪婬之人墮畜生中或有時節婬起或無時節婬起婬有時節衆生輩雖犯於婬不犯他妻婬意偏少不大慇懃婬起或無時節衆生者在人間時婬意偏多犯他婦女令為畜生欲意甚多以是之故婬無時節生在畜生受罪如是貪婬衆生墮餓鬼中為婬娛故共相征伐乃至阿須倫與諸天共爭皆由貪婬犯他妻婦生餓鬼中受罪如與貪婬

之人生人中者已婦妻女嫉婬無度遊蕩自恣不可禁止若復强犯越法婬妷或尊或卑不避親疎雖得為人亦無男根或有兩形或無形者或有一形亦不成就如此婬妷之類皆由犯婬無高下故貪婬之人若生為天遭五災變瑞應之變已天王女與他娛樂天子見已內懷憂慼如被火然我身猶婬玉女離索心意熾然生不善念於彼命終生地獄中斯由不福利行生五道中隨形受苦其罪不同是故說曰危嶮非福利也毀三婬妷四者是時婬妷之人恒懷懼心知犯婬罪重沒命不改具三口意罵詈惡言或婬妷之人先不與女人相識往便犯之為女人所罵或與女人相識先有言語夫主見者夫主所罵是故說曰毀辱罵詈三地獄四也入地獄中役使罪人其事非一是故說曰地獄為四也

不福利墮惡　畏而畏樂寡　王法重罪加
制意離他妻

不福利墮惡者所趣惡道餓鬼畜生

地獄道受苦無量畏而畏樂意者今出其事昔阿育王弟善容出城遊獵入深山中見諸梵志裸形暴露以求神仙勞神苦體望獲梵福服食樹菓其精進意勇猛者日服一菓劣弱日服七菓或有服六五四三二一食七菓者服七合水六者六合五合三二一亦復如是若不得水七過吸風六者六吸五者五吸四三二一亦復如是其中梵志或卧荆棘刺或卧灰土或卧石上或卧於杵王弟善容問梵志曰汝等在此行道何患寂感梵志報曰王子當知在此行道更無餘患唯有群鹿至此兩兩合同我等欲意即時熾盛不能禁制王子聞已尋生惡念此等梵志勞形苦體日曝火炙命根危嶮如有如無猶尚婬欲不悉除盡沙門釋種子服食甘美在好牀坐著好衣裳者香華自熏豈得無婬泆意乎阿育王聞弟論議即懷憂慼吾有一弟與福同俱云何反更生邪見心我當方宜除其惡念俻受其報罪我不少即入宮裏勑諸伎從各自

莊嚴靈善容王子所共相娛樂豫勅大臣吾有所啚若我勅卿殺善容王子者卿便諫我須待七日隨王殺之時諸侍女即往娛樂未經時須臾躬自往語弟王子何為將吾伎女妻妾恣意自娛奮赫威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇强敵来侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此讖言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘掖叛離如我目察未有斯變然我弟善容誘吾伎女妻妾縱情自恣事露如是復有我乎汝等將詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽微臣言王今唯有此一弟又少子息無繼嗣者願聽七日奉順王命時王默然聽臣所諫王復寛恩勅語諸臣令聽王子着吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡伎樂共娛樂之復勅一臣自今日始著鎧持仗手拔利劍往語善容王子曰王子知不期七日終正尒當到努力閑劇盂樂自娛令不自恣死後用悔無益一日適過臣復往語餘有六日如是次第

乃至一日日往白言王子當知六日已過唯明一日當就於死努力恣情五樂自娛至七日到王遣使嗄云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆伎自娛食以甘美何以面欺不見不聞弟白王曰應死之人雖未命絶與死無異豈當有情著於五樂遊意服飾聞耶王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身漸滅不容食息況沙門釋種子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身有苦追憶彼惱心意熾然或復自憶入地獄中受苦無量雖出為人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家為道求於無為度世之要設不精勤當復更歷劫數之難是時王子前白王言今聞王教乃得開悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽為道謹慎善修梵行王告弟曰宜知是時即辭王出家得為沙門奉師教誡晝夜不息次獲證得須陁洹果阿羅漢

果六通清徹無所罣㝵是故說曰畏而畏樂寡也

王法重罪加者時彼貪婬之人恒行穢濁王法所加所有財産盡沒於官既笞榜捶毒痛無量或閉在牢獄經年不出加以五繫鞭杖日加瘡痍膿血臭穢難近蠅虫唼螫避無處所臥大小便求死不得斯由婬泆不淨之行死入地獄求出甚難

放逸品第五之初

本性不自造　情知不自為　不慮邪徑路愚者念力求

本性不自造者所應造者不造所不應造者反更造為人所譏或隨人語不自任己由此致亂習放逸行是故說曰本性不自造情知不自為者曰自見事於己有損毀敗正業牽致冥室是故說曰情知不自為不慮邪徑路者不可以思慮而獲財産晝夜憂念身不行者所願不果無所成辦是故說曰不慮邪徑路也愚者念力求者愚者所行少於智慮無有慧明不能有所割斷無有方便處俗無俗義

處道無道義是故說曰愚者念力求也

如車行道　捨平大塗　從邪徑敗
生折軸憂

如車行道者昔有衆人與十賈客相隨採寶歸家時有一人乘車載寶無價明月雜寶無數車重頓躓失伴在後進不見伴退畏盜賊便隨邪徑御車涉路行未經里數車墜深淵軸折轂敗又在曠野無人之處推胷嘆呼怨訴無處對車啼哭無方自致不求方計道爲遠近復不修治料車尒時伴之人在於曠野轂破軸折對車啼哭尒時世尊知彼衆生應得度脫即遣化人詣彼曠野在虛空中結加趺坐厄人仰見人坐空中即向求願我今在厄難之中願見救拔得至安隱方處尒時化人即以神力接彼財産及彼人身忽然便在祇洹門外尒時世尊告諸比丘應受化人今在門外汝等導引將詣世尊所比丘受教即將入覲其人見佛心開意解求爲沙門即得爲道聞微妙法解身無我方

有皆虛世間皆苦唯道是真此大法中無復熱惱所有財寶盡施三尊是我宿福遭遇福田水火災異不能傷害心倍歡喜善心生焉尒時世尊漸說妙法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為穢行無數方便勸進修學在大衆中而說此偈

如車行道　捨平大塗　從邪徑敗
生折軸憂

時彼比丘聞佛說偈內自思惟今日世尊獨為我說法不為餘人所以然者如偈所云盡為我身所涉勤苦如來悉知倍與恭敬於佛法衆心開意解得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果六通清徹所願著果已離三有不處生死時彼衆中復有衆生執意不固欲犯禁戒習愛欲行違遠威儀不隨正真之道尒時世尊知彼衆生心中所念欲使大衆忌憂除患去彼惡心安處無為重與大衆而說此偈

離法如是　從非法增　愚守至死
亦有折患

是時世尊重告大衆猶彼商人捨平大塗而就邪徑道路頓躓折軸之憂今此衆中異心衆生亦復如是欲離正法習增非法愚人守死墮入惡趣去何諸比丘在如来前而復面欺審尒不乎若當老死對至無所恃怙號天啼哭無益神識澓如江河投于四海不能制神不趣惡道我今出現為諸衆生除諸苦惱夫人貪欲燒身滅族今世後世所往不安汝等比丘彼當犯戒於現法中不獲度世恒沙諸佛所不能療諸比丘聞佛所說肅然毛竪心懷戰慄內自悔責佛知其心應得受化漸與說法去諸塵勞得法眼淨以次得證須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果六通清徹不處三有永離八難尒時大衆聞佛所說歡喜作礼而去

行亦應正　非真莫豫　邪徑增垢

諸漏興盛　漏已熾盛　除邪漏盡

行亦應正者一切衆善德本善法者是謂行也衆法要藏晝夜親近遂至無為然彼羣類捨正就邪不應行者

便行應行者而捨離之方更翫習不善之法已習非法雜於善道與地獄相近是故說曰行亦應正也非事莫豫者非事者放逸貪婬習於不要之行是故說曰非事莫豫也邪徑增垢者意習邪業心如猨猴捨一捉一心如流河意不真實不住於善法如頭落髮華無從住是故說曰邪徑增垢也諸漏興盛者猶如蘆葦竹聚亦如谿谷河澗水流盈溢意不專一心恒放蕩漏諸塵勞是故說曰諸漏興盛也漏已熾盛者前漏後漏有何差別報曰不修善法意恒漏失日夜滋甚不專其念放逸自娛諸漏更興是故說曰漏已熾盛也除邪漏盡永求遠離不與同處諸佛恒涉過去不住放逸衆生被繫不解明者觀此行已知爲失道之本復當思惟求獲善法欲自敬者先當敬法是故說曰除邪漏盡

諸有猗權慧　常念於身患　非事亦不爲
應爲而不捨　有念思智慧　永無有諸漏

諸有猗權慧者諸佛世尊所說法適前人說不唐舉事或隱事而說不

顯其名或與剎利婆羅門長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷又時顯名而說又時隱名而說然此一偈隱顯不定是故如來說法不指事而說統為一切故說此偈或為教授比丘比丘尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷意常勇猛不懷怯弱不捨本誓意常懃勵不及道者是故說曰諸有犄攉慧也常念於身患者如佛經所說諸有念身者即名不死諸有念身自致甘露不念身者犯於甘露思惟身本一一分別者則致甘露所願必果有念身者廣說如契經尊者曇摩尸梨亦作是說夫人一生中不壞衆想念彼人得善利多所饒益處世無衆患由念身想故在山有山想在家有家念不離身念者是謂無上之人若行若坐不離其念是故說曰常念於身愚非事亦不為者夫人意正所向皆達所非法事亦不隨順不應親近亦不親近不應廣布者亦不廣布復不向人演說非法常念捨離不與同俱是故說曰非事亦不為也應為不

捨者常順時節不失明教前後中間初不違失是故說曰應為而不捨者也有念思智慧者諸有形類専其一意思惟智慧以智斷結猶如田家子左手執草右手刈除智慧之士亦復如是執念堅固心不移易智能分別慧能割斷識物別真謂之智暢演玄鑒是謂慧是故說曰有念思智慧也永無有諸漏者智慧所照明是時諸結皆悉消滅已盡已除拔其根本更無生死是故說曰永無有諸漏也

所謂持法者　不必多誦習　若少有所聞
具足法身行　是謂持法人　以法自將養

所謂持法者尒時佛告尊者大迦葉汝今迦葉當詣大衆教誨後學分別演說深法之義所以然者汝所教誨則我教訓汝演法味則我演法味是時迦葉白世尊言如今新學比丘難可覺悟今日晨旦有二比丘與共競諍一人論無是目連弟子一人善說是阿難弟子此二人者各執所見共相是非我等二人當共捔義誰有勝負義理多少是時世尊勅一比丘速

喚論無比丘目連弟子善說比丘阿難弟子將至如来所比丘聞佛教已即時喚二比丘將詣世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊告二比丘卿等云何曾聞如来吐此言教在大衆中與人捔義諍於勝負見此不耶比丘對曰不也世尊汝等愚人何為大法諍於勝如尒時世尊在大衆中而說斯頌所誦持法者不必多誦習若少有所聞具足法身行是謂持法人以法自將養也若有利根衆生誦一句義思惟分別盡諸有漏越次取證得其道果永無愛欲能盡諸結未獲求方便使獲未得果證求方便令得果證如此之人乃名多聞也名曰持法以法次法證法向法一一思惟如法教誡無所違缺是謂持法不必多誦習也雖少所聞具足法身

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛
不獲沙門正

雖多誦習義者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從遠方来至世尊所頭面礼足在一面坐尒時比丘

須臾退坐前白佛言我聞多聞比丘齊幾名多聞比丘如来說多聞比丘限齊至幾許名為多聞比丘佛告比丘吾前後所說不可稱記一者契經直文而說義味深邃二者誦比次言語不失本文三者記諸四部衆七佛七世族姓出生及大般泥洹復十六倮形梵志十四人取般泥洹二人不取弥勒阿耆是也四者偈偈散在諸經義味深廣義豊理弘五者因緣緣是故說是不緣是故不說是六者出曜所謂出曜者從無常至梵志採衆經之要藏演說布現以訓將来故名出曜七者成事所以言成者如持律人記律所犯故名成事八者現法所以言現者記現在事目覩耳聞故名現也九者生經所以言生經者如孛虚母前身所更一生數生至百千生故名生經十名方等方等者前略後廣無事不包故名方等十一名日未曾有法若尊者阿難以未曾有法歎如来德十二者義經所以言義者契經義偈義一一通達無復滯导多聞

比丘齊此而止復次比丘若族姓子信心篤信受四句義諷誦通利法法成就次法向法以法證法一一思惟如法教誡無所違闕比丘齊是名曰多聞雖復多誦包識衆經不順其法如其教誡違法自用者於法有損不名多聞如來引喻告諸比丘曰昔有一人多牧羣牛捨已羣牛數他羣牛以為已用已所有牛或遇惡獸或失草野日有損耗不自覺知便為衆人所見嗤笑世之愚惑莫甚於斯諺他羣牛以為已有多聞比丘亦復如是自不隨順正法言教能勸進他行四事供養衣被飲食牀卧之具病瘦醫藥復勸進人奉戒修福行善得報習罪受殃此多聞比丘不隨沙門禁律為諸梵行所見嗤笑皆共重集至比丘所呵止諫曰汝為多聞古今分明演析幽奧不能自正安能正人犯沙門律違法越教雖尒人生一世誰不志乱世誰無過諸天神仙皆聞有愆唯有智士百慮千失猶是上行尒時梵行說此偈曰

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛　不獲沙門正

尒時多聞比丘素自聰鑒猶如新衣易染為色時多聞比丘改往修来潔心淨意諸漏已盡得阿羅漢果六通清徹存亡自由所願成就

出曜經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

出曜經卷第七　　　　　　　　　　　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

放逸品之二

吾觀遠來士　衆相不缺漏　此必王世界

終不宗奉師

是時菩薩問阿蘭曰汝學積久涉苦無數為獲何證而自娛樂阿蘭報曰吾所遊學度於色想上至空處於其中間而自娛樂是時菩薩便作是念阿蘭無智獨吾有智阿蘭無信獨吾有信阿蘭猶尚得此空定況我進學不成無上等正覺乎是時菩薩思惟色想反覆按計即獲空定即問阿蘭汝所獲定齊是空耶復出空耶阿蘭曰菩薩所學定意齊是而已更無餘定可狎習者是時菩薩內自思惟吾今宜可至欝頭藍弗所即至藍弗所問藍弗曰汝今在此學來積久為獲何定而自娛樂藍弗報曰吾所遊學從不用處至有想無想處菩薩聞已即自入定便獲不用處至有想無想處是時菩薩便作是念藍弗無智獨

吾有智藍弗無信獨吾有信藍弗猶尚能獲此定況我進學不成無上等正覺乎菩薩捨此定已不由此法得成無上等正覺內自思惟說此偈曰

衆生貪自盲　樂獲世俗定　輪轉墮生死
禍災入世冥

是時菩薩復自思惟此非至要泥洹之道我當更求出要之路復向藍弗說此偈曰

我當累尸骸　露現鉤鏁骨　要當方便求
生老病死本

是時菩薩便復前進在閑靜處勤形苦體日進一麻一米六年苦行意欲起行起則前倒坐則却偃是時跣衛諸天下降衛侍菩薩觀見菩薩無出入息或言命終或言滅度悲哀感結而說斯偈

本執弘誓心　拯世無邊境　捨彼忉利宮
今方取命終

尒時有天前問菩薩若使尊人猒患人間飲食精氣當以天上自然精氣益菩薩力是時菩薩復作是念若我今日受天上精氣斷人間食者則非

其宜是時菩薩便不受諸天所貢飲食精氣菩薩勤苦苦行已經六年便自校計身中我今氣力羸劣失成無上等正覺道不以苦行勞身然後成道我今宜可飲食人間之食食粳米蜜麨膏油塗身是時菩薩便說此偈

煎熬滋愛本　以心智斷別　心為妄想本
計身無有仇

尒時菩薩即如所念人奉蜜麨乳糜膏油塗身時菩薩左右有梵志二女供給所須時彼二女擊五百牛乳飲二百五十牛復擊二百五十牛乳飲百二十五牛復擊百二十五牛飲六十牛擊六十牛飲三十復擊三十飲十五擊十五飲七復擊七便為菩薩作食乳沸出釜上一仞復還入釜時有相師梵志見釜乳沸還相謂言若有立根得力食此乳糜者便成無上等正覺道時二女人以金盂盛糜貢上菩薩菩薩納受食已澡漱以金器投于水中釋提桓因接取持詣天上菩薩氣力充體渡尼連禪水是時水側有一人名曰吉祥執鎌刈草菩薩

直前語吉祥曰見與少草敷地結跏
趺坐吉祥奉上草往詣樹下躬自敷
草結跏趺坐發大弘誓我今已坐此
樹下終不壞坐要成無上等正覺道
乃起于座是時弊魔將十八億衆并
魔子薩陀至菩薩所或獸頭人身或
刀劍戈矛戟楯側塞虛空跳踔吼喚
惡獸魔鬼形體若干擔山吐火手執
一頭兩體或為獲猴師子虎兕毒虵
来恐菩薩菩薩慈力一毛不動便成
無上等正覺道魔即退還是時如来
熟視道樹目未曾眴時有三賈客遠
涉道来欲還本土諸天囯遮不使時
過半車頓躓諸天告曰如来成道已
經七日可往奉獻飲食即以器盛蜜
酪酥往至如来所貢上飲食是時如
来不欲納受所以然者若我舒手取
食者與外道梵志不別我今當觀過
去諸佛世尊為用何食適作是念諸
天空中曰過去諸佛皆用鉢食發語
已訖四天王奉上四鉢非是巧匠所
造自然成就是時如来復作是念今
四天王奉上四鉢若我取一捨三取

三捨一則非其宜令盡取四鉢拍為一鉢時彼賈人以蜜酥酪奉上如来即為嚫願令所布施欲使食者得充氣力當令施家世世受福安快無病終保年壽終受吉祥兩足安隱四足安隱遠来安隱現在安隱夜安隱晝安隱日中安隱一切諸穀子安隱居家盡安隱無病内安隱及諸一切眷屬安隱多諸淨潔飲食治百秋見百秋尒時世尊七七四十九日默然不說法内自思惟欲使前人自来請受時摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懇惻追念如来摩竭國界疫氣縱撗應度衆生八万人死盡生天上尒時世尊漸復前進先降五次二五次三十七次十三村人尒時閻浮利地有六十羅漢如来六十一尒時世尊告諸比丘汝等人間分衛兩兩為伴慎勿獨行所以然者衆生處世或有利根或有鈍根不遇沙門者便失泥洹尒時世尊轉詣欝毗梨梵志村聚尒時世尊降千梵志轉向羅閱城瓶沙王聞如来轉詣羅閱城人間分衛

即嚴四種兵欲出城外諸天開城門不使王出王問左右何故不出城虛空報曰大王當知有緣衆生幽繫在獄若王放大赦者乃得見如来耳尒時大王尋放大赦牢獄繫囚悉得開解是時王尋得出城往迎世尊如来遥見缾沙即下道詣尼拘留樹下坐時缾沙王即下步進往趣如来頭面礼足三自稱字姓名我是摩竭國界缾沙王也世尊告曰我先以知摩竭王耳尒時世尊命王復坐漸與說法使摩竭人民万二千人諸天八万諸塵垢盡法眼得生是故說曰不逸摩竭人緣淨得生天

不欲致名譽　智者分別義　無逸義豐饒
智者所承受

不欲致名譽者爲諸賢聖正見之人復爲諸佛賢聖弟子所見歎譽如此之人能去放逸習清淨行不放逸之人於諸善法增益功德多所饒益夫人處世從今世至後世與善法相遇遭賢遇聖聞法輙得蒙度皆由不放逸得此名譽在在處處紹繼佛種正

法久存是故說曰不欲毀名譽智者分別義者廣學之人亦知俗義復知道義云何知俗義或習耕田種作或入海採寶或學書文辭或筭計歷數或學刻印封藏或為王者執使通致遠近或和合二家各處無為如此俗義皆由不放逸得辦此事云何智者解了道義坐禪誦經佐助衆事云何坐禪夫坐禪入定者得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得初禪二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處復得四等慈悲喜護神足天耳知他人心智自識宿命復見衆生逝者生者不憍慢之人入禪定意辦此諸法成第一義斯由不放逸也放逸之人終不成辦是謂坐禪之人所獲功德云何誦經堪任誦習契經律阿毗曇雜藏及外異學所誦經典有人稟受不憺其義若有外學來詰問者便能訓答無有狐疑放逸人不能習此法放逸人者不能成辦云何佐助衆事是時無放逸人能勸四輩供事三寶興起塔寺或起講堂冬溫

夏涼或作食堂修治補缺散華燒香香汁灑地供給當來過去現在衆僧不放逸之人能成辦此事放逸人者不能成辦是故說曰智者分別義無逸義豐饒者不放逸人饒財多寶於世技術無所乏短意欲施行出衆人表採致真珠車渠馬瑙虎珀水精琉璃無價摩尼珠此是俗間不放逸所得出家學道得阿羅漢獲第一妙智見致身證得空入空三昧得無願入無願三昧得無想入無想三昧得此泥洹要路者皆由不放逸也是故說曰無逸義豐饒也智者所承受者所以言智者言無漏失語常含笑不懷憍慢便能興致如此之德無智之人不能成辦是故說曰智者所承受

現在所存義　亦及後世緣　勇士能演說
是謂明智士

現在所存義者不放逸人於現在法中多獲財寶自然受福爲人所念言從語用承受其教放逸人則無是也是故說曰現在所存義也亦及後世緣者不放逸人得爲人次便能布施

持戒守齋見諸行道者代其歡喜以諸善法香熏身體於百千世顏貌端容是故說曰亦及後世緣也勇士能演義者隨時應適不失其所所謂勇士者佛及弟子是也是故說曰勇士能演義也是謂明智士者能成就衆法分別思惟為人導將示人之善除人之惡

比丘護慎樂　放逸多憂愆　能免深海難如象拔淤泥

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時國王波斯匿有一暴象恒入軍陣所在征伐無不降伏然彼暴象飲酒過多沒在深泥將諸大象人衆數千共挽此象不能移動有一智人見而問曰汝等衆人何等作為衆人報曰王家大象暴戰沒在深泥以數千象力及以人衆共挽不能移動智人問曰此象先時力為多少衆人報曰此象戰鬪力無涯限智人復告衆人汝等還捨象衆吾能拔出使得無他是時智人即集鼓角椎鍾鳴鼓像如戰鬪復使衆人皆著器仗象聞鼓聲謂為

大冠入境共相攻伐即從深泥越奔趣軍衆馳奔四面求索戰鬪時波斯匿王問左右拔爲淤泥是誰之力左右白王有一遠僞智人設此權謀得免爲難王尋賞用以為輔佐時有衆多比丘眼見耳聞便自挍計爲爲六畜無有慧明瞳無閑處聞戰鬪聲便從淤泥而自拔濟然我衆人没在生死之海不離五道之難有生老病死毒畏之患不能自拔共相追逐一身滅壞復受一身動與罪連還轉六趣求出無期是時諸比丘日夜精勤不暇食息如救火然如避劫燒熾然諸法焚燒結使如鐵百鍊成器必利人亦如是結去心存曜然大悟得阿羅漢果六通清徹存亡自由介時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知諸比丘執志堅固信不懷惓各相勉勵復知戰爲自拔淤泥爲後衆生作大炬明亦使正法久存於世闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說此偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　能免深海難
如爲拔淤泥

比丘謹慎樂者持行比丘心不放逸内外清徹無有瑕垢遊志無為無染無汙是故說曰比丘謹慎樂放逸多憂愆者衆畏之原首多諸愆咎亡國破家無不由之猶火猶賊亦如毒藥放逸之人心意倒錯墮入惡趣自入深淵復教人入淵多諸恐畏初無歡樂之心是故說曰放逸多憂愆也能免深海難者云何名為深海難餓鬼畜生地獄是欲從三趣求毫釐善而不可得能自拔濟者得須陁洹果能拔餓鬼畜生之難以離世患不與罪俱是故說曰能免深海難也如為拔淤泥者是時戰為内心自念吾前後來受王寵待甘美飲食吾先服食與王鬪戰無不降伏設我今日没在淤泥不自拔出與王進鬪者則我失由來之名亦使一國被其毀辱是故說曰如為拔淤泥

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　散灑諸惡法
如風飄落菓

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘在彼衆中日夜行道

樹木繁茂蔭厚晝闇各不相見賊寇縱逸在彼畏懼恐怖諸行道比丘及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭厚葉茂寇賊縱逸外事如是內亦當尒毛髮爪齒形容殊妙覆諸結使姧愛遊蕩得伺其便劫善本財貨衆多比丘到時持鉢入城乞食還詣精舍自敷座具端意正心係念在前思惟方便伐結使賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟挍計各除欲愛色愛無色愛尒時世尊欲使大法久存於世為後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　散滅諸惡法
如風飄落葉

結使大聚智慧火然斯不由師自然覺悟後學衆生能法此者學中之上從師承受學不進者學中下也如是比丘當求上學勿為下學

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　結使所纏裹

為火燒已盡

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘日夜行道地中衆草極大茂盛各不相見賊寇縱逸在彼界虐恐怖諸行道比丘及至秋節風飃草落各得相見賊自隱蔵時諸比丘復作是念蔭厚草茂寇賊縱逸外事猶然況復於內𩮗毛爪齒形容端正殊妙覆諸結使斯愛遊蕩得伺其便切善本財貨衆多比丘至時持鉢入城乞食還詣精舍自數塵垢端意正心係念在前思惟方便伐結使賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟挍計各除欲愛色愛無色愛尒時世尊欲使大法久存於世為後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　結使所纏裹
為火燒已盡

猶如野火燒盡茂草永滅無餘此亦如是除欲界結使亦無遺餘

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　各各以次第
得盡諸結使
昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘日夜行道到時入城分衛道逢王者取估取利送詣王藏諸比丘見已内自思惟王者教令民恚靡從況今如來有無量之藏何者是耶所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行有此諸道之法得盡結使為良為美無過上者是故說曰各各以次第得盡諸結使
比丘謹慎樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧
昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城乞食見諸王子及長者子數十之衆共學射御筈筈相拄無空漏者時諸比丘見已便作是念此諸貴族子學此射術者希望稱譽兼俟外敵令敵不入國雖學是術不成學術能以毫釐四諦分別思惟係在心者乃為學術衆多比丘乞食訖還出城到精舍澡洗手腳數尼師檀結跏趺

坐係念在前晝夜不息便獲四諦尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各除欲愛色愛無色愛尒時世尊欲使大法久存於世為後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘護慎樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧　比丘護慎樂　放逸多憂愆
戀諍小致大　積惡入火焚

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛弟子名拘提於羅漢果六反退還至第七頭自覺得證即求利劍復恐退還自害其命是時弊魔波旬馳奔四面求覓比丘神為生何處不知神所生之處往至問佛奔趣四方求覓神識不能知處求覓拘提亦不知處世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心興欝毒舉身自投青蓮香浴池中池水涌沸水性黿鼉之屬盡皆命終是時拘提比丘求於道果七反退轉諸羅漢等見其退轉復恐却退晝夜精勤修賢聖

道而現在前尒時世尊以天眼觀清
淨無瑕穢見諸得道比丘各自精勤
於證恐退復還欲使大法久存於世
為後衆生作大炬明在大衆中而說
此偈

比丘護慎樂　放逸多憂愆　纖諍小致大
積惡入火焚

恚怒隆盛　冷水揚沸　惡至罪牽
受報無窮

晝夜當精勤　牢持於禁戒　為善友所敬
惡友所不念

晝夜當精勤者何以故說精勤遠離
非法之相貌去離不善法精勤於善
淨精勤滅有漏邪見顛倒狐疑猶豫
皆悉除盡復求方便去諸習結是故
說曰晝夜當精勤牢持於禁戒者身
口意威儀善念修習心如金剛不可
沮壞執戒牢固不為外邪得其便禁
戒者二百五十戒牢持守護不為憍
念防戒當如不度棄捐法嗔怒癡起
息令不起是故說曰牢持於禁戒為
善友所敬惡友所不念者善友者正
見之人修於真正之法等成就者盡

為彼人所敬念惡無放逸是故說曰為善友所敬也惡友者惡知識離彼此岸見諸善人修道德者心懷嫉妒不欲聞見是故說曰惡友所不念

無念及放逸　亦不習所修　睡眠不求悟

是謂入深淵

無念及放逸者多喜忘誤性意錯亂心所施為盡為不善善念遂滅惡念增生已生惡念便墮惡趣為人所憎嫉放逸之人晝夜思念吾當捨此至彼或生宮心起若干念是故說曰無念及放逸無念及所修者意常愓惰已生愓惰為道俗所棄云何為俗所棄如佛契經說長者子愓惰之人有六非義受罪之法云何為六事應速行而不行事應挽行而不行飽食應作而不作極飢應作而不作極熱應作而不作極寒應作而不作是謂長者子愓惰之人有此六非義受罪之法不得至無上正真之道是謂俗所棄云何為道所棄於是比丘不誦契經律阿毗曇及以雜藏不坐禪誦經佐助衆事於現法中不至究竟不

肯修習於道俗中亦無所習云何於
俗無所修習意不汲汲修習命財非
命財所謂命財者象馬牛羊奴僮僕
使是謂命財云何非命財金銀七寶
穀食田業養生之具是謂非命財藏
置不牢為賊所侵是謂俗所不修習
云何於道所不修習不守護諸根前
念生後念續念念惡隨不容善想如
河於山而下流有人意欲中斷絕而
不流者終不可得放逸之人亦復如
是念念惡隨有人欲於前念後念中
間生善心者終不可得所以然者以
其惡念念念相隨是故說曰亦不習
所修也睡眠不求悟者猶如有人或
時在衆聽法為睡眠所逼不能覺寤
或時與人言語輒便睡眠唯有智者
方宜諫喻或以苦言諫喻或以罵詈
加彼或以方便先瞋後喜是故世尊出
五鼎沸世為人演說生死熾然之法
設能分別知苦原本則無復此衆患
之法不求巧便於諸善法曰衰曰耗
增有漏行是故說曰睡眠不求悟是
謂入深淵者戒有二葉云何為二一

者二百五十戒清淨如真金二者於諸善法不廣修學求盡有漏得無漏證亦復不求向須陁洹得須陁洹果向斯陁含得斯陁含果向阿那含得阿那含果向阿羅漢得阿羅漢果於斯諸法不肯狎習便自墮於深淵不至究竟是謂道者入深淵也去何俗入淵若人處俗不習乘焉御馬執鈎摲索相闘嶮僞應進應退盡不修習便自沉沒不能顯其名德家業不成就是故說曰是謂入深淵也

常求除前愆　使不失其念　隨時不興慢
快習於善法　善法善安寐　今世亦後世

當求除前愆者猶如曾入海人諳知入海孔穴道路所經過處某處某處水漿某處博戲家某處婬種家如此諸家當念遠離設至海中有菓名摩櫃那亦莫取食設食此菓者便不能採致珎寶彼執律者亦復如是示人徑路常念避去非法之聚設入非法聚者則不能採致深法猶如有人素不明道意欲所趣則有留导巨失財物能按大道不從邪徑者便安隱歸

家內法亦復如是守護善法使外惡不入常念思惟不去心懷是故說曰當求除前德使不失其念云何隨時不興慢者常念隨時不興於嫉慢恒有勇猛心不懷懈怠志離放逸諸法並集衆善具足猶如勇士能却外難著鎧持仗心不怯弱手執弓矢脚不移轉使不復畏外敵比丘亦復如是執心牢固興弘誓意而自纏絡除結使賊亦無疑難是故說曰隨時不興慢也云何快習於善法所謂法者善不善無記世尊說曰念除不善無記當修於善法何以故不善法者令人入惡無記法者令人墮愚惑之中善法者令人生善處天上人中或入無為泥洹境界是故說曰快習於善法云何善法善安寐者不復畏墮地獄餓鬼畜生若人毀辱不懷畏懼臥寐恬淡寤則常安是故說曰善法善安寐今世亦後世若在今世無有愁憂苦惱何以故爾以其善修法故若生後生遭遇賢聖不離善處斯由身身相續習善所致是故說曰今世亦後

世也

思惟不放逸　為仁學仁迹　從是無有憂　當念自滅意

思惟不放逸者去五縛著不住五處終日思惟導引比丘修持禁戒戒有二業云何為二業一者二百五十戒二者柔順戒業出言柔㬈不復害人受諸梵行人教誨之法所聞法教聞能遵奉不失賢聖出要之路是故說曰思惟不放逸也為仁學仁迹從是無有憂者定意不亂內懷慈仁加被衆生不習欲愛瞋恚愚癡但念思惟去離出愛求入寂定之室是故說曰為仁學仁迹從是無有憂云何當念自滅意常當專念守意不亂莫求彼短伺望其行已得正定外邪不入弊魔波旬不得其便或變其被服作父母兄弟來入詭嬈善男子者不能得其便心已得定終不忘失無漏善法已得善法便受如來名号已受名号佛法便得久存是故說曰當念自滅意

善求出要　順從佛法　當滅死衆　為出華室

善求出要者疾求方便善求伴侶猒患生死貪欲遠離復求思惟惡露之觀雖處生死心不染著於生死出要者出生死也亦出三有更不受生出要者所謂出家學道修無上道離於家業出要者露精自累不求覆蓋是故說曰善求出要也順從佛法者云何順從佛法守一正見不著邪部與行相應不缺道心行相應者何者是謂得阿羅漢不缺道心何者是謂除諸結諸不善法無邪倒見違此法者則不與佛法相應是故說曰順從佛法也當滅死衆者云何名為死衆百八結是也求方便滅使不生復重說曰云何為死衆所謂生老病是亦求方便滅使不生竪孔擡幢擊四等鼓召變化人去生老病死懸解脫幡布大音聲遍滿世界普告蜎飛蠕動之類吾今已成等正覺道生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之汝等亦當如我盡生死原入無畏城無復衆惱涉歷生死是故說曰當滅死衆也為出華室者昔有一人捕得

大爲繫以鐵鎖屬王波斯匿爲甚匈暴傷害人民不可稱計或還宮爲破壞市肆生拔菓樹不可禁止波斯匿王即遣人衆圍捕縛束閉在華室繫靽不與食猶暴難禁制是時王家更被暴爲皆著器仗有所征伐夫爲戰法有所攻伐必同聲喚時彼繫象聞知有外冦來侵境者爲懷瞋恚頓鏁自擲蹹壞華室馳走東西命敵而行衆人見已皆懷恐怖尒時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此暴象被繫得脫自命大敵欲摧滅之自求永安如來將欲現其勇猛爲彼衆生現其大明亦使正法久存於世在大衆中而說斯偈

善求出要　順從佛法　當滅死衆

象出華室

尒時世尊告諸比丘龍象出現必有所益雖爲畜獸宿識極深生八難處遊於仁義聞衆多象被鉀著仗欲攻外冦奉教齊喚爲王聞者頓繫馳奔恐不免難畜獸愚暗猶尚乃尒況汝等比丘躬從如來聞句義味義句身

味身不能斷縛著結使遠離生死自繫牢獄復告四部衆夫世間繫者無有牢固為危為脆為磨滅法不能捨家斷慈慕心去俗因緣自不念道復不教人自行其道爲之被繫未經旬日便自求脱得處無為汝等衆生淤着生死追憶受身積如十方山岳目覩死者淚如十方四海人之遺骸計如十方生草猶尚不能得免衆難猶如重罪之人一歳三移出獄復入獄不自改悔求出無為何為貪著放逸不求解脱常處在家業多諸穢汙養妻畜子家之重鞅念求方術捨慈者心時諸人民僉然心悟心開意解求出為道我等以斷世俗鞅鞅復當方宜斷生死鞅鞅用意精懃晝夜不懈各各以次得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是時如來見諸比丘各獲道迹歎説善哉為大族姓子行應真正所以族姓子剃除鬚髮被三法衣出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之受人信施不唐其功堪能

為人福田不但我今讚歎汝身諸得道者皆讚歎之亦能自利復能利人展轉相利則佛種不斷正法亦久存於世若有衆生以其衣被飲食牀卧具病瘦醫藥持恵施者獲福無量不可稱計

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死
越苦度彼岸

若於此正法者內所修學皆謂正法不懷放逸縱情自用更不涉胎受若干生雖復受生於中國盡其苦原是故我說苦之原本是故說曰

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死
越苦度彼岸

放逸品竟

出曜經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

出曜經卷第八　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

念品第六

念喜生憂　念喜生畏　無所念喜
何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有外道梵志素少子息唯有一子卒便命終晝夜追憶不能飲食脫衣露形在塚啼哭恒憶亡兒行來進止處所是時梵志出舍衛城到祇洹精舍至世尊所共相問訊在一面坐是時世尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心意倒錯有何事故乃至於是梵志白佛唯有一子捨我命終不能逐亡者存而已諸根豈能得定意不倒錯耶少小養育冀望得力今便捨我無常心意懊惱不能去懷自死已來晝夜追憶不離食息脫衣露形在塚啼哭恒憶行來進止處所世尊告曰如是梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦

不然可即從坐起儼頭而去道經戲村見有二人對坐博戲梵志見已便興斯念夫人處世高才智慧博古覽令數於幽奧無有出此博戲之人我今可以瞿曇所說向彼二人豈耶時梵志即向二人說瞿曇所說言教時彼戲人謂梵志曰如是如是如汝所言恩愛合會皆生歡樂梵志心自生念我之所念與彼不異即從坐起歡喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生愁憂苦惱耶夫人白王如王所說恩愛合會皆生愁憂苦惱王告夫人汝是瞿曇弟子瞿曇是汝師豈得不說恩愛合會生愁憂苦惱耶末利當知恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相娛樂何以故說生愁憂苦惱耶是時夫人前白言願聽微言以自陳啓若見聽者敢有所宣王報夫人恣汝所說夫人白王云何大王頗念婆耆利王女不耶復念流離大將軍不復念禹翅刹利夫人不王告夫人我甚愛

念婆耆王女流離大將軍禹翅刹利夫人不去心懷斯須須夫人白王言云何大王斯諸人等設當變易各就後世當有愁憂苦惱不耶王告夫人彼等諸人變易遷轉甚懷憂愁痛切叵言夫人白言王念愛我不王報夫人甚愛於卿夫人白言設我遷轉變易不任者王復當愁憂不王告夫人甚懷愁憂不去食息心意倒錯或成狂病云何大王頻念迦尸拘薩羅國界人民不王報夫人甚愛敬念所以然者如我今日五樂自娛皆由拘薩羅國界人民得此歡樂去何大王若使拘薩羅國界人民變易遷轉當生愁憂苦惱不耶王告夫人若無彼人民則無我身那得不生愁憂苦惱乎如今大王以自證明恩愛離苦怨憎會苦如來所說正謂此義耳時波斯匿王心開意悟即勅夫人自今已後我為瞿曇弟子瞿曇為我師我今未刹遙歸命瞿曇沙門歸命法歸命比丘僧盡我形壽不復殺生是故說曰

念喜生憂　念喜生畏　無所念喜　何憂

何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病
者恒生憂畏恐病不差或欲至他方
或為王使或入海採寶冢人畏懼恐
行不全濟家人諫喻家有餘財足畢
命生活何為遠涉艱難採致貴貨設
汝去者兩頭俱衰或行安住衰或行
衰住安是故說曰念喜生畏也無所
念喜何憂何畏者云何說無所念喜
能除欲愛何以故以其欲界憂根堅
固揺根甚難是故說曰無所念喜何
憂何畏有憂則有畏無憂何有畏耶
憂盡則畏盡五滅十八滅此之謂也

念喜生憂　念喜生畏　念喜已離
遂捨狂惑

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有
梵志夫種稻田唯有一子在田守衛
時天大雹雨傷殺稻子并殺其兒時
彼梵志心懷苦惱馳走城市倮形露
跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍
然彼梵志應得受化如來玄鑒知應
得度即化祇洹門外盡為稻田復作
化人如梵志子梵志見已意即開悟
稻田我子今故存在積自勞苦在外

馳走心意還定不復狂惑往至世尊所頭面礼足在一面坐是時如來見彼坐定諸佛世尊常所說法苦習盡道四諦真如盡為彼梵志一一說之逆順三昧空無想願一一分別使彼梵志曤然大悟諸塵垢盡得法眼淨彼已得法成法無虛妄法無狐疑法自處如來衆無所畏法即從座起礼如來足自今已始受三自歸歸命佛歸命法歸命比丘僧盡形壽不復殺生是故說曰念喜已離便捨狂惑心意還正皆由佛力不遇佛者則不成辦

夫人懷愁憂　世苦無數端　斯由念恩愛
無念則無畏

夫人懷愁憂者衆生之類晝夜愁憂相對啼哭或時失性遂致狂惑皆由恩愛戀慕所致是故說曰夫人懷愁憂也世苦無數端者衣不蓋形食不充口顏色萎黃身體垢坋五親分離廢諸伎術皆由恩愛致此災患人在世間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離是故說曰世苦無數端也斯由念恩愛者生死久長苦本難尋愚者處中

不自覺知人相戀慕非從一類或念父母兄弟宗親知識死者生者於中興念追號啼哭是故說曰斯由念恩愛也無念則無畏者人去想念無所戀慕則無愁憂苦惱有家憂家有財憂財有車乘鞍馬則憂車乘鞍馬無車乘鞍馬則無所戀無想念者何者是所謂欲愛盡人永斷無餘何者斷欲愛人所謂徑取阿那含不由二道是謂斷欲愛人無有想念永處究竟不還欲界凡夫愛未盡雖獲五通不離三有若失神足恚怒隆盛彈指之須還墮惡趣方當經歷劫數乃還復身是故說曰無念則無畏也

是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛
無念無不念

是故不生念念者人生世世間由念生恩愛由念變易諸有愁憂苦惱皆緣念而生是故說曰不生念也念者是惡累云何猶世有狂夫身抱困病以其病故或殺五生或殺百生以救病者謂蒙瘳降不知病者受罪無數或有病人殺生祠祀亦望救命正使病人

藏置百重鐵籠裏者於一重閒盡安衛守共相括撿不聽司命来録死者此事不然皆由恩愛致此災變或復有人知親別久遠来歸家念彼人故殺害盂獸不可稱計共相慶賀以積殃禍之根是故說曰念者是惡累也彼則無離縛者所謂縛者羈絆人神不至無為如契經所說夫人深著愛心未盡者有縁有因所趣生處或彼終生此有因有縁繫所繫縛所縛結所結猶如智人及智弟子若能作華鬘先作長繩為本因上織華鬘以華為縁得成華鬘愛心未盡者亦復如是有縁有因所趣生處彼終生此有縁有因得果證之之不復經此諸縛之難是故說曰彼則無諸縛無念無不念也以離惱熱念而無恩愛無為樂遊戲第一義是故說曰無念無不念

念為求方便　非義未設權　權慧致大義

自致第一尊

念為求方便者欲得修習無上智慧分別深義無有數許已成此慧終已無亂是故說曰念為求方便也非義

未設權者云何非義與此深義亦不相應令人墮惡不興善根為諸智人所見蚩笑若能改已往失者令作將來福也便為天人所歎譽權得消各豐於當時殖善本於來世是故說曰非義未設權也權慧致大義者云何與善知識從事教人正見不順邪業亦復不習外道異術承受其義所謂義者無漏慧義禪義觀義是故說曰權慧致大義也自致第一尊者諸佛世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固不入邪聚恒以禁戒訓誨衆生常求三業是故說曰自致第一尊也

莫與愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根原

莫與愛念會者昔有二人共相愛敬不能相離行則俱進食則同甘中共離別各在異處後復追憶思共相見屢遣信喚欲得同處卿若不來益吾愁矣此人愁家與彼人親親彼其來喚寧可共赴其命耶遂便從命相與共徐別久相見內懷歡喜見彼愁家情憤不悅在其隱處親親義言奚復

與我沿家遊止同行我不喜見得此言說愛著偏多便共俱還其後思想復遣信喚如是再三復語親親何故與彼人遊處耶其人報曰愛至待厚退㤀来言即復報曰思見所歡復見惡緣我今何為乃尒戀著親親而不相適耶即便捐家妻息出家學道復有一人唯有一子為羅刹鬼所持晝夜憂念不能捨離時羅刹鬼全舉小兒詣鬼住處經十餘日彼人不見其子晝夜憂念死而復穌羅刹鬼復將兒還父見兒喜不能自勝終日抱弄視無猒足若見羅刹復懷愁憂衣毛為竪復經十日羅刹鬼復將小兒還詣鬼國父後追憶不離食息如是數反遂成憂疾其父思惟人生憂惱其苦万端我今宜可捨家為道即便出家得在道次尒時世尊欲度彼人等示現權慧安處無為在大衆中而說此偈

莫與愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根原

世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非恩愛而可親近時二比丘內自思惟

如來所訓正為我等宜自謹慎修無上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬日即獲道迹身能飛行眼能徹視六通清徹無所罣㝵於如來佛法為有反復咄嗟恩愛不可恃怙諸結使盡得羅漢果善哉福報如影追形福業冥報如油津衣身自棄罪福不朽

愛念就後世　朋友知親多　長夜愁憂思
念離甚為苦

愛念就後世者父母兄弟姉妹中表及諸知識男女大小從今世至後世流轉不停是故說曰愛念就後世朋友知親多也長夜憂思啼泣號哭蓬頭亂髮搥胷懊惱是故說曰長夜愁憂思念離甚為苦者恩愛已離或在他方或復命終所求不得所念不從是故說曰念離甚為苦

念色善色容　天身而別住　極樂而启至
為死王所錄

念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘上空界有天名歡樂遊戲展轉共集作倡伎樂終日無猒由其歡樂過故從彼

命終令生此間比丘當知復有天名曰喜笑展轉共集舉聲大笑終日無猒以其笑過差故從彼命終來生此間是故說曰念色善色容也天身而別往者晝夜戲笑不計無常對至謂為受天之福無有窮已極樂而害至作倡伎樂舉聲大嘆皆是害本皆當捐棄壽非久保便為死王所攝隨形料簡料量罪福分別善惡重罪付鑊湯輕付禹子平正如水齊量如概是故說曰為死王所攝也

若人處晝夜　消滅念愛色　自掘深根本
不越死徑路

若人處晝夜者專精一意斷欲界欲愛永盡無餘晝則勤精夜則諷誦是故說曰若人處晝夜也消滅念愛色者已滅已盡度有至無無復恚怒是故說曰消滅念愛色也自掘深根本者或時掘念根或掘愛根或掘戀慕宗親縛著之根著勇猛服執智慧钁掘三毒根永使不生是故說曰自掘深根本也不越死徑路者著愛著曰業財寶七珍皆為死徑心意戀著初不

捨離亦是死徑當求方便超越死路
至不死處是故說曰不越死徑路也

不善像善色　愛色言非愛　苦謂爲樂色
放逸之所使

不善像善色者善者意所貪樂終日
翫習而不捨離　爲人稱譏如此衆善
除捨遠離爲智者所譏爲智者所棄
爲智者所責是故說曰不善像善色
也云何愛色言非愛愛者無欺無詐
令人憂惱所欲不果遂生愛戀是故
說曰愛色言非愛云何苦謂爲樂色
樂者身中諸根寂靜不乱志性安和
不興乱想亦能使人生衆苦惱先歡
而後憂是故說曰苦謂爲樂想放逸
所使者放逸之人心不常定與諸五
親共相娛樂生欣怒心放意自恣是
故說曰放逸之所使也

夫欲自念者　不與惡共居　此則難獲得
樂爲惡根本

夫欲自念者若人欲自愛身當先愛
彼不由此愛傷害生命是故說曰夫
欲自念身也云何不與惡人共居世
間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不

與惡共居者身口意常清淨是故說曰不與惡共居也此則難獲得者不修善本不教一切衆生立於根門亦復不能廣化未悟是故說曰此則難獲得也樂為惡根本者夫行惡人終無有樂心在殺害修不善本是故說曰樂為惡根本也

夫欲自念者　善宜自守護　猶如防邊城
深壍固乃牢　失三辯三者　智者宜自悟

夫欲自念者猶如邊城常當守護自防護身亦復如是或畏外寇來入境內復恐自下私竊叛逆復畏內人與外情通內心城者亦當如是常當三事防護恐外結使賊來入境內復畏心所念法與外塵同內不思惟挍計塵勞心城危嶮難賞難護多諸恐畏守護堅牢無有恐懼心城亦如是守護牢固無有恐懼是故說曰夫欲自念者也善宜自守護猶如防邊城深壍固乃牢失三辯三者智者宜自悟也

夫欲自念者　藏而使牢固　猶如防邊城
內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時

世尊告諸比丘若邊境郭七業成就四食充實易護易滿外寇欲來攻者終不能得除其內人與外通也云何邊境七業成就於是邊境應角外防牢固不可移動是謂邊城初業成就外寇不能得壞復次邊城掘壍深廣修飾極妙是謂邊城二業成就外寇不能得壞也復次邊城造其却敵以候戰鬪是謂邊城成就三業外寇不能得壞復次邊城戰具脩足弓弩機關飛輪水道融鐵雷石戈矛利矟內脩退道是謂邊城成就四業者外寇不能得壞復次邊城四面安四種軍爲軍馬軍車軍步軍除其內人與外通者是謂邊城成就五業外寇不能得壞復次邊城瞻守門戶持時曉夜解知号令即別善惡識者聽入不識者不聽入是謂邊城成就六業外寇不能得壞復次邊城高峻內外刻治除其內人與外通者是謂邊城成就七業外寇不能得壞云何邊城裹四食充滿外寇不能得攻復次邊城饒薪多水除其內人與外通者是謂成

就初食外寇不能得其便復次邊城豐饒穀米庫藏充滿除其內人與外通者是謂邊城成就二食外寇不能得便復次邊城饒稻麥豆除其內人與外通者是謂邊城成就三食外寇不能得其便復次邊城饒諸熟食油酥脂膏魚脯乾肉是謂邊城成就四食佛說此偈內外牢固姧究寇賊不得其便是故說曰猶如邊城內外牢固常當專意內無色想除外色界無色想除內色內外無色想除內外色也

當自防護　時不再遇　時過生憂

墜墮地獄

當自防護者執心不亂諸根寂定自見生死大害熾然修諸善法知泥洹城清涼無為防護識濁心垢之惱是故說曰當自防護時不再遇者於億千万劫乃遇一良時雖復遭遇或前或後或生中國與賢聖相遇諸根不缺宿種功德遭値佛世汝等宿緣堪任斷結越次取證盡諸有漏成無漏行是故說曰時不再遇時過生憂者從無數劫積善所致乃遇良時良時

已過悔無所及有八事中間不得向王有所陳啓去何為八王遣臣難不得有所陳啓王身遇熱患不得有所陳啓王飢未食不得有所陳啓王入深宮不得有所陳啓王或入庫藏或侵他境不得有所陳啓王或與鼎臣共議不得有所陳啓有人發舉陰謀之事不得有所陳啓王獨坐靜默意有所規不得有所陳啓俗間八事有所禁忌不得自宣令此內法亦復如是在八無閑不得興發善心云何為八或遭官難親族死亡不得興發善心在八地獄十六萬子刀山劍樹火車爐炭受諸苦惱身爛心燋於其中間不容善心念道或在餓鬼腹如泰山縱廣數十由延咽如細鍼長數十丈一寸千萬余時意荒心念飲食於其中間不容善心念道若生六天一男服飾百億莊嚴食以甘露五女園遊視東忌西視右忌左如數疾輪無有端緒於其中間不容善心念道若生邊地夷狄之中無佛法眾不聞三法之音語不真正心無篤信生在邪見

或生長壽天於其中間。不容善心念道或生中國手脚不具六情不完或聾盲瘖瘂於其中間不容善心念道善心念道若佛興出於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應於其中間不容善心念道是謂八不閑處善不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出現於世如來至真等正覺十號具足敷演道義上中下善志趣滅度度度未度者是故說曰時過生憂墮地獄中

遍於諸方求　念心中間察　頗有斯等類
不愛已愛彼　以己喻彼命　是故不害人

遍於諸方求者心念十方何等衆生不畏死不懷恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念行業之本行業有二種一者淨觀二者不淨觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰念心中間察也云何頗有斯等類者若大若小若好若醜各自有性

彼彼自相念如念己身無異是故說曰頗有斷等類也不愛己愛彼者人之愛形四大俱等命根一類無有高下彼命此命俱終變易是故說曰不愛己愛彼也以己喻彼命是故不害人也

一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可為譬
勿殺勿行杖

一切皆懼死者五道衆生迴轉四流皆畏楚毒自護己命世尊說曰若欲護己者不當行楚毒世間狂夫橫行罪業或以刀杖共相傷害戲笑為惡號哭受痛懷毒陰謀禍及門族是故智者絕禍於未生資福於無形是故說曰一切皆懼死莫不畏杖痛恕己可為譬勿殺勿行杖夫行殺者生輙短命是故汝等當避於殺也

譬人久行　從遠吉還　親厚並安
歸來喜歡

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城裏有人名曰鐘磬宗族五親不可稱限己身貧匱乏諸財產衣不覆形食不充口五親相見皆伍頭而過

鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知貧困五親離薄出則為人所笑入則為妻兒所責寧出此國造他方土死活由天安知餘事正使處他國土寧彼死亡不在此求活時彼鍾磬即出國界適他邦域賃傭客作勤力生活懍本窮悴為五親所薄晝夜勤勤不暇食息漸漸積財無數金銀珎寶車乘馬瑙珊瑚虎珀駱駝驢騾及以車轝載致珎寶歸還本國諸五親聞鍾磬多獲珎寶還來歸家盡出迎逆與家別久亂髮鬚長衣裳垢坌步負錢財五親不識而問曰鍾磬今為所在鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親留待復問後人鍾磬所在後人報曰鍾磬㝡在前如是經久不見鍾磬鍾磬但言在後後人復言在在前遂欲至家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬奴指示鍾磬五親得與相見與卿別久各不相識人存形變乃至於斯令我五親故來迎卿何為面欺設言在後鍾磬報曰我非鍾磬後車載寶貨乃是鍾磬曩昔貧悴為諸五親所見輕

忽對面相見低頭而過汝今何為求於鍾磬五親報曰我等接遇卿者今日何由得致此財雖介五親不多如本不及盡往城外共相問訊沐浴澡洗更著新衣入城歸家至明清旦齋五親違遠如来日久欲往礼覲問訊諸親報曰我等亦欲隨從是時五親相將共至世尊所頭面礼足在一面坐介時世尊見衆坐已定便説斯偈

辟人久行　從遠吉還　親厚共安　歸来喜歡

介時鍾磬及諸五親歡喜踊躍善心生焉即起長跪請佛及僧至家設供如来黙然受請明日時到著衣持鉢比丘僧衆前後圍繞往造磬家各各次坐鍾磬手自斟酌行甘饌飲食食訖行水更取小坐在如来前而受呪願如来説偈

好行福者　從此到彼　自受福祚
如親來喜　起從聖教　禁制不善
近道見愛　離道莫親　近與不近
所往者異　近道昇天　不近墮獄

介時鍾磬及諸五親聞佛所説心開意悟即於坐上得盡信之法

樂法戒成就　誠信樂而習　能自勅身者
為人所愛敬

樂法戒成就者衆生之類習於法教修諸善法戒成就者云何若有衆生奉持禁戒無毫釐失持此戒福復生梵天受福無窮此則缺戒不奉禁律何以故由其模質天福故若復有人奉持禁戒毫釐不失持禁戒福不求生天為梵身帝釋不求作魔王不求作轉輪王典四天下我今持戒之福求於無上等正覺是謂名為戒成就是故說曰樂法戒成就也誠信樂而習者執信堅固常樂修習心不恐懼亦無亂念一一篤信所行真實常處有記不處無記出言至誠不說彼此是故說曰誠信樂而習云何能自勅身夫行善者自為己身以物惠施自愛其福奉持禁戒捨放逸意求於濟神為後世作橋梁論經說義廣採異同亦為己身是故說曰能自勅身也為人所愛敬者執行之人所遊方域為人所敬歎說其德福由人知名稱外被是故說曰為人所愛敬也

為人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生於天上

為人所愛敬者人之行全則名顯外来為數千万人所見尊奉言從語用為人標首斯由積行無虧損故是故說曰為人所愛敬皆由己所造者人修善行求免厄難受人信施衣被飯食牀卧具病瘦醫藥則不損耗於禁律法內有真誠外能消化是故說曰皆由己所造也現世所稱譽者為天人所歎德可敬可貴所遊之方無所罣㝵是故說曰現世所稱譽也後生於天上者身壞命終生善處天上也寶殿堂受福自然是故說曰後生於天上

教習使禀受　制止非法行　善者之所念
惡者當遠離

教習使禀受者在於法功德中教授正法隨彼所須而演其教是故說曰教習使禀受制止非法行者非法行者人所憎惡多興亂念衆惡之原令人墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非法行也善者之所念修善之人善德

具足終不使人至於惡道是故說曰

善者之所念也惡者當遠離耆惡知識者即是惡也行不至要動與惡俱心中所念以惡爲首是故說曰惡者當遠離也

善與不善者　此二俱不別　不善生地獄

善者生天上

善與不善者各自別異一者妙二者非妙一者定二者亂一趣善道二趣惡道一得善譽二致誹謗是故說曰善與不善也此二俱不別者從此人閒終亦從行地死從此造業而致來變是故說曰此二俱不別也不善生地獄者惡知識人修不善行已所施爲亦欲使人同已是故說曰不善生地獄也善者生天上者所謂四雙八輩十二賢士修善本遊虛無不樂世俗是故說曰善者生天上也

出曜經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

出曜經卷第八　第三十三張　宮

出曜經卷第九　宫

姚秦凉州沙門竺佛念　譯

戒品第七

慧人護戒　福致三寶　名聞得利
後上天樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘慧人欲求三法者常當護於禁戒云何為三法一謂善者稱之慎以法律二者設得利養無能遏絶三者身壞命終上生天上是謂持戒之人行此三法終受其福尒時世尊在大衆中而說此偈

慧人護戒　福致三寶　名聞得利
後上天樂　常見法處　護戒為明
得成真見　輩中吉祥　持戒者安
令身無惱　夜卧恬惔　寤則常歡

尒時衆會聞佛所說歡喜奉行

戒終老安　戒善安止　慧為人寶
福盜不取

戒終老安者持戒之人雖復年耆老朽天龍神祇常隨擁護助阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人鳩槃荼

王奢遮羅殺鬼如此等類常護長老持戒之人晝夜禁衛如影隨形是故說曰戒終老安也戒善安止者若有衆生信向如來信根成就信有二業一無孤疑信二有根本信在諸衆中若沙門梵志婆羅門衆梵衆魔衆不能使持戒之人迴心就惡為天人所供養是故說曰戒善安止也慧為人寶者慧者亦名為光亦名為明亦名為炬亦名為錠亦名為眼亦名為日亦名為月亦名為大火聚亦名諸法之暉曜猶如世人多財珍寶乃得居累慧人寶者亦復如是功德慧明二事具者乃名為人寶是故說曰慧為人寶也福盜不取猶如雜阿含契經說有天至如來所而問斯義何物火不燒何物風不飄何物風不動何物水不漬何物地不敗何物王盜賊累雷所不損何物在庫藏不守不耗損尒時世尊告彼天曰福火不燒福風不動福水不漬福地不敗福王賊不刼暴雷無所害福致諸庫藏不守亦不損尒時諸天聞佛所說歡喜踊躍

復以此偈讚頌如來

善哉世最勝　為現世光明　我等修善行
得受諸天福

是時諸天復重以頌問曰

何終為善　何善安止　何為人寶
何盜不取

世尊以頌報曰

戒終老安　戒善安止　慧為人寶
福盜不取

時彼天人聞佛所說戢在心懷即從坐起繞佛三匝忽然不現還於天上

修戒布施　作福為福　從是適彼
常到安處

修戒布施者施有二事若持戒牢固兼行布施於天世間自然受善報若施持戒之人多獲果報是故說曰持戒布施也作福為福者或復有人持戒完具不廣多聞所獲功德盖不足言若復有人持戒完具加復大智多聞恵施彼者獲福無量是故說曰作福為福也從是適彼者從今世至後世心常歡悦心無悔恡是故說曰從是適彼常到安處者冀望具足自然

歡樂心意悅豫自知戒具布施清淨必受功報不墮邪部晝夜歡喜不懷熱惱施持戒人及多聞者亦復如是是故說曰常到安處

比丘立戒　守攝諸根　食知自節　寤意令應

比丘立戒者執志堅固不可沮壞不為色聲香味細滑法所牽是故說曰比丘立戒也守攝諸根者具足眼根耳鼻舌身根意根皆悉具足無所缺漏意不錯乱亦無他念盡隨諸根修其妙行是故說曰守攝諸根也食知自節者量腹而食亦不畜積亦不貪養尊者曇摩難提說曰多食致患苦少食氣力衰處中而食者如稱無高下尊者僧迦羅剎造立修行經亦作是說猶如多捕衆鳥藏在大器隨時瞻視養食以時毛尾既長隨時剪落選其肥者日用供厨中有一鳥內自思惟若我食多肥則致死若餓不食復致喪身宜自料量少食損膚衣毛悅澤當從籠出如其所念即便少食衣毛悅澤便從其願彼修行人亦復

如是內自校計如我多食便自瞢瞢不得脩道不獲思惟善法諸惡法日夜滋甚貪欲瞋恚愚癡皆由多食不獲至竟佛契經說多食之人有五苦患云何為五一者大便數二者小便數三者饒睡眠四者身重不堪修業五者多患食不消化多食之人有此五苦自墜苦際不至究竟是故佛說食知自節也悟意令應者晝夜警悟係意在禪若睡欲至時當舒一脚垂於牀下若睡經綿不解當垂兩脚到於牀下若睡重當經行經行睡重者以水灑面若復不解仰觀星宿以寤其志初夜中夜後夜令無懈怠是故說曰寤意令應

意常覺悟　晝夜力學　漏盡意解

可致泥洹

意常覺寤者身口意常得覺寤婬怒癡至尋能除斷不遇煩惱所遊安隱是故說曰意常覺寤晝夜力學晝習夜亦尒夜習晝亦尒初夜中夜後夜亦復如是持心專一無他異念唯從於道思惟心所念法是故說曰晝夜

力學漏盡意解者意勇剛強乃能盡漏持心懈惕者不能盡漏不能精勤於行是故退轉墮於凡夫部然彼行人晝夜精勤如救頭然持心勇捍不慮嶮難志崇斷結滅漏為先是故說曰漏盡意解也可致泥洹者衆行已辦世患諸惱永不復生朮入泥洹大化諸結縛著染汙人者隱而不起趣泥洹境無有罣㝵捨現在業入泥洹境是故說曰可致泥洹也

慧者立禁戒　專心習其智　比丘無熱惱可果盡苦際

慧者立禁戒者戒不移動善住牢固亦不可移慧者除去愚闇終不處在愚惑之中猶如猛將身被重鎧手無劒者則不能剋定強敵有劒無鎧者亦復不能降彼強敵若使猛將身被重鎧手執利劒前後固嶮與賊共戰必有所辦則無狐疑修行之人亦復如是身被戒鎧心無慧劒者則不能壞結使原首正使有慧身無戒鎧則不能壞其結使若彼猛將身被戒鎧心執慧劒前後固嶮與結使共戰必

能景辨是故說曰慧者立禁戒也專心習智者以慧鍊心尋究諸垢猶如鑛鐵數入百鍊之爐柔可為剛偽可為真猶如大海日夜沸動濁滓下沉變成寶珎人亦如是晝夜役心不止便獲果證是故說曰專心習智也比丘無熱惱者雖復天地融爛形處其中終不熱惱無所傷損何以故比丘立根得力志不退還所願必果比丘者壞諸結使永盡無餘身被袈裟手執應器到轉諸家正慚愧顏獲施無慮細顧及滅度故曰比丘是故說曰比丘無熱惱也可果盡苦際者盡其苦原永滅無餘更不復涉歷苦難從是苦滅功福日滋是故說曰可果盡苦際

以戒降心　守意正定　內學止觀
無忘正智

以戒降心者當緣心不失亦不遊蕩縱逸是故說曰以戒降心也守意正定者定有三品或善不善無記護善定者不使不善定得伺其便恒念思惟吾今已獲正定要究竟原本何緣使

不善定錯乱其間是故說曰守護正定也内學止觀者常念係心念明除去闇冥為示炬錠觀察愛根推尋癡本止而不生是故說曰内學止觀無恚正智者智之所照無往不在心念智隨如兩牛共一軛猶如漏盡通假形輕重以身持心以心持身心已應所適無㝵石壁皆過斯為鍊心入微鍊微入身心念形隨無所觸㝵是故說曰無恚正智也

獨除諸垢　盡慢勿生　終身求法勿暫離聖

獨除諸垢者意中諸垢縛使縛著諸受陰入已盡已滅無復莖節枝葉是故說曰獨除諸垢盡慢勿生者憍慢增上慢執意持心制慢使滅陰種結種二逆俱滅是故說曰盡慢勿生也終身求法者夫言身者皆是形器之數結亦名身陰身聚身養生之業亦名為身爲馬車步四色兵衆亦名為身身中甚者莫過結身能壞結身求正法者是謂離縛不處有為不念七處三觀真佛弟子與堅信堅法相應能

壞結聚是故說曰終身求法也勿暫離聖者常念從賢聖紹繼宗從心所喜樂賢聖所居其事有三智謂結使盡一智也有餘泥洹界二智也無餘泥洹界三智也是故說曰勿暫離聖也

戒定慧解　是當善惟　都已離垢
無禍除有

戒定慧解者彼修行人戒品定品慧品三業具足以自纓絡摧結使聚何往不壞猶如國王財富人盛才技過人便能安恤國民外寇不加令此行人亦復如是三業具足壞結使寇亦無疑難戒為立志定撿亂心慧斷結使是故說曰戒定慧解也是當善惟者思惟三品晝夜履行初不遠離是故說曰是當善惟也都已離垢者所研究竟知生死苦於中拔濟極淨無瑕亦無諸垢是故說曰都已離垢也無禍除有者已離苦惱鼎沸之患盡諸三有更不受胎如實知之是故說曰無禍除有也

著解則度　餘不復生　越諸魔界
如日清明

著解則度者行有六品欲界色界無色界結聚縛垢欲界所出癡愓愚惑以自經絡是故說曰著解則度也餘不復生者彼修行人思惟觀察如實知之即求方便求滅彼結生死已盡更不受胎梵行已立所作已辦是故說曰餘不復生也越諸魔界者六天以下皆是魔界多諸苦惱閉塞道心不令人至無為之處閻浮利內有異類眾生名曰摩佉晝則隱藏處在生熟藏間墮魔部界是謂欲界為魔所害多諸患禍賢聖之人越於邪境是故說曰越諸魔界如日清明者猶如日明無有五蔽云何為五蔽一者雲二者烟三者塵四者霧五者阿須倫手無此五患者即日月清明修行比丘亦復如是離五陰蓋云何為五蓋一者貪欲蓋二者瞋恚蓋三者睡眠蓋四者調戲蓋五者疑蓋修行比丘離此五蓋者即得清明內外通達如紫磨金是故說曰如日清明

狂惑自恣　比丘外避　戒定慧行
求滿勿離

狂惑自恣者愚惑凡夫所行平累猶如猨猴捨一取一心如疾風馳念万端是故說曰狂惑自恣也比丘外避者持行如水忍怨如地所謂比丘不猗豪族能自制情閇塞六門乃謂比丘是故說曰比丘外避戒定慧行者戒品定品慧品晝夜精勤不興放逸欲度巨海當乘大舫欲趣滅度當須戒定慧行損不善法增益善法違此正教不順法律者則於佛法聖衆便有相累是故說曰戒定慧行求滿勿離也

既不自恣　又不想念　是故捨憍

如是不生

既不自恣者不馳於色聲香味細滑法是故說曰既不自恣也又不想念者心所念法於其中閒唯修定意亦不想念色聲香味細滑法是故說曰又不想念也是故捨憍著內思止觀制去意亂恒入定意不得布現憍憍色聲香味細滑法是故說曰捨憍也如是不生者猶如彼不在色聲香味細滑法心所念法亦復如是心之所

念猶如天雨如車轢棄轂心所念惡
復多於彼是故說曰如是不生也
智者學牢固　於諸禁戒律　直趣泥洹路
速得至滅度
智者學牢固者承佛教誡受師訓誨
去邪就正心常堅固不為獘心沮壞
是故說曰智者學牢固也於諸禁戒
律者隨時行道守護禁戒智者所修
非愚者所行是故說曰於諸禁戒律
也直趣泥洹路者永息無為亦無終
始寂滅無生是故說曰直趣泥洹路
也速得至滅度者中間無㝵猶河暴溢
盡趣於海是故說曰速得至滅度
華香不逆風　芙蓉栴檀香　德香逆風熏
德人遍聞香
昔佛在羅閱祇迦蘭陁竹園所令時
尊者大迦葉在耆闍崛山中然大迦
葉生長豪族身體柔耎食則甘細不
曾麁麵意所開化多愍貧窮至貧家
乞得食麁惡食便生疾內風變動遂
成暴下是時世尊告大目連汝今隨
我問諸疾人對曰如是世尊即將目
連詣耆闍崛山時大迦葉獨坐閑房

無有瞻病之人如來即往詣大迦葉室迦葉見佛欲從坐起尒時世尊告大迦葉曰汝今抱患但坐勿起吾自有坐具自隨尒時世尊知而問迦葉曰汝今獨空房無有瞻視病者云何能樂此空山中時釋提桓因在迦葉後立時大迦葉白世尊曰而說此偈

捨天王位　為德不惓　心懷歡喜
拘翼瞻視

尒時世尊告釋提桓因而說此偈

天身性清淨　香熏以自塗　去何降神意
瞻視臭穢身

尒時釋提桓因叉手合掌而白佛言重說此偈

寂勝今當知　戒香無等倫　我今嗅功德
不計醜陋形

然今世尊天上諸香增熾結本是蓋塵勞賢聖戒香斷諸結使閉塞禍門不漏諸欲然今世尊如此凡香流轉生死涉歷劫數不能令人永入寂静賢聖戒香億千百劫時時乃有尒時世尊徵察釋提桓因而說此偈

善哉天帝因　今意甚希有　能於放逸中

攝意修德本

尒時世尊因此法本處在大衆而說此頌

華香不逆風　芙蓉栴檀香　德香逆風熏
德人遍聞香

夫世間諸華香盡順風香不逆風香戒德之香亦逆風香亦順風香世間華香齊熏欲界不熏色界或直熏一方不熏三方持戒之香香徹十方華香遍近乃別持戒之香上徹一究竟天是故說曰華香不逆風德人遍聞香

栴檀多香　青蓮芳華　雖謂是真
不如戒香

栴檀多香者諸世所說況水木櫁栴檀都良此是根香華香者青蓮芙蓉瞻蔔須乾提末須乾提華至解脫華縱日精華分陁利華如是衆華數十百種於持戒香百倍千倍萬倍巨億万倍不可以譬喻為比非心所思非意所度今此衆香適人一世現身娛樂不能隨人至於後世持戒之香現世蒙祐於百千劫未曾有損是故說曰雖謂是真不如戒香也

華香氣微　不可謂真　持戒之香
到天殊勝

華香氣微者栴檀木櫁中國所貴邊土所無戒德之香上巔過諸天下徹十方弥滿世界無不聞者是故說曰華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝者忉利諸天縱情放意所念自由猶尚歎譽持戒之人修善得福為惡墮罪諸在戒品定品慧品解脫見慧品度知見品可敬可貴為無上道何以故如此之人為人導師摩示正路開人愚冥令見慧明是故說曰持戒之香到天殊勝

戒具成就　定意度脫　魔迷失道
魔不知道

戒具成就者四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷斯戒具清淨無有毫釐缺漏魔王雖有豪勢統領欲界於中獨尊然不能知四部之衆所獲果證亦復不知從何道果得盡漏結是時獘魔口與心語此諸黑服之士剃鬚露髆偏袒右肩修禪習定或有進至離我濁境或有往還不由我教或

有永滅不知神識所處或有捨壽知識所趣是故說曰魔迷於道魔不知道

此道為究竟　此道無有上　向得能究原　禪定是縛魔

此道為究竟者安隱無為快樂無窮趣向一道至泥洹門是故說曰此道為究竟也此道無有上者於此道更無有上諸天龍鬼敬心承事興致供養尊者舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨泉有五通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼耨泉守泉青衣鬼駈逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣神鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須拔梵志於聲說曰我今以得五通神德無量力能移山住流迴轉天地猶掌迴珠自學道以來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荊棘嶮難之中無

道不學然更耻遂不得至泉然此黑
表小兒年在七八未離乳哺身體穢
臭故存然更待敬過重迎逆承事用
何等故時青衣鬼語梵志曰今此學
士形年雖小行過三界得賢聖八品
道汝今無是故不興敬有一婆羅門
名曰閱叉興立一寺亦名閱叉恒供
給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門
來至閱叉寺中又聞閱叉梵志高才
明德偏信佛法建立神廟與共相見
共相問訊時有一沙弥復來迎取油
酥供寺然燈衆多梵志語閱叉婆羅
門曰汝審向色衣人礼耶言語未訖
沙弥已至即復礼之衆多梵志語此
梵志曰汝出四姓才藝過人天文地
理無不觀練神呪感靈無事不剋今
此色衣之人出衆多姓種非真正何
為違本法而向恭礼又卿梵志執行
清淨自脩內藏留讖秘記行道成福
何願不剋文字章印無不周悉佛行
寡鮮有何可貴捨本取末是我所疑
蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人
所行短促齊縈一身不能延致梵福

正使相見正可擧拳而已何爲五體投地恭敬作礼耶我等親見甚恠所以況先學大人豈能恕卿此罪耶閑又報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說妙偈之頌

賢聖德難量　八直無上道　是爲沙門梵
如來口所宣　覩此衆雖小　以累賢聖道
是故今自歸　梵志何爲嗤

是故說曰此道無有上也向得能究原者須陁洹斯陁含能斷欲界縛諸經陰入是故說曰向得能盡原也禪定是縛魔者入定坐禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛反縛於魔入定之人能使役鬼神如意即至佛契經亦說我於天上人間遍觀察之縛中牢者不過魔縛然爲漏盡羅漢所見摧辱於當來變更不受生是故比丘當作是學當求方便斷魔牢縛

說法雖微少　一意專聽受　此名護法人
除去婬怒癡　衆結永盡者　故名爲沙門

說法雖微少者少而有要義味相應昔有二比丘在深山中學一人多聞

一人寡羸騃少聞者持戒究具所誦
經文唯有一句日日諷誦更不求受
時虛空神及山林神日日稱善願樂
欲聞道人所說時彼多聞比丘以己
所知衆妙之義甚深經句高聲諷誦
山林諸神默然不對亦不唱善時多
聞比丘尋懷恚怒語彼山神今此晚
學比丘所學淺薄唯誦一句天便稱
善哉我今多聞義理甚深採拾衆經
言詞妙語與汝誦習然諸天神亦不
應對亦不稱善天神報曰比丘不自
責者復責我此少聞比丘言與行相
應汝今比丘雖誦三藏行與經違佛
所演出曜亦有此偈

說法雖微少　一意尊聽受　此名護法人
除去婬怒癡

此比丘與法相應雖未盡婬怒癡方
便令盡汝雖多聞晝夜習婬怒癡貪
著色聲香味細滑法此少聞比丘晝
夜禪思念不分散是故恒與稱善汝
雖多聞意不專一是故不稱善時彼
比丘聞諸天語即懷慚愧自恥所作
山神由尚見我穢行況神通得道而

不觀見耶我今自改思惟妙智不復興念著婬怒癡如其所行言行相應諸天日日稱善無量夫人履行隨朋友誘於善法得具足成就尒時比丘執行精勤得世俗妙法不淨安般念四意止煖法頂法忍法世間第一法以次得證須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果比丘得道已報謝諸天遺蒙勸誘拔濯清渊我今得道盡蒙神祇之力多所饒益多所成就復重與諸天說法心開意解得法眼淨是故說曰

說法雖微少　不放而得稱　放逸致毀謗
不逸摩竭人　緣淨得生天

過去久遠無數世時有佛出世名曰迦葉至真等正覺在世教化所度有緣衆生已訖於無餘泥洹界而般泥洹尒時衆生四部之衆耶旬舍利起七寶塔興設供養復經數世塔遂凋壞無補治者是時義合邑衆九万二千人時瓶沙王最爲上首瓶沙王告諸大衆設善各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人處邊

迤尘耶見家我等何為貪著世俗歡樂不如開意修治朽故塔寺諸人靡從受王教令即共修治朽故塔寺復共發願我等諸人心齊意同共治此寺設有毫釐福德者不墮三塗八難之中便生天上人中同處不異復聞將来有佛出現名釋迦文彼初說法使我大衆寂初得度以王為首是時九万二千人隨其世壽各各命終盡生天上處忉利天宮復經數世閻浮利内有佛出世名釋迦文至真等正覺十号具足三十二相八十種好紫磨金色圓光七尺語聲八種如鵄毗鳥音是時九万二千天受天福已各各命終生摩竭國界甁沙王長年八歲係嗣王後以法治化無有阿曲修治正法恩慈下及不害生命分檀布施周窮濟尼遠行經過暫停息者盡供給之是時儒童菩薩捨八万婇女捐王重位夜非人時捨國求道自剃頭鬚復脫寶衣所乘白馬盡付車匿還國白王生死苦惱憂勞無數子令學道要求果證若成所願還當度王

是時菩薩轉復前進遙見獵師著其法服狀如沙門菩薩問獵者所著法服名為何等獵師報曰此名袈裟被著遊獵群鹿見已謂為學道之人皆來親附各無恐懼我等以次取殺用自存命菩薩聞此倍與悲慈

夫人依四等　拔濟衆生類　袈裟如來服
除穢而造穢

我今有此著身天衣極細耎好可共博貿獵師報曰王子生長深宮身體耎細不更寒苦恐壞王子身菩薩報曰但貿無苦此是古聖賢人幖式獵師報曰王子寶衣價直無數今此袈裟無所任施何為苟欲博貿菩薩報曰意欲所須不計貴賤獵師報曰此衣垢穢膿血臭處不敢博貿菩薩報曰臭之與香閑意見與自當浣濯獵師即脫衣貿菩薩寶衣是時菩薩著法衣手執藕華葉入羅閱城乞食尒時數千万衆普集一處逆見菩薩舉手讚歎或言善來或言日月或有叉手自歸命者或相問訊為是天耶梵耶釋提桓因耶衆人所圍不容乞求

尋執華葉還至城外徑至東山人衆追逐前後相次時瓶沙王在高樓上遥見人衆追逐菩薩即問左右此諸人衆皆奔趣山為有何故有一大臣審識菩薩即白王曰此是釋種子辭家出學遊蕩在外或能謀畫國事當往誅殺瓶沙聞已告彼臣曰護鄉種族勿吐此言正使釋子紹王位者作轉輪聖王我等便為臣佐若使出家學道自致佛者我等願為上首弟子歡初說法先在其例是瓶沙王車載飲食種種甘饌往就山中與菩薩相見尋前禮足自稱姓字摩竭國界瓶沙王者我身是也菩薩報曰我先識矣何須致敬瓶沙王啓曰今獻微貢供食之餘願見納受以示微心菩薩默然受食食訖行清淨水王前白言若使王子成無上道者當見先度永離世苦時瓶沙王禮足取別菩薩進路到阿蘭所阿蘭諸弟子等遥見菩薩來即白其師今有一人端正殊特徑趣師門必求為弟子也時阿蘭即告弟子而說此頌

出曜經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

學品第八

護身惡行　自正身行　護身惡者

修身善行

護身惡行者何以故說身惡行自知內過知他人過故名惡行惡已充具顏色變異或以手拳相加毀壞形體此惡衆事今世後世不獲安隱或墮餓鬼畜生中形貌醜陋若生人中者不及人有異梵志為犬所嚙梵志恚怒身心熾盛要治惡犬使不暴虐父母告曰梵志猶犬嚙婆羅門婆羅門復可嚙犬不也梵志報父母要當治犬使不縱毒父母告子不隨我教恣汝所為是時梵志捉犬反縛以杖搥打打時有二非義草索傷犬足復令失糞此衆生類亦復如是諍小致大以用害身諸佛世尊大慈加被訓誨衆生令不諍訟然衆生類不從其教瞋恚所縛復生二非義為衆苦所縛當復經歷地獄餓鬼畜生之惱雖得為

人形貌醜陋如是衆惱不可稱記是故世尊說護身惡行護身惡行已獲何功德答曰獲二功德名譽善本云何爲二若處在天宮受福自然七寶殿堂懸處虛空若生人中顏貌端正見者歡喜皆來歸仰在大衆中爲數千万衆所見尊奉如月獨明衆星迴附是故說曰護身惡行自正身行者得何功德有何名譽答曰於現世中亦得名譽若使身滅命終亦得名譽云何於現身中而得名譽若於今身進止行來爲數千万衆所見供養若身壞命終生善處天上自正身行復有何功德答曰魍魎邪魅暴惡鬼神不能得便怨讎伺捕不能得捉於是

頌曰

怨讎弥滿世　欲求得其捉　種惡還自加
猶蛇反自毒

形爲苦本心爲禍首是故世尊說曰自正身行也護身惡者何以故說惡行所趣非真如所說惡財惡子惡服惡處惡土此皆名惡或緣知親作惡或緣非知親作惡是故如來說護身

惡者也修身善行者善行有二業如所說善財善子善服善處善土身修善行於佛法聖衆父母尊長盡行恭敬無他越逸是故世尊說修身善行也

護口惡行　自正口行　護口惡者

修口善行

護口惡行者何以故說自知內過知他人過故名曰惡行若己瞋恚發口罵詈虛生過恢使數千万衆皆生惡念而不自覺亦復不知後受惡報或共懷瞋恚彼罵者後入地獄餓鬼畜生受苦無量若生人中多被誹謗言不信用能守護口者自致福報亦生天上快樂自然若生為人不被麁言是故說曰護口惡行也自正口行者為得何等功德答曰為數千万衆所見數譽傳相告語此人良謹與行相應言不麁獷不求彼短不譏彼失口齒端嚴言不強吒是故說曰自正口行也護口惡者者其義有二或當賢聖默然或當法說義說夫欲出言先當自理言致敗身非獨一人若吐麁言

為人所疾進止行來無人敬待是故說曰護口惡者也修口善行者諸修善行之人心懷仁慈吐言柔耎不傷人意為衆多人所見愛念是故說曰

修口善行也

護意惡行　　自正意行　　護意惡者

修意善行

護意惡行者於意三行最為上首意一念須能使城郭村落盡為丘野如契經所說云何居士汝頗聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野不長者白佛聞有流沙曠野隨沙門空野閑靜空野佛告居士云何居士誰造此流沙空野隨沙門空野長者白佛皆由神仙意念惡故呪術所作有此流沙空野隨沙門空野如修行經說十九人執修正行唯有一人不應在閑靜之處以其口業心惡持行之人不誹此人在曠野閑即告彼人曰汝心懷惡所念不善宜在人間誦習經與佐助衆事役心亂意應成道果汝設在空之中欲求空意意方念亂恒生不善自致滅亡不至善道不護意者

隨意所種入地獄餓鬼畜生中設得為人輙墮卑賤為人所疾見則不歡能護意者若生天上封受自然金牀玉机七寶殿堂若生為人人所愛敬是故說曰護意惡行也自正意行者意所馳念難禁難制由意生念能使成事身苞妙行退轉無辯之證轉為凡夫是故說曰自正意行也護意惡者息意寂然不生想著修意正行斂意專一是故說曰護意惡也修意善行者意念善行身修正法口宣其教二事由意乃至無為是故說曰意修善行也

身棄惡行　及口惡行　意棄惡行
及諸穢惡

身棄惡行者捨身惡行永滅無餘是故說曰棄身惡行也及口惡行者口所宣說不陳惡法亦莫布現惡事是故說曰及口惡行也意棄惡行者意不念諸不善法不生害心於衆生類是故說曰意棄惡行也及諸穢惡者諸外不善法與意并者既不自利又不利人盡當求滅不令使生是故說

曰及諸穢惡也

身修善行　口善亦尒　意修善行
無欲盡漏

身修善行者身不造惡行身行有三不殺生不盜不婬妷修此三業正其身行供養佛法及衆僧掃灑補治故壞塔寺是故說曰身修善行也口善亦尒者口有四過不妄語不麁言不鬪亂彼此不綺語讃歎說佛功德歎法及比丘僧承事父母師友長者是故說曰口善亦尒也意修善行者意有三過不生嫉妬恚癡邪見但生衆善功德不隨倒見墮邪部界是故說曰意修善行也無欲盡漏者無欲之人無量曠大無限之用盡漏者諸陰蓋持入不復興起是故說曰無欲盡漏也

身修善行　口意亦尒　於今後世
永生善處

身修善行者問曰上已身修善行有何不及復更重演報曰如來所化受教若干或有欲廣聞其義或有欲略說旨要略旨要者粗舉五陰苦形欲廣聞其義者一一斷別身口意行各

隨次第以其事類證而解之復有欲聞廣說略說是故如來廣演此偈如所說身修善行者是謂廣說口意亦尒者是謂略說如来觀前衆生意之所樂便演其義令得受化亦使受化人所願充滿凡諸善行饒益衆生多所成就是故說曰身修善行口意亦尒於今世至後世長夜受樂食福無窮永生善處受福有二俗福無漏福是故說曰永生善處也

慈仁不殺　常能攝身　是處不死
所適無患

慈仁不殺者終不殺害觸惱生類不刼略他財不婬犯他妻所謂仁者得履賢聖善法是故說曰慈仁不殺也常能攝身者晝夜謹慎以身御行如護吉祥瓶寧自碎身分受刑斬不諂形命造不善行昔有栴陁利家生七男六兄得須陁洹道小者故處凡夫母人栴陁利得阿那含道兄弟七人盡受五戒爲佛弟子彼國常儀方俗舊法栴陁利要當行殺國中設有男女殺盜婬泆及餘重罪盡使栴陁

刹殺之時國王召彼大兒今有應死之徒汝行殺之其人即向王拜求哀自陳願大王弘愍身受五戒爲佛弟子不敢行殺守身謹慎不念邪非寧自殺身不以犯戒殺害蟻子時王奮赫天威瞋恚隆盛告其人曰卿爲國民我爲國王不從吾教方更信佛浮説尋勅傍臣遠將此人詣市殺之其人復白王曰身是王民心是我資恣王所欲殺便殺之即將詣市而梟其首王問傍臣向應死人更有誰存臣報王曰餘有彊弟六人王勅左右隨次召來復勅殺人其人報曰身受五戒爲佛弟子不敢行殺王瞋愍盛復取殺之如是盡喚兄弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行令召小子何故便來母白王曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陁洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興惡如毛髮令此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法潤身是故我念子未

得道或能失意畏王教令自惱形命毀戒行殺故送來耳彼當毀戒隨王教令不仁行煞身壞命終入泰山地獄憐愍子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身爲得何道母答曰得阿那含道王聞斯語自投于地諸臣扶起以水灑之久乃醒寤稱怨自責我爲自造無量罪根放心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死尸而耶旬之起六偷婆興敬供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄是故說曰常能攝身也須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢守護禁戒無所缺減凡夫人雖守護戒心如飄風不能恒定是故說曰常能攝身是處不死者得果之人捨男子身還得男子身捨賢聖身還得賢聖身終不懷憂畏地獄餓鬼畜生阿那含身即彼天上不還世間阿羅漢永無愁惱諸累已盡入無爲境怏然寂滅是故說曰

是處不死也所適無患者於彼無為境終無煩惱亦無愁憂苦患亦無死亡戀慕是故說曰所適無患也

不殺為仁　常能慎言　是處不死
所適無患

不殺為仁者終不信讒毀之人於中起害心是故說曰不殺為仁也常能慎言者若被罵詈麁言惡語計皆空寂音響無形猶如賢聖終無恚怒設有所為斯皆權化非實恚怒或意內自念不發於口設發於口尋懷慚愧是故說曰常能慎言是處不死所適無患也

不殺為仁　常能慎意　是處不死
所適無患

得向之人設遭百千苦惱身墮迴波深淵若墮火坑熾炎之中終不懷懼令心變易晝夜調心不令越逸猶如得勝怨讎死而加毒得向之人心除結使猶怨不盡復重思惟彼修行人觀心成敗五陰所趣移有漏心至無漏境無常苦空無我已獲無漏守護不失何以故彼修行人每自思惟從

永刧以來流著生死流轉刀劍世中恒修此意造罪無端為意役使如人使奴僕我今已勝調伏心識今重守護使不越逸是故說曰不殺為仁常能慎意是處不死所適無患

慎身為勇悍　慎口悍亦然　慎意為勇悍

一切結亦然　此處名不死　所適無憂患

夫言勇悍者博古攬今高才明德拔術備具與智相應捨諸惡法身所修行不處貪欲是故說曰慎身為勇悍也慎口悍亦然者口所吐言先笑後語不傷人意是故說曰慎口悍亦然也慎意為勇悍者意已柔調不興惡念是故說曰慎意為勇悍也一切結亦然者問曰身口意行三事已辦有何缺漏而去一切結亦然耶答曰如所說應來往進止縫作補綻應為而不為此皆身所應行關而不行彼修行人能具此諸行是故說曰慎身為勇行口行有餘者應隨賢聖教律而不為不習男音女音彼此音皆悉不習是謂口餘行何謂意有餘行更造有緣受生之分與是意餘行彼執行

人能見此諸行身口意餘行盡能具足是故說一切結亦然也此處名不死者滅盡泥洹無終無始無來無往無生滅著斷是故說此處名不死也所適無憂患者所以言有憂者由衣被飲食牀卧具病瘦醫藥奴婢僕使爲馬車乘國財妻息皆生憂患無此則無患是故說所適無憂患也

護身爲善哉　護口善亦然　護意爲善哉
護一切亦然　比丘護一切　能盡苦原際

護身爲善哉者能一意守護身諸天世人稱歎其德天龍鬼神八部之衆盡歎其德晝夜祐助勸成究竟是故說護身爲善哉也護口善亦然者若有習非弊惡之業或被罵詈爲人所毀執心護口終不還報諸天世人皆共稱善是故說護口善亦然也護意爲善哉者若人杖捶割截形體復被罵詈彼執行人持心潔淨不興恚怒諸天世人皆稱其善是故說護意爲善哉也護一切亦然者於身口意外諸餘行謹慎攝護是故說護一切亦然也比丘護一切者執行比丘護身

意及餘外行威儀礼節悉皆備具是故說比丘謙一切也能盡苦原際者以具此行豈當趣惡道耶盡斷地獄畜生餓鬼道人中苦人中痛能悉斷之是故說能盡苦原際

謙口意清淨　身終不為惡　能淨此三者　便逮神仙道

謙口意清淨者於三毀敗中壽敗劫敗結敗此名三敗釋迦文佛出現於世在濁世中人壽百歲翼從弟子不守謙口過多犯禁律聖人在世猶尚毀戒況千載末能存戒律耶佛契經說後千歲末正法欲沒盡時有七穢行顯布於世云何為七若有人百歲持戒彈指之頃為惡知識所壞二者久行慈心彈指之頃為瞋恚所壞三者薄賤威儀不隨其教四者手相是非諍於勝負五者在國城村落鬪乱彼此傳東至西六者貪著利養遂致疫病七者從凡夫至羅漢皆被毀辱而取滅度所以致誹謗者皆由不謙口故尊者滿足阿羅漢說曰恒訓化餓鬼徃詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜

陋見者毛竪莫不畏懼身出熾炎如
大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣遠
徹不可親近或口吐焰火長數十丈
或耳鼻眼身體支節放諸火焰長數
十丈脣口垂倒像如野猪身體縱廣
一由旬手自抓摑舉聲號哭馳走東
西時尊滿足問餓鬼曰汝宿作何罪
各令受此苦餓鬼報曰吾曩昔在世
時出家作沙門戀著房舍慳貪不捨
身持威儀出言臭惡若見持戒精進
比丘輙復罵辱或扆口弄或偏眼視
或扆是作非或扆非作是自恃豪族
謂為不死造諸無量不善之本寧以
利刀自割其舌如是從劫離劫甘心
受苦不以一日之中誹謗精進比丘
尊者還閻浮利地者以我形狀可戒
勅諸比丘善護口過勿妄出言設見
梵行持戒比丘者念宣其德自受餓
鬼形以來經數百歲數千歲數万歲
數千百万歲受如此苦惱我却後命
終當入地獄中是時餓鬼說此語已
舉聲號哭自投于地如泰山崩天震
地覆斯由口過故使然矣能守護口

過者受福無窮迦葉如來出現於世
敷演法教教化已周於無餘泥洹界
而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名
曰黃頭衆僧告勅一切雜使不命卿
涉但與諸後學說諸妙法時三藏比
丘內心輕蔑不免僧命使與後學敷
演經義喚受義曰速前鳥頭次喚第
二者復曰馬頭復次駱駝頭復次驢
頭復次猪頭次喚羊頭羯羖頭次喚
師子頭次喚虎頭次喚禽頭次喚熊
頭如是喚衆獸之類不可稱數三藏
黃頭口出如此無量惡言雖授經義
不免其罪身壞命終入地獄中經歷
數千万劫受苦無量餘罪未畢從地
獄出生大海中受水性形一身百頭
形體極大異類見之皆悉馳走尒時
世尊見衆多比丘互相是非不慎口
過或吐言麁獷以致忿怒或所說似
戲發起舊愆或以智陵人彼人不信
伏受或說種類所出卑賤用作嫌恨
尒時世尊知諸比丘彼此者多恐後
豐罪即以神足接諸比丘詣於大海
見彼受罪獸一身百頭欲使諸比丘

致祉修来問彼罪垂曰汝是黄顏不
耶垂即報言實是如是至三報曰實
是時諸比丘即前長跪白世尊曰我
等未曾聞此為因何義頻問此獸審
是黄顏耶唯願世尊敷演其義令未
悟者使得開解如来三達無不觀察
過去當来現在事皆悉解明其有難
詰如来義者隨時發遣永除疑網尒
時世尊與諸比丘說曩昔本緣昔古
久遠無數世時人壽二万歲尒時有
佛出世名曰迦葉如来至真等正覺
十号具足敷演法教曠濟無涯教化
已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹
後時有三藏比丘名曰黄顏衆僧告
勅一切雜使不命御涉與諸後學說
微妙法時三藏比丘内心自大輕蔑
於人不免僧命便與後學敷演經義
喚諸受義人名目衆獸之類雖授
經義猶不免罪身壞命終入地獄中
經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢
從地獄出生彼大海受水性形一身
百頭是故比丘當精勤護口出言柔
和勿吐麤語汝觀此獸由其惡言故

便致此罪時諸比丘聞佛教誡又見彼獸形苦如茲道心遂固悔本所習心念口言形之大患能攝口心者終無惡聲流布於外是故說曰護口意清淨也身終不為惡者若身行惡為諸佛世尊所不稱記若生地獄餓鬼畜生中受苦難計設身修善立諸德本為諸佛世尊所見歎譽若生天上封受自然若盡苦際於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰身終不為惡也能淨此三者身行口行意行此三業淨為獲何果答曰為天龍鬼神八部之衆所見尊奉便為得至滅盡泥洹不為凡夫所共牽連逮得仙人道所謂仙人者諸佛世尊是也所演言教一言片辭上中下義盡趣於道是故說曰能淨此三者便逮仙人道

誹謗品第九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊無數大衆前後圍繞而為說法時有栴摩那祇在舍衛城裏時摩那祇宿舊怨深罪識不除身帶木杅以衣覆之出舍衛城至祇桓精舍遥見世

尊與無數大衆而為說法歎喜踊躍不能自勝今日要當在大衆中毀辱瞿曇沙門令我等師得致供養在於大衆而說此偈

說法甘悅人　口出無量義　使我懷妊身
不着此宜適

尒時世尊出柔耎響聲如羯脾鳥亦如梵音而說斯偈

妄語地獄近摩那祇報曰作之言不作佛復報曰二罪後俱受是行自牽往時大衆中多諸外道異學裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用此女孤獨少失父母如其所說必實彰審其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄婇女出家學道成寂正覺豈當有心與此穢陋之女與共從事時釋提桓因在如來後執扇而扇內自思惟此獘梵志女云何乃興此意誹謗如來即化為白鼠囓木杅系斷聲震大衆無不見者其中不萬信者悉皆愕然此為何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從坐起

手執大杵語彼女曰此是汝兒耶時
地自開全身入阿鼻地獄中時女宗
族追慕啼泣不能捨離不信佛者即
起懺悔其中信者共相告曰誹謗之
報其罪如是現驗如茲豈云後世妄
語地獄近者本無而言有實非而言
是曾不經歷自言數涉如此之類墮
八大地獄入十六萬子是故說曰妄
語地獄近作之言不作者其罪有二
一者實作而犯之二者妄語作而言
非此罪最重其報無量是故說曰作
之言不作也二罪後俱受者其二重
罪殃禍之本亡身喪命智者所不為
是故說曰二罪後俱受也是行自牽
往者世人造織行與身作累後受其
報親族不救經歷劫數乃得解脫是
故說曰是行自牽往也

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言

昔佛在羅閱祇城耆闍崛山時尊者
舍利弗大目揵連食時著衣持鉢正
其威儀下靈鷲山頂入城乞食食後
還出羅閱祇城未至其所道逢暴雨

雷霆霹靂道側有神寺房舍深邃先
有放牛女人於此止住時舍利弗目
揵連入寺便住不見女人女入還見
舍利弗等即便失精墮地時瞿波利
比丘復從後來舍利弗還見來語目
連曰不與愚從事得離惡人快令此
比丘是惡知識宜可出避即與目連
出彼寺廟涉道而去瞿波利後至入
於廟内見有女人顔貌端正作弄女
姿像如犯婬有不淨在地咄曰禍灾
未曾所見云何舍利弗目連等自稱
智慧神足誇世獨步神通智達謂為
第一今乃與此放牛女人犯婬交接
斯現事如是世豈有聖人耶我今躬
自見不從人聞得是歡喜即出寺廟
徒跣涉雨至世尊所頭面礼足在一
面立時瞿波利比丘前白佛言舍利
弗目連等暮行極凝造凡夫業適從
城出道遇暴雨入寺避之見目連等
與牧牛女人交接我躬見之實不虛
誑女人今故在寺現可驗之尒時世
尊三稱瞿波利字而告之曰止止比
丘勿吐斯言可發善心向舍利弗目

連等所以然者此二賢人梵行已立所作已辦時瞿波利復重白佛我今實信如來如所教勑然舍利弗目連所行穢惡實見婬泆犯於梵行佛復告瞿波利止止比丘無令於如來前自墜命根舍利弗目連者行過三界淨如天金豈當有此婬欲意乎瞿波利白佛誠如來教但弟子躬見犯欲若今如來不見信者如復如何說此語已即前礼足涉路而去還至靜室復自思惟舍利弗目連身犯穢行我實見之然今世尊特不見信時四天王夜非人時往至瞿波利所謂瞿波利曰舍利弗目連等賢善之人三界福田無有過者何為興念誹謗自墜罪苦比丘問曰卿是何人報曰護世四天王比丘報曰汝等諸天何為捨自然復樂來至此山四王報言故為比丘暴至此耳可發善心於彼二賢比丘答言但還宮殿不相預事天即還宮去未經時釋提桓因復從後至謂比丘曰可發善心於彼二賢比丘報釋提桓因曰且守汝天福不豫汝

事時拘翼復遂而還冨梵天復來到
比丘所語比丘曰可發善心於彼二
賢比丘答曰汝是何人報曰吾是冨
梵天比丘告曰世尊不記汝得阿那
舍耶報曰如是汝設得阿那含者何
由至此乎冨梵天即便還去即其夜
瞿波利舉身生瘡大如芥子轉如
胡豆漸如桃杏亦如鼻羅菓等瘡遂
壞敗膿血流出臭穢難近身壞命終
入阿浮度地獄中千具犁牛而耕其
舌尒時世尊告諸比丘守護口過慎
勿誹謗夫誹謗之生皆由貪嫉瞿
波利比丘來至我所云舍利弗目連等
習近惡智與女人交接吾尋呵制止
止比丘勿出此言可發善心於舍利
弗目連所如是再三波利比丘謗心
遂熾釋提桓因冨梵天及四天王皆
來到波利比丘所慇懃諫曉曰可發
善心於彼舍利弗目連等波利比丘
即復報曰各還汝天宮吾躬自覩彼
二賢穢行如是何為干豫其事且還
還歸勿復重宣尋即各還其所於夜
波利比丘身生瘡瘡即取命終膿血

流出入阿浮度地獄中千具犁牛而
耕其舌是故比丘當興勇猛擁護身
口意過見諸精進比丘共相敬待如
視我無異是時世尊在大衆中而說
斯頌

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言

夫士之生者出母胞胎宿行不同意
性殊異猶如有人手執利斧入山斬伐
林木華菓藥草毀壞成功令此人間
亦復如是人生於世不能守護口過
為心所使造不善本皆由於舌端正
醜陋長短好惡亦由心念口發致此
重罪是故比丘心秉牢固守護其口
如是比丘當作是學佘時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

譽惡惡所譽　是二俱為惡　好以口會鬪
是後皆無安

譽惡惡所譽者彼瞿波利比丘歎譽
調達功德體性柔耎行業真正多聞
廣慧慈悲四等育養衆生如此之類
應當毀呰不應歎譽是故說譽惡惡
所譽也是二俱為惡者舍利弗目連

比丘修清淨梵行衆德具足永離塵垢不與欲會廣博多智明達三世然瞿波利比丘愚心不革執意牢固興致誹謗去舍利弗目連比丘造諸惡業如此之類應當歎德不應興謗何以故舍利弗目連者持戒多聞為人導師處在大衆轉無上法輪逮得羅漢諸漏已盡然彼惡人興致誹謗不歎其德是故說曰是二俱為惡也好以口會鬪者夫人處世罪苦万端或因嫉妬致怙或因博戲致恚罪心已固不慮後緣出言招禍以滅身本漸當入泰山地獄餓鬼畜生涉諸苦難無有窮已雖得為人諸根不具聾盲瘖瘂為人所輕或在邊地佛後皆由口過身受殃罪猶木生火還自焚燒口為禍門舌為殃本二事機發敗毀形命是故說好以口會鬪是後皆無安者衆生處在欲界為顛倒所惑愚無慧明為愛縛所繫憍慢纏身慳嫉心深不達五識身樂不知苦之所興永處闇冥不求燈明是故說是後皆無安也

諍為少利　如捲失財　從彼致諍
令意向惡

諍為少利者昔有衆多比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食見數十慱戲之人對坐共戲一人得勝一人不如彼得勝者捉不如者剥脱衣裳五毒加形痛不可忍衆多比丘見巳入舍衛城乞食乞食巳收攝衣鉢更正衣服至世尊所頭面礼足在一面坐時諸比丘具以此事白世尊曰向入城乞食見二戲人對面慱戲一人得勝一人不如其不如者既失衣裳身被毒手痛不可忍佛因此本為諸比丘而說偈曰諍為少利也言少利者猶如大海取其一渧減須弥山如芥子許損大地土如米許復損虚空如致許比丘極為少不白佛言甚少慱戲雖小亦復如是百倍千倍万倍巨億万倍不可譬喻為比是故比丘由小致大遂及諍訟親變為疎骨肉離索若復有人誹謗賢聖持戒比丘又謗毀如来虚而無實其後受罪億佛不救是故說諍為少利如捲失財從彼致

諍令意向惡也

百千尼羅浮　三十六五獄　誹謗賢聖者

佞口發願惡

尒時世尊告諸比丘瞿波利比丘者自招禍患入尼羅浮地獄中尒時獄卒阿傍以鐵剛鉗拔出其舌長數百丈舒展平正以鐵釘釘之以千犁牛犁鏵火然用耕其舌一日之中百千万終死而復生所以然者以其惡罪未除故當復經三十六五地獄受苦無量不可稱記從彼獄出當受畜生餓鬼復當經歷數千万劫畢其罪苦若其為人聾盲瘖瘂六根不具語不真正多被誹謗若行道路撾為人打是故比丘當勤修道德慎莫誹謗賢聖比丘誹謗賢聖者其受如是如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無道墮惡道　自增地獄苦　遠愚修忍意

念諦則無犯

無道墮惡道者虛而不實亦復不見正事可依誑生非禍猶如栴摩那者瞿波利比丘等虛而不實誹謗賢聖

及舍利弗目連比丘身受其報億刧
不息是故說曰無道墮惡道也自增
地獄苦者當入百千尼羅浮地獄當
復入三十六五阿浮地獄身入其中
毒痛無量捨地獄身受地獄身增地
獄苦是故說曰自增地獄苦也遠愚
脩忍意者恒懷恐懼聞犯禁制衣毛
為竪遠離愚暗忍諸不忍是故說曰
遠愚脩忍意也念諦則無犯者去垢
止病莫若四諦能專意不亂思惟形
器內外無主乃得離此誹謗之聲是
故說曰念諦則無犯也

出曜經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

出曜經卷第十一　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

誹謗品第八之餘

若猗內藏　依賢聖活　愚者隨惡
猶顛邪見

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與數千万衆前後圍繞而為說法有異比丘即從坐起偏露右臂叉手合掌前白佛言如來莫說休息泥洹如來出要賢聖妙法如來於現法中閑靜無為而自娛樂介時世尊告諸比丘汝等觀此愚人自墜惡趣永滅形壽不但今日呵制如來乃往久遠无數世時於毗波尸如來所亦復呵制使不說法不但呵制毗波尸如來乃復呵制尸棄如來使不說法次復呵制毗舍毗如來次復呵制拘樓如來復次呵制拘那含牟尼佛次復呵制迦葉如來我今第七如來至真等正覺出現於世復來呵制使不說法如此愚人端心正意不呵制如來者即應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨是時

世尊在大衆中說此偈曰

以失令良會　更立誓願求　終不見聖諦

況欲見究竟

比丘當知此愚癡凡夫之人於賢聖道撿自支形命離於佛法聖衆者猗內藏者如來深法之藏無所染著其事有三一者三界縁對結使永盡无餘亦名阿羅漢二者不復生滅更无萌兆趣生熟藏三者於天人世興致供養悉能消化使前施者受福无窮是故說曰若猗內藏也依賢聖活者賢聖有二一者善根成就名曰賢聖二者无漏成就名曰賢聖如此賢聖不猗邪見而求活乃依深法妙智而求活也是故說曰依賢聖活也愚者隨惡者猶如彼比丘呵制如來使不說法休息遲逗如來出要賢聖妙法如來於現法中但當閑靜充為而自娛樂何為與大衆說法如此比類愚不識真自招禍惡願樂湯火以為屋室此人不當與坐起言語是故說曰愚者隨惡也猶願邪見者猶豫見習顛倒久與邊見相應如彼契經所說

佛告長者夫邪見之人自犯身行如所說犯口所行如所說犯意所行如所說與意想念流馳万端盡與邪見不可親近消滅善本增益惡種所以然者長者當知邪見為病迷於正法猶伊又桓子帝多羅子尸婆稚子種散於地隨時長養漸得水潤火溫風動地持後得長大食之極苦麁澁樴臭不可食戮邪見之人亦復如是自犯身行口行意行是故說曰猶爾邪見也

竹蘆生節　還害其軀　吐言當善

不演惡教

竹蘆生節者竹蘆生節麁而且長若遇暴風倚乎相樸各入其節節自枯朽更不復生彼比丘所說亦復如是自招其罪不為他人是故說曰竹蘆生節還害其軀也吐言當善者言當慈仁哀愍一切是故說曰吐言當善也不演惡教者有吐言教不善之法後趣惡道人身猶尚可行言辯通達時乃有耳是故說曰不演惡教也

從善得解脫　為惡不得解　善解者為賢

是為脫惡惱　賢聖解不然　如彼愚得解

從善得解脫者夫至解脫无為之處言當用善巧言善語者為人所敬所至到方多所饒益是故說曰從善得解脫也為惡不得解者常懷愁憂心意煩惱恒懷恐懼是故說為惡不得解也善解者為賢者言解脫未必是解脫或能被繫王者所拘所謂解脫者心身俱解脫是故說善解者為賢是謂脫惡惱者縛有二緣令身易後身令身者桁械考掠及諸五毒之痛復被結使縛流轉五趣於中能自拔濟乃為善解是故說解脫惡惱也賢聖解不然者賢聖有二業一者善本成就二者无漏成就彼賢聖人所吐言教不自傷損後无苦惱是故說賢聖解不然也如彼愚得解者愚人習行好著邪道不隨正路以自尊往趣三惡道是故說如彼愚得解也

比丘抱損意　不躁言得忠　義說如法說
是言柔軟甘

比丘抱損意者比丘護口意自能收攝語不煩重若處道俗處中而說不嬈彼此是故說曰比丘抱損意也不

躁言得忠者少言多中不離佛語世俗煩鬧意恒遠離是故說曰不躁言得忠也義說如法說者具足而說句身味身无所缺漏是故說曰義說如法說也是言柔軟甘出无量義解悅人意所說无猒足如天甘露善心无怒亦不選擇彼豪族種姓卑家種平等而說无增減心是故說曰是言柔軟甘也

善說賢聖教　法說如法二　念說如念三

諦說如諦四

善說賢聖教者賢聖出教必有所由接度衆生无不有濟是故說賢聖教也法說如法二者賢聖教中正法所居非法所居何以故說法之時廣布賢聖道長益善根說非法時增益不善根善法有損善說賢聖教第一句法說如法說是故說法說如法二也念說如念三者出言柔和為人所愛念出言麁獷為人所憎惡欲為人所念者當自念其善雖處畜生聞其惡言皆懷愁慼昔有二人各畜力牛十一人自誇欲得與彼牛捔力若不如者

要金錢五百試牛竝耕一牛力實勝之其牛主罵曰弊牛努力牛鬪其罵即便卧地輸金錢五百枚復至後日主責牛曰名汝為快牛乃使我失錢令我慙愧牛報其主曰更可試之當盡我力當還倍得彼錢即復更耕如牛所言倍得彼錢畜生尚識善惡之言況人當不識善惡言乎是故說念說如念三也諦說如諦四者好學之士畏懼生死五道患難既損耗不益前人如斯之類塞涅洹路開地獄門如來欲現真妙之義諦說如諦四也

是以言語者　必使已无患　亦不尅衆人

是為能善言

是以言語者言先自惟不自尅伐使今世後世必无苦患若今身為惡犯王者法或財産田業没入於官或為盜賊刼掠居業日耗所願必乖若至後身死入地獄畜生餓鬼地獄五毒一不可堪忍畜生薦蒿負重為役餓鬼飢饉形變極苦若欲吐言當念謹慎使今世後世永无苦患為无數衆生見輙愛念死生天上受福自然是故說

曰是以言語者必使已无患也亦不撓衆人者或有狂夫妄讒良善使彼興恚以致喪身言說真誠不譏彼短則无所剋是故說曰亦不剋衆人也是為能善言者人修善行言必有驗或說泥洹趣要正路順從佛教種天之福是故說是為能善言也

言使投意可　亦令得歡喜　不使至惡意

出言衆悉可

言使投意可者人之處世當習方俗或相顧而出語或聽彼進趣而後報恒適彼人意良宜得所或現威怒怯怕時人或現羸弱伏從於人將護其意令彼得所是故說曰言使投意可也亦令得歡喜者出言向人必使有益前人聞者倍用歡喜不被罵詈來彼罵辱是故說曰亦令得歡喜也不使至惡意者不施怨於人造不善行亦不種地獄餓鬼畜生之行造惡業者當受三報是故說曰不使至惡意也出言衆悉可者與人從事恒當讚嘆昇下正使言論得勝當自鄙不如是故說曰出言衆悉可也

至誠甘露說　說法无有上　諦說義如法
是為立道根

至誠甘露說者與人說法當修諸功德如來法者甚深微妙善住安隱一切行无常一切法无我涅洹為滅盡能意御亂與人說法不懈怠是故說曰至誠甘露說也說法无有上者出言真正輙有所度趣道之要由是通達是故說曰說法无有上也諦說義如法者如念真實本際清淨亦不顛倒不懷虛詐如法者名句身句味句身如法法性亦不變易是故說曰諦說義如法也是為立道根者无漏善法永離塵垢至解脫門逮無導道是為立道根也

說如佛言者　是吉得滅度　為能斷苦際
是謂言中上

說如佛言者說四意止究生死原係念專意或說意斷精進不懈或說神足兼還定或說根義於中逮慧根或說力義成就於力或說覺意令達覺法或說八直道分別八道亦復說若干衆法名身句身味身如來或說八

十千諸度使衆生類乘此度而度彼岸是故說曰說如佛言者是吉得涅洹者永寂之處吉无不利脫衆苦患離諸結使亦復脫於生老病死憂慼難禍是故說曰是吉得涅洹也為能斷苦際者所謂苦者五陰身革致冥室不覩慧明苦有八相生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛别離苦所求不得苦取要言之五陰苦阿僧祇衆生涉歷苦塗至永寂處如今衆生履行妙觀越苦境界至无為岸者皆由佛恩是故說曰為能斷苦際也是謂言中上者所出言教无能過上亦非二乘所能逮及曠濟无量亦无邊福是故說曰是謂言中上也

出曜經行品第九

一法過去　謂妄語人　不免後世
无惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊像如經行漸漸以次至羅云房中時羅云遥見世尊即從坐起更拂拭坐具清淨水世尊至房偏踞羅云牀取清淨水洗手足留少殘水告羅

云曰汝見留此水不唯然已見佛告羅云沙門執行亦復如是不知慙愧无有恥辱羅云當知設有比丘如此行者无惡不更无痛不遭猶此惡垢水不可淨用尒時世尊躬自寫水於地告羅云曰汝見吾寫水在地不乎唯然已見其有至誠執意妄語不知慙愧无有恥辱如此之行无惡不涉尒時世尊手執水器覆地語羅云曰汝見我覆此器不唯然已見若有至誠執意妄語人不知慙愧无有羞辱如此之類无惡不涉尒時世尊告羅云曰汝今當作是學彈指戲笑之間不得妄語況至誠妄語乎如是羅云當作是學是故說曰一法過去謂妄語人二百五十戒威儀内禁亡法所說犯一法者則受其愆是故說曰一法過去謂妄語人也不免後世者已捨後世功勲善本夫人妄語衆人證知況言重作罪涉歴艱苦无不周遍是故說曰不免後世無惡不更

寧噉燒鐵　呑飲洋銅　不以无戒

食人信施
寧噉燒鐵者猶如鐵丸猛火燒赤取而呑之燒脣燒舌燒咽燒腹下過雖有此苦自致死亡不緣此入地獄餓鬼畜生受苦无量是故說曰寧噉燒鐵呑飲洋銅也不以无戒食人信施者不持戒人外荷法服內懷姧詭信无實行自大憍人少有所知誇世自譽受人信施謂宜應尒不慮後世万毒加形見諸持梵行人興輕蔑心死節出入行来違失禁限見人得養生嫉妬心死輙受困无罪不受是故說曰不以无戒食人信施也

若人畏苦　亦不樂苦　勿造惡行
念尋變悔

若人畏苦者已身畏苦不得施苦於人施苦於人者後受其報是身如地隨其所種各獲其果衆生之類亦復如是隨其種罪後受其報人心不同猶如形像罪苦追身无有脫者是故說曰若人畏苦亦不樂苦也勿造惡行者不得爲惡加被一切夫人自剎

乃得利人不能自益安得益人若處閑中若在閑靜若大若小可見不可見當遠離於惡如避劫燒是故說曰勿造惡行念尋變悔也

至誠為惡　已作當作　不免於苦
欲避何益

至誠為惡者或復有人已作當作方作已作過去方作現在當作未來三世作惡不知苦至是故說至誠為惡已作當作也不免於苦者衆生之類心好為惡不知後罪報至若於現身犯王者禁隨罪輕重料簡決斷此內法禁亦復如是習惡不自覺縱情強意是故說不免於惡欲避何益也死至閻羅遣獄卒阿傍迎罪人寬神身被五繫將至閻羅王所王問罪人汝頗見第一天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝生在人間時經過村落城郭郡縣見諸男女父母懷抱未能離大小便父母推燥處濕沐浴澡洗澣浣衣裳汝為見不對曰已見王告罪人曰汝何不作是意於現法中見善惡報當自謹慎淨身口意

脩諸善法罪人報曰實在人間放意
自恣愚不識真本我所造今受其報
王告罪人如卿來語卿本自造今當
受報使放逸人知禁制難犯汝所作
罪業非父母為亦非兄弟五親沙門
婆羅門所造尒時閻羅王以此第一
天使教誡次復第二天使教誡之汝
頗見第二天使不耶對曰不見王問
罪人云何男子汝在人間經過村落
郡縣城邑見諸男女疾病困篤坐牀褥
上或坐或卧罪人報曰已見云何男
子汝何不作是念於現在法中其罪
如此當自謹慎淨身口意修諸善法
罪人報曰實在人間放逸自恣愚不
識真本我所造今受其殃王告罪人
如卿所說卿本自造今當受報使放
逸人知制難犯汝所作罪非父母為
亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦
非諸天世人教卿所作尒時王以此
第二天使教誡已次與第三天使重
教誡之汝頗見第三天使不耶對曰
不見王問罪人云何男子汝在人間
經過村落城郭郡縣見諸老人拄杖

呻吟行步脊僂頭白齒落飲食苦竭命在旦夕汝為見不罪人對曰唯然見之王問罪人云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹愼淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父母為亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第三天使教誡已次以第四天使重教誡之汝頗見第四天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男女有終亡者或死經一日二日乃至七日身體膖脹膿血流出或為烏鵲虎狼所見噉食汝見不耶罪人報曰唯然見之云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹愼淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸

人知禁制難犯汝所作罪亦非父母
兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸
天世人教卿使作時閻羅王以此第
四天使教誡已次以第五天使重教
誡之汝頗見第五天使不對曰不見
王問罪人云何男子汝在人間經過
城郭郡縣村落見諸男子偷盜作賊
為王所縛或截手截脚或截耳截鼻
或生剝其皮或拔頭筋或以鋸鋸頸
或以長橛刺臗從口出或融銅灌身
日以箭射殺或生草絡頭反縛野地
或支節解其形或倒懸於樹經於七
上棄之曠野或開腹抽腸以草充之
汝為見不對曰唯然見之云何男子
汝何不作是念於現法中其事如此
當自謹慎淨身口意修諸善法罪人
報曰處在人間放逸自恣愚不識真
本我所造今受其報王告罪人如卿
所說卿本自造今當受報使放逸人
知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄
弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天
世人教卿使作時閻羅王以此第五
天使教誡已即以罪人付獄卒將詣

鑊湯所隨罪輕重使入百三十六鑊湯經歷劫數受苦難量是故說曰欲避何益也

非空非海中　非入山石間　莫能於此處避免宿惡殃

昔佛在釋翅瘦迦惟羅越國尼鳩類園中尒時流離王集四種兵欲往攻伐舍夷國將諸營從退父王位自立為王有一惡臣名曰耶利白流離王王本為王子時至舍夷外家舍到佛精舍為釋子所毀辱時王見勑若我為王便啓此事今時已到兵馬興盛即勑嚴駕欲往報怨佛知其意先至道側坐枯樹下時流離王躬率兵馬往伐舍夷國道遇如來即前礼覲前白世尊此間多諸好樹枝葉繁茂何以捨之坐枯樹下佛告王曰五親蔭厚不可捨離昔此樹茂枝葉熾盛曾經過此得樹蔭力王尋退還還詣兵衆告語上下我等宜還不應前進所以然者如來今日為彼五親必佐神力不可攻伐臣佐白王如來豈能恒坐樹下乎如來見流離王去後知此宿

緣不可得避以宿命智觀其所由觀
諸釋種必當受苦即從坐而去還至
比丘僧中在衆而坐時大目連見如
來憐愍五親如有憂悒往到佛所前
白佛言今流離王攻舍夷國念其中
人當遭辛苦欲以方便救接彼國一
者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷
國著大海中三者舉舍夷國著須彌
山腹裏四者舉舍夷國人著此池下
他方世界令流離王不知其處佛告
目連知卿雖有此智德神足无量安
隱舍夷國人耳何能安處宿對人耶
於是目連礼已便退尒時世尊與諸
大衆敷演其義欲使正法久存於世
亦現宿對永不可避大衆聞其所說
悵然悲泣愍流離王當報宿緣在於
大衆而說頌曰

非空非海中　非入山石間　莫能於是處
避免宿惡殃　衆生有苦惱　不得免老死
唯有仁智者　不念人非惡

衆生有苦惱者若見他人非法之事
覺寤比丘尊念五法然後興發人意
云何為五一者謂為前人契經不流

利二者戒不成就三者定意不具四者愚无黠慧五者諸漏不盡是故說曰衆生有苦惱不得免老死也唯有人智者欲止彼人當自謹慎已自為織復止他者為人所譏望其所為是故智者終已遠離縛中牢者莫若緣對縛處在涅槃无有繫縛者隨罪輕重各受其報是故說曰唯有仁智者不念人非惡也

妄證求賂　行已不正　怨譖良人
以枉治士　罪縛斯人　自投在坑

妄證求賂者或有衆生不自量已內不思惟恒求人短見非則喜見善不從所行家事以邪為正是故說曰妄證求賂行已不正也怨譖良人者或有良善之人意在貪學衣不蓋形食不充口為愚惑者所輕障塞其德不使顯現緣是致各復當經歷百三十六地獄從一地獄至一地獄其中受苦不可稱計以融銅為食以釜湯為室以膿血為鹹饌以膸腦為脂澤畢彼罪已來入畜生受形若干志趣不同或高或下食以茥草擔負重載

皆由先世輕突所致若生餓鬼以空氣充腹以鐵刺腹內氣泄出尋還滿腹猶如羅穀觀空表裏悉現是故說惡語良人以枉治士也罪縛斯人者行對追身如影隨形奔趣五道涉苦无量所至到處不離四縛五結設處為人恒在牢獄繫閉身被考掠求死不得是故說曰罪縛斯人自投于坑也

夫士為行　好之與惡　各自為身
終不敗亡

夫士為行者一切有形衆生之類心念口言身口意行是故說夫士為行也好之與惡者或善不善若好若醜若苦若樂或苦痛樂痛斯名善惡皆由行興是故說好之與惡也各自為身者人為善惡若苦若樂若好若醜盡當受報无免之者善生天上惡入地獄是故說各自為身終不敗亡也夫善惡之行猶形影相追受對由行終不毀敗正使天燋地融須弥崩頹海水枯涸日月墮地星宿凋落善惡之報終不毀敗於是頌曰

動轉屈申　影常親附　或起或住
不離其形　不但影隨　形亦隨影
猶行善惡　終不相離　是故說終
不敗亡也
好取之士　自以為可　浸取彼者
人亦滅亡
好取之士者夫人自善其身不當念
彼長短亦莫識別擇地取要若詭欺
於人虛妄不實於百千生浸彼生與
恒為人欺展轉受報不離纏著隨牽
作行今受其報如種果樹苦得苦果
甜得甜果善惡之報亦復如是善受
天福惡報地獄是故說曰好取之士
自以為可浸彼取者人亦浸亡也
作惡不起　如兵所截　牽往不覺
已墮惡道　後受苦報　乃知前習
作惡不起者愚人思慮不與善俱
晝夜興想殺盜婬泆犯十惡行是故
說作惡不起也如兵所截終不還變
有迴顧心何以故令愚人自作是念
摽越施主素自貪惡慳嫉之人反更
富貴是以愚者見此識變執意遂墮
心不開悟是故說曰作惡不起如兵

所截也牽往不覺已墮惡道者不知現世後世所作善惡諸不善行不慮後當无有覆護是故說曰牽往不覺已墮惡道也後受苦報乃知前習者

昔有居士戒勑家人以雜為食先持雜肉著釜中然後方覓火煮之不覺虵墮釜中　居士食法要當問師師曰此不可食不從師教遂便食之經宿虵毒內發方更問師師曰不從我命知當如何尒時醫師向彼而說頌曰

貪餐遂食毒　不從吾往言　為毒之所困
後乃自覺悟

尒時世尊告眾會人當為是雜是夫人為惡死入地獄修行善者受彼天福然此眾生者有來久不計无常遷變之事不受如來真實至教謂惡為善以是為非尒時世尊便說此偈

愚心不開悟　習惡不從吾　受苦地獄痛
後乃憶真教

後受苦報乃知前習者地獄燒炙痛餓鬼飢饉苦畜生常重苦是故說曰

後受苦報乃知前習也

凡人行虐　沉漸數數　快欲為之

罪報自然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時拘薩羅國波斯匿王在閑堂室靜自生想念何等衆生不自念已時王復重思惟諸有身口意念惡顛倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有衆生身口意行清淨是謂斯人為自念已尒時王波斯匿即從閑堂靜室起即嚴駕羽寶車將諸營從至世尊所到已頭面礼足在一面坐須臾退坐前白佛言向在閑堂靜室自生心念何等衆生自念已何等衆生不自念已時我世尊復重思念諸有身口意念惡顛倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有衆生身口意行清淨是謂斯人為自念已尒時世尊告波斯匿曰如是如王所言諸有身口意行不清淨者其人則不自念已若有身口意清淨者則為自念已所以然者大王當知諸有不自念已為自減損興不善法諸有身口意行清淨者則自為已所以然者以其人修清淨行故尒時尊者

馬聲便說斯偈

夫人習惡者　不慮後世緣　為惡自受殃
殃身永不滅

是故說曰凡人行虐沈漸數數快欲為之罪報自然者所生之處受其惡報生地獄中榜笞無量餓鬼中愚惑為苦生畜生中償罪為苦若生人中行缺為苦是故說曰快欲為之罪報自然也

凡人為惡　不能自覺　愚癡快意
後受鬱毒

凡人為惡不能自覺者凡夫愚人恒懷愚惑恣情為惡不能改更亦不知後受其報猶如有人行過山嶮兩邊嶮峻閉眼而過不知身危或致命終此凡夫人亦復如是生盲無智亦不知後當受報是故說曰凡人為惡不能自覺也愚癡快意後受鬱毒者有智之士明眼視瞻猶如一趣之道有大火坑行人經過先不諳道明者指授語行人曰中道有大火坑不得經過卿等可於此息意勿復前行諸人意勇不信其語各共進前皆墮火

抗受痛甚苦號天喚呼悔亦无及自相謂言智人所勅不從其教今受苦痛知當詐誰此衆生顚倒亦復如是一向趣人道爲智人所訶止道多艱難有𨡓毒痛鄉等設欲前進必遇此患不免其難是故說曰愚憃快意後受𨡓毒也

夫人行惡　還自熾然　啼泣流面　後受其報

夫人行惡者然惡不善不念不喜是故說夫人行惡也還自熾然者若人悽𢡖悔心知有愁憂之惱晝夜憂思以致煩熱是故說曰夫人行惡還自熾然也啼泣流面者晝夜悲泣蓬頭亂鬢舉聲悲泣是故說啼泣流面也後受其報者酸苦无量不可愛樂兼有愁憂苦惱艱難无數憂慮百千是故說後受其報也

吉人行德　相隨積增　甘心爲之　福應自然

吉人行德者猶如有人行應得至爲天人所恭敬數譽其德稱揚善名四遠皆聞无數諸人皆來供養是故說

吉人行德也相隨積增者晝夜喜慶无有憂愁心意歡悅无有煩熱是故說相隨積增也甘心為之福應自然者若生天身福應自然宮室百億五色玄黃快樂无極若生人間五樂自娛作倡伎樂以自歡悅心意怡然不興亂想是故說甘心為之福應自然

戲笑為惡　已作身行　號泣受報
隨行罪至

戲笑為惡者善惡之行皆有輕重身口意造非獨一類或依已身戲笑為惡觸嬈衆生不安其所或以瓦石刀器共相傷害或合會彼此由致鬪訟猶如世人好喜鬪羊鬪雞鬪驢鬪牛鬪人鬪象或以罵詈來往見以歡喜不能自勝若其壽終啼哭受苦是故說戲笑為惡已作身行號泣受報隨行罪至也

惡不即時　如搆牛乳　罪在陰伺
如灰覆火

惡不即時者夫人造行報不即應昔有異國生即應草若以彼草著乳中者即成為酪不移時節是故說曰惡

不即時如聲牛乳也若不介者其義云何答曰愚者被燒然後乃悟罪在陰伺如灰覆火者猶若以灰覆火人不覺足往蹈之漸漸熱徹乃知燒足此衆生類亦復如是當行惡時甘心悅豫若壽終後身墮惡道五毒加治乃自覺悟方知罪至是故說罪在陰伺如灰覆火也

惡不即時　如彼利劍　不慮後世
當受其報

惡不即時者或有衆生習其惡本壽經百年自恃年壽謂為无罪自相謂言人之為惡皆謂有罪我躬行之方便延壽諸有屠兒獵師自與誹謗謂沙門瞿曇行不真實好行妄語虛辭万端教勑弟子言諸有殺生傷害人物者身壞命終當入地獄畜生餓鬼受苦无量是故世尊躬說偈曰

惡為惡所纏　為惡不自覺　至惡知惡至
受惡惡根原

時彼屠兒聞佛所說猶不改更是故說曰惡不即時如聲牛乳不慮後世當受其報報對卒至乃知為惡復當

經歷地獄餓鬼畜生是故說不慮後
世當受其報也
如鐵生垢　反食其身　惡生於心
還自壞形
如鐵生垢者猶如淨鐵及明淨鏡瑩
治淨潔无有塵垢然其人藏隱不牢
或在土中或在溼地便生重垢徧便碎
散不任本用猶如利刀人所愛敬恒
自防備不離其身中便忘誤安置
不牢便生塵垢本鐵不存退惟此刀
乃无有價一朝壞敗不可任用是故
說如鐵生垢反食其身也彼修行人
亦復如是為貪欲所覆閉不慮後世
殃舋衆惱與惡知識從事不以善為
友緣是故殃自毀其根不修梵行婬
泆不淨已自招患而受其報是故說
曰惡生於心還自害形也

出曜經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第十二　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

信品第十一

信慚戒意財　是法雅士譽　斯道明智說
如是昇天世

信慚戒意財者世儻有人族姓男族姓女有此信財慚愧戒意財者便為億百千衆生於中獨尊貴為人所敬衆生樂從不能去離是故說曰信慚戒意財也是法雅士譽者諸佛世尊及辟支佛皆遠度無極衆行不缺為賢聖所譽是故說是法雅士譽也斯道明智說者明智之人聰明黠慧能演其道暢說盲要云何名為道道者是謂所謂道者无形无聲尋迹不可覩智者所覩非愚所習清淨所脩非識濁所行是故說曰斯道明智說也如是昇天世者人欲求福安處无為有信有慚聞施慧智皆生天路或有人偏有信因信生天者其福不廣或以慚愧因慚愧生天或以戒因戒生天或以聞因聞生天或以施因施生

天或以慧因慧生天其福不廣受福微少盡不足言或有衆生但持戒生天者唯有一天女一伎樂已身為三或有諸天共一器食若持一行而生天者舉手食黑覆口食之若衆行具足而生天者舉手食白在衆顯現而不匿藏衆戒具足慚愧戒聞生彼天者五欲營從不可稱計七寶宮殿所欲自恣作倡伎樂極自歡悦是故說如是昇天世也

愚不脩天行　亦不譽布施　信施助善者
從是到彼安

愚不脩天行者慳嫉妬疑意性局短无恵施心亦復不造後世良祐福田復无勇猛諸善德本是故說曰愚不脩天行也亦不譽布施者愚癡之人自不布施見施便怒好脩惡業不行善法習近愚法如所說愚不好施智者所忌愚人執心意性剛強雖欲恵施意終不悟慧人分別知之不要是故說曰亦不譽布施也信施助善者智人財施意不怯弱信施受福慳嫉為病是故說曰信施助善者也從是

到彼安者若從此間上升於天天上
獨王生於世間豪貴无極由是自致
入滅盡泥洹无有生老病死諸患寂
然永息亦不普斷是故說曰從是到
彼安也

信者真人長　念法所住安　近者意得上
智壽壽中賢

昔佛在阿羅毗鬼界處彼國中時有
暴鬼名阿羅婆恒噉生人日數十人
奴婢悉盡時彼國界人民自相謂言
我等為此惡鬼所食死者狼藉在者
无幾我等宜可求謝彼鬼家家以次
日送一人供彼厨宰然後乃有生路
耳時彼人民如其所言求鬼得恩日
送一人先遣奴婢无復遺餘次遣兒
息時有鄰憂羅父長者素乏兒息即
日生一男兒顏貌殊特世之希有面
如桃華視之无猒次應食鬼復是其
日時彼長者饒財多寶象馬七珎不
可稱計金銀珎寶車𤦲馬瑙珊瑚琥
珀水精琉璃無價寶物充滿庫藏長
者躬自在街巷求買奴婢以供彼鬼
而不能得尒時長者向天地諸神自

歸求哀奈何云我所天吾今曰唯生一子為我誓願令曰汝食彼惡鬼復還歸命如來世尊當見哀愍救斯善難爾時世尊三達六通知長者心意煩熾无所恃怙以其神力至彼鬼界正值阿羅婆鬼大集鬼眾至四王所時有輒陁羅鬼將乘虛過彼鬼界上盡其力勢不能得過內自思惟計吾力勢能移山飛岳倒覆天地神力所接無所罣㝵吾當由此經過亦無艱難今日何為有此躓頓即從空下詣彼鬼舍還見世尊光相明著即前禮足右遶三帀便退而去到彼大集鬼界語阿羅婆鬼曰汝今賢士快得善利所以然者瞿曇大沙門在汝界住惡鬼聞已瞋恚興盛心口自語吾行不在使為沙門所見輕易語彼輒陁羅鬼曰吾今還家與沙門共鬪諍我得勝則無沙門若我不如便當自喪不行茨世阿羅婆鬼將軍還詣本界到已語世尊曰遠出沙門不須停住如來如其語出還入沙門如來如其語入如是至三世尊告曰吾以從汝

意三出三入更有進退不從汝意鬼曰世尊若沙門不出者當問沙門義若不報義者當破沙門腹而飲其血當使沸血從面孔出當捉汝髀擲著江表如來告曰吾亦不見沙門婆羅門梵魔衆聖天若非天能破我腹及使沸血從面孔出汝欲問義者今正是時吾當與汝一一分別即以說偈問如來曰

人業何者上　何行致歡樂　何要出要者
何壽壽中上

世尊以偈告曰

信者眞人長　念法所住安　近者意得上
智壽壽中賢

時彼阿羅婆鬼聞佛眞實之義心開意解即前五體投地自歸如來我今自歸大沙門足下歸命法歸命比丘僧自今已始不復殺生願為優婆塞世尊告曰善來賢士可從如來修奉五戒於現法中獲无量果報鬼白佛言自受鬼身以來恒食生人不食死人肉血設當修奉五戒者云何得全其命佛告鬼曰去此直北有无量衆

生彼國常宜國主大臣父母宗族有死亡者以刀畫面或畫胷脅血出如涌泉汝可食之又不毀戒得全性命即受五戒為優婆塞盡其壽命不得殺生亦不念殺亦不教人殺能者報曰優鼻為優婆塞盡其壽命不得不與取不得念取不得教人取能者報曰優鼻為優婆塞盡其壽命不得婬泆犯他妻婦不得教人婬泆能者報曰優鼻為優婆塞盡其壽命不得妄語不得教人妄語鬪乱彼此能者報曰優鼻為優婆塞盡其壽命不得飲酒不得嘗酒不得教人飲酒能者報曰優鼻時阿羅婆居士鄉憂羅父躬抱其兒沐浴澡洗更著新衣將來至鬼界付與鬼將軍尒時彼鬼受已付佛佛復受已復付其父以其手手相付字曰手寶由兒因緣故說此偈信者真人長念法所住安近者意得上智壽壽中賢也佛契經說告諸比丘若見豪貴長者饒財多寶七珎具足无所鈌乏當念親近微說道教論施論戒生天之德如此衆行信為原首是

故說曰信為真人長也念法所住安者念法之人當受快樂樂有二義一者世俗樂二者第一義樂世俗樂者天上世間第一義樂者賢聖四禪以為樂也念法之人獲此二樂是故說曰念法所住安也近者意得上者生死流轉周而復始唯貴信義真實為上若人妄語生輙宗族不和稱死入地獄千具犁牛而耕其舌生餓鬼畜生苦惱无量設生為人恒被誹謗言不信用是故說曰近者意得上也智壽壽中賢者受諸果證於世无限永捨生死壽前進賢聖之壽賢聖壽者心常遊在百千定意應機之辯問便能報是故說曰智壽壽中賢

信財乃得道　自致法滅度　善聞從得慧
一切縛得解

信財乃得道者賢聖无疑信終不離三寶一向念佛修羅漢業至心念佛所造功德若人信心向百須陁洹向百斯陁含向百阿那含不如信心向一阿羅漢信須陁洹斯陁含阿那含皆得生天信阿羅漢者則信涅洹徑

路是故說信財乃得道自致法滅度
也善聞從得慧者承受師教從本至
竟究暢義味執義思惟不失本際昔
有一比丘名婆耶羅好習奇異搜求
妙術從師受法義理不失比丘學術
未盡師法師外遇客醉酒還歸却踞
其牀牀脚即折恐師顛倒以身搘牀
終竟一夜至曉問其弟子卿作何等
弟子荅曰師昨醉歸踞其牀牀脚折
弟子以身搘牀耳師感其意我有技
術盡當教卿終不惜也技術已備師
復試其意師飲鹽湯即吐在地使弟
子食之弟子即欲食之師捉止之卿
術已成吉无不利方憶佛語教誡之
言善聞從得慧信哉斯言一切縛得
解者盡能斷諸七使九結諸縛持入
十二因緣永盡无餘已捨已離是故
說曰一切縛得解也

信之與戒　慧意能行　健夫度恚
從是脫淵

信之與戒者彼修行人執信守戒持
心无乱想具足二業者便為衆生所
見尊奉在大衆中獨步无匹猶如滿

日處在衆星若有親近修篤信心所生之處多饒財寶爲馬七珍无所渇乏斯由信心難沮壞故設復行人守戒不缺懷抱諷習晝夜孜孜猶人抱劒履冰守護禁戒无所缺漏便爲无數衆生而爲上首身壞命終生善處天上是故說曰信之與戒也慧意能行者身口意无所傷損思惟止觀攝諸乱意如來說得三業具足端坐一意多誦无猒執事勸佐是謂三復有三業一者恵施二者持戒三者思惟是謂三信者屬施戒攝不殺定攝思惟是故說慧意能行也健夫度恚者健夫者謂立根得力已入賢聖境怨根恚怒永息不生內外清徹猶天琉璃所作已辦更不處胎衆智具足內已潔淨外化无惓是故說曰健夫度恚也從是脫淵者能具此衆德者斯人希有所以然者以其脫縛者故正使命終名稱遠布是故說從是脫淵也

信使戒成　亦壽智慧　在在能行
處處見養

信使戒成者誰成就信戒答曰賢聖人須陀洹斯陀含凡夫人者已成復失所以然者皆由貪欲瞋恚愚癡所致與惡知識從事所致不與善師從事所致失時失果失人須陀洹斯陀含者不為此所蹈踐正使作佛形像來試其人者作若干變化心不移易不為彼屈昔舍衛城裏有最勝長者多饒財寶象馬七珍庫藏充滿然為人慳貪不肯惠施其有乞者不聽入內守瞻門户牢固門户七重皆作重關石屑塗壁恐鼠穿牆以鐵籠蓋屋以防飛鳥家不畜狗恐損米穀尒時世尊告阿難曰汝往詣彼降最勝長者是時阿難敬奉佛教即著衣持鉢詣舍衛城到長者家語長者曰如來恒說夫人布施給窮乏者得五功德云何為五一者壽二者色三者力四者樂五者辯其有施者獲此五德長者自惟吾聞瞿曇沙門高才博學所演經典八万四千億象所載不勝今日多聞弟子來至我家但說布施貪著財貨斯是乞士之法非是賢智尒時阿

難廣採經義隨時適彼長者然其長者心如剛鐵不可移易語阿難曰今日欲中有受請處為欲乞食阿難報曰亦無請處今當乞食長者尋語阿難曰已欲中宜知是時阿難即起捨出更詣餘家乞食還至世尊所白世尊曰慳貪長者執意堅固不可降伏明日清旦佛告阿那律曰汝往詣彼降伏慳貪長者阿那律受教即往長者家與共相見漸與長者說微妙法如來至真等正覺恒說與法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然長者復念吾聞阿那律者捨豪族位出家為道恒受五百鉢食供養然无猒足今復來詣吾家勸我布施復是乞人非賢士之法尋語阿那律曰欲過中宜知是時阿那律即起捨出更適餘家乞食還至世尊所白世尊曰慳貪長者執意堅固不可降伏佛復告大迦葉汝往降伏慳貪長者迦葉受教詣彼長者家與共相見復與長者說微妙法如來至真等正覺恒所說法若人布

施獲五功德所生之處人所愛敬長者自念斯人昔在家時九百九十九具犁牛耕田六十窖金粟一窖三百四十斛黔耽羅國第一賢女以為妻室捨彼豪貴令作沙門何為至他家如乞人所說歎譽布施貪著財貨迦葉无數方便而為說法意不開解亦不移易語迦葉曰今日欲中有受請處為欲乞食迦葉報曰亦无請處今當乞食長者語迦葉宜知是時即起捨出更詣餘家還白世尊其人執心意難沮壞佛復告目連汝往語彼慳貪長者目連受教即往至彼長者家與共相見與說布施如來至真等正覺恒說此法夫人布施給窮之者獲福无量現世後身封受自然佛告比丘若有衆生知施果報者最後鉢中遺餘已不取食開意惠施值賢聖良祐福田者吾證明此其德无量長者自惟吾聞此人神足无㝵能移山飛岳翻覆天地或移他方世界来入此土衆生之類无覺知者不能與吾現一神足方說布施之福將由慳貪故

存於懐斯是乞人非是賢士曰連復說法不釋其意語目連曰今日欲中有受請處為欲乞食宜知是時即適餘家佛復告舍利弗汝往詣彼慳貪長者即復受教詣彼長者與共相見在一面坐告長者曰夫智達之士當分別四法云何為四智一者分別布施二者親近善知識三者當離慳嫉四者念修智達長者自惟吾聞斯人年至八歲越衆論上盡墮諸幢无敢當者長年十六究盡閻浮利地書籍无事不開博古覽今演暢幽輿天文地理書記畫讖梵志曆術盡皆通達瞿曇沙門弟子之中智慧第一謂為當說智慧微妙之教今乃復說布施之德復是乞人非賢士也語舍利弗為有請處為欲乞食宜知是時舍利弗即還至世尊所前白佛言其人慳貪執心牢固積薪至天以火焚燒難消其心意故不革唯願世尊躬降屈神詣彼長者亦佛威力除去慳心開發愚惑尒時世尊猶如力士屈申臂頃至長者家坐於中庭最勝長者見世尊至

頭面礼足在一面坐尒時世尊告長者曰夫人布施獲五大功德長者白佛云何布施得五大功德佛告長者第一施者謂不殺生是謂長者第一施也若有衆生持不殺戒則於一切衆生慈心覆蓋亦无恐懼是謂第一施也長者自念夫人殺生皆由貧賤吾今家内饒財多寶所欲自恣何為當復殺生此語善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不敢犯殺佛復告長者不犯不與取者長者自念竊盜人物者皆由貧賤吾今家内爲馬七珎金銀雜寶車𤦲馬瑙珊瑚琥珀充滿庫藏何為盜竊人物斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯盜戒佛復告長者若有衆生不犯盜者則於一切衆生慈心覆蓋亦无恐懼是謂第二施也佛復告長者不得婬泆犯他妻女若有衆生持不婬戒者則於一切衆生慈心覆蓋亦无恐懼

是謂第三大施長者自念已无妻者則犯婬婬泆吾今家内婇女營從動有萬數意欲幸納意猶不適況當犯他妻女斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯婬泆佛復告長者若有衆生不犯婬泆則於一切衆生慈心覆盖亦无恐懼是謂第三大施也佛復告長者不得妄語是謂大施長者自念夫人處世所以妄語者以其貧賤不能自存是以虚稱詐逸詭調爲業故妄語耳吾今家内積財无數居一億里豈當妄語耶斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯妄語佛告長者不犯妄語者則於一切衆生慈心覆盖亦无恐懼是謂第四大施佛復告長者不得飲酒是謂第五大施長者自念夫人飲酒三十六失亡國破家莫不由酒若我飲酒客來煩鬧又損我酒加致鬪亂斯言善矣當奉佛教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其形壽不犯酒失佛告長者若有衆生不犯酒者則於一

切衆生慈心覆蓋亦无恐懼是謂第五大施時彼長者内自思惟如我外道異學内禁所犯若弟子事師承受教誠不問多少要當報恩供養財寶給其所須躬自入庫選擇白氎取不妙者欲以獻佛其所選者捉輙極妙如是數十反覆不能得獘者心口共争慳貪深固意不開解正值尒時阿須倫與忉利天共鬬或阿須倫得勝諸天不如或諸天得勝阿須倫不如尒時世尊以天眼觀清淨无瑕穢見諸天阿須倫共鬬復見長者施心慳心共争或施心得勝慳心不如或慳心得勝施心不如尒時世尊便說斯偈

施與鬬共集　此業智不處　施時非鬬時
速施何為疑

最勝長者聞如來說偈内懐慙愧即出白氎跪受呪願尒時世尊漸與說微妙之法講論妙行所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患長者聞已即於坐上諸塵垢盡得法眼淨得法獲法法法法成就分別諸法

於如來法逮无所畏即從坐起頭面礼足前白佛言自今已始願為優婆塞盡形壽不殺如來嘿而可之歸命佛歸命法歸命比丘僧受三自歸命已如来即從坐起而去佛去不久弊魔波旬化作佛形像来至長者家身有三十二相八十種好紫磨金色圓光七尺長者見已内自念曰如来向出還其何速敬意如見佛而為礼之不審如來有何教誡偽佛告曰吾謂長者高才博智分別機趣諦念長者愚惑无智吾向所說四諦者實非真諦斯是顛倒外道所習長者尋覺知為詐偽即報之曰止止勿語吾獲慧眼立牢固地正使汝化億千万身来至我所欲使退轉我心者其事不然豈當以螢火之光與日競明田家埠阜欲比須弥鵶鷇烏鵲金鳥竝飛以汝穢形欺詐偽身設是幻師不應久停若是波旬宜速還歸弊魔波旬聞是語已慙形愧影即還復身復道而去若有衆生信戒成就終不為魔所沮也況當須陁洹斯陁含有退還乎此事不然

住凡夫地未在道撿見此幻形則有
退轉則不成就凡夫人者究成而後
退是故說信使戒成也亦壽智慧
者能究竟施其間不有亂想須陁洹
見諦所斷八十八使以施心永斷无
餘除欲界七死七生色界无色一死
一生其餘生者永盡无餘斯陁含者
以施心見諦所斷八十八使婬怒癡
薄除欲界一死一生其餘生者永盡
无餘阿那含三界見諦所斷結欲界
思惟所斷結以施心永盡无餘捨欲
界生除色界无色界一死一生其餘
生者永不生也无復慳嫉意不想念
貪著世榮衆智具足壽不中夭是
故說亦壽智慧也在在能行者慧人
執行以教化為本意欲所適東西南
北輙有所益興起佛事是故說在在
能行也處處見養者已至彼界便為
衆生所見供養在在處處分派法化
是故說處處見養也

比方世利　慧信為智　是財上寶
家產非常

比方世利者世利謂闘淨利地人身

何以故說世利謂閻浮利人以其閻浮利內出諸佛世尊辟支佛阿羅漢神仙得道者行度無極人於此閒身行善口意行善復於此閒信根成就知有佛法僧无復愚惑染世塵勞正使壽終後无遺患是故說比方世利也慧信為智者有信有智則能具足八千行信御心本智瓔珞身信致大富智成果證是故說慧信為智也是財上寶者寶中真者謂智慧寶也最勝最上无有過者極上微妙不可譬喻為比是故說是財上寶也家產非常者世財雖多會有衰喪者石室城內有三居士一名閻利異姓人也二名睛陁滿三名婆波鄰此三人親兄弟也多財饒寶財產无極象馬七珍无所乏短縣官盜賊水火災變不能侵欺有一婆羅門持伊羅鉢龍齋冀望富貴饒財多寶時龍現身語婆羅門汝今何為勤身苦體食風飲露斷穀除味在此持齋為何所求婆羅門報曰所以在神泉與龍齋者冀望大富僕致珍寶龍王報曰汝不聞乎

吾有二号一名伊羅鉢二名財无猒
既名无猒復從吾有所求耶婆羅門
報曰設不惠者便於此命終不能徒
還龍王即出紫磨好金以報婆羅門
石室城内有豪富長者出自天竺姓
某字某汝往至家以此金與從彼求
財時婆羅門得金便去至彼長者家
出金示之長者見金告語藏之勿令
人見將詣内舘召諸五親此人遠送斯
金與我五親飲食歡娛藏金庫內庫
中雜物盡沒入於地還彼龍庫不但
一家左右七家財物亦復盡沒於地
聲聞外布徹彼三居士復聞龍王與
梵志金至石室城使七豪貴人庫藏
盡沒入於地還至龍宮時三居士自
相謂言我等三家資財无數庫藏充
滿以法獲致不枉濫人終不為水火
盜賊王法所奪國人聞之謂為誇談
言與行違普共聚集詣彼三家問居
士曰七家財寶盡入龍宮聞卿三人
自相謂言家業財寶以法獲致不攪
人物以何為證可得知不時三居士各
出十斤分為六段將詣人民及七家

二失財主往至龍泉以金投泉水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還歸報謝使還順法財者以理成辦終不為水火盜賊所見侵欺非義財者枉濫人物得以非道便為盜賊水火王者所奪彼七家者即是其義是故說家產非常也

欲見諸真　樂聽講法　能捨慳垢
此之謂信

欲見諸真者若有信心堅固往見賢聖造諸精舍塔寺礼覲高德法師問訊聽受樂聞講法如契經所說若有人著俗樂家无所之造者便有五關云何為五於是其人樂以家里談論若至衆中便聞師教夫人執行應當賢聖嘿然其人心悔誓不至衆吾所好樂者衆人見呵於我无益復至衆為以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第一關也復次斯人意所愛欲者常自在前會至衆中聞諸法師說其滓穢其人心悔誓不至衆吾所好樂衆人見呵於

我無益復至衆為以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第二關也復次斯人知親遠行心常愛敬行至衆中便聞師教遠遊妨樂知親企望離師離衆不至究竟其人心悔誓不至衆吾所好樂者衆人譏論於我无益復至衆為以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第三關也復次斯人知親為衆擯棄行至衆中便聞師教誨責知親其人心悔誓不至衆吾所好樂衆人譏論於我无益復至衆為以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第四關復次斯人知親命終追慕悲哀不離食息行至衆中　便聞師教身死神離當更受胎其人不信謂為永滅其人心悔誓不至衆吾所好者其人譏論於我无益復至衆為以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡

夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第五關也是謂五關不至大衆之所致也是故說曰欲見諸真樂聽講法也能捨慳垢者垢中深者慳嫉爲首染汙人心不至於道止人施心斷諸德本皆由慳嫉若彼行人心如死灰持意如地設過財寶終不貪欲計彼財物瓦石不異唯信於道不習顛倒是故說能捨慳垢此之謂信

信能渡河　其福難奪　能禁止盜野沙門樂

信能渡河者信直至心所向无导如所說近行若遠遊爲人所誑前實艱難嶮言无患斯人信已涉路而進雖遇艱難道遠无患有一直信人欲渡江水已至岸所問行人曰水爲深淺答曰齊踝而已執信而渡實如所言正使斯人戢信命終所生之處无違言者衆人敬奉言是福人是故說信能渡河也其福難奪者昔有一人犯於王法家產諸物盡沒於官王勅其人送汝家產財貨盡詣於官其人賫福德名簿送詣於官王問其人吾勅

汝送家產財箔薄乃送福德箔薄耶其人報曰後身家產箔薄者此薄是也今身家產薄隨王所錄王聞斯語心開意悟息而不錄是故說其福難棄也能禁止盜者昔舍衛城裏有一長者篤信三尊慈仁惠施苞育衆生賙諸窮乏時天暴雨電雷霹靂盜竊忽至劫掠財物長者尋覺語彼賊曰汝莫持去吾欲與沙門賊聞斯語眼則隨闇手便不舉賊師相告尋退而去是故說能禁止盜野沙門樂

沙門數至　智者所樂　及餘篤信
其閒歡喜

沙門數至者見沙門者心開意解給施所須隨時問訊四事供養衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥是故說沙門數至智者所樂也及餘篤信者比近村落見其造福皆佐歡喜普共修善是故說及餘篤信也其閒歡喜者或從遠來躬自覲奉同發歡喜出入行來觀其威儀礼節是故說曰其閒歡喜也

若人懷憂　貪他衣食　彼人晝夜

不得定意

若人懷憂者昔佛未出世時尒時九十九種道普皆興盛如来出世衆邪自滅弟子翼從皆得供養外道異學内懷憎嫉發心妬忌見人得利養者煩惌苦惱誹謗而行是謂外道生嫉心也或復有人於内法中雖復出家染道不精勤於道外像持律内行不純見人得利養者興嫉妬心吾亦出家汝亦出家汝獨受福吾不得養猶二羅漢功齊行滿俱無增減一人不自給足便自生念興相似疑吾獨招致利養退身不離一人家家乞求何為不見供養彼獨何福恒受利養无垢道心猶尚興想況於凡夫能不生嫉唯有得佛三界特尊毀辱之不以憂慼供養者不以加歡持心如地亦无增減是故說若人懷憂貪他衣食彼人晝夜不得定意

若人能斷　盡其根原　彼人晝夜
而獲其定

若人能斷者畏將来罪不生後世緣盡其根萌无復生兆此亦如是若能

斷意根本所念晝夜安隱定意不乱心之所念隨意即至是故說若人能斷盡其根原彼人晝夜而獲其定也

无信不習　好剥正言　如拙取水
掘泉揚泥

无信不習者亦不親近亦不承事言談往反設共從事者善法有减增諸不善如拙取水者從高山求唐勞其功不獲致水正使掘地得水揚泥不可任飲是故說无信不習好剥正言如拙取水掘泉揚泥

賢夫習智　樂仰清流　如善取水
思冷不擾

賢夫習智者賢夫者謂佛弟子常當親近承事供養隨時瞻視不使有乏便獲大福戒身來具者便能具足戒身定身慧身解脫身解脫見慧身猶如有人渴愛於法晝夜思惟脣口燋爛追尋不捨猶水澄清冷而不濁彼修行人亦復如是衆德具足慈悲喜等恩及一切廣及衆生不自為已緣濁結使已盡不生陰持入熱无復根本更受冷陰无復熅氣是故說賢夫

習智樂仰清流如善取水思冷不
擾也

信不染他　唯賢與仁　非好則遠
可好則學

信不染他者染者爲沉重結使婬怒
癡具足入骨徹髓如此染者常當遠
離所以然者以其患重不可習故是
故說曰信不染他也唯賢與仁者以
得仙道離世八業修行清淨已身无
染復不染他所以然者以其染本不
可近故是故說唯賢與仁也非好則
遠者斯是獘友遠之如捨廁如避惡
狗奔逸暴牛如離悪馬狂醉之爲如
避姧道賊寇是故說非好則離也可
好則學者如此人等皆是賢聖奉律
之人可敬可貴天人所尊猶澄清水
冷而且甘猶人渴乏之求毗沙門獲致
財寶无所悪恨猶人須華當詣園圃
須珍寶者當詣大海是故說可好則
學也

出曜經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第十三　服

姚秦涼州沙門竺佛念譯

沙門品第十二

截流而渡　無欲如梵　知行已盡
逮无量德

截流而渡者流者結使之流漏出色聲香味細滑意法猶如江河諸流盡趣于海凡夫結使亦復如是漏出塵勞色聲香味細滑意法彼修行人執智慧劍斷而使住不復漏出結使纏縛是故說截流而渡也无欲如梵者思惟斷欲猶如梵志晝夜精勤勞形苦體曝露尸骸日夜翹足仰事日月願生梵天受彼天福為梵豪尊便於此間專精一意思惟斷欲修清淨行是故說无欲如梵也知行已盡者无欲之人內外清淨練精其心无復塵垢是故說知行已盡也逮无量德者如此之人受供无量施一切凡夫人不如施一須陀洹所以然者畢當盡一切生死更不受三有故斯陀含阿那含衆行具足功德无量施百須

陁洹不如施一斯陁含施百斯陁含不如施一阿那含是故説遠無量德

智者立行　精勤果獲　行人執緩轉更增塵

智者立行或時誦習精微入定坐禪誦經佐助衆事執意勇健不懷怯弱晝夜孜孜不懷懈惓是故説智者立行精勤果獲也行人執緩者夫人出家要猶精勤晝則經行夜則禪定不能順從佛教佐助衆事礼拜塔廟方更懈怠不勤三業遂墮凡夫不至究竟是故説行人執緩也轉更增塵者凡夫人行不牢固婬怒癡增以出家學受他信施不能思惟道德方更虛論万端行不真正不誦習受是故説轉更增塵也

夫行舒緩　善之與惡　梵行不淨不獲大果

夫行舒緩者人欲建行要當究竟所願畢果終不中退然彼行人心意舒遲不能究竟亦復不能誦習有所成辦不坐禪誦經佐助衆事是故説夫行舒緩也善之與惡者人欲習

行為善為惡要當建志必果所願意欲趣善必成其善意欲趣惡必成其惡習垢多者結使隨之習善多者結使尋滅或復苦行具諸威儀勞形苦體曝露尸骸仰事日月五火自炙臥寢荊棘斷穀服氣或食果蓏欲成所願是故說善之與惡也不淨梵行者或復持戒擯賀天福求生梵天或求帝釋六天魔王復以戒福求作聖王典主四域是故說不淨梵行也不獲大果者果中上者解脫果也最上最尊无與等者但受報果不受證果是故說不獲大果也譬如執菅草執緩則傷手沙門不禁制獄錄乃自賊猶如學術戰鬬相勢乘馬御車飛輪擲索撥橋馬蹹此當了知復當次學在家田業収拾藏舉望風燒野取刈苗穀知草剛軟剛者守執緩則傷手軟者緩持无所傷損是故說譬如執菅草執緩則傷手也沙門習行亦復如是習戒不守違失禁法或修或捨若有學人先不學戒入定徑路分別慧明或全失戒本或漏脫半皆由不隨

善知識習近惡知識便生地獄由是故說沙門不禁制獄錄乃自賊也

譬如拔菅草　執牢不傷手　沙門禁制戒　漸近泥洹路

譬如執菅草者凡學之法當盡師術射御六藝盡當備具猶如戰鬪當有戰具安脚定心手執弓矢隨意所趣必果其心及獲家業収拾藏舉菅草苗穀亦復如是是故說執牢不傷手沙門禁制戒漸近泥洹路也沙門持戒難動如山不可移轉不為外邪所見沮壞已離惡知識與牢固善知識從事知泥洹所趣斯亦復是沙門禁戒滅盡泥洹也

難曉難了　沙門少智　多諸擾亂　愚者致苦

難曉難了者學道求佛難出家遇師難實為難曉上法妙業賢聖所學是故說難曉難了沙門少智者少智人者不得為沙門或處在居家染著非要不能捨離或同釜竈漏壞不完不能捨離或同牀褥穢漏不淨不能捨離設有一婦盲跛憔悴不能捨離

是故。佛說繩罔於蜘蛛網鳥罔於羅爲罔剛鏁繫惡馬罔於策學人觀此已能永捨居業捐棄妻息除去五欲永離八法便得爲道不著世累少智之者猶繩提網鳥入羅裏求出甚難是故說沙門少智也多諸擾亂者或以道心无數百千方便勸語前人使出家學不肯信用心如藕菜水不著汙不但勸出家亦復勸持八關齋亦不信用不但勸八關齋彈指之須臾念其善亦不信用況能捨家學道此事不然猶如國主赦囚出獄牢繫罪人猒患獄者聞輙尋出如避火災愚人樂獄戀慕不出如來出現於世放大慈赦又遍三千大千世界解俗縛著牢固之結漸當離彼生死其中智人有目之士聞大慈赦音者即捨家業出家爲道愚癡少福心不開寤深著世累不肯出家雖聞赦音不入其心是故說多諸擾亂愚者致苦

沙門爲何行　如意不自禁　步步數著粘
但隨思想走

沙門爲何行者修沙門法息意不起

愚人起惑謂為沙門當趣何行於中愚心不樂出家是故說沙門為何行也如意不自禁者當禁制不令色聲香味細滑法得入猶如収苗家恒遮畜生不令侵暴如鉤調象人心亦復如是恒當將御不令色聲香味細滑法得其便是故說如意不自禁也步步數著粘者其中行人執意不牢猶如輕衣隨風東西亦如輕羽得風則移興念衆想流馳万端為三想所牽云何為三一者欲想二者恚想三者慳嫉想是謂三想難御難制去无蹤跡来亦无形想為心使求定難獲是故說步步數著粘但隨思想走也

學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難　艱難不過有

比丘出家心恒著俗追念家業不修福事中閙自念有變悔心何為出家修沙門法懐抱憂慮如人遭喪㾂驚奔走執意多誤心如獼猴彼心不定亦復如是但念色聲香味細滑法違失戒律進无道心退念家累遂自積罪不至永寂是故說學難捨罪難居

在家亦難會止同剎難者如契經所說佛告比丘僑壽他鄉難素貧乞求難會止同剎難汝今比丘若造家乞者恒自下意莫隨彼嬈設得好醜勿生是非是故說會止同利難也艱難不過有者經歷地獄畜生有餓鬼有佛告比丘汝等所以出家者欲斷三有不生三有捐棄家業永捨妻息皆欲滅有不願生有汝等比丘積有以來經无數世涉苦无量是故說艱難不過有

袈裟被肩　為惡不損　惡惡行者
斯墮惡道

袈裟被肩者或有人學道外被袈裟內行不純善有眾多比丘居在山藪无人之處村落郡縣退餉无量其中比丘貪著鮮潔齊被衣裳極細微妙晝夜談論心不離欲時彼樹神山神觀諸比丘心意所趣皆興欲想欲制止之即現人身而說頌曰

畏死而懷懼　假名為沙門　身被僧袈裟
如老牛長尾

爾時眾多比丘聞天說偈惠惡隆盛

尋報天曰我等是汝老牛耶時彼天神報道人以此偈

吾故說此人

吾不稱譽　亦不選擇人　其中穢行者

是故說袈裟被肩也為惡不捐者彼修行人成就惡法貪欲无忌不守護身口意諸根不具縱恣自由不自收攝是故說為惡不捐惡惡行者晝夜為惡勤而不息如佛說瞿曇契經佛告阿難吾善逝後當来之世有名種姓比丘不修立戒習諸惡法身被袈裟不自禁制是故說惡惡行者斯墮惡者以惡自纏不能離惡死後便入三惡道是故說斯墮惡道也

至竟犯戒人　葛藤纏樹枯　斯作自為身

為惡火所燒

至竟犯戒人者无毫釐戒存在心懷亦无清白之法如彼契經所說佛告阿難吾不見調達有毫釐清白法存在心者設當有毫釐善法存在心者吾不記調達入地獄猶如有人溺墮深廁不能動轉復有慈哀人欲濟其命觀彼人身頗有淨處屎尿不汙吾欲

捉而挽出遍觀其人无處不汙无毫釐淨處至竟犯戒人罪與彼同是故說至竟犯戒人也葛藤纏樹枯者猶如蘿藘好樹枝葉繁茂為葛藤所纏凋落枯死是故說葛藤纏樹枯也斯作自為身者自招其禍以自剋伐為衆所嫉不歎其德是故說斯作自為身也為恚火所燒者北方雪山有草名伊羅叉天分含毒薩風所吹草木悉死海水有魚其名自害在水岸側卧深草中風吹草動觸彼魚身恚毒熾盛身體浮腫乖三畢身身壞自終是故說為恚火所燒也

所謂長老　不以耆年　形熟髮白　惷愚而已

所謂長老者不以耆年形變老朽以離少壯不知法禁亦復不知善惡之法好醜進趣亦復不知戒與不戒犯與不犯不知輕重不知二百五十戒威儀進趣形熟面皺肌皮舒緩猶如老牛老為雖為年至惷愚而已可謂食年非智慧王不誦契經律阿毗曇不觀三義徒自受苦是故說所謂

長老不以年者也形熟髮白惷愚而已者形骸已熟命在旦夕當往至彼閻羅王所為王所詰无言可對存在世時愚心自纏不作善果徒壽於世不覩三業是故說形熟髮白惷愚而已

謂捨罪福　淨修梵行　明遠清潔
是謂長老

謂能捨罪福者生天人中是謂為福入地獄畜生是謂為罪其人已斷更不復生盡其根原不種當來有是故說能捨罪福也淨修梵行者賢聖八道亦是梵行依此梵行得至善處盡苦原底是故說淨修梵行明遠清潔者彼長老者成就老法昔波斯匿王治化无外遠近敬附六師相率至王波斯匿所切教王曰沙門瞿曇謗世自稱謂為第一獨步无侶王可造沙門所語彼沙門汝今瞿曇審成无上等正覺道耶若彼報言成等正覺者王當以此言報之不蘭迦葉等少出家學年在耆艾形熟神疲猶不得佛道汝今學以來日淺二十九出家自

云六年苦行云何能成等正覺乎時波斯匿王受六師教誡往至世尊所共相問訊在一面坐須臾退坐前白佛言瞿曇沙門審成等正覺道耶佛報王曰如王所言成等正覺不蘭六師等少出家學道於今積年形神俱乏不能得成无上道況瞿曇少在王宮五欲自恣不更寒苦年二十九出家求道誇世自稱成无上道耶佛告王曰世有四事最不可輕何謂為四一者毒蛇瞋恚興盛口吐毒火焚燒山野有形之類皆被其毒是謂一不可輕二者火雖小亦不可輕焚燒万物是謂二不可輕三者比丘年雖盛壯亦不可輕神足自在變化无常權慧化人亦無窮極是謂三不可輕四者王子雖小亦不可輕所以然者斬斷自由隨意出教无不從命是謂大王四不可輕時波斯匿王聞佛教誡歡喜踊躍即從坐起頭面礼足便退而去是故說明遠清潔是謂長老也

所謂沙門　非必除鬚　妄語貪取
有欲如凡

所謂沙門非必除鬚者昔佛在羅閱祇城竹園迦蘭陁所尒時世尊告諸比丘摩竭國界快得善利遭遇如来賢聖弟子圍繞於此國界羅閱祇城夏坐九十日尒時名聲徹十六大國聞如来歎說賢聖弟子及比丘僧國界人民倍懷歡喜興敬供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥有无量衆生在家窮乏晝夜殺命不能自存見諸比丘受自然供既自營巳復無官私思惟權宜各自相率出家為道既為沙門不能慕脩法教誦契經律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事受人信施論不要事佛告諸比丘汝等本在家時不理家業乏於衣裳見諸比丘得自然供養汝等貪著故出家為道形如沙門心如餓虎有何道德饒潤我法尒時如来便說此偈

世稱鄉沙門　汝亦言沙門　形雖似沙門
如鶴伺於魚

佛告比丘剃除鬚髮著三法衣受他信施謂法應尒報應一至億佛不殺其中利根捷疾智者即自改往脩来

承如來教諸有鈍根不能毀更遂自
招禍是故說所謂沙門非必除鬚也
妄語貪取有欲如凡者汝等比丘與
惡智相應永不離善法實非沙門自稱
為沙門外視法服似如沙門如來復
說此偈

如離實不離　袈裟除不除　持鉢實不持
非俗非沙門　重雲而无雨　苗茂不獲果
比丘離比丘　如晝燈无光

是故說妄語貪取有欲如凡

所謂沙門　恢廓引道　息心滅意
麤結不興

所謂沙門者昔有愚人志性遊蕩不
別是非好惡見數十人舁死者出城
復值衆人以香華散於死尸時彼愚
人還家寢臥先有積金華裹懸於屋
椽羅解華散墮於愚人上愚人舉聲
喚家室告曰吾今已死何不舁我著
塚家人問曰汝云何為死報曰汝不
見華散我身上乎家室答曰不以華
散身上謂以為死所謂死者無出入
息身如枯木風去火棄神識斷去身
體剛強无所復任如斯比者乃謂為

死汝雖言死像死而不死此比丘衆亦復如是汝今比丘像比丘非比丘也真實比丘者威儀具足見小隙畏懼況於大者衆行不闕志趣三道佛辟支佛阿羅漢道具足威儀戒律如此之比乃謂沙門汝等剃除鬚髮外被袈裟內懷姧宄所謂沙門恢廓弘道也息心滅意麁結不興者諸弊惡法已盡已滅更不復興麁者謂結中根本根本已除則无枝葉是故說息心滅意麁結不興也

謂能捨惡　是謂沙門　梵志除惡
沙門執行　自除己垢　可謂為道

謂能捨惡是謂沙門者已息諸惡如契經所說佛告比丘如人稱鄉皆云沙門沙門諸比丘對曰如是世尊愚人皆云沙門沙門佛告比丘若應命者當執沙門行若為梵志當持梵志行是故比丘行如沙門亦如梵志所以然者沙門梵志其行清淨意欲所願必如所念云何為沙門梵志法　所謂沙門梵志法身行清淨或復作是念我所作口辯已成口意亦復如是

便得養壽是謂沙門梵志法梵志除惡沙門執行梵志脩行恒以貢高為首自恃技術自相謂曰吾等婆羅門從梵口生剎利種者從梵天齊生毗奢種者從梵天脇生輸陁羅種者從梵天脚生以梵為父貢高誇說自謂第一尒時世尊告諸比丘梵志法者其實不然脩梵行人至竟清淨除不善法令諸梵志為身招禍畜妻養子男女列堂已行不純反更稱說吾從梵天口生是故說梵志除惡沙門執行也自除已垢可謂為道者脩行比丘自除已垢諸惡不善法永盡无餘遊戲於賢聖八品道是故說自除已垢可謂為道垢有三品上中下垢上上上中上下中上中中中下下上下中下下如此纏結染汙人心盡當捨離脩清淨行或有梵志興邪見意謂為內无塵垢病由外来或入江水或入三華池或入人非人泉沐浴澡洗除去外垢不能除心縛著世尊說曰夫人習行至竟清淨除塵垢者當執无上等智能去其垢何以故身外塵

垢為人所疾以第一義除心垢者諸天世人所見尊敬人間塵垢令人墮地獄畜生餓鬼人間塵垢雖以香華薰之猶故復生已捨諸結使戒香所薰終以香香莫不聞者是故說曰自除已垢可謂為道

出曜經道品第十三

八直最正道　四諦為法迹　是道名无為以錠滅愛冥

八直最正道者云何名為正直四諦為義處為四為緣果為四以聚故為四若義故為四者是謂三也記苦則无習記習則无苦是謂一盡二道三苦緣果為四者是謂五由苦有緣亦緣有果道亦如是盡諦為五若以聚為四者是謂八先從欲界斷苦後色界无色界為二乃至道亦如是立此義已復有說者從緣果義名為五苦者亦由緣亦由果盡名苦迹有迹貪迹慳迹也有難者道亦有緣有果盡名苦迹亦名有迹亦名　慳迹何以故此中不立二諦答曰制彼論故亦有因緣也於彼苦習異二論亦无苦亦无

習欲制此二論故有苦有習道者有緣有果則生一論言无道也欲制此一論故有道是故說有四諦非五諦更有說者以聚故立此論言有八荅曰以聚義一相欲界苦色无色界苦盡集聚已欲界行緣色无色行緣盡集已興出生相欲界行盡色无色行盡盡集已名休息相欲界行對色无色行對盡集已名出要相是故說名為四諦如慧所觀者知有累无累念知出要是故說四諦為法迹是道名無為者安隱泥洹滅盡无為盡捨諸苦是故說是道名无為以錠滅愛冥者愛有亦有三欲有色有无色有彼牢固愛縛著愛生生乱想多諸苦惱由何而斷荅曰賢聖八道永斷不生是故說以錠滅愛冥

慧離諸渕　如風却雲　已滅思想
是為慧見

慧離諸渕者非啚一類渕有若干或言風塵或言深水塵者汙人身體老少不別令人目視不明衣裳垢坋上蔽日月使无精光妨人遠視真偽不

別時龍王慈愍愍世愚惑欲使離此諸難使降涼風細雨掩塵滅霧曜然大明是故說慧離諸渕如風卻雲也彼執行人專精一意滅內塵想想者有三欲想恚想癡想此三想者亦不為塵主生亂念敗壞智慧不至究竟遴智慧目不覩四諦垢滓法身使不清明能制此意不興諸想是故說曰

滅思想是為慧見

智為世長　快樂无為　智受正教

生老死盡

智為世長者為最為上為微為妙亦名三義云何為三一為事義二為見義三為緣義亦名眼義首義道義覺義賢聖出要義以此普照諸法猶如外物有所照明外物者日月星宿衣服宮殿名入一界入一入入一陰入一道入一界色界也入一入色入也入一陰者色陰也入一道者現在道也以此智慧光明照十八界十二入五陰當來過去現在世以智慧普有所照多所饒益多所成就是故說智為世長也快樂无為者棄此智慧遠離生

死善能分別不懷猶豫亦復分別四諦不懷狐疑是故說曰樂无為也知受正教生老死盡者所以受苦者由其有生若无生者何有苦哉猶如培的衆箭競射是身如是衆苦染著是故說曰受正教生老死盡也

道為八直妙　聖諦四句上　无欲法之㝡
明眼二足尊

道為八直妙者外道異學意欲習道斷穀絶粮以為淨行或卧灰糞衣著文飾或露形倮跣形體不覆或卧棘刺抗石激流或編髮為衣或觀樹葉習算呪術或事水火日月星辰或投高山或入深水謂為成道世尊說曰此非真道非至要處非善知識所習此道非妙非賢聖所習如此衆道賢聖八品道為㝡為上是故說道為八直妙也聖諦四句上者猶衆多外道異學皆修妄諦在閑靜處晝夜習行或事山鳥无梟鷄鵂或事獐鹿鷄狗抱抗謂為真實得至滅度无為无作得至泥洹至解脫門永離憂惱世尊說曰此非真道非至要處真實諦者

四諦是也得至无為滅盡之處是故說聖諦四句上也无欲法之最者如契經所說三事最第一也一為佛二為法三為衆所謂法者有為法无為法愛盡无欲滅盡泥洹真實法者最尊最上无能過者是故說無欲法之最也明眼二足尊者諸有衆生无足二足四足及衆多足有色无色有想无想乃至非想非无想如來於中最尊最上无能過者是故說明眼二足尊也

一切行无常　如慧所觀見　若能覺此苦
行道淨其迹

一切行无常者變易不停不可恃怙猶電過目琢石見火焰現已滅是故說一切行无常也如慧所觀見者知之穢濁非真非實為磨滅法皆歸滅盡是故說如慧所觀見者若能覺此苦者惡此苦意不願樂念求解脫求欲捨離是故說若能覺此苦也行道淨其迹者當念修持无上正道見諦所斷能淨其迹是故說行道淨其迹也

一切衆行苦　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切行苦者從欲界上至有頂斯是苦際若在欲界求離苦難若在色界數變易苦若在无色界受行為苦是故世尊說生死熾然一切為苦流轉五趣不免其苦誰當樂此衆苦之中是故說一切衆行苦也如慧之所見者夫博學之士探古知今三世通達如掌觀珠皆悉分明是故說如慧之所見若能覺此苦者以知此苦欲得遠離意常猒患不與同處是故說若能覺此苦也行道淨其迹者唯有賢聖道能淨苦迹是故說行道淨其跡也

一切衆行空　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切衆行空者衆行轉變不可恃怙亦不常住生生即滅流逝不停苦空无我空性自尒亦非不尒是故說一切衆行空也如慧之所見者猶如大士觀彼淨水自見其形皆悉分明彼修行人亦復如是觀諸衆行起者滅

者无所罣㝵是故說如慧之所見也若能覺此苦者從初積行乃至成道其間涉苦不自覺知爲苦所惑不至究竟如吾今日成得人身遭遇佛世賢聖相值長夜染著五盛陰身今乃自覺知爲非眞如我今日觀此五盛陰衆苦集湊是故說若能覺此苦也行道淨其迹者以苦未知智而滅其迹至竟清淨而无瑕穢盡苦原本令得清淨是故說行道淨其迹也

一切行无我　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹

一切行无我者无欲无作故一切法无我以不堅固故一切法无我不自由故一切法无我是故說一切行无我如慧之所見者慧之所鑒照察三十七道品之法猶如有人照於明鏡悉自見形无所罣㝵此亦如是以慧觀察皆悉分明是故說如慧之所見也若能覺此苦者彼修行人長夜之中爲此五盛陰身所見侵欺計是我有我是彼所以實觀之便生猒患能離解脫是故說若能覺此苦也行道淨其

迹者住十五心以見諦道斷无常苦空无我永盡无餘以其四行由苦而生苦諦所録苦未知智斷是故說行道淨其迹

吾已說道　愛箭為射　宜以自勗
受如来言

吾已說道者或有衆生懈怠慢惰自相謂言若使如来神力自在者何能不使我等早成道果又復不能躬自執道内我形中猶如契經所說有異梵志来至世尊所而問斯義說偈曰

我觀天世人　梵志行清淨　今我重自歸
解我狐疑滯

此為何義說曰彼梵志者受性頑鈍懈怠慢惰欲使瞿曇沙門與我說道早成其果使我體中結使速得滅盡世尊說偈報曰

吾不解脫卿　淨行世梵志　欲求極妙道
如是得度流

此為何義報曰梵志已欲求道不假他得若假他得者我坐樹王下則能滅一切衆生心意結使亦以大慈加被衆生梵志當知不究病根錯投其

藥欲蒙袪者其義不然也此亦如是已不修道望彼果報除已結使此義不然猶如梵志良師達鑒審病根原隨病所生而授其藥使得療愈終无錯謬此亦如是以賢聖道觀病根原而授其藥身中結使永得除盡或有比丘內自思惟如來出現於世大慈大悲廣被眾生何須勞苦躬自行道為結使所逼不能得度若使如來普慈一切自當為我演說道教何故不獨與我除去結使尒時世尊知彼心中所念是故說吾已說道也愛箭為射者我先覺知後與人說猶如醫師先學方略審病根原毫釐不失然後授藥此亦如是先成道果知已結使永盡无餘然後與人說結使病一一分別乃授道藥求无塵曀以无上利箭射彼結使是故說愛箭為射也宜以自勗者演道之人為人說道直趣一向不隨邪曲者成道則易得受果證如來世尊亦復如是與人說道道者无形无為无作安隱滅盡涅洹出言如教亦无虛妄猶如父愛子隨時瞻養

推燥去濕復以甘饌飲食食彼諸子諸子放逸不從父教貪著五欲不從正教如來世尊亦復如是廣與衆生演甘露法復以善權方便重說微妙法衆生不肯承受是故說宜以自勖受如來言也

出曜經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

出曜經卷第十四　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

道品之二

吾已說道　除愛固刺　宜以自勗

受如來言

夫如來言教終不復重出言成教更不重演所說安詳終不卒暴所暢法本與義相從觀前受化應聞何法輙往度之已說當說隨時布現是故說吾已說道除愛固刺者愛之為病墜人惡趣不可恃怙於中自拔御以止觀不興愛心猶如毒箭入人骨髓不可得拔此愛箭亦復如是入人心識不可得拔是故說除毒固刺也宜以自勗者常念精勤求其巧便志趣无上終不中悔亦不退轉是故說宜以自勗也受如來言者如來出世所演言教上中下善義理深邃衆德具足得修梵行是故說受如來言也

是道无有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦

此能壞魔兵

是道无有餘者長阿鋡契經說七佛

如來等正覺亦說七世父母種族姓
号壽命長短翼從多少神足智慧遠
腹兒息毗婆尸如來至真等正覺出
現於世人壽八万歲生婆羅門種取
要言之侍者名无憂集說戒存忍辱
為第一廣說如契經式棄如來至真
等正覺出現世時生婆羅門種人壽
七万歲略說其要侍者名吉祥行集
說戒時眼莫視非邪廣說如契經毗
舍婆如來至真等正覺出現世時人
壽六万歲生刹利種略說其要侍者
名休息集說戒時不害亦不殺廣說
如契經拘留孫如來至真等正覺出
現世時人壽五万歲生婆羅門種侍
者名佛堤集說戒時辟如蜂採華廣
說如契經拘那含牟尼如來至真等
正覺出現世時人壽四万歲生刹利
種略說其要侍者名吉祥集說戒時
亦不觸嬈彼廣說如契經迦葉如來
至真等正覺出現世時人壽二万歲
生婆羅門種略說其要侍者名等覩
集說戒時諸惡莫作廣說如契經如
我今日釋迦文佛如來至真等正覺

出現世時人壽百歲生剎利種略說其要侍者名阿難集說戒時護口為第一廣說如契經尒時世尊說七佛根原七世父母名号姓字翼從多少說戒本末時諸比丘聞佛所說各生此念過去諸佛姓族名号各各不同翼從弟子亦有多少所行道禁亦有差別道以不同法亦當異如來世尊知比丘心中所念即於大衆而說斯偈

是道无有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦
此能壞魔兵

過去恒沙諸佛亦以此道而自覺寤將諸翼從壞破結聚堅解脫幢擊大法鼓生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之已入無憂之境无復生老病死寂然泥洹亦无起滅无復往還是故說是道无有餘見諦之所淨也趣向滅衆苦者向斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含直行成就覺行成就等業成就志不顛倒漸至於道是故說趣向滅衆苦也此能壞魔兵者魔有諸縛何者是欲界行結染著人者於中求便永斷无餘滅

重滅壞重壞盡重盡打重打剥重剥越魔局界入色無色界是故説此能壞魔兵也

唯是更无過　壹趣如淵流　如能仁入定在衆數演道

唯是更无過者直至无為徑趣涅洹越過生死中不退還住生死岸顧瞻衆生欲與同歸巳得至彼更不還轉是故説唯是更无過也壹趣如淵流者猶如澄静泉深且清徹億百千衆生懐飢渴者皆能充足亦无飢渴之想以法味潤之除去結使此亦如是依賢聖道億百千衆生飢渴於道以甘露法味充飽一切永无飢渴想兼除結使終无熱惱去不善行更不復生是故説一趣如淵流如能仁入定者釋迦文佛如來至真等正覺係意入定有四事因縁去何為四一者於現在法而自娯樂二者遊戯法供三者扶危救羸定意不亂四者勸進必至究竟是故説如能仁入定也在衆數演道者欲使弟子不錯其衆救拔生死安處无為沐浴清淨不染塵垢永離輪

轉不興八法亦復不造四百四病是故說在衆數演道也

一入見生死　道為得祐助　此道度當度

截流至彼岸

一入見生死者誰能覺知生死原本維衛世尊本履菩薩行乃能覺知生死原本後與弟子演說微妙法誰能分別滓濁法唯有一入道乃能覺知是故說一入見生死也道為得祐助者菩薩處衆起大慈悲愍一切衆生如母愛子演甚深道令得解脫是故說道為得祐助也此道度當度者於過去世佛辟支佛聲聞盡以此道度愛欲海是故說道為得祐助也此道度當度者當來諸佛世尊如弥勒比度不可計阿僧祇衆生是故說此道度當度也截流至彼岸者現在釋迦文佛如来至真等正覺度不可計阿僧祇衆生是故說截流至彼岸也

究竟道清淨　以盡生死本　辯才无數界

佛說是得道

究竟道清淨者究竟有二義一名事究竟二名定究竟事究竟者所作事

辯必然不疑定究竟者遊戲諸定從一定起復入一定如是經歷數千万定意欲有所感動隨意成辦是謂定究竟以此正行蠲除心所念法斷諸結使令得清淨猶如塵垢衣浣令清淨此亦如是以八解脫清淨水洗浴心垢永无塵曀是故說究竟道清淨也以盡生死本者人有生分必當有老死亦由生衆生流轉迴趣五道亦由神識遷轉不停是故說以盡生死本也辯才无數界者如來神德通化无方以辯才慧遊於无量无數剎土觀察衆生有剎根鈍根有塵有實有修正真行者不修正真行者如來皆悉知之是故說辯才无數剎也佛說是得道者父言世界皆有二義一者陰世二者器世三者衆生世陰世者所謂五盛陰是器世者三千大千剎土是衆生世者謂有形之類乃至四生皆名衆生世誰能分別了知此生者曰唯有如來至真乃能知耳猶如有目之士掌中觀阿摩勒果斤兩大小悉能了知如來等覺亦復如是

觀衆生類心意根本悉能分別是故說

佛說是得道也

駛流澍于海　翻水羨疾滿　故爲智道說

可趣服甘露

駛流澍于海者有大河名曰恒伽從阿耨大泉出從牛口流新頭大河者亦從阿耨泉從師子口出婆叉大河亦由阿耨大泉從馬口出私陁大河者亦從阿耨達泉從象口出恒伽河者梵志所事以爲師範外道異學自相謂言若有學人去恒伽河百由旬外還三稱揚恒伽名者恒伽恒伽恒伽者雖住百由旬外一切衆惡盡如蛻脫故度恒伽水者悉歸于海澄淨無衆穢是故說曰駛流澍于海也翻水羨疾滿者以至于海晝夜不息從海復至入燋炭山從燋炭山復至雪根本山如是漸漸還至本原晝夜流逝周而復始海亦不滿流亦不停是故說翻水羨疾滿也故爲智說道者諸佛世尊皆名善逝至涅洹滅盡處已得至彼无有生老病死愁憂苦惱亦復无有飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是

故說故為智說道也可趣服甘露者可趣至泥洹境涉求甘露猶如江河駛流皆名海見成辯海業此賢聖法律亦復如是漸漸得至泥洹境界是故說可趣服甘露也

前未聞法輪　轉為哀眾生　於是奉事者禮之度三有

昔佛在婆羅㮈國仙人鹿野苑中河名婆梨因彼名故名婆羅㮈國仙人鹿野苑者諸有神仙得道五通學者皆遊學彼國純善之人非凡夫所住時彼國王出野遊獵值群鹿千頭悉入網裏王布步兵圍繞一面群鹿驚懼有失聲唐突於弶或有伏地自隱形者釋迦文佛昔為菩薩時生彼群鹿中為眾導首告諸群鹿汝等安意勿懷恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各令无他時鹿王即向人王下膝求哀王遙見之勅諸左右各勿舉手傷害此鹿鹿復舉聲跪向王曰今觀王意欲殺千鹿一日供厨今且藏熟肉叵久傳餿王哀愍曰殺一鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣

厨受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中最為長大耶荅曰如是最為長大王復問鹿汝審實不荅曰審實王即捨慮攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將鹿五百日差一鹿詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨鹿母向王自陳哀苦次應供厨誠不敢辭今吾欲產與子分身我次應至子次未至願見差次小聽在後調達恚曰何不遠徙誰能代汝先死鹿母哀泣悲鳴哭呼輾轉詣菩薩自陳啓曰懷妊日滿產日垂至願王開恕聽在後次分身適訖自當詣厨菩薩問鹿汝主聽汝自陳不荅曰主不見聽菩薩聞已入允歎息慰勞彼鹿汝且自安勿懷恐懼吾今代汝以供厨宰菩薩鹿王即召千鹿懇切誡勅汝等各各勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達聞已瞋彼鹿母汝死應至何為辭許不時就死時菩薩尋語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死但為愍彼胎子未應死耳吾今當代濟彼胎命菩薩所念

群鹿跪向菩薩各各自陳吾等願欲
代王受死王在我存得食水草隨意
自遊无所畏忌王遂意感捨而詣廚
群鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求
供宰廚士見鹿王分明識知即往白
王鹿王入廚次應供宰不審大王爲
可殺不王聞斯語自投牀下諸臣水
灑扶令還坐王勅諸臣速將鹿王來
吾欲見之尋將至王所王問鹿曰千
鹿盡耶汝何爲來鹿白王言千鹿乳
遂成大羣日有增多无有減少復向
人王說鹿根原王自剋責自怨不及
吾爲人王不別真僞枉殺生類乃至
於斯王告大臣普令國界其有遊
獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王將
諸羣鹿還山自安復令國內不得食
鹿肉其有食鹿肉者當[illegible]其首因是
立名鹿野苑也尒時世尊在鹿野苑
中而轉法輪是故說前未聞法輪也
轉爲哀衆生者最初與五人說法及
與八万天人及復說四諦真如法本
所未聞本所未見亦非沙門婆羅門
釋梵諸天魔若魔天所能轉者是故

說轉為哀衆生也於是奉事者諸天世人所見恭敬處閻浮利地流化教授從六天已下皆蒙濟度問曰何以故但與天人說法不與餘處說耶答曰諸天及人得成道果越次取證衆知自在除就八關齋法除鬼神三自歸猶如畜獸伕頻闍羅鳥勤精梵行昔有三獸處在深山一者象二者獮猴三者伕頻闍羅鳥為語二獸我等三獸不相敬待各无礼節今當推讓誰應耆舊推為上首時有大樹高而且廣蔭五百車獮猴自陳吾昔食其栽象言吾食其樹獮猴言應推我象年耆象即舉獮猴負於脊上伕頻闍羅鳥復自陳曰吾昔遊雪山北食甘美果於此大便處即生此樹吾應宿舊應在上首獮猴復負著上從國至國從村至村齋戒自守共相敬待設得飲食推讓耆者城郭村落人民見者怪未曾有四面雲集問其原由三獸自陳昔所經歷為雖形大年幼處小敬上二獸如子事父人民感獸各生善心鳥獸猶然況我人乎共相

勸勵上下相事舉國人民孝敬著衆自可有此孝順之義但不能越次取證成其道果唯有天人最可孝敬是故說於是奉事者也礼之度三有者眞敬衆生在在處處見如來形承事礼敬卽行久久乃廻心不離佛三有者欲有色有無色有誰能度此三有唯有佛世尊乃得度耳次有聲聞弟子承佛威神得度三有是故說礼之度三有也

三念可念善　三念當離惡　從念而有行滅之爲正斷

三念可念善者隨時興念食息不廢常當念善具衆德本漸得越次受諸果證盡生死原盡有漏成無漏是故說三念可念善也三念當離惡者已離惡念獲何功德答曰不爲心垢所染汙除諸結使染著亦不爲彼結使所使是故說三念當離惡也從念而有行者有覺有觀遊戲初禪乃至第四禪除獘惡心諸不善法日進其行終不退轉是故說從念而有行也滅之爲正斷者以斷智慧智以此滅之

云何為滅戒為乱想抑制善心不隨
行三十七品覆蔽諸道果不得露現
猶如風塵卆起覆蔽日月不覩光明
龍降甘雨隨時掩塵便覩日月精光
此亦如是以賢聖甘露滅心塵垢曜
然大悟无復微曀賢聖道果皆悉露
現是故說滅之為正斷也

三觀為轉念　逮獲无上道　得三除三寤
无量修念持

三觀為轉念者　昔佛在舍衛國祇樹
給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔我
未成佛道時與三不善念欲念恚念
害念鬪日尒時菩薩云何生欲念恚
念害念耶荅曰菩薩昔行六年勤勞
從苦起退自還念昔日所更追憶本
時歌笑伎樂作倡由是便生欲想復
聞謌達窺自興意欲奔宮人婇女尒
時便生恚想二姤和同於中便生害
想復次菩薩從昔行起難陁難陁跋
羅二女以蘇麻油塗菩薩身諸女天
身軆自柔歎狀如天女於彼便生欲
想愛想時菩薩便作是念設彼五人
給使我不捨吾去者何由使此女以

油塗吾身尒時菩薩便興恚想亦與害想二垢和同於中便生害想尒時菩薩復生是念我今已生欲想自損亦損他人二事俱損自損者諸善功德盡捨而去是謂自損云何損他人若食他信施衣被飯食牀臥具病瘦醫藥不能消化遂增塵勞不獲果實衆德有闕是謂損他也取要言之二垢和同者便生害想是時菩薩猒患二事永滅不善想以忍之力降魔勞怨永棄亂想不生惡念逮成道果是故說三觀為轉念也逮獲无上道者云何為无上道所謂无上道者荅曰志求出要无欲想无恚想是故說三觀為轉念也逮獲无上道者菩薩坐樹王下蕐三十四意成无上道所謂无上道者出過世間天人上三千大千剎土蜎飛蠕動之類於中最上无有過者如彼契經所說七微為一忽所謂微者不長不短不圓不方不高不下無形不可覩非眼識所攝所以然者以其微細不可見故唯有轉輪聖王補處菩薩賢聖天眼通者乃

能見耳正使有法過此極微細者如來通達即覺即知是故說逮獲无上道也得三除三窟者住于四禪入清淨定不與想著結使疾滅係意不忘進修不懈遊志三四專一除結是故說得三除三窟也無量修念持者住初禪地思惟念持或於四禪攝內外法亦有念持初禪內有不定想有覺有觀熾燃似火焚燒法體外有不定想爲火所燒二禪內有不定想意愛似水外有不定想爲水所漬第三禪內有不定想猶風有出入息外有不定想便爲風所動第四禪中內无不定想不爲外法所攝已得念護除內不定想无量者於諸初禪地无量地種所係入此三際定者亦復如茲无量无限不可稱計阿僧祇人成就衆行是故說无量修念持也

能除三有垢　攝定用縛意　智慧禪定力
已定攝外乱

能除三有垢者從欲界至色界无色界名曰衆垢之室衆生所居處也能求巧便離三有者是謂上尊道出過

三界是故說能除三有垢也攝定用縛意者不使麁心遊逸在外恒專心意不令外色得便由其三昧難沮壞故是故說攝定用縛意也智慧禪定力者以智慧利戟无所不任斷諸結使盡其源本是故說智慧禪定力也已定攝外乱者已身入定能攝外人是故說已定攝外乱也

積善得善行　處處得名譽　逮賢聖八品
修道甘露果

積善得善行者夫欲學道當用漸漸如初禪所行二禪所行三禪為妙三禪所行四禪為妙是故說積善得善行也處處得名譽者如彼畫度樹契經所說忉利諸天還觀世間某村某落某甲弟子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣生死已盡所作已辦梵行已立更不受胎如實知之是故說處處得名譽也逮賢聖八品者如彼學人一趣賢聖八品道滅盡泥洹无為无作是故說逮賢聖八品也修道甘露果者彼修行人躬自行道欲至无上安隱之處服食甘露无終

无始所謂甘露者滅盡涅洹是若有學人得至彼者不生不老不病不死是故說脩道甘露果也

出曜經利養品第十四

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死　士以貪自喪

昔佛在羅閱城竹園加蘭陁所尒時有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陁初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六万爲載不勝後意轉轉退漸生惡念意望供養深著世利往至世尊所頭面礼足在一面立須臾退坐前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此已當善脩行使我得神足已遊至他方處處教化尒時世尊告調達比丘曰汝今且置神足何不學四非常非常義苦義空義无我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已耻在一下如調達即捨如來往至舍利弗所白舍利弗言唯然賢者願爲我說神足之

道我聞此已當善修行使我得神足

已遊至他方處處教化尒時舍利弗
謂調達比丘曰汝今且置神足復用
學為何不修四非常非常義苦義空
義非身之義時調達比丘內自思惟
此舍利弗比丘者自稱智慧第一如
吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦
習无與等者猶尚不解神足之道況
復舍利弗比丘豈能解乎即便捨去
至大目揵連所語目連曰吾聞族姓
子神德无量神足變化無所罣㝵願
為我說神足道我聞此已奉而修行
遊至他方處處教化目連語比丘曰
止止調達何用此神足道為吾聞始
行之人先學四非常苦義空義非身
之義後當精修四禪尒乃得神足道
耳調達聞已即興恚怒此目連者自
誇神足无與等者所以不與我說神
足道者恐神足有勝如我若得神足
彼便无有名譽是故不與我說神足
道耳調達比丘內自思惟吾今在在
處處學神足道人皆不肯教我吾自
有弟名曰阿難多聞博學眾德具足

大慈四等无所不覆明古知今三世通達吾今當往問神足道設授我者當善修行是時調達便至尊者阿難所語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說神足之道調達聞已在閑靜處專心一意以麁入微復從微起還至於麁以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由身上出火身下出水身下出火身上出水東出西沒西出東沒四方皆尒或分身无數還合爲一是時調達復作是念吾今已得神足石壁皆過无所罣㝵吾今寧可化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或號現嬰兒能然太子阿闍世獨知是調達身終日戲挊无有猒足或嗚嗽唼或擎身傳左右手中時太子阿闍世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙門能作无數變化時阿闍世日給五

百釜食隨時供養不令有乏尒時衆
多比丘見阿闍世太子日給五百釜
食供給調達共相率合往至世尊所
頭面礼足白世尊言向者人間分越
見阿闍世供給調達五百釜食尒時
世尊告諸比丘汝等諸人勿興斯意
貪利調達供養所以然者調達所得
供養自陷於罪亦陷他人墮於深罪
二俱墮罪比丘當知所謂自陷罪者
猶如彼芭蕉樹愚人求實不能剋獲
竹蘆亦復如是駏驉懷妊二命俱喪
夫士貪貨後自喪亡調達比丘亦復
如是貪著利養由與利養自致喪亡
佛告比丘今當為汝說譬智者以譬
喻自解昔有群鷲遊在深山各各孚
乳鷲告其鴿曰汝若學飛玄在虗空
見地如䐽慎勿上過所以然者上有
處時鴿兒不隨父母教誡飛越過量
隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異
為風所吹喪命支節異處汝等比丘
勿興斯意調達比丘如是受殃近在
不遠比丘復當知之猶如群龜告語
諸子汝等自護莫至某處彼有獵者

俗獲汝身分為五分時諸龜子不隨其教便至其處共相娛樂便為獵者所獲或有安隱還得歸者龜問其子汝等為從何来不至彼處乎子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長綫而追我後龜語其子此綫逐汝後者由来久矣非適今也汝先祖父母皆由此綫而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺求大便畜獸糞除已自食訖復自於此大便而去謂達比丘貪致供養亦復如是已自陷罪復陷他人諸比丘莫貪著供養如彼調達比丘復引喻来昔大月支國風俗常儀要當酥煎麦食腊時宮馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草茗飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羡彼酥煎麦耶如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛猪投於湯舉聲號喚馬母告子汝等頗憶酥煎麦不乎欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前愆為不及也雖復食草時復遇麦讓而不食時諸比丘

白世尊曰調達為人其德云何乃能致斯供養佛告比丘汝等莫與意貪著利養如是不久自當見調達現驗之事尒時世尊觀察此義為後世衆生示現大明亦使正法久存於世尒時世尊處在大衆而說斯偈

出曜經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

出曜經卷第十五　殿

姚秦凉州沙門竺佛念譯

利養品下

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪

芭蕉以實死者皮皮相裹葉葉相連欲求其實終不可得彼樹常宜根生一芽樹便輒死竹蘆實亦然是故說芭蕉以實死竹蘆實亦然也士以貪自喪者所謂士者勇猛大將能却外敵內敵不起如此之比乃名大將然彼大將恩慮不出衆人之表貪入深陣不能自出於中自喪或復有人內實怯弱外現勇悍設遭戰鬪之日見敵便懼賞賜之際恩在上首調達比丘亦復如是受人信施日致五百釜食自稱勇悍能與結使衆敵共戰反招禍患是故說士以貪自喪也駏驉坐妊死者猶如駏驉欲深固情交通自致其禍既自喪身復煞其子不能自安安能安人調達比丘由此利養身壞命終入阿鼻地獄所謂自陷於

罪云何亦陷他人使阿闍世太子所
施財貨不可稱計然不致果報不獲
其福是謂亦陷他人二罪交集故致
喪身是故說曰駏驉坐妊死

如是貪無利　當知從癡生　愚為此害賢
首領分在地

如是貪無利者謂違比丘學致神足
為己招禍誤不得神足者其罪蓋不
足言既貪利養不至究竟是故說知
是貪無利也當知從癡生者皆是凡
夫人志不堅固或從正入邪不自覺
知設得信施快自喜慶不慮後殃當
受其殃是故說當知從癡生愚為
此害賢者諸善之法皆是賢人所習
非是愚者所學是故說愚為此害賢
也首領分乎地者謂違比丘道諸
入息起不淨觀乃至頂法亦復如是
以其神通貪著利養自陷乎罪是故
說首領分乎地

愚人貪利養　求望名譽稱　在家自興嫉
常求他供養

愚人貪利養者不能明鑒善法自
興嫉外望供養欲使四部衆隨時致

敬是故說愚人貪利養求望名譽稱者晝夜伺捕國王大臣一億居士猗豪力勢貪求名稱觀察前意隨形應適趣欲悅彼以獲利養或時在衆處談方端欲現巳智獨望尊貴餘者處卑內懷悕望求被飯食牀卧具病瘦醫藥餘者不得利養調達比丘所誦經典六万象載不勝十二年中恒處巖藪空閑山間持戒牢固如護吉祥瓶以其貪著利養故所造功德盡為烹火所燒是故說求望名譽稱也在家自興嫉者或有在家居士家累自讉每興忌妬吾今不欲見持行清淨之人設有梵行清淨人来至我家者不經日夜蹔息便遣各還本居復重生念設欲往者恒之利養是故說在家自興妬也常求他供養者彼習行人復作是念我今名在道檢行出入要當令蜎飛有形之類日来供養衣服飲食牀卧具病瘦醫藥使令餘者不得其養設見餘人興致利養者横生妬嫉如失寶藏是故說常求他供養也

勿猗此養　為家捨罪　此非至意

用用何益

勿猗此養者彼執行之人勇猛精進少欲知足志趣牢固常樂閑靜思惟惡露不淨之觀其間思惟善念夫人處世貪著利養者自增慢惰漸墜于罪是故說勿猗此養也為家捨罪者或在國王長者一億居士比丘比丘尼沙弥沙弥尼不令諸人知我在某處家論說神德戒行條具是故說為家捨罪也此非至意者損棄惡緣脩无量定設遭遇惡違本誓願所行事業不自為已是故說此非意至也用用何益者亦復自隱不令人知我持戒精進脩阿練行一坐一起復不使知漏盡意解勇猛強記辯才捷疾智慧无量不欲聞人稱譽已德是故說用用何益也

愚為愚計想　欲慢日用增　異哉夫利養

泥洹趣不同

愚為愚計想者愚人計想念念興惡但求他養已行不均在衆人中獨尊獨貴與致礼敬願令餘者卑賤是故說愚為愚計想也欲慢日用增者夫

中直之人猒惡利養戒聞施慧衆德具足解脫知見无觀不入功德已具堪任受養福度前人已能消化復能濟彼是謂續如來種紹繼賢聖是故說欲傷日用增也異哉夫利養者非法之義異利養者日損日減非至要處捨正就邪者當知非賢聖道教是故說異哉夫利養也泥洹趣不同者至泥洹終其道不同先學俗中妙法次習賢聖道法以次得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢是故說泥洹趣不同也

能諦知是者　比丘真佛子　不樂著利養
閑居却亂意

能諦知是者彼修行人知人利養至爲難消身著袈裟受彼重施猶彼苧草輪轉不寧數以重載必壞敗車乏矣不疑此亦如是以无戒身受人恩施必自墜墮惡趣是故說能諦知是也比丘真佛子者過去諸佛弟子真從成就此德當來諸佛世尊弟子亦當成就此德云何名爲佛弟子耶答曰四也須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢

如斯四部弟子一向承佛教誠正使外邪衆惡化作若干形像來試四種弟子者終不能得其便也所以然者以其真實諦故凡夫下劣不得稱爲弟子者何答曰所以不稱者以彼人心猶豫不定故或時承受佛教或時著外道異學如斯之類不得稱爲佛弟子此賢聖弟子信根牢固一向承受佛教敬奉三寶此乃得名佛弟子也或有說者於如來所得无疑信根是故說比丘真佛子也不樂貪利養者何以故皆由如來言无二故如佛契經所說告諸比丘利養甜美內人惡趣不得至道能離此者可成果證問曰已得阿羅漢果有何不具而復修道答曰根門未具分別故於退轉法當求方便至不退根不退根人當求方便進至念法人所念法人復當求方便至護法人所護法根人當求方便至定住根人所定住根人當求方便至无㝵根人所如是漸進功德之業猶如不動牢固之行自致无願无想空定是故說不樂貪利養也聞

居却乱意者常當五閑淨法一爲喜喜已所得二爲安安上衆生三爲自守守行不失四爲念念定不乱五爲待待善去惡所謂欲界者衆乱之原善求巧便勤求解脫願不生欲界是故說閑居却乱意也

夫欲安命　息心自省　不知計數
衣被飲食

夫欲安命者安命有二事一爲身命二智慧命有身命則有慧命設无身命何有慧命如是行人常當自護將育慧命是故說夫欲安命也息心自省者云何息心而自省已所謂省已者戒閑施惠是爲妙法若在第一義便逮須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是故說息心自省也不知計數者昔有一比丘往至世尊所頭面礼足叉手白佛言唯然世尊聽諸比丘露其形體人間遊化與世殊異豈不快耶佛告比丘咄愚所白不入聖律違於道教倮形露體者外道異學尼乾子法非我賢聖法律所應之行設當我衆倮形遊世者與彼畜

獸有何差別則不知尊卑貴賤父毋宗親復有異比丘往至世尊所白佛言唯然大聖聽諸比丘著織鬉衣佛告比丘斯是外道異學所服衣被非我賢聖法律所容受也愚人當知著織鬉衣者有五瑕穢云何為五一為臭穢二為難近三為蝨四為饒蟣五為熱時佐熱寒時佐寒夫為道士披僧伽梨者過去諸佛賢聖標式是故說不知計數也衣服飲食者已說僧伽梨復說衣被飲食耶報曰所謂衣被者泥洹僧僧祇支安陀衛多羅僧所謂飲者甘蔗漿黑石蜜漿蒲桃漿石蜜漿所謂食者食本有五稌粟麫麥麫麥頭麩正根本食者粳米為首種種飲食者惡生畏王請一比丘勑太官與比丘精細飲食令如吾食比丘食已辭王出外王問比丘飲食訖耶荅曰已訖王意自念比丘所食必當麁惡觀色不悅必然不疑重請明日更食比丘辭還精舍明日更來王躬自斟酌若干甘饌食彼比丘已問比丘曰云何道士食為甘美耶

比丘荅曰如食所食王內興恚吾躬自具食道士故言如食所食王復重請比丘明日更食以苦酒黄豍豆食之食已問曰云何道士食為甘美耶荅曰如食所食王問道士食好飲食亦言如食所食得斯惡食亦言如食所食將有何故願聞其意比丘荅曰

如搾瞻蔔華　出油用膏車　臭脂膏致遠
豈貴好以醜　百味食續命　支形得行道
苦酒豍豆食　全命何假彼

時王聞已內自慚愧無顏仰瞻我之所為極為可恥乃興惡意觸嬈賢聖猶如愚人不自顧慮便自興意投須弥山不損於彼而自傷手以小升斗欲量海水我今所行其猶如此自以褊狹小意量度賢聖王復思惟夫修行人不自為已但欲支命得修行道亦復不望現身受報今身施好後獲好報施穢得穢如影隨形是以智者當清淨施莫懷妄想是故說衣被飲食也

不自望利　不諂於人　不依他活
守己法行

不自堅利者昔諸比丘初學日淺貪著乞求所在分越得食皆惡麁弊不甘所遊乞處正使得食或遲或疾意轉欲退不堪習行內懷憂感漸興權詐轉習世法不復論講契經律阿毗曇世尊告曰汝等比丘當觀宿緣皆有果報猶如尸婆羅比丘阿那律比丘功德滿足不求自至餘雖有福不相為辟能知宿緣有高下者不當興意起憎嫉心是故說不自堅利也不諂於人者行當專一身心相應外現愚惑內智勇猛心念口發无所差違對偽邪意常當遠離昔罽賓國拘秀那羅村時有一人好事諂偽對者彼有塔寺名婆脁那有一比丘恒給衆僧清淨水此比丘皆欲現權詐佯如對究集聚阿練比丘皆著百補納衣其色若干往至彼村與主人相見相問訊訖各一面坐其人悲泣五體投地謂諸道士為從何來而至貧家為從蓮華池來為從他方世界為從神仙山來意甚愛敬即請諸比丘願與日於貧家食諸比丘報曰吾等所以

來者正為君一人耳今以相造豈得受餘人請耶雖尒欲求度人之首良祐福田者斯有尒許人无有過者即入家內勑諸僕使辦種種甘饌飲食有諸神人道士來造我家吾欲食之時請比丘報語主人賢士竟為知不我等遊學積有年歲経行進止常有法則六時行道不與常同意欲経行清旦至暮暮達平曉日出則食不還與律彼衆中上坐入語檀越吾一人著名曰一坐一食飯食諸饌及以菓蓏一時賷來吾當呪願檀越聞已歡喜踊躍不能自勝辦具種種諸饌飲食投於鉢中別上菓蓏前受呪願復以酥餅蜜和麨別貢上座望道士食已鉢中遺吾得食之必獲其福比丘受食呪願已訖聞檀越曰頗有甘饌美飲不檀越報曰如貧家中饌有數種糒糕甘蔗石蜜諸饌種種皆有不審尊者上座為須何饌道人報曰向所論饌生來不飲初不歷口吾所聞饌準請重甘儲在積年味不變者吾乃飲耳檀越聞已甚怪所以咄出

禍災乃置此變吾生斯念謂諸道士皆獲六通羅漢清徹今觀其蹤正是大賊檀越尋語道人自少以來酒不過口豈敢以酒施於道人道人即以奮勒褁錢語檀越曰家若无酒可持此錢為我酤來檀越聞已以手掩耳咄咄甚為可怪何意道士持生業自隨此諸人等皆是賴艱道士有何道心即語道人別更使人吾非汝僕使乃令吾酤酒室賴艱道人吾先不諳隨汝欺中我今終不為汝所誑比丘報曰止止檀越勿興斯謗吾等所以來者欲覺寤卿一人耳汝前後以來費耗財貨施不值主檀越若下意者聽我說辟喻報曰大佳願欲聞之可善聽之猶如善射之士百步射毛時時乃中或高或下或左或右不中其的若以地為的而取射者高下東西南北所射皆着終不失地今此大衆亦復如是不選擇施者必值真人若選擇施者時時乃值多有空出費而不益大衆之中四果備足四雙八輩十二賢士皆悉具有欲取珎寶

當詣大海至須弥寶山欲求賢人得道羅漢者當詣大衆檀越明聽更說一譬開意受持明者以譬喻自解昔此貴邦有一僑士適南天竺同伴一人與彼奢婆羅呪術家女人交通其人發意欲還歸家輙化爲驢不能得歸同伴語曰我等積年離家吉凶災變永无消息汝意云何爲欲歸不設欲去者可時莊嚴其人報曰吾无遠慮遭值惡緣與呪術女人交通意適欲歸便化爲驢神識倒錯天地洞然爲一不知東西南北以是故不能得歸同伴報曰汝何愚惑乃至如此此南山頂有草名遮羅波羅其有人被呪術鎮壓者食彼藥草即還服形其人報曰不識此草知當如何同伴語曰汝以次嗽草自當遇之其人隨語如彼教誡設成爲驢即詣南山以次嗽草還服人形採取奇珎異寶得與同伴安隱歸家檀越當知此亦如是愚惑之人一向直信施求羅漢得道者何曰可果所在推覓終不可值欲求真人羅漢者當從大衆索之以次供養必

値賢聖獲果不疑檀越復當明聽昔佛在世大愛道瞿曇弥親佛姨母以金縷織成衣奉獻如來佛告大愛道夫欲施者當詣大衆何爲獨向我耶吾亦是大衆之一數亦有微分可持此金縷織成衣往施聖衆如來三界特尊猶尚不能偏受信施辭讓聖衆不自專己檀越傾聞此界南城内婆腞那寺主給施衆僧亦者不乎檀越報曰久聞消息生年已來不覩其形今方乃知賢聖之人比丘荅曰前後已来矯僞虚詐誑惑万端侵欺檀越如我比者非徒一人自今已始若欲設福當詣大衆所求果報如願剋獲時彼比丘即説頌曰

毒虵蠚持頸　被服虎斑文　行如鸖伺魚
閇塞寂无聲　内无四等心　欺詐於主人
是故離諭諂　以眞煉精神　如來廣普教
三界廓然明　所以致利養　由有賢聖道
施者忘慳貪　盡志事三寶　是以離欺詐
以法成其性

尒時檀越即從坐起五體投地敬礼聖衆願受懺悔今蒙潤澤昔所未聞

雖言父母尊長猶不能導引真要遣
蒙聖恩永除心垢自今已始設當惠
施不問多少盡當詣衆不敢自專令
重自歸願諸賢聖盡為我師當以四
事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥
是故說不諂於人也不依他活者昔
調達比丘將五百比丘受王重養供
給什物隨時贍視不失其意此五百
人皆仰調達得致利養自无功德不
足為貴要當己身脩具衆法自致供
養乃可為貴是故說不依他活也守
己法行者法者諸善之法恒念脩具
不於餘人受教授沙門白衣以己內
教授息心令常精勤不失法度恒隨
正法不墮邪部是故說守己法行也
自得不恃不從他望壁彼比丘不至
正定自得不恃者夫人執德而不見
其德為而不見其為自不恃德歎彼
无德調達門徒已實无德虛受信施
皆興願求獨尊无等是故說自得不
恃也不從他望者調達弟子各立限
制不得共相誹謗稱嘆名譽一人不
說逐出衆外正說无德強說有德是

故世尊告諸比丘各各自守慎莫虚
彌切德行不合已則致其殃不致究
竟是故說不從他望也望彼比丘不至
正定者意常僥倖有所希望心意
不專不履正行於中終不能得出要
定意夫人入定要當專意無他異念
是故說曰望彼比丘不至正定也

夫欲安命　息心自省　如鼠藏穴
潛隱習教

夫欲安命者所謂安命者眾善普
集闡揚幽玄以為營命非但衣服飲
食而已是故說曰夫欲安命也息心
自省者戒聞惠施智慧解脫解脫見
慧而自瓔珞是故說曰沙門自省也
如鼠藏穴者夫穴處之虫深則牢固
無所畏懼不為惡人獘虫所見侵害不
為暴火溢水所見燒溺是故說曰如鼠
藏穴潛隱習教者盡冥沙門內禁之
法潛居隱處心意遊寂節食知足人
若非人不得其便是故說潛隱習教也

夫欲安命　息心自省　趣得知足
念修一法

夫欲安命者夫人所以周流四海超

越嶮難遂諸艱苦無毫釐之善是故說曰夫欲安命也息心自省者食知止足不廣懇懃設欲得衣被飯食牀卧具終無榮冀是故說曰趣得知足也念修一法者云何為一法所謂一法者於諸善法而悉知足是故說曰念修一法也

約利約可　奉戒思惟　為慧所稱
清潔勿殆

約利約可者謹慎其行不為流耶所屈設得利養先勸施大衆然後自受當為四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷或為國王大臣一億居士豪富長者日夜谷受恒以推讓為先然後自表是故說曰約利約可也奉戒思惟者尊意奉戒毫釐不犯出入行來不失威儀持心修戒知經入難是故說曰奉戒思惟為慧所稱者諸有智人感崇高顯恥不上及見有執行之人共相扶接成就其行便共稱歎譽其名德是故說曰為慧所稱也清潔勿殆者晝夜精勤坐卧經行不失本業清旦至暮暮綏達曉思惟止

觀食息不廢是故說曰清潔勿殆也
比丘三達　解脫无漏　㝠知尠識
智者憶念
比丘三達者利根高德无疑解脫棄
盡是謂一明得諸神通是謂三明復
有說者諸漏永盡是謂一明知所從
生是謂二明自識宿命是謂三明是
故說曰比丘三明也解脫無漏者彼
執行人已去老死死有四義一爲結
使死二爲陰死三爲至竟死四爲自
在天死是謂四死三達比丘永降二
魔云何降二魔一者結使魔二者天
魔是故說解脫无漏也㝠知尠識者
已身智慧廣普无崖然不與人闇周
旋不與知識往反唯有智者乃能分
別是故說㝠知尠識也智者憶念者
爲諸梵行所見愛敬知其神力信得
自在无所罣㝵是故說智者憶念也
其於飲食　從人得利　而有惡法
從供養嫉
其於飲食從人得利者皆由前身好
喜惠施顏貌端正面如桃華生豪族

家饒財多寶先笑後言和顏悅色神識了朗聰明智慧高才博學无事不知所至到處增益法事是故說其於飲食從人得利也而有惡法從供養嫉者或有學人展轉相承而得供養守相法則從一人得養後人効之復奉供養亦不能分別智慧深淺道德多少有智慧人反更輕慢巧詐虛名反更恭奉以真為僞以僞為真轉相是非共興誹謗我智慧才技出過於人汝所知淺各伺其便枉殺良善死者无限令諸智人隱而不出愚惑惡人在世縱逸是故說而有惡法從供養嫉也

多集知識　強服法衣　但望飲食牀卧之具

多集知識強服法衣者或巧僞之人著補納衣外陽下客內共同情人間同處安行法步自不離前是故說多集知識強服法衣也但望飲食牀卧具者其有清信士女出逢見者皆與恭敬善心生焉當見之際如華開敷見日鮮明心意哀愍不能去離然彼

人雖被納衣心如豺狼如狸伺鼠无戒
受施不惟道德欺惑世人不以經戒
衆生奔趣如桂甫頹猶渴須飲倮者
得衣心意敬待立堅其福謂為良祐
福田不復是過是故說但堅飲食牀
卧具也

當知是過　養為大畏　當取無憂
比丘釋意

當知是過養為大畏者剝養為病入
骨徹髓死墮惡趣必然不疑多諸恐
畏終已無安若處人間多諸危害欲
自防護復无善助往則畏死去則畏
賊是故說當知是過養為大畏也當
取无憂比丘釋意者或有族姓男女
執信牢固捐捨妻息出家學道剃除
鬚髮著三法衣到時持鉢廣福衆生
得食麁細呪願施家緣是蒙祐盡得
度脫然少於知識不廣周旋捷疾辯
才應適无方復為天龍鬼神八部之
衆所見尊待來聽正法受三自歸无
數鬼神諸塵垢盡得法眼淨是故說
當取无憂比丘釋意也

非食命不濟　孰能不揣食　夫立食為先

知是不宜嫉

非食命不濟者一切衆生有形之類依食得全其命或有貪著飲食以其貪故傷害衆生數千万衆復有衆生心无慳悋於諸飲食不大懇懃所以然者皆由起八大人念飲食知足取支形命是故說非食命不濟也孰能不揣食者人得飲食便有出入息神識得定進經行道雖有四食揣食為先進趣行來皆能成辦是故說孰能不揣食也夫立食為先者彼修行人意常觀食食從何來為從何去一分別由食成果是故說夫立食為先也知是不宜嫉者或有行人深山隱處獨樂閑靜騏驎戴一獨无伴侶各往棲居亦无徒衆所以不樂貪在世者見識知微防慮未然患出於對水溢於原設无對者則我无患是以聖人教人閑居不處憒閙則无復有憎嫉之想是故說知是不宜嫉也

嫉先創已　而後創人　擊人得擊　是不得除

嫉先創已者猶如有人沒在汙泥不

能得濟拔彼厄難己不能度安能度人當求方便免濟其厄是故說嫉先創己也而後創人者已既得度復求方便濟彼未度是故說而後創人也擊人得擊者皆由人心去來是非此現法報猶仰唾虛空還下著面不能計彼音響寂靜无形為人所罵但有音聲吾耳往聽了无形質何為空寂法中横生喜怒愚人无慮自生識想互相是非遂致喪亡是故說擊人得擊也是不得除愚人執意至死不改設遇利養計為己有於中生嫉不能廣及是故說是不得除也

出曜經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第十六　殿

姚秦凉州沙門竺佛念譯

忿怒品第十五

不怒而興怒　不造而行惡　彼受苦痛

今世亦後世

昔佛在拘舍弥瞿師園中尒時彼村衆多比丘好喜鬪諍惡眼相視共相毀辱尒時世尊告諸比丘止止比丘勿共鬪諍所以然者比丘當知怨不息怨忍乃息怨是如來正法何以故過去久遠无數世時迦尸國王名梵摩達拘薩羅王名曰長壽時梵摩達王即集四兵象兵馬兵步兵車兵攻伐長壽王王界時長壽王聞外境有軍馬至復集四兵象兵馬兵步兵車兵出往迎逆與共戰鬪生擒梵摩達身摧破六衆語梵摩達曰赦汝生命歸汝本國自今以去更莫戰逆時梵摩達得還本國未經幾時復集四種兵象兵馬兵步兵車兵往詣攻拘薩羅國求共鬪戰長壽王內自思惟吾先與共戰鬪擒獲已身

摧破大衆不能自敗既往之失今復
來戰侵我土境長壽王輕將數騎往
與共戰爲梵摩達所破輕走得脫及
將第一夫人侍臣有一隱處深山无
人之處藏形滅跡恐有知者時長壽
王復重思惟吾居深山无方自存當
習詩頌歌詠遊處人間乞丐自存如
其所念即習歌頌兼學彈琴鼓瑟音
響流利與琴相入在在處處以得自
存時梵摩達王第一大臣出梵志種
聞此國界寒僉乞士夫婦二人遊在
人間彈琴鼓瑟乞丐自存即遣人喚
欲聽音樂乞者到家共相慰勞即設
音樂大臣聞已歡喜踊躍不能自勝
即告乞人汝等夫婦二人孤窮倮露恒
乏衣食可住我家教習後生常當供
給不令乏短時彼乞士第一夫人垂
妻欲產內生此心語其夫曰我向生
念願得四種兵衆圍我數帀得好幃
帳而寢其中洗利刀汁欲得飲之君
能辦不夫報其妻我等二人爲梵摩
達所壞亡失國土那得辦此四種兵
衆及好幃帳洗利刀汁其妻語夫設

不辯者正尒取死復用活爲尒時大
臣即喚乞士在前作樂聲與琴合琴
與聲合或時琴與聲違聲與琴違大
臣問曰觀卿作樂而有不悅身有患
耶心有所念乎乞士報曰身无苦患
唯心有所念耳問曰汝何所念可說
情故荅曰我所將妻懐妊日滿垂産
在近欻生此念欲得四種兵衆圍繞
數帀寢好幃帳洗利刀汁而欲飲之
得便存活不得便死審當尒者我用
活爲大臣報語卿且自寧勿懐憂慮
當設權計辦四種兵即如其語辦四
種兵圍繞數重寢好幃帳飲洗刀汁
即生男兒顏貌殊特有豪貴相大臣
見已踊向夫人三自稱善舉聲說曰
拘薩羅國復生聖主係嗣王位自今
熾盛告已兵衆莫傳此語及使漏露
當誅戮之時梵摩達竊聞長壽彈琴
鼓瑟人間乞求即遣人捕得閉在牢
獄長生太子漸長成人詣諸大臣豪
貴長者自訴求願口出斯言願諸賢
士行檀布施分德立善設有毫釐福
者盡施長壽王早得解脫畢此苦原

梵摩達王竊復聞知長壽太子長生者遊在人間與父乞恩勸人修善願及父身早免苦難梵摩達王瞋恚興盛即出長壽王詣於都市長生後執利劒高聲白父我堪此間脫父厄難長壽王報曰止止童子夫人立行亦莫見短亦莫見長傍人聞之謂為長壽王知死還近狂有所說長壽報傍人曰其中智者童子乃當識吾往言耳即於市上斬為七段長生太子見已身中沸血遍滿身中瞋恚內盛不敢顯外復語諸大臣所求哀請恩我父无過横為貴主所殺形尸暴露捐在都市无人殯葬收拾形骸願諸賢士與我收拾起七偷婆華香供養如世常法即如其語收拾供養起七偷婆長生太子內自思惟梵摩達王暴虐无道侵我境土奪我民衆復取父王都市斬殺我宜逃走出此國界捕得我者不免此患即將夫人出國逃走到他方土復習琴瑟歌聲調和在在處處乞丐自存漸漸以次還入本國梵摩達王聞有乞士將婦自隨彈

琴鼓瑟家家充㪽音響清和見莫不歡即遣人喚將入深宮晝夜聽樂乃無猒足形命相委如同産子時梵摩達出外遊獵長生太子御車遊獵恒導險難无人之處不按正路不附兵衆太子自念昔破我國劫奪我民枉殺我父今不報怨何日可果復御獵車轉入深山時梵摩達疲頓欲得懈息即告御者可於此頓吾今疲極欲小止息即如其言住車止息王告御者汝坐吾欲枕汝膝上王即枕而眠長生太子內自思惟口發斯語此梵摩達王暴虐无道侵我境土奪我人民枉殺我父思欲報怨正是今日若不殺者何日可果時長生太子即拔利劒俟王頸項退復追念昔我父王臨終時教誡我曰童子當知丈夫立行宜唯貴信義違父遺意者則非孝子又勑我曰汝莫見短亦莫見長設當殺此王者違我父教即還內劒息恚奈與時梵摩達王於夢中驚怱然覺寤身體流汗衣毛皆竪長生太子問其王曰向如安眠何爲驚寤王告御者

汝欲知不我向安眠夢見長壽王兒長生右手執劍左捋吾鬚以刀俟我項曰吾欲報怨汝知不乎即於夢中復重悔責昔我父王臨欲終時慇懃教勑夫欲勝怨唯當以忍以是之故於夢驚覺御者白王還安眠勿復驚懼王欲知不長壽王子長生者我身是也昔我父王以法治化不枉人民王自暴虐侵我境土奪我人民枉殺我父恩欲報怨於此深山正得王便今不報怨何日可果向實拔劍俟王頸退復追念父王教誡童子當知夫人立行唯貴信義慎莫念惡惡加人形終不得解設我違父遺意者則非孝子欲崇父教誡故即便內劍耳今原前愆不錄其罪欲還還將王早歸國界得至彼已任主刑斬即共載車還尒宮殿普集大臣而告之曰卿等云何設見長壽王太子者卿等如何其中或有說者設當見者先截手足却取殺之復有說者當生剝其皮尒乃却殺復有說者當以火炙箭射之異口論者不可稱計時梵摩達王告諸群

臣長壽王太子者今此人是卿等勿興惡意生殺害心於此太子所以然者我由此人得存命根尒時梵摩達王即沐浴長生太子著王者服頭戴天冠妻以一女還立爲拘薩國王佛告比丘古昔諸王撿意自守修忍如彼視怨如赤子不造怨讎況汝等諸族姓子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣不能行忍乎相是非以小致大共相毀辱爲是宜不於彼衆中鬪訟比丘前白佛言唯願世尊整嚴威神至彼比丘衆中乃當知曲直耳被人自忿罵詈不處禁法我等有何不如能默然忍之尒時世尊觀彼比丘不受其教即騰上虛空還本精會攝集聖衆說斯頌曰

不怨不興恚　不追而行惡　彼受其苦痛
今世及後世

無過而強去　過者今世後　世而受其痛
先自漏羅　繫後害人　彼此興害
如鳥觸網

先自漏羅者或有衆生心識倒錯數興惡念不能禁制是故說先自漏羅

也然後害人者夫人興惡結嫌積久
常求方便思惟計數然後乃得發意
於外已生惡念不得思惟道德是故
說然後害人也彼此並興惡者復以
得報之

多結怨讎　禍患流溢　實无過咎
怨者何堅

是故說彼此興害也如鳥墮網者昔
有鷹王搏撮群鳥獲得一鳥名伽頻闍
路高飛遠翔詣高山頂時伽頻闍路
並說斯言是我身過當復告誰設我
恒守本業舊居者則不為汝所擒鷹
王問曰本業舊居在何所乎雀報鷹
曰高山絕岸深澗石聚則我舊墟若
在彼者終不為汝所擒鷹告雀曰今
且放汝聽歸本居觀吾力勢為能獲
汝身不時鳥雀得歸住兩石閒遙語
鷹王汝設可者暫下共戰鷹王聞已
恚怒熾盛鼓翼奮勢從空中下欲
搏撮之鳥入石閒鷹為摧翅斷於此命
終是故說如鳥墮網羅也

害人得害　行怨得怨　罵人得罵
擊人得擊

害人得害者衆生處世志趣不同已
身行惡自然不祐舉手打人仍更自
害是故說害人得害也行怨得怨者
復有暴惡衆生晝夜念惡常伺人短
心常思惟某村某家劫奪我牛強取
我財殺我知親侵我田業要當伺捕
方便報其重怨思惟校計不去心懷
設復出家道心未固學日既淺内心
思惟某甲比丘曾共止住取我坐具
鉢筒鑰拇沙門六物至今不還但思
惟諸物不念修道不知後報卒至為
身招禍是故說行怨得怨也罵人得
罵者若有罵詈反得其辱不自觀省
皆由愚惑緣致斯罵不知受報亦復
不久修行人所修彼行人者分別前
人計罵盡寂了无形質若人罵我知
之為空吾耳往聽患无所有彼處我
寂誰有罵者是故我今忍而不起夫
人罵詈法自有極四大為形不久居
世快意斯須不知久久涉苦无量是
故說罵人得罵也擊人得擊者夫人
相嫉毀人善行性无常則喜怒无恒
或有愚人不遇師訓既不廣學志性

闇鈍結怨在心終已不解如斯之人不當與坐起言語飲食歡醼人欲之造見則不吉成事傾敗不果本願是故說擊人得擊也

斯何沙門　不知正法　壽既短促　復結怨爲

斯何沙門者夫言沙門者履行清虛離世八業志崇清淨乃謂沙門如今卿等沙門荷珮法服不能禪寂六情閉塞五欲世間榮寵心求染著設遭毀辱悔欲就俗夫爲沙門若遭榮寵不以增歡設遇毀辱不以加慼亦乃名爲沙門是故說斯何沙門也不知正法者是時世尊告諸比丘汝等雖出家學種姓若干意行不同或畏王法而出家者或避重役而共出家如斯之心不可親近已能出家當修正業六時行道晝夜不廢復當思惟福度衆生設欲飲食意願一切不獨爲已汝等諸人雖言爲道行與願違過去賢聖所以教人法衣表識者欲令除內穢垢卿等穢人假被法服汙染真形壞敗表識是故說不知正法也壽

既短促者佛告比丘生處五濁雖云百年計消其半命多危險受四大身如蛇蟄聚一增日病共相危害樂少苦多憂患万端苦痛難量不能端意思惟以求真道方便興起慢嫉覆凡夫行是故說壽既短促也復結怨為者人身難得佛世難值像法難遇難得為人不能練精進行禪侵神方更隨時進趣與世同流又不廣顯三寶訓悟後學三塗八難何日當空是故說復結怨為也

人相謗毀　自古至今　既毀多言
又毀訥訥　亦毀中和　世无不毀

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陁所尒時調達往至世尊所頭面礼足在一面立須臾前白佛言我觀如來顏色變易諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授我當教誡如世尊无異隨時供養四事不乏尒時世尊告調達曰愚惑所啓不慮後殃舍利弗目連比丘由尚不付授衆僧況汝欶唾弊惡之人可付授聖衆耶尒時

調達內興妒嫉開世尊語已倍生恚怒
如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更
輕賤小弟要當求便喪滅師徒使此
國界衆生不覩其形不聞其聲是時
調達比丘即從坐起礼足退歸在在
處處巧言偽辭誑惑於俗勸誘世人
得數十人在在處處共相勸勉要
言之尒時世尊與无央數大衆圍遶
而為說法尒時調達告己弟子曰汝
等莫聽瞿曇所說所以然者所說不隨
正法吾有一深經好義當以相教
恒求方便欲壞亂如來聖衆尒時世
尊告調達曰止止調達慎勿興意壞
乱聖衆後偣受報其痛難忍尒時調
達執意牢固不改其行尒時世尊知
彼意正終不可廻便以宿命通觀過
去无數阿僧祇世因緣宿對所經歷
事是時調達將五百弟子如來自觀
為菩薩身復將五百弟子俱遊齋績
山側菩薩門徒寬仁柔和教以正法
修持禁戒出入進止不越其序調達
衆者已行不均門徒弟子盡法師則
出言麁獷語輙興恚與弟子論如怨

鬪訟弟子默忍不堪侍從盡捨調達
往就菩薩菩薩得已歡喜踊躍不能
自勝並自稱說吾有千弟子衆德具
足與世殊絶誰能及者調達得是極
興恚怒即發誓願此人今日誘我弟
子壞我門徒正使此人後成无上等正
覺時我當壞彼徒衆如今无異如來
觀知調達比丘必壞聖衆定无有疑
如來即從坐起捨衆而去何以故有
五事不得壞亂衆僧一者如來目前
不得壞亂衆僧如來威神不捨本誓
故二者如來般泥洹後不得壞亂衆僧
設有人言我今成佛違寂正覺當以
此問之釋迦文佛在時汝爲所在三
者未曾有惡時不得壞亂衆僧四者
比丘不競利養不得壞亂衆僧五者
智慧神足弟子和合不得壞亂衆僧
諸佛世尊常法神足智慧弟子一日
之中聖衆終不空缺如來以宿命智
觀必知調達當壞亂衆僧如來即捨
而去調達在後與衆說法若有衆生事
我爲尊承受教誡當習五法何以故
行此五法早得解脫何假沙門瞿曇

說八直行云何為五一盡形壽常守三衣二盡形壽常乞食三盡形壽不得食肉飲酒四盡形壽常樹下露宿五盡形壽不得捉持金銀寶物諸有比丘修此五法者早得解脫盡有漏成无漏何假沙門瞿曇八直行耶調達說是語已即從坐起五百比丘尋從而去左面弟子名曰鍮茶陀娑右面弟子名曰瞿婆離歸本所居弟子前後圍繞而為說法舍利弗目連比丘後從彼衆調達見已舉聲稱善善來舍利弗目連比丘吾獲大利知我成佛三界獨尊智慧神足弟子自然響應尒時調達即移瞿婆等左右弟子坐舍利弗目連安處左右尒時調達傚如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安臥卿等二人與聖衆說法尒時調達右脅著地欲得臥寐天神强挽調達左脅在地天神復殼訴有言語鼾聲現外織氣遠徹尒時尊者目連以神足力飛騰虛空作十八變坐臥經行涌沒自由或身上出火身下出水或身下出火身上出水東

沒西涌四方亦尒尒時目連從空中還就本坐尊者舍利弗告衆會人如来之身神德无量具一切智前達无窮却覩无極如来法者得現法報快樂无為智者之所修學非愚者之所習如来聖衆者戒具成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就可敬可貴承事供養為衆生良祐福田尒時諸比丘各生此念我等愚惑不識真正捨會就華棄本逐末今日觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如来衆不亦快乎舍利弗知其心念即從坐起彼五百比丘亦皆俱起隨舍利弗目連後追隨而去時瞿波離比丘以右脚蹹調達曰弊惡調達何為躭睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡尒時調達覺寤甚懷憂慼是故說人相謗毀自古至今乃至世无不毀也

斷骨命終　牛馬財失　國界喪敗
復還聚集

尒時世尊告諸比丘昔長壽王身分為七段亡國失土由尚忍怨不起

共相尊敬還立國土如本无異汝今比丘當以道德自持共相懺悔大者以法小者承受汝等云何不知正法當念忍辱歎說忍力所行真正歎說

真正比丘當知吾所以從无數阿僧祇劫積行已来修六度无極行檀修施頭目髓腦國財妻子持戒忍辱精勤一心皆欲除貪除瞋怒想是故說斷骨命終國界喪敗也

人若罵我　勝我不勝　快意從者
怨終不息

人若罵我者人自思惟彼人罵我不隨禁律抂侵良善是故說若人罵我也勝我不勝者彼自思惟如我法者則我得勝不如法者則我不勝是故說勝我不勝也快意從者作是思惟者遂增怨讎不諦思惟是故說快意從者怨終不息者如此之人心如剛鐵不可沮壞是故說怨終不息也

不可怨以怨　終已得休息　行忍得息怨
此名如来法

不可怨以怨者是時世尊告諸来會吾自追憶无數劫已来怨能息怨人

身難得佛世難遇猶如憂曇鉢華時時乃有難得為人出家學道亦不可果汝等已得人身諸根不缺堪任受化何為於正法中共相諍競是故說不可怨以怨終已得休息也行忍得息怨此名如來法者夫人行忍寂嘿為首聽彼已報聞彼罵已還以罵報如是之比怨終不息弱名忍強亦名為勝是故說行忍得息怨此名如來法也

若得親善友　共遊於世界　不積有遺餘
專念同其意

若得親善友者或有衆生礼儀成就於行不缺義味成就忍行成就皆由朋友成就身行是故說若得親善友共遊於世界者如此善友從劫至劫共相追隨不以為苦是故說共遊於世界也不積有遺餘者夫人意等不計財貨亦復不還擇知親正使朋友出在卑賤善色惡色若好若醜不得選擇是故說不積有遺餘也專念同其意者發心起行齊同其善篤信向佛是故說專念同其意也

設不得親友　獨遊无伴侶　廣觀諸方界
獨善不造惡

設不得親友者所謂親友者行齊德同俱造於善乃名親友不造善行者不名為親友如世常言人无有伴侶如驢牛俱修不善行不得名為善友是故說設不得親友也獨遊无伴侶者寧獨遊處快修善行不以弊惡與人共俱是故說獨遊无伴侶也廣觀諸方界者人欲觀化觸類所見漸以益智開語不惑是故說廣觀諸方界也獨善不造惡者是以智士樂靜不居亂鬧昔有敵國大王興兵相攻降國聞之臣啓王曰外有賊寇逼近王境王曰无苦无所堪任賊復前進臣復白王賊已逼至轉來到城王言无能侵我賊遂入城國守城郭臣復白王賊寇逼近王宜防備出共鬪戰王言无苦終不害我外寇轉進直趣宮殿臣復白王賊今已至王欲去何時王沐浴更著新衣自負粮食出見敵國降王而告之曰城郭宮殿是卿所有吾欲入山且修道德食足支命衣足

盡衆令時王便說頌曰

吾今此衆會　自求欲隱形　捨位御爲王
且欲求多福　寧處懸岩間　廣求與惡會
食果設息定　麋鹿共相娛　不以處王位
孝順苦毒病　智者畏後世　終不造惡緣
觀御興兵衆　欲來傷害吾　是身爲朽器
時殺勿枉衆

時彼敵國王聞是語已熟自思惟復以此偈報曰

快哉大覺士　依法而自將　被一切德箭
擁護我兵衆　雖怨智慧勝　親友恩何益
是以慧爲首　智慧愍廣度

時敵國王即退軍馬將已兵衆歸還本國宮殿屋舍盡還本王是故說廣觀諸方界獨善不造惡也

忍辱勝怨　善勝不善　勝者能施
至誠勝欺

忍辱勝怨者兩鬪所俟必有傷損遇毒毒治必死不疑唯有忍者能去其怨是故說忍勝怨也善勝不善者去何鄉等類聞火之稟性有冷義耶對曰无之此亦如是怨欲息怨終不可得何者能息唯有善善者乃能息耳是

故說善勝不善也勝者能施修善之人行无缺漏意不起想果能惠施結怨之人為身招禍死入地獄受苦无量共相傷害死而復生若生人中顏貌醜陋為人輕慢所願不果是故說勝者能施也至誠勝欺者智者行身不犯口過出言應律无所觸嬈正使身死不以妄言綺語而求苟活經歷生老涉苦无量目見耳聞怨讎寃重是故說至誠勝欺也

學无朋類　不得善友　寧獨守善
不與愚諧

學无朋類者夫人廣學當憑善知識從初發意至得道皆憑善知識乃得成就若遇惡友行必愚惑是故說學无朋類也不得善友者或復學人遇惡知識晝夜鬪訟行惡為業是故說不得善友也寧獨守善不與愚諧者設无朋類當自建意念在閑靜去離憒乱設鬪鬪訟者常當遠離心不願樂是故說寧獨守善不與愚諧也

樂戒學行　奚用伴為　獨善无憂
如空野象

樂戒學行者夫修行人心樂閑靜恒以禁戒自纓絡身尒時世尊告拘苦鞞比丘諫喻止訟比丘聞已不受佛教佛知其意即從坐起飛騰虛空十二由旬還本精舍至大衆中而說頌曰

樂戒學行　奚用伴為　獨善无憂
如空野象

尒時世尊便作是念拘苦鞞好憘鬪訟各相謗毀吾今已離之正使我聞拘苦鞞比丘在其方者吾當避之而就他方尒時有一象王離諸羣索居獨遊曠野心自思惟得離諸象及諸宗親獨遊在此何以快哉我在象中時群多嬲逸蹹蹈水草然後吾乃得食今日獨行得清水好草亦无憂慮尒時世尊見彼象心中所念便於大衆而說頌曰

一象於象衆　六牙而備具　心念與吾同
獨善而樂靜

一象於象衆者如来身者亦名龍象彼象者亦名龍象如來世雄三界獨尊象者龍中獨尊是故說一象於象衆也六牙而備具者牙者為之威怒

自纓絡身功德者如来相好如來見
彼拘菩鞞比丘自生猒患爲者患猒
群衆是故說獨善无憂如空野爲也

出曜經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第十七　　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

具滿諦思惟　從初竟通利

出息入息念

惟念品第十六

諸如佛所說

出息入息念者安者謂息入般者謂息出彼修行人當善觀察二甘露門一者安般二者不淨觀或有行人但修安般或修不淨觀彼修安般者思惟分別出息入息息長亦知息短亦知息煖亦知息冷亦知意若錯亂復從一始從頭至足分別了知設復錯者復從一始如是經歷遂覆數過自知意至吾今捉息皆得自在欲使氣息從左耳出如意不難從左耳入亦復如是從右耳出入或從鼻出入皆能隨意或復迴息從頂上出隨意者成數息法設不成者臨蓋發壞即取命終如是學人經十二年或有成有不成者復次行人分別思惟不淨觀往至城外丘曠塚間觀死人尸骸諦熟分別此尸我形有何差別復還至

精舍或坐牀或敷坐具或復露坐內自思惟經憶塚間死尸暴露我身與彼等无差別如是經歷過十二年有得定者不得定者是故說出息入息念也具滿諦思惟者夫人定意善察分別一數二隨三止四觀五還六淨是故說具滿諦思惟也從初竟通利者晝夜孜孜初不懈怠數訖則從一始是通利不受六情染外塵垢是故說從初竟通利也按如佛所說者如來所以遺十二部經剖判要義皆為後生未聞寤者眾智自在除去憍墮是故說按如佛所說也

是則照世間　如雲解日現　起止學思惟
坐臥不廢忘

是則照世間者猶如秋時明月无有五翳在眾星中光明獨照此亦如是得安般定者在眾修行人中威神獨顯顏貌光耀无與等者是故說是則照世間如雲解日現也起止學思惟者以得安般定意身意鏗然不動不為外邪所沮心亦如是不隨外塵興于邪念是故說起止學思惟坐臥不

廢忘者彼修行人已得三昧定意亦
常思惟若坐若卧終日學習初不蹔
捨是故說坐卧不廢忘也

比丘立是念　前剎後則好　始得終必勝
誓不覩生死

比丘立是念者所謂比丘永息亂想
意不馳騁執志牢固端攝諸情意常
在定不求餘念是故說比丘立是念也
前剎後則好者先得安般數息禪定
後能越次取證超過三界身中諸結
永盡无餘淨如真金永无微翳是故
說前剎後則好也始得終必勝者已
見知斷化緣已遍已身受有更不受
當來形是故說始得終必勝誓不覩
生死也

若見身所住　六更以爲最　息心常一意
便自致泥洹

若見身所住者比丘比丘尼及新學
者男子女人優婆塞優婆夷剎利婆
羅門長者居士種執志堅固趣道不
難是故說若見身所住也六更以爲
最者閉塞諸根眼耳鼻口身意諸根
澄淨不亂守護六情不受諸見是故

說六更以爲寂也息心常一意者彼修行人數出入息觀諸毛孔一一分別終无錯謬猶如明眼之士於明鏡中自覩面像是故說息心常一意也便自致泥洹者斷諸使流永離世俗便逮泥洹不動不變無復往還深著諸界是故說便自致泥洹

以有是諸念　自身常建行　若其不如是
終不得意行

以有是諸念自身常建行者如彼執行之人晝夜精勤意不迷誤進前求道如遭劫燒救護頭燃初中竟夜亦不廢忘是故說以有是諸念自身常建行也若其不如是終不得意行者生死長遠亦无端緒解知泥洹已離三界過去未來現在是故說若其不如是終不得意行也

是隨本行者　如是度愛勞　若能寤意念
解脫一心樂

是隨本行者初入道者或時先教安般守意或時先教不淨觀須觀彼行者心之好樂是故說是隨本行者也如是度愛勞者愛爲病根難掘難拔

何以故愛難搖愛難拔猶此愛本涉歷生死遍滿三界增益四生廻趣五道誰能覺者唯黠慧之士乃能覺了三界五道愛苦之惱是故說如是度愛勞也

若能寤意念　解脫一心樂　應時等行去　是度老死地

若能寤意念者彼修行者係意在明不敢驕寤成諸道果要由覺寤不從驕寐而得道也雖復覺寤係意不專不成道果意既覺寤加心專正便越三有至无餘界是故說若能寤意念也解脫一心樂者彼修行人已得定意眾德具足不得定人不能具諸德行昔有婬逸之人意専女色不能去離覺寤思女姿顏欲與言語交通眠寐夢想容貌携手共遊時婦過疾骨消肉盡形骸獨立尒時彼家恒有知識道人往返其婦白道人曰我今所患日夜困羸將其意故欲陳我情為可尒不時道人曰但說无苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人白言我夫稟性婬欲偏多晝夜役嬈不

容食息由是生疾恐不自濟時彼道人告婦人曰若汝夫主近汝身者便以此語其夫曰須陁洹法禮應介耶後果如所言夫主来近婦尋語曰夫為須陁洹道為應介耶夫聞婦言甚懷慚愧内自思惟我將不審是須陁洹乎即便息意在閑靜處思惟校計成斯陁含阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故永息欲心不與吾從事夫告婦曰吾審見汝已何由復共徃反婦語其夫汝言審見我我有何咎我恒貞良不犯女禮何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄永息親情不復交通復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且止須我引證乃得自明夫主還歸彩畫好瓶成滿糞穢牢蓋其口香華芬薰還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱弄此瓶如愛我身婦隨其語抱瓶翫弄意不捨離夫主見婦已愛著此瓶即打瓶破見穢流溢蛆虫現出復語婦曰汝今故

能抱此破瓶不耶婦答曰我寧取死終不能近此破瓶寧入火坑投於深水高山自投於下頭足異處終不能近此瓶夫告其婦前言見汝正見此事耳我觀汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟三十六物有何可貪尒時復重說偈曰

勇者入定觀　身心所興塵　見已生穢惡

如彼彩畫瓶

是故說解脫一心樂也應時等行法者夫修行人憑善知識或諸天衛護外耶不入求道甚易无所畏難猶如遠行之人迷失大道反從小徑惶痦之士告其人曰此非正道時可變悔從彼正路時迷路者從其言教還復大路安隱得歸彼修行人亦復如是憑善知識獲致正道是故說應時等行法也是度老死地者猶人涉路多諸恐畏或遇虎狼盜賊或遭姦邪惡鬼或值道路嶮難側身傍過如此眾難數百千變復值水漿之短其人自念設道路有一難猶尚叵過況復多嶮即自建意晝夜不息得越彼難安隱

得歸不失財寶彼修行人觀察三界皆悉熾燃欲得遠離求无為道是故說是度老死地也

比丘寤意念　當令應是念　都捨生死棄
為能作苦際

比丘寤意念者昔有商客經過曠野道路疲極竟夜眠睡群賊相率欲來劫奪時彼虛空神天於虛空中以偈告商人曰

覺者誰為眠　眠者誰為覺　誰知誰分別
見報如其義

尒時商客中有優婆塞是佛五戒弟子即報之曰

我覺我為眠　我眠我為覺　我知我分別
欲知此是義

天復問曰

云何覺為眠　云何眠為覺　云何知分別
吾欲聞此義

時優婆塞即報天曰

覺聖八道者　三佛之所演　於彼覺寤法
我為在眠寐　不覺八道者　三佛之所說
於彼眠寤法　我為在覺寤

是謂神天我覺我為眠我眠我為覺

我知我分別欲知是此義天復說曰

善哉覺為眼　善哉眼為覺　善哉知分別
善哉聞此義

時優婆塞聞此義已即報天曰遭蒙天恩安隱得歸天迷盜賊不知商人止頓處所令諸賈客得度險路是故說比丘寤意念也當令應是念者彼修行人執意精勤意之所願无事不果清淨无瑕穢不行放逆身者精進求心懷慧明愚癡闇冥无由得現是故說當令應是念也都佮生死棄者彼修行人復以方便斷諸結使緣著諸縛棄重棄剥重剥打重打去離生老病死是故說都佮生死棄也為能作苦際者於現法中越凡夫法不處中般涅洹生涅洹行无行般涅洹不上流究竟般涅洹如斯學人於現法中般涅洹捨此五涅洹何以故佛契經雜阿含所說我今比丘不說少許生分下及彈指之頃況復多乎何以故受生分苦由是流轉不免於苦比丘當觀猶如糞除少許常臭況復多耶是故比丘當求方便斷受生分永

雜三有如是諸比丘當作是學拔生根本无令滋蔓諸修行人聞佛所說承受教誡於現法中拔其生本不復受是故說為能作苦際

常當聽微妙　自覺寤其意　能覺之為賢　終始无所畏

常當聽微妙者與人說法甚為難遇具足諸根亦復難得遭賢遇聖億世乃值世尊說曰吾昔積行億百千劫時乃聞法雖得聞法分別義味復不可遭告諸来會專精一意聽微妙法是故說常當聽微妙也自覺寤其意者世尊在世與无央數百千之衆前後圍遶而為說法時有一人於彼大衆眠寐睡徹於上比丘一人告彼睡比丘日何不覺寤聽如来說法方更睡寐驚動大衆汝何不觀如来妙法美於甘露除人万患其人聞已嘿然不對是故說自覺寤其意也能覺之為賢者覺此睡眠猶天之與地億千万倍不可以譬喻為比或有行人陰蓋所蔽瞪懵著睡諸天扶佐數来覺寤伺命狂為蹢三善根苗无常熾

火燒生類根栽人中尊者今日出現普照三界無不蒙光結使賊寇盜竊善財如此衆癡變不可稱記皆由睡眠不覺寤故是故說能覺之為賢也終始无所畏者夫人覺寤万邪不能干不但行道之人覺寤為賢世凡夫人亦由覺寤成辦衆事或時俗人於眠睡中忘失財貨怨家責主盜賊水火所見侵欺或時行人睡憒睡眠應聞法時反更不聞應成道果反更不獲應當誦習根義覺道於睡眠中皆悉亡失是故說終始无所畏也

以覺意得應　日夜慕學行　當解甘露要
令諸漏得盡

以覺意得應者彼修行人挍計思惟晝夜歎譽覺寤之德惕情之人復自歎說睡眠之要是故說以覺寤其意得應也日夜慕學行者彼修行人精勤自役晝夜不息前後中間不失次第是故說日夜慕學行也當解甘露要者賢聖八品道謂之甘露滅盡泥洹亦名甘露彼修行人習學賢聖八道進趣泥洹泥洹離八不閑貪樂意欲寂

靜淡泊无為无作是故說當學甘露
要也令諸漏得盡者漏義云何以何
故名為漏義答曰住義為漏義漬為
漏義滞為漏義增上為漏義非人所
持為漏義住為漏義者欲界衆生以
何制住答曰漏也色无色界衆生以
何制住答曰漏也是故說住為漏義
云何漬為漏義答曰猶如以水漬穀
萌芽得生此衆生類亦復如是以三
有水漬宿行本結使萌芽得生是謂
漬為漏義也滞為漏義者猶如涌泉
屋漏深渠滿潤母人慈重自然流溢
是名滞為漏義也增上為漏義者猶
如人間共相尊貴尊卑貴賤各有所
在上有明主下民不得東西縱逸此
衆生類亦復如是為結使所制持不
能得離三界四生五趣是謂增上為
漏義非人所持為漏義者猶如人為
非人所持狂有所說可避而不避應
離而不離可持而不持不可捉而捉
此衆生類亦復如是為結使非人所
持狂有所說是故說非人所持為漏
義能斷此諸漏者於人天獨尊意之

所念必成不難而獲斷智拔苦根本至究竟處不受當來有得无生忍是故說能斷此諸漏也

夫人得善利　乃来自歸佛　是故當晝夜一心當念佛

夫人得善利者世間利者爲馬車乘國財妻息金銀珎寶車𤦲馬瑙水精琉璃珊瑚琥珀雖言是善利非真正利欺惑世人由是致忿亡國破家无不由之不免地獄餓鬼畜生能拔命自歸於如來所便能得免地獄畜生之難自歸佛者斷有至無欲越次取證隨三乘行各得其願若生天上人中受自然福若　初發意志崇佛道者復得四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道是謂三十七品是故說夫人得善利也問曰何以故但說人得果證不說天龍阿須倫閱叉鬼神耶答曰人道於諸趣寂尊寂妙尊心一意便能斷漏盡結越次取證人道堪受賢聖道教故說人也乃来自歸佛者云何名爲自歸何以故說自歸答曰救護爲歸義復次无

畏為歸義脫難為歸義是故說乃來
自歸佛也是故當晝夜一心當念佛
者人心所念流馳万端彈指之頃造
行無量晝夜所思无有停息於中自
拔迴意向善一心念佛衣无衆想是
故當晝夜一心念佛也

夫人得善利　乃来自歸法　是故當晝夜
一心當念法

所謂法者滅盡泥洹有恐懼者令至
无為無恐懼者取道有何難乎有為
法者為生老病死所見逼迫滅盡泥
洹无生老病死者是故說夫人得善
利乃来自歸法也晝夜一心念法者
夫言法者現在獲祐除諸熱惱智
者所習非愚所行是故說晝夜一心
念法者也

夫人得善利　乃来自歸衆　是故當晝夜
一心念於衆

夫人得善利乃来自歸衆者問曰无
畏為歸義於大衆中有恐怖者何以
故說自歸於衆荅曰或有大衆已離
五難无復恐懼云何五難一為生難
二為老難三為病難四為死難五為

不樂衆難離此五難乃可自歸去何名為衆諸有異衆外道裸形從一至十乃至无數如來聖衆在諸衆中為尊最上是故說夫人得善利乃來自歸衆是故當晝夜一心念衆也

能知自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是一心歸命佛

能知自覺者初自歸法其義不定今此念佛乃名為定向佛牢固不可移轉是故說能知自覺者是瞿曇弟子者如來出瞿曇姓觀察將來未然事故說此義於將來世當有衆生姓婆嗟无父母忽然而生豪尊自貴在世自誇如來欲止彼謗故說瞿曇弟子也晝夜當念是一心念於佛一心念佛者邪惡鬼衆不敢侵近是故說晝夜當念是佛一心念於佛也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是一心念於法

善覺自覺者佛告諸比丘當自觀察於諸法要除去亂想是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是一心念於法也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是

一心念於衆

善覺自覺者佛告諸大衆汝等皆見一切大衆以智而見非為无智以觀而觀非為无觀亦知我衆清淨不清淨是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是一心念於衆也

念身念非常　念戒布施德　念天安般死

晝夜當念是

彼修行人持戒完具清淨无穢猶如金剛不可沮壞猶如須彌不可移動是故說念身念非常念戒布施德念天安般死晝夜當念是所謂念施者施有二種財施結使施結使施者名曰究竟施不變悔財物施者非至竟施施已還悔是故說念施也所謂念天者賢聖弟子晝夜念天於此持戒得生彼處習行功德不斷信根具衆德本成就禁戒是故說晝夜當念天也當念身者常觀此身成諸不淨瑕穢充滿是故說當念身也至死亡念亦復如是也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是

一心念不害

善覺自覺者是瞿曇弟子者一切衆生皆念其命愛戀妻息貪著家業身口意所脩不害人者乃稱明智之士是故說晝夜當念是一心念不害也晝夜當念是不起瞋恚者夫人瞋恚多起亂想心如劒戟難制難持生恚著不獲其果是故說晝夜當念是不起瞋恚也晝夜當念是願欲出家不樂在家貪著五欲彼脩行人雖在家內觀欲如火意常猒患晝夜思惟夢想出家是故說晝夜當念是常念欲出家也晝夜當念是坐禪一意定初學三禪定為首禪以攝意不與結使衆想寂定念不流馳是故說晝夜當念是坐禪一意也晝夜當念是念持不受塵常樂寂靜不處人間麁衣惡食不著文飾趣自支形自足脩道是故說晝夜當念是念持不受塵也晝夜當念是空不願无想恒觀五陰身虛而不真不可恃怙為變易法不得久停計我无我況有身耶是故說晝夜當念是空不願无想晝夜當念是

去離願求意彼修行人志求道德不自為己亦不願男相女形亦不願色聲香味細滑法是故說晝夜當念是去離願求意也晝夜當念是習學无想心學人得无想定具足賢聖法律問曰學人在諸地不見有我无我何以故不說具足賢聖法律獨說无想定耶荅曰无想定者賢聖之奧室入此室者不閑凡夫雜糅之行是故說晝夜當念是習學无想心也晝夜當念是入室而思惟彼修行人初入行時學二思惟一者斷結二者於現法而自娛樂是故說晝夜當念是入定而思惟也

善覺自覺者　是瞿曇弟子　晝夜當念是
意樂泥洹樂

所謂泥洹者終始无憂亦復不見起當者盡永離衆患亦无熱惱无求无想无復五陰名色不我有我不見名色取要言之虛无想像智者教習是故說善覺自覺者是瞿曇弟子晝夜當念是意樂泥洹樂也

出曜經雜品第十七

當念自覺寤　慎莫損其行　行要修亦安

不行行受報

當念自覺寤者夫人有施為先當內思惟挍計熟思

善思而思行　慎勿失其所　處不失所者

失所懷痛憂

是故說當念自覺寤也慎莫損其行者夫人有所施為事情已彰復還懈惓不究其理不禪思惟或時諷誦亦不通利臨欲試時捨衆逃亡是謂於學有損習禪之人念不在定流馳万端如彼獲猴捨一趣一於賢聖法律乃有大累是故先達之人教彼後生卒成其道不使漏失是故說慎莫失其所也處不失所者或有誦人日誦十千解義百千晝夜諷誦不失上下文句一一分明理不遠義入禪之寂天雷地震万響俱作不能動其神是故說處不失所者也失所懷痛憂者行不專己俱興嫉意自墜於淵皆由行不正故是故說失所懷痛憂也

人當求方便　自致獲財寶　彼自觀其義

意願即果之

人當求方便者世人多慕周旋四方孜孜級級求救形命皆貪財貨諸比丘等復求方便誦契經律阿毗曇及諸雜藏坐禪比丘禪定入微小七大七不失其次耳鋒法財已得功德增益其行是故說人當求方便自致財寶也彼自觀其義意願即果之者世人思惟誰有富貴積財千万者隨所意念費耗財寶學道之人捐捨妻息去離榮寵自知功德具滿分別義理閑則能荅彼坐禪人復自觀見禪定寂靜得六神通飛騰虛空作十八變勇沒自由不信道者觀已則信已信道者遂進不退是故說彼自觀其義意願即果之也

坐起求方便　自求於定明　如工鍊真金
除去塵垢冥　不為闇所蔽　求離老死患

坐起求方便自求於定明者所謂坐起者諸疑結使是人懷懈慢不究其業彼懈慢人雖言起立與坐无異精勤之人雖言坐臥與立无異是故說坐起求方便自求於定明也常當專意求於定明光无盡无處不照是故說求

於是明也如工錬真金除去塵垢冥者彼大衆中工師巧匠集在彼衆猶如塵垢物為塵所蔽未被刈除遂增汙穢今此人心亦復如是為婬怒癡垢所染亦无精光不得照曜是故說曰

如工錬真金除去塵垢冥也不為闇所蔽永離老死患者彼修行人刈治塵垢无諸結使縈不為生所屈不為老所困不為无常所呑是故說不為闇所蔽永離老死患

不著及著　著及不著　不畏現畏
畏現不畏　生為邪見　死入地獄

不著及著者或有行人年歲長大不肯從小比丘承受教誡小比丘所說隨順法教長老著耻內自思惟為少年比丘所授極懷慚愧蔵顏无處於彼不應起著而著　是故說不著及著也著及不著者彼修行人不誦習契經律阿毗曇及諸雜蔵虛受信施衣被飯食病瘦醫藥牀褥卧具是故說著及不著也不畏現畏者滅盡泥洹淡然无為反更畏之不親其行彼泥洹中无生无老无病无死亦復无天

趣人趣地獄餓鬼畜生趣反更畏之如所說彼凡夫人未曾聞此本无今无已无當无亦无恐懼安隱亦復无衆害諸變禬一切難而更畏之是故說曰不畏而現畏也畏現不畏者五道生死婬怒癡熾然為火所燒漸增生老病死愁憂苦惱不可稱說亦不畏彼更著三有是故說畏現不畏也生為邪見所謂邪見者可著不著不著反著可畏不畏不畏反畏此盡名為邪見造邪見業是謂生為邪見死入惡道作罪多者入惡道作罪中者入畜生作罪少者入餓鬼是故說曰邪見墮惡道

人前為過　後止不犯　是照世間
如月雲消

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園彼時去國界不遠有梵志子名曰无害常追逐師友讀梵志經典所事師者耆舊長老年過八十所納妻婦年幼少壯顏貌端正女之礼節威儀備舉无害梵志子亦復端正丈夫姿顏世无雙比時彼女人婬欲熾盛即捉梵志

子无害手吾敬卿德欲與情交宜可
尒不无害聞之以手掩耳我寧喪命
終不敢聽女答之曰夫人飢渴給以
食飲豈不爲意耶我今婬火熾盛湏
卿婬水滅之豈不適我情耶設當由
汝喪我命根者於此經典何用學爲
无害答曰我從毋意犯梵志法死入
地獄豈不枉乎時彼无害自拙走出
門外時梵志婦逆頭乱鬟以土自坌
裂壞衣裳坐地號哭長老梵志行還
見之問其婦曰誰取汝打撲乃尒婦
荅梵志是汝親信弟子梵志聞已內
自思惟吾今不宜彰露此事彼人備
聞害我不疑當以權宜微以誘進乃
獲其身斷其命根即呼梵志子而告
之曰汝前後已來所學呪術皆悉備
具无有缺漏然當選擇良日祭祠諸
神呪乃得行左手援楯右手攬劍詣
彼要道嶮路值人斬之數滿千人而
取一指如是成鬘呪乃得行是時鴦
魔復遣鳩槃荼鬼衛護其人使得
行惡斷絶人路无復行人漸漸乃至
闍梨遑居園中人民並曠舉國被災

又少一指不充其數无害親所生母每生此念吾子久在曠野飢寒勤苦必然不疑時母送餉躬詣彼園无害遥見便生此念吾愛師訓當辦指鬘今少一指不充其數今值我母自來送餉若我先食呪術不成若我先殺母者當犯五逆罪梵志子應從佛得度如來三達見彼无害興五逆意殺母不疑若審尒者億佛不救吾今宜往拔濟其苦使母子俱全豈不善乎即化作比丘手執應器視地而行循彼徑路直趣彼園路側行人諸牧牛者語曰沙門止止莫從此路前有暴賊名曰指鬘前後已來傷害人民不可稱計我等所忌不從此路沙門單弱儻為賊所害者不亦劇耶化人曰无苦賊不害我吾有禁呪足能制彼使不害我轉復前進遂欲至園指鬘遥見有比丘來歡喜踊躍不能自勝吾願果矣必成指鬘又不害母呪術成辦權得我母及此餉食殺彼比丘然後能食執刀擎揗徑趣比丘无害素是壯士走及奔馬馳趣向佛佛以神力

令彼无害在地頓縮佛地寬舒如是疲極不能及佛指鬘擧聲喚沙門曰止止沙門吾欲問義比丘荅曰吾自久住卿自不住尒時指鬘以偈向比丘說曰

沙門行反言住　我住反言不住
沙門當說此義　云何汝住我不住

尒時佛復以偈荅曰

指鬘我已住　无害一切人　汝爲兇暴人
何不改罪過

廣說如契經得尒時指鬘賊即以劒揷頭上指鬘投於深澗叉手合掌向如來懺悔復以偈讚曰

出曜經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第十八　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

雜品之二

自歸大聖雄　欲覲尊沙門　今欲自悔過
久來所作罪

尒時世尊還現色相威神炳著手執栢髻詣祇洹精舍告諸比丘汝等將此栢髻度為比丘即如佛教得為道人清旦著衣持鉢入舍衛城分越尒時城門裏有一牝爲懷姙欲産不時得產爲主遙見比丘來即起迎逆比丘若能使爲時產者可得入城乞不能使爲產者不得入城分越比丘荅曰吾先不誦此呪且小停住須吾還至世尊所受誦神呪還當呪之使得產時栢髻比丘即至世尊所頭面礼足白世尊曰向者入城分越值城門裏有爲欲產責我呪術爲得產者然後得乞唯願世尊願受神呪使爲得產使得分越佛告栢髻汝往彼所當以此言呪之今至誠呪自生以來初不殺生持是至誠語使爲得產无他

尒時蠢摇魔從佛受呪術即往呪爲
娑隱得產時諸人民皆稱善哉世間
乃有此奇恠之事此指鬘前後殺生不
可稱計今方自呪從生以來初不殺
生持是至誠語使爲得產无他便得
入城街巷人民見指鬘來其中或父
母兄弟妻息爲指鬘所殺者皆前報
怨或以刀杖瓦石打指鬘極使牢熟
破頭傷體裂壞衣被鉢盂亦破即走
出城竟不乞食還至世尊所頭面礼
足自説緣本佛知其意指鬘受緣報
何其遠哉尒時世尊漸與説法即於坐
上得須陁洹果乃至羅漢六通清徹
尒時波斯匿王即集四種兵馬兵爲
兵車兵步兵欲往詣彼國與蠢摇魔
共鬪出舍衛城中道聞行人説蠢摇魔
大賊受如來教得爲比丘即傳兵衆
入祇洹精舍與如來相見尒時世尊
知王當來即以神足隱蠢摇魔形使
不顯露時王波斯匿至世尊所頭面
礼足在一面坐尒時世尊即知而問
曰王嚴俻戰具集四種兵爲欲何至
王白佛言界內有賊名蠢摇魔依嶮

作賊暴虐无道故集兵衆欲往攻伐中路聞人說鴦掘魔受佛來化得為道次不審其人今為所在佛知王意即攝神足使王見鴦掘魔王見恐懼面殺於地諸臣扶起以水灑之佛告王曰是王大幸遇此小恐其人已得阿羅漢果設當王詣彼深園見其本形頭戴指鬘人血塗體身執利劍顏色隆怒王當見者心肝摧碎即喪命根王白佛言如來今日未降者降未度者度去何世尊其人乃殺无央數人去何得成羅漢果佛言无苦行有前後有熟不熟有初有終尒時世尊觀宿因緣便於大衆而說斯頌

人前為惡　以善滅之　是照世間
如月雲消

人前為惡以善滅之者如彼指鬘致害无數千人以賢聖八品道而滅其惡諸惡已盡永无根本究竟清淨得不起法是故說人前為惡以善滅之也是照世間如月雲消者世間者其義有三一名衆生世二名器世三名陰世猶如秋月衆星圍繞於中獨明

光照遠近獘惡比丘諸惡已盡修清
淨行便於大衆廣有濟度是故說
是照世間如月雲消也
人前為惡　以善滅之　世間愛著
念空其義
人前為惡以善滅之者夫作惡皆
由愛著彼梵志妻興惡向无害皆由
愛心是故說人前為惡以善滅之也
世間愛著念空其義者愛心深固流
轉三界受四生分迴趣五道皆由愛
著不能捨離行人分別處而不真知
皆空寂不可恃怙是故說世間愛著
念空其義也
少壯捨家　盛脩佛教　是照世間
如月雲消
佛契經說因馬師諳時馬師教訓
少壯馬樂於曠野不被調御即於曠
野命終復有中馬不被調御於彼取
命終少壯比丘此亦如是不被教訓而
取命終長老比丘不被教訓而取命
終比丘當知此亦如是少壯馬調御
而取命終中年馬被調御而取命終
少壯比丘被教訓而取命終長老比

丘被教訓得賢聖法而取命終少壯比丘咸修佛教无所漏失具足佛法云何為具足越次取證成无上果是故說少壯捨家咸修佛教也是照世間如月雲消者猶如秋月光明遠照也

少壯捨家　咸修佛教　世間愛著念空其義

少壯捨家者欲斷愛著諸天阿須倫所見敬侍加留羅乾沓和等皆悉承事供養是故說世間愛著念空其義也

生不施惱　死而不慼　是見道悍應中勿憂

生不施惱死而不慼者自生以來不殺盜婬泆不犯諸邪臨命終時神識澄靜亦不驚懼亦復不見地獄畜生餓鬼不見獘惡鬼但見吉祥瑞應是故說生不施惱死而不慼也是見道悍應中勿憂者彼見諦人已離孤難雖在憂慼之間涘然无為亦不悲號哭泣生諸衆惱是故說是見道悍應中勿憂也

生不施惱　死而不慼　是見道悍

在親獨明

生不施惱死而不感者自生已來不由父母兄弟宗親五族而行惡法也是故說在親而獨明

斷濁黑法　學惟清白　渡淵不反
棄猗行止　不復染樂　欲斷无憂

斷濁黑法者云何名為濁黑法答曰一切諸使縛結塵垢一切諸不善法退墮法諸染著生死者當斷已斷永斷是故說斷濁黑法也學惟清白者云何名曰清白法答曰意止意斷神足根力覺意八正道三十七品正使有法離於生死得出要者亦名清白法是故說學惟清白也渡淵不反者何以故名為淵所謂淵者流在界趣轉增生死由此淵故流轉生死不可稱記墮三塗八難是故世尊說當滅四淵求无上道是故說渡淵不反也棄猗行止者云何為猗所謂猗者猗欲不善法是故如來說棄猗无著乃謂真行是故說棄猗行止也不復染樂者不染五樂親近賢聖律終不捨離是故說不復樂也欲斷无憂者

夫人不至於无為皆由有欲染著女
色興意思想念彼色額髮毛爪齒肥
白端正行人執意除去彼念欲想便
息不復織然是故說欲斷無憂也
愛欲意為田　婬怒癡為種　故施度世者
得福无有量
愛欲意為田者猶如荒田穢地不毄
修治菅草競生傷害良苗穀子不滋
時不豐熟人染著愛欲亦如是是故
說愛欲意為田也婬怒癡為種者夫
行人習行常自觀察若人種德為施
何處而獲果報荅曰施无空入者少
施空入者多云何施无空入者少荅
曰諸在外道異學及倮形梵志尼乾
子等愚人好施於中望福於十六分
而不獲一猶如穢田傷害善苗穢行
梵志傷害善根為婬怒癡所覆不生
道果是故說婬怒癡為種故施度世
者也得福无有量者歎說如來聖衆
施福之報於大衆之中有斷欲人所
施雖少獲福无量所得果報不可稱
計是故說故施度世者得福无有量
猶如穢惡田　瞋恚滋蔓生　是故當離恚

施報无有量

猶如穢惡田瞋恚滋蔓生者何以故名為穢惡所以名穢惡者亦自毀已復毀他人所以自毀者瞋恚熾盛顏色變易本性改異是謂自毀復毀他人者瞋恚熾盛毀損他人乃至失其命根是故說猶如穢惡田瞋恚滋蔓生也是故當離恚施報无有量者人不懷恚後受恚報人由瞋恚亡國破家皆由瞋恚仁施福德施无恚者獲福无量是故說當離恚施報无量也

猶如穢惡田　愚癡穢惡生　是故當離愚

獲報无有量

猶如穢惡田愚癡穢惡生者猶彼盲人目不覩高原平地亦不見善色惡色青黃赤白此衆生類亦復如是以无明闇法而自纒絡不覩四諦善不善法覆蔽慧明及三十七道品外道異學及諸梵志癡所覆蓋不識道真如來聖衆永无此患是故說猶如穢惡田愚癡滋蔓生也是故當離愚獲福无有量者彼修行人欲求无愚者當從何求荅曰當從如來聖衆求何

以故已其聖衆觀察本末若大若小若好若醜分別四諦眼明智覺毫釐不失施彼如來聖衆无有愚癡者獲報无量也是故說當離癡施報无有量也

猶如穢惡田　憍慢滋蔓生　是故當離慢　獲報无有量

猶如穢惡田憍慢滋蔓生者外道異學憍慢最甚是故如來說偈曰婆羅門憍慢滋多從今世命終當生六趣中鷄猪狗狼驢五泥犁六施彼人者不獲其報是故說猶如穢惡田憍慢為滋多也是故當離慢獲報无有量者於如来大法中除去憍慢或時著衣持鉢入村乞食下意自卑如旃陁童女身被寶衣價直百千若詣他舍倚門侍立不敢入舍悔慢比丘亦復如是本出豪族自若其形修乞士法御心調意如執利劍手執鉢盂如世窮人閻浮利人以鬚為飾我沙門便取剃之閻浮利人衣裳多貪白淨沙門染汙為色閻浮利人諸犯罪者遂著深山沙門山藪為家无欲之人

執行如是況得向果者心可移乎是故說當離憍慢獲報无有量也

猶如穢惡田　貪欲為滋蔓　是故當離貪獲報无有量

猶如穢惡田貪欲為滋蔓者人懐慳貪至死不改或由慳貪傷害命根是故智者去離慳貪是故說猶如穢惡田貪欲為滋蔓是故當離貪獲報无有量也

六增上王　染為染首　无染則離染者謂愚

六增上王者所謂王者何者是曰意也以次數者則名六逆數者亦為六增上者意動則五隨走作五情設使諸入盡意所造如佛契經說猶如五根各各有境界不相錯涉亦不相侵意者至此五處最為原首侵彼五界設使五情不得傳往於五事中最勝最妙是故名為王是故說六為增上王也染為染首者云何為染所謂染者染色聲香味細滑法是故說染為染首无染則離者云何名无染所謂无染者阿羅漢是雖言須陁洹諸塵

垢盡得法眼淨不求得淨羅漢者永已得淨是故說无染則離也染著謂愚愚人所習習著色香味細滑法應思惟者然不思惟不應思惟者反更思惟是故說染著謂愚也

骨幹以為城　肉血而塗之　根門盡開張
結賊得縱逸

骨幹以為城肉血而塗之者所謂城者以五陰身為牆骨幹垣壁以血染之若當以內物現露於外者便生惡露觀不深著身興不可樂想以其皮膚覆骨在飾為形智者觀察无一可貪是故說骨幹以為城肉血而塗之根門盡開張結賊得縱逸者眼根開張受於外色曰誰開乎答曰由不思惟故使結賊得入劫善根財貨耳鼻口身心亦復如是意根開張結賊得入是故說根門得開張結賊得縱逸也

有緣則增苦　觀彼三因縛　滅之由賢衆
不從外愚除

有緣則增苦者前有因緣後生增苦前无因緣苦何由生猶如泉源出水成江河此亦如是因前有緣則有苦

際漸漸增長至四百四患是故說有緣則增苦也觀彼三因縛者猶如過事人開在作坊役使不住此亦如是五藏陰身以結使為縛憂愁苦惱役使心識不得停住復當經歷四百四病是故說觀彼三因縛也滅之由賢衆者夫欲信施當請大衆施少獲福多猶如勇健丈夫能却外敵摧敗彼衆乃名勇健加得賞賜過出衆人如來賢衆亦復如是如海納萬川不拒細流有來供養者不存用喜不供養者亦不憂慼是故說滅之由賢衆也不從外愚除者世愚惑人顛倒來久計著吾我著五陰身計為實身猶如有人曾不被毒蛇螫而不避之曾不被結使縛者而造其行為外塵所染是故說不從外愚除也何以故名為雜所以言雜者偈義種種演說不同餘偈單義不與此同是故說雜也

雜品第十七竟

出曜經水品第十八

心淨得念　无所貪樂　已度癡淵
如鴈棄池

心淨得念无所貪樂者係心於淨恒求巧便欲得出要觀此生死如幻如化常懷恐懼心如熾火是故說心淨得念无所貪樂也如鴈棄池者知彼池水多諸畏懼又爲獵者數來驚怖鳥即棄池高翔避此衆難是故說如鴈棄池也已度癡淵者癡淵所蔽入骨徹髓便求方便永滅无餘是故說已度癡淵也辟如鴈鳥從空暫下求出惡道至无爲處辟如鴈鳥者畏諸衆鳥飛在虛空避此諸難自求无爲是故說辟如鴈鳥也從空暫下者身能飛行遠近无㝵去危就安是故說從空暫下也求出惡道到无爲處也賢聖弟子如来等正覺爲人除惡求出惡道修於善業離一切結是故說求離惡道至无爲處也亦名滅盡泥洹無生滅著斷恒不變易亦不磨滅彼得定修行人爲老病所逼四百四病恒切已身猒患四大身捨五陰形入无爲處

不修梵行　少不積財　愚者睡眠
守故不造

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時（出曜經卷第十八　語一曰晨　歷）世尊到時著衣持鉢將侍者阿難見閻浮界二人耆老形變色衰傴步而行見已世尊便笑尒時阿難更整衣服右膝著地長跪叉手白佛言佛不妄笑笑必有以願說其意尒時世尊告阿難曰汝頗見此二耆舊長老不形變色衰若此二人於此舍衛國從少積財者於舍衛國第一豪富若當捨妻子弃捐居業出家學道即成阿羅漢若小積財至足今日於此舍衛城里復在第二家若出家學道得阿那含果此二人若在中年積財至今日足在第三家若出家學道者得斯陁含果愍此二人違前所願捨本隨末飢寒勤苦万患並至尒時世尊觀察此義為後衆生敷演大明在於大衆而說斯偈

不修梵行　少不積財　如鶴在池
守故何益

猶如老鶴伺立池邊望魚上岸乃取食之終日役思不果其願用意不息自致亡軀老有老法壯有壯力鶴以

老法行於壯力終日不果但念少壯捕魚不覺耆年已至今此耆年長老亦復如是自念力壯歌儛戲笑愽弈戲樂不慮今日年邁者支抱膝蹲踞憶彼所更不行老法但念少壯欺詐万端是故說如鶴在池守故何益

莫輕小惡　以為无殃　水渧雖微
漸盈大器　凡罪充滿　從小積成

莫輕小惡以為无殃者人為惡行雖少不可輕翫虵雖小螫齧人身毒遍其身以喪命根毒藥雖微人来得食見毒便死此亦如是為惡雖小妨人正行不至究竟不慮於後當受其報日復一日不肯改更不念遠離惡遂滋長是故說莫輕小惡以為无殃也水渧雖微漸盈大器者猶如大器仰承水漏渧渧渧相尋溢滿其器是故說水渧雖微漸盈大器也凡罪充滿從小積成者愚人習行從小至大日日翫習不覺殃至是故說凡罪充滿從小積成

莫輕小善　以為无福　水渧雖微
漸盈大器　凡福充滿　從纖纖積

莫輕小善以為无福者如有善人詣彼塔寺礼拜求福或上明燃燈燒香掃灑作倡伎樂懸繒幡蓋從一錢始復勸前人使發施心一摶已上供養聖衆或以揚枝淨水供給清淨或脂燈續明如此小小亦不可輕依彼心識獲報无量如然一燈除舍闇冥不知冥之蹤跡如燒極微妙香盡除臭穢不知所在利劒雖小能斷毒樹此亦如是善行雖微能除重罪往来人天不更苦惱從此適彼受福无量現在可知渧渧不絶遂滿大器勇者行福漸漸成就是故說凡福充滿從纖纖積

猶如人渡河　縛筏而牢固　彼謂渡不渡

聡叡乃謂濟

縛筏而牢固者猶彼衆生欲渡深渕或筏而渡或腰舩而渡或浮瓠或載小舩或草木為筏皆得至岸而无罣㝵是故說猶如人渡河縛筏而牢固也彼謂渡不渡者謂愛渕猶如深渕流出成河弥滿世界流向三界趣四生遍五道復流至色聲香味

細滑法是故說彼謂渡不渡也聰叡乃謂渡者所謂聰叡者佛辟支佛是雖渡世淵不足為奇何以故世淵无盡渡愛欲淵者乃謂為奇是故說聰叡乃謂渡也

佛世尊已渡梵志渡彼岸比丘入淵浴聲聞縛穿筏昔有南師大梵志遣立波羅剎弟多羅大城功夫已舉莊飾成辦便請佛及衆僧入城供養未與諸門立号梵志內心作是念若沙門瞿曇從所門出當名為瞿曇門若復如來渡恒伽水當名彼渡為瞿曇渡尒時梵志復生是念不審如來為欲載筏渡腰舩浮瓠小舩為載河渡尒時世尊知彼梵志心中所念即以神力及比丘僧忽然而渡在彼岸立尒時世尊在大衆中而說此偈

佛世尊已渡　梵志渡彼岸　比丘入淵浴
聲聞縛穿筏

說此偈已各還精舍梵志聞佛所說歡喜奉行

是泉何用　水恒停滿　拔愛根本
復欲何望

是泉何用水恒停滿者三有者假謂為泉愛亦名為泉水恒停滿一切諸結皆集愛泉是故說是泉何用水恒停滿也拔愛根本復欲何望者行人以能拔愛根本无復生死猶如毒樹究盡其根无復出生亦无枝葉愛亦如是无復枝葉拔其根本无復欲何望者更不愛有更不復生是故說復欲何望也

水人調船　弓師調角　巧匠調木
智人調身

水人調船者治牢固數治諸孔不使漏水使眾生類從此岸得至彼岸弓匠脩治筋角調和得所火炙筋被用不知折是故說水人調船弓師調角也巧匠調木者墨縷拼直高下齊正意欲造立宮室成就是故說巧匠調木智者調身者恒以正教不毀法律搜求義味求上人法是故說智者調身也

猶如深泉　表裏清徹　聞法如是
智者歡喜

猶如深泉表裏清徹者所以說偈智

昔以辟喻自解或有深泉不清恒濁
或復有泉深而且清於彼自照面像
悉現是故說猶如深泉表裏清徹也
聞法如是智者歡喜者昔有國王獸
憲世典疲倦俗業往至塔寺欲聽正
法時為力比丘得阿羅漢道當次說
法時彼國王以巾覆頭脚著履屣入
衆聽法羅漢比丘告彼王曰昔佛有
制不得為著屣者說法王內恚隆盛
即脫履屣羅漢比丘復告王曰昔佛
如來亦說此限不得與覆頭者說法
王聞是語遂興瞋恚內自思惟出令
為此比丘所辱此比丘故當見我頭
白禿故欲辱我耳若此比丘說法不
入我耳者當取斫頭爾時國王即刧
頭覆沙門遠為我說法比丘報曰如
來至真等正覺亦說此教不得為瞋
恚者說法王今瞋恚何由得說法王
當正意聽說辟喻猶如濁泉涌沸不
停王今如是心意倒錯何由聞法爾
時國王內自慚愧即興敬心此比丘
必是聖人乃能玄鑒通達人心即從
坐起右膝著地頭面礼足白比丘言

唯願聖尊與我說法使此穢形永蒙蔭覆王即就坐欲得聞法尒時比丘便以此偈向王說曰

猶如深泉　表裏清徹　聞法如是
智者歡喜

尒時比丘重與王說法令彼王心歡喜踊躍道根信心而不傾動是故說聞法如是智者歡喜也

忍心如地　不動如安明　澄如清泉
智者无乱

忍心如地者猶如此地亦受於淨亦受不淨地亦不作是念我當捨是受是智者執行亦復如是若人嘆譽不以為歡有毀辱者不懷憂慼見善不喜聞惡不怒是故說忍心如地也不動如安明者猶如安明獨處衆山不為暴風所傾動賢聖之人亦復如是不為闘四事心有增減是故說不動如安明也澄靜如清泉智者无乱者猶如澄靜泉表裏清徹不為小流所嬈濁智者如是內既无非外奸不入心如金剛不可沮壞是故說猶如澄泉智者不乱也　水品第十八竟

出曜經卷第十八

出曜經卷第十九　殷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

華品第十九

孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句
如擇善華

如來所以演此偈者欲以生言致難然无能致詰者佛還自說孰能擇地捨鑑取天誰說法句如擇善華佛以偈報曰

學者擇地　捨鑑取天　善說法句
能採德華

學者擇地者所謂向阿羅漢云何名為地所謂地者愛種是也學者孰信擇選善地除愛根本自致成道是故說學者擇地也捨鑑取天者學人修行從此世間上至諸天拔來愛本永斷无餘天龍鬼神八部將軍其有愛者皆能除斷是故說捨鑑取天也善說法句能採德華者句身味身分別義理一一剖判以无导智解諸縛著猶如學人採致衆華以為鬘飾貴賤得價覩者无厭善說法句亦復如是數

演玄微廣採衆妙是故善説法句也

斷林勿斷樹　林中多生懼　斷林滅林名

无林謂比丘

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與无央數衆説法前後圍繞時有一人信心堅固捨家妻子捐棄五親出家學道求爲沙門尒時彼人在大衆中心念宿舊五欲自娯憶女顔貌如現目前陰便動起心懐慙愧即詣靜處以刀斷之血流溢出迷悶不自覺知尒時世尊告大衆曰汝等觀此愚人應獲而不獲不斷而便斷之夫欲斷者當斷結使諸縛何乃斷此形相由是如來頻説三偈

斷林勿斷樹　林中多生懼　未斷林須
增人縛著　斷林勿斷樹　林中多生懼
心縛無解　如犢戀母

未斷林須增人縛著未斷結使縛著諸想心使流馳不能專一是故説未斷林須增人縛著也心縛无解者如昔行人常樂山藪所以然者皆由彼山得成道故是故説心縛无解　猶犢戀母者猶如新生犢子其心戀不

離此衆生類亦復如是衆結未盡
爲狐疑所追逐是故說如犢戀母也

當自斷戀　如秋池華　息跡受教
佛說泥洹

當自斷戀如秋池華者愛之染裡病
無端緒猶如蓮華色鮮且好其有見
者莫不愛樂及秋華萎人心皆離不
復貪樂是故說當自斷戀如秋池華
息跡受教者息跡者賢聖人受正教
誡初無差違善法日增惡法日退何
以故以佛說泥洹樂泥洹中無苦惱
衆患切身是故說佛說泥洹樂也

如彼可意華　色好而無香　工言華如是
無果不得報

爾時世尊愍彼群生欲演法教故說
斯偈夫說法人上中下善義理深邃
言行自違不獲其報是故世尊說不
得其果如來所以說此偈者欲訓後
弟子欲令師教嚴切現弟子義承受
教誡或時弟子不堪教誡是故說如
彼可意華色好而無香工言善如是
無果不得報也

如彼可意華　色好而香潔　工言善如是

必得其果報

爾時世尊為諸人前顯而說斯法彼說法人聲響清徹言无忌難為衆生說法上中下善義味具足淨修梵行義理深邃智者分別已行尊正訓彼亦爾皆順於法不違義理世尊說其得果報是故說如彼可意華色好形香潔之言善如是必得其果報也

如蜂集華　不擾色香　但取味去
仁入聚然

爾時世尊為分越比丘而說斯偈彼與食人與處求觀見前人善色惡色若好若醜見彼容姿熟視不離見彼不端正者目不視之聞彼香者以鼻嗅之見彼穢者背而捨之憶彼善色善香還至房中晝夜思想爾時世尊觀見比丘心各如是佛告比丘汝等何不如蜂採華但取味去不擾色香汝比丘善香惡香善色惡色若好若醜何所加益大家小家饒財貧賤汝等如心便貪彼人如仁所行何不如是行是故說如蜂集華不擾色香但取味去仁入聚然也多作寶華結步

瑶琦者如彼工巧華鬘弟子多集衆華作華鬘價以自存活諸比丘見彼所行便自造未曾有鬘世尊說各造華鬘汝等如是正是行時造无數行乃得人身何不作福德而自修習布施思惟教誡精進脩戒持梵行是故說多作寶華結步瑶琦廣積德者所生轉好也

愚誦千章　不解一句　智解一句
即解百義

愚誦千章不解一句者愚者无智无行无見无眼不修聞但有淺智麁智貪食彼千句不解一句是故說愚誦千章不解一句也智解一句即解百義者智者有眼有見能細思惟彼一義圍繞義如此法應尒不應尒是故說智解一句即解百義也

猶如雨時華　萌芽始欲敷　婬怒癡如是
比丘得解脫

猶如雨時華萌芽始欲生者猶如雨時天華得敷開亦不減華菓墮落芽生益好是故說猶如雨時華萌芽始欲敷婬怒癡如是比丘得解脫者汝

等比丘不畏王故作道人不畏賊故作道人不畏責故作道人不畏病故作道人不畏饑故作道人汝等所以作道人者患猒世苦作道人欲離生老病死故作道人為尒不比丘荅曰如是世尊汝等何不思惟去婬怒癡遠離結使不與從事當吐當除當滅當獲何等當獲二業自為己為他人自為己者以善熏身為他人者若受人信施衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥則無有損是故說婬怒癡如是比丘得解脫也

如作田溝　近于大道　中生蓮華
香潔可意

如作田溝近于大道者所謂田溝者不淨穢惡盡順其中人見患之不肯親近行則避之目不欲視是故說如作田溝近于大道也中生蓮華香潔可意者色成就香成就人見歡喜當作是意不問其地但觀其華去何於此處乃生極妙華甚為奇特世之希有是故說中生蓮華香潔可意也

有生死然　凡夫處邊　慧者樂出

為佛弟子

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊一日一夜六時觀察頗有衆生應從佛度反更墜他凡夫地則於佛法有大閡滅以天眼見舍衛城裏有一旃陁羅兒客除糞以自存命尒時世尊到時著衣持鉢入舍衛城分衛以次漸漸至彼旃陁羅家時客除糞者遥見世尊來內懷慙耻即避世尊更詣餘巷如來忽然復徃逆之其人自念吾擔糞穢臭惡不淨今日何由得覲世尊復欲避走詣一澤地索斷瓶破穢汙淨地恐地主瞋意欲馳走佛遥嘆曰吾今故為汝來復欲何趣其人報曰身體穢汙不敢親近尊顏是故欲避之耳尊今當知早喪父母五親凋落无有妻息孤窮單立客除糞以自存活不審世尊何所教誡乃能慈愍與罪人共語尒時世尊告曰汝隨我來欲度卿為沙門其人白佛言云何世尊地獄餓鬼畜生亦得為道乎尒時世尊告彼人曰吾今永世以來修无數行求成佛道正為罪苦

人耳尒時世尊即以神力手執其人上昇虛空往至恒水側沐浴彼人身體香潔復以神力接至祇洹精舍勅諸比丘將此人度為沙門受教即度為沙門其人已得為道內自思惟吾出寒賤辛有微福得染道味今不自求求於道者後墮凡細復劇於今即自勸勵精勤日新末經旬日便得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果六通清徹涌沒自由即詣一大方石當中央坐補納故衣尒時王波斯匿聞佛度旃陁羅兒客除糞者王自思惟佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓長者種婆羅門種剎利種來入宮室受人供養信施五體投地接足而礼今聞如來度旃陁羅種我等云何屈伏礼敬吾今當從責數如來王自嚴駕出詣如來所未到之項見一比丘坐大方石補納故衣有五百淨居天圍繞礼覲王直前語比丘曰今煩比丘往白世尊王波斯匿在外欲覲世尊比丘聞已即沒入石中從如來精舍地中出前白佛言王

波斯匿在外欲見世尊佛告比丘汝今還從此地入從彼石出告王曰宜知是時即如佛教從石涌出告語王曰如來有教大王宜知是時波斯匿王復作是念我今所以來者欲問彼除糞人今且捨置先問此比丘去何得入是堅鞕石裏涌沒自由亦當問此比丘為是何人尒時波斯匿王即除王飾前至佛所頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言向者比丘為名何等乃能有此神力石裏往反无有罣㝵佛告王曰此是客除糞人今有神力如是尒時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汙惡地田溝深坑生香潔蓮華云何大王有目之士當取此華不乎王白佛言唯然世尊華極香潔當取莊飾穢汙當觀如母胎於彼胎中生功德華時波斯匿王叉手合掌前白佛言唯然世尊彼人快得善利承聖善教得在道次既得為道神足變化不可思議自今以始終身請此比丘供養四事不闕是故說慧者樂出家為佛弟子

如有採華　專意不散　村睡水漂
為死所牽
如有採華專意不散者昔有衆多人在野採華採擇妙者競取好者是故說如有採花專意不散也村睡水漂為死所牽者時彼人民採華疲倦歸家睡眠客水暴溢盡漂煞之是故說村睡水漂為死所牽也
如有採華　專意不散　欲意无猒
為窮所困
如有採華專意不散者是時人民採致妙華競取好者奔趣東西要獲妙者以用歡慶是故說如有採華專意不散也欲意无猒為窮所困者所以採取華者欲以五欲自娛快自縱恣莫知來變不觀來然來變進趣死日逼至乃知為困是故說欲意无猒為窮所困也
如有採華　專意不散　未獲財業
為窮所困
如有採華專意不散者是時人民窮儉多乏採華徃賣用自存濟是故說如有採華專意不散也未獲財業為

窮所困者其人懇懃所在求財不稱其願不充悕望便為窮所逼捨此形當更受身皆由无屬故捨形受形是故說未獲財業為窮所困也

觀身如坏　幻法野馬　斷魔華敷不覩死王

觀身如坏者猶彼坏器危脆不牢必當敗壞為磨滅法不可恃怙悉當歸盡漸漸積聚乃成坤阜此四大身亦復如是不可恃怙皆當歸盡為磨滅法如是不久當捐棄塚間是故說觀身如坏也幻法野馬者猶如野馬光焰熾明幻人眼目人欲往就尋究不知所在徒自疲勞无所剋獲解知諸法皆悉如是无強无牢不可恃怙是故說幻法野馬也斷魔華敷者所謂魔者稱為自在天子彼所著結縛以見諦思惟道往斷斷已斷當斷剝已剝當剝打已打當打是故說斷魔華敷也不覩死王者見諦思惟道所壓斷結已盡无餘不復進趣向於自在天子亦復不為天所牽連是故說不覩死王也

此身如沫　幻法自然　斷魔華敷
不覩死王
此身如沫者猶如聚沫不得久停不
可恃怙捉便消滅不可護持此四大
身亦復如是无力无強亦无堅固是
故說是身如沫也幻法自然者猶如
幻化之物誑惑他人非真非實愚人
染著謂為已有智者觀察无一可貪
是故說幻法自然斷魔華敷者見諦
思惟所斷結使永盡無餘更不適彼
言而親近之是故說斷魔華敷也不
見死王者見諦思惟結已盡獨王三
千存亡自由更不為自存天子所拘
錄是故說不見死王也解身與貪一
而不異學能捨牢有如還憂曇鉢比
丘度彼此如蛇脫故皮學能捨牢有者
有中牢者何者是可謂五欲是心意
染著不能捨離令此眾生興意染著
流轉五道周而復始一形毀壞復受一
形世間復有何者牢所謂五盛陰身
是復使眾生類終日翫習不能去離
然彼學人執意牢固能捨此牢有者
可謂賢聖能捨五盛陰身及五欲者

是謂應賢聖行是故說學能捨守有也如選憂曇鉢者善別之人選擇妙華求憂曇鉢形神疲勞不能剋獲意便疲猒即捨而去是故說如選憂鉢也比丘度彼此者所謂比丘者破諸結使毀辱形體著衣持鉢行乞度人度彼此者謂內外六情內六入外六塵是故說比丘度彼此也如蛇脫故皮者賢聖人三有牢者爲賢聖之道也聖人能捨賢聖道入无爲泥洹城是故說如蛇脫故皮也

出曜經馬喻品第二十

如馬調軟　隨意所如　信戒精進
定法要具　忍和意定　是斷諸苦

如馬調軟隨意所如者如有善調馬之士以策御馬隨意所如不失本轍馬性對直復恐鞭捶恒自將護以慮爲失是故說如馬調軟隨意所如也信戒精進定法要具者比丘執行亦如彼馬內恒思惟恐有過失復恐諸梵行人來見呵責信心向佛法僧精進牢固不可沮壞意常入定分別諸法亦不漏失是故說信戒精進定法

要具也忍和意定者學人進行調御諸根不令放逸於諸根門恚得自在忍力具足若人毀譽稱譏苦樂不與恚心亦无是非是故說忍和意定也是斷諸苦者有中有餘无餘盡能斷入涅洹中是故說是斷諸苦

從是住定　如馬調御　斷恚无漏
是受天樂

從是住定者彼習定人以攝諸根執意不亂心无他念心所念法亦不流馳是故說從是住定也如馬調御者如彼調馬人見彼惡馬獷戾不調者之羈靽加復策檛然後乃調隨意所如无有疑滯是故說如馬調御也斷恚无漏者諸恚已盡无復諸漏更不受當來有後不復生是故說斷恚无漏也是受天樂者諸　天晝夜衛護羅漢說功德捨天重位來至人間稱譽賢聖功德展轉遠布无不聞者是故說是受天樂也

不恣在放恣　於眠多覺寤　如羸馬比良
棄惡乃為賢

不恣在放恣於眠多覺悟者如彼修

行人心元放逸數說不放逸之德樂於閑靜不處憒亂見放逸者勸使除貪夫放逸人不獲善本多失財貨於眠多覺悟憶佛契經如來所說若人睡眠多有所損應成之物反更壞敗不應成物反更成立皆由睡眠而有此變是故說不恣在放恣於眠多覺悟也如羸馬比良棄惡乃為賢者猶如兩馬同趣一向一馬肥良走速一者羸劣走不及伴然彼羸者先得正道壽欲究竟後良馬以進超過於劣馬此衆生類亦復如是有利根人貪著睡眠不肯修學有鈍根人意勤修學不著放逸是故說如羸馬比良棄惡乃為賢

慙愧之人　智慧成就　是易誘進
如策良馬

慙愧之人智慧成就者如人習行恥不及衆得一望一轉欲前進於行闕一者便自著恥吾宿有何緣習行而不果獲煩惋自責如喪二親意常欲離惡不善法是故說慙愧之人智慧成就也是易誘進如策良馬者盡能

滅一切諸惡永拔根原无復塵翳如斯之人易進為道是故説是易誘進良馬者彼御馬人調御惡馬能令調良豫知人意之所趣向是故説如策良馬

辟馬調正　可中王乘　調為人尊乃受成信

辟馬調正者如彼王廐有三種馬一者上二者中三者下饒食養育盡无差別上馬者王數觀視中馬者遣人看視下馬者遣奴看視是故説辟馬調正也可中王乘者金銀校具種種纓絡乘有所至行步安庠如王所念終不違錯是故説可中王乘也調為人尊者處衆人中為尊為上无有過者最為第一无以為喻亦无儔疋是故説調為人尊也乃受成信者聞彼譏謗不懷憂慼逆懸其人後當受殃已終不瞋亦无恚怒不生惡心向於前人是故説乃受誠信也

雖為常調　如彼新馳　亦最善象不如自調

雖為常調者猶如調馬人少來知馬

進趣良善駑鈍悉皆了知其者易調其者難調其者性急其者性緩能別此者乃謂善察是故說難爲常調也如彼新馳者復知惡馬不可調御方始教習乘走東西末經旬日復得調良若志固不可調者即付外人馱薪負草是故說如彼新馳也亦寂善爲者寂善爲者意伏心調身體麤澀獸中寂大爲人所愛覩者无猒是故說亦寂善象也不如自調者人能自調御除非去邪爲諸天世人諸佛世尊神通得道者所見敬是故說不如自調也

彼不能乘　人所不至　唯自調者
乃到調方

彼不能乘人所不至者不能乘此乘至無畏境亦復不能乘此乘至安隱處復不能乘此至无災患處是故說彼不能乘也唯自調者乃到調方者人能自調御識神速到安隱處不調者能使調不正者能使正永處无爲不復經歷憂悲喜怒是故說唯自調者乃到調方

彼不能乘　人所不至　唯自調者
滅一切惡

彼不能乘人所不至者不能乘此乘去離地獄餓鬼畜生亦復不能超越八難是故說彼不能乘人所不至也
唯自調者滅一切惡者人能自調衆善普會於諸結使寂得自在盡能滅地獄餓鬼畜生蹤跡是故說唯自調者滅一切惡

彼不能乘　人所不至　唯自調者
脫一切苦

彼不能乘人所不至者乘此乘不能盡苦原本從此岸至彼岸何以故乘者非至竟乘非第一義乘是故說彼不能乘人所不至也唯自調者脫一切苦永盡於苦无復生死是故說唯自調者脫一切苦也

彼不能乘　人所不至　唯自調者
得至泥洹

彼不能乘人所不至者不知蹤跡況當知泥洹有可見耶此事不然是故說彼不能乘人所不至也唯自調者得至泥洹解知泥洹亦自處寂尊意

一向无他異念是故說唯自調者得至涅洹

常自調御　如止奔馬　自能防制

念度苦原

常自調御者念自調御去惡即善如契經說佛告呪那日自不調御意不專一故調御餘者此事不然欲得調人先當自調是故說常自調御也如止奔馬者如彼調馬人調和奔逸馬避危就安是故說如止奔馬也自能防制念度苦原者衆行已具便不復苦越過苦表何者苦表滅盡涅洹是彼无復衆苦熱惱是故說自念防制念度苦原也

自為自衛護　自歸求自度　是故躬自慎

如商賈良馬

昔佛在羅閲城竹園迦蘭陀所尒時耆域藥王請佛及比丘僧又除般特一人所以然者以彼般特四月之中不能誦掃菷名得尒時如來及比丘僧往到彼家各次第坐耆域即起行清淨水如來不受清淨水耆域白佛言不審如來以何因緣不受水佛告

耆域今此衆中无有般特比丘是故不受水耳耆域白佛此般特四月之中不能誦掃箒名得行道放牛牧羊人皆誦得此偈何故請此人佛告耆域汝不請般特者吾不受清淨水時耆域承佛教誡即遣人往喚般特佛告賢者阿難汝授鉢與般特佛復告般特莫起于坐遥授鉢盂著如来手中尒時耆域見神力如是乃自悔責咄我大誤毀辱賢聖令曰乃知不可犯其口言即生恭敬心向般特比丘乃不懸懃於五百人許尒時世尊廣說曩昔因緣過去久遠无數世時尒時耆域身躬為馬將販賣轉易特駈千疋馬往詣他國中路有一馬產駒其主即以駒與人驅馬進路尋進他國與國王相見王問馬將吾今觀此千疋馬是凡常馬然其中有一馬悲鳴聲不與常馬同此馬必生駁駒其駒設長大者價與此千疋馬等若我得此駒者諸馬盡買不得駒者吾不買馬馬將報曰自涉路已来不憶馬產駒王告彼人吾誦馬相聞馬母聲必

知其駒好惡馬將遲憶退還自念道於道路此馬母如產駁駒即與中路主人其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來索我者得五百疋馬持我身與不得五百疋馬莫持與之數日之中馬將自至近留馬駒以相付託君有養活勞苦今以一疋好馬贖之願見相還其人答曰吾本不强從君索駒自君去後勤苦養活若今以五百疋馬贖亦乃相還即如其言以五百疋馬贖乃得本駒佛告耆域汝昔先薄賤馬駒用持乞人後以五百疋馬贖取先賤而後貴今亦如是請五百比丘留般特一人令支貴重般特薄賤五百人斯緣久矣非適今日是故說如商賈良馬也

馬喻品第二十竟

出曜經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

出曜經卷第二十　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯　[illegible]

恚品第二十一

除恚去憍慢　超度諸結使　不染著名色
除有何有哉

除恚去憍慢者夫人瞋恚敗善行人所以競利多少亡家破國種族滅盡皆由恚以憍慢滅已滅當滅是故說除恚去憍慢也超度諸結使者瞋恚憍慢結使為本除本則无有枝葉是故說超度諸結使不染著名色者盡除群有名色存眾生有樂想皆由名色與共相毀呰我色像名壁勝卿卿色像名壁不勝我是故說不染著名色除有何有哉者所謂有者結使名号未能度有至无為使所使為結所結為縛所縛彼修行人以虛寂止觀永盡無餘度有至无是故說除有何有哉也

降恚勿令起　欲生當制之　漸斷無明根
修諦第一樂

降恚勿令起者恚熾如火當念速滅

若令滋長者多所傷敗恚生則禍至猶人把火逆風自燒身是故說降恚勿令起也欲生當制之者欲心適生即求方便令不生如彼毒虵方欲出穴即當制御令不暴逆欲心如是即生便滅使不滋長是故說欲生當制之也漸斷無明根者無明者世間之大冥覆蔽心識不得開舒當求方便以勇猛心斷根不生是故說漸斷无明根也修諦第一樂者行者所以不逮成道猶其婬怒癡染汙身心此三結使由四諦斷不獲諦人不能除此三事從无數世以來未曾獲无為樂得四諦者尒乃為樂是故說修諦第一樂

斷恚得善眠　恚盡不懷憂　恚為毒根本
甘甜為比丘　賢聖能悉除　斷彼善眠睡

斷恚得善眠者夫人瞋恚晝夜不睡如遇虵蚖如病發動如失喪財貨此恚之相貌人无瞋恚不見眾惱安臥睡眠天曉不悟如服甘露心識淡然是故說斷恚得睡眠也恚盡不懷憂者人懷恚怒現在前時晝夜愁慼如喪親親如失財寶恚已得除无復愁

憂苦惱是故說恚盡不懷憂也恚爲毒根本者毒中根者莫過於恚人當恚感覆諸功德不得露現是故說恚爲毒根本也甘甜爲比丘者已拔毒根本无復毒栽更生美藥如彼甘露去諸穢惡是故說甘甜爲比丘也賢聖能悉除斷彼善睡眠者所謂賢聖者諸佛弟子衆惡悉除諸善普會滅恚生本更不造新意不興念念此恚想善得睡眠无復憂慮是故說賢聖能悉除斷彼善睡眠也

人興恚怒　作善不善　後恚已除
追念昔事　如火熾然

人興恚怒作善不善者如人爲恚怒所纏心意倒錯无所識知猶如盲者不覩高岸平地彼恚怒人亦復如是爲恚怒所纏不見善與不善好之與惡是故說人興恚怒作善不善也後恚已除追念昔事如火熾然者猶如失道之士時變爲要瞋恚之人速悔爲上內懷慙愧即自悔責恚爲虛詐何爲興怒怒相報終无休已如火熾然心意變悔著爲恚所使是故說

後恚已除逮念昔事如火熾然也

无慙无愧　復好恚怒　為瞋所纒
如冥失明

无慙无愧者人之恚感不別尊卑无有慙耻如顛惑狂衆人圍繞終日喚抃不自覺知歷事發露誑言无本是故說无慙无愧也復好恚怒者彼恚怒人行无清白心懷穢濁无由得脩梵行是故說復好恚怒也瞋恚所纒如冥失明者彼恚怒人瞋慾熾盛觀晝如闇天地悉冥无所復覩已无身光雖復千日竸照何益於已是故說為恚所纒如冥失明也

彼力非為力　以恚為力者　恚為凡朽法
不覺善響應

彼力非為力以恚為力者所以瞋恚由非義與內自思惟吾所行是彼所行非會至衆詰問前却乃為小兒所嗤方自覺悟退退不是所謂貴勝理直則勝瞋恚力者不可恃怙亦无牢固敗人善性是故說彼力非為力以恚為力者也恚為凡朽法不覺善響應者盡滅善本出語成惡不慮前後禍

類與罵語常麁獷以瞋恚為首丈人有德遠近稱慶必有善響所在流布令論此人但聞惡聲无有善響雖少多有善為恚所覆不得顯露是故說恚為凡朽法不覺善響應也

有力近兵　无力近軟　夫忍為上
宜常忍羸

有力近兵无力近軟者自恃力勢謂為第一為弱者輕忍不還報設當打捶亦不興恚力力相從羸羸相就力者終不誤意於羸羸者反更舉意向強是故說有力近兵无力近軟也夫忍為上宜常忍羸者所謂忍者不見過咎是與不是乃名為忍不恃己強陵易弱者設當輕易弱者便為衆人所見嗤笑是故說夫忍為上宜常忍羸

舉衆輕之　有力者忍　夫忍為上
宜常忍羸

舉衆輕之者或有一人為衆所輕其中有黠慧者便能忍之何以故彼人單弱无所歸趣豈復在是一人當與瞋恚是故說舉衆輕之有力者忍也

夫忍為上宜常忍羸者忍為第一力世間无過者雖神通鑒照成道相好皆是忍力達明今世後世徹照无外亦由忍力是故說夫忍為上宜常忍羸

自我與彼人　大畏不可救　如知彼瞋恚
宜滅已中瑕

自我與彼人大畏不可救者夫人忍惟先自察已然後觀彼相其顏色即能分別斯性嫛惡斯性良善恒自謹慎不造惡行恐後世報受苦无量從今世至後世无有解脫是故說自我與彼人大畏不可救也如知彼瞋恚宜滅已中瑕者知彼瞋恚顏色隆盛已便嘿然內自思惟設我與彼競者則非其儀我今宜嘿與彼諍為是故說如知彼瞋恚宜滅已中瑕也

二俱行其義　我與彼亦然　如知彼瞋恚
宜滅已中瑕

二俱行其義我與彼亦然者亦自為己復為他人亦自護已復護他身恒自思惟避於二事一者恐現身受殃二者恐後得報是故說二俱行其義我與彼亦然也如知彼瞋恚宜滅已

中瑕者躬見前人瞋恚隆怒或見把持瓦石欲來見害已亦防備瓦石距之如有一人手執白杖欲往鬪諍手所執杖即化為刀其人見以即投刀于地時有國王在高樓上遥見此人始以把草復化為刀尋復見之即投于地王尋遣信喚來詰問汝何以故前如把草草化為刀所以投刀於地其人白王曾聞佛經言佛告侍者吾將淪虛寂滅无為時後五鼎沸世衆生共諍捉推瓦石即化為刀劍旨積善來久不敢為惡原首是故投刀于地王聞此語大自感激歎未曾有即賞彼人給與民戶是故說如知彼瞋恚宜滅己中瑕也

俱行二義　我為彼然　愚謂无力觀法亦然

俱行二義我為彼然者常護己身亦護彼人如護寶貨内自思惟降伏己心不嬈前人亦使彼人不客得我彼此將護不令有失是故說俱行二義我為彼然也愚謂无力觀法亦然者愚者意闇不察來變謂鬪者常鬪不始

有解和者常和未始諍訟智者觀見
非鬪者必有損雖得稱勝莫若本无
鬪是故說愚謂无力觀法亦然

若愚勝智　麁言惡說　欲常勝者
於言宜嘿

若愚勝智麁言惡說者常惡同友
壞敗良善發言惡至終日无善惡
惡相隨積罪如山同類歎譽各諍勝
如此名穢濁不至究竟是故說若愚
勝智麁言惡說也欲常勝者於言宜
嘿者賢聖嘿然智者所歎惡來加已
不以為慼若得榮寵不以為歡罵不
報罵行忍為業若撾捶者嘿受不報
是故說常欲勝者於言宜嘿也

當習智者教　不與愚者集　能忍穢漏言
故說忍中上

當習智者教觀勝已人慎莫違彼教
猶尚不與卑賤共諍況復與勝已者
諍乎此事不然何以故智慧之人為
尊為上无有過者是故說當習智者
教也不與愚者集以類相從善入善
聚惡入惡友善者聞惡見則避之惡
者聞善便欲毀箴諸佛賢聖及諸得

道者數說不鬪諍之德是故說不與愚者集能忍識漏言者斃惡之人不自惜身爲人所憎性行卒暴與彼諍者爲人所嗤既自毀辱朋友不歡爲人所責云何以金寳身貿彼瓦石是以智者以忍爲器是故說能忍識漏言也故說忍中上者賢聖之人具足衆業善本无漏皆悉成就見彼識行自攝其心我今何爲復與彼同遇聖无數由忍得成晝夜防備如處熾然意念脩善日欲增多若復過惡日損使滅是故說忍中上

恚者不發言　處衆若屛處　人恚以熾然
終已不自覺

恚者不發言者受此人形積无數行乃得成辦既得人身舌根具足常當歎說佛法聖衆承事二親敬奉師尊晝夜誦習深妙契經何以故佛亦引喻舌爲劍戟指殘殃禍由舌豈言喪滅門族舌有十事言爲殊異爲人重任未始離舌是故說恚者不發言也處衆若屛處者夫習學人常自謹慎護口過失若在大衆及在屛處出言柔

軟不傷彼意前言覆後理不煩重是故說柔和若昇處也人恚為熾然終已不自覺者如彼惡人喜怒發動恚蓋所覆不自照見但自損辱无益於世垢膩自纏不自拔濯一日為惡乃積億劫之殃況復終身行惡望欲得道終已不可得是故說人恚以熾然終已不自覺也

諦說不瞋恚　乞者念以施　三分有定處自然處天宮

諦說不瞋恚者人行至誠人所恭敬為衆千万人所見念待斯由不瞋致斯德也乞者念以施不懷慳悋有來乞亦不逆意者此乃名曰開泰人也乞者不為貪求欲後世緣緣積善滿自然得聖道是故說乞者念以施也三分有定處自然處天宮者三業是行不枯朽必生天上人中往反周旋不處界戢猶如有人從觀至觀從園至園五樂自娛終无憂慼便能閉地獄餓鬼畜生門開天人徑路轉進功業便至无為是故說三分有定處自然處天宮也

息意何有恚　自撿壽中明　等智定解脫

知已无有恚

息意何有恚者學人息心降伏棄心如死灰身如朽木見前恚樂不以經懷心如安明不可移動是故說息意何有恚也自撿壽中明者學人自撿自養其壽恒以无漏而自榮護不貪世榮有俙望是故說自撿壽中明等智定解脫知已无有恚者彼修行人平等解脫不以无等无等解脫者斯是世俗斷欲人也平等解脫人終无恚怒所有恚怒結使之垢永已除盡是故說等智定解脫知已无有恚也

夫為惡者　怒有怒報　怒不報怒
勝彼鬪負

夫為惡者怒有怒報者行惡之人彼世受殃猶野火行值前被然先恚怒者令生恚怒先惡心者令生惡心是故說夫為惡者怒有怒報也怒不報怒勝彼鬪負者昔波斯匿王寵養諸奴遣使攻伐他國善解戰法所徃皆伏後諸妻婦請道人供養求願復為說微妙法皆得須陁洹道後征

人還婦等語諸夫曰君征去後我等請諸道人供養求願願君安隱早歸為我說法我等已得須陀洹道君等更可請之即如婦言請諸道人供養說法諸夫復得阿那含道彼界復有賊寇王教召諸群奴令往攻擊奴輩聞之內自思惟我等各各皆得道諦慈愍一切不害生類云何當往攻伐彼敵復重思惟設不應命受王教者身自喪滅殃及妻息寧就彼死不在此存罪及妻息即皆嚴駕往向彼敵諸天龍神感應摧破彼衆安隱還家國主歡喜四遠寧泰是故說怒不報怒勝彼鬪負也

忍辱勝怨　善勝不善　勝者能施
真誠勝欺

忍辱勝怨者昔阿闍世王集四種兵往攻舍衛城時波斯匿王復集四種兵出外戰鬪摧破大衆生擒阿闍世身將至如來所白世尊曰姊子阿闍世數逆无道横興惡意攻伐我國本无怨讎自生怨讎本无鬪諍自生鬪諍今原赦其罪放還本國何以故為

我大姊見放之是故說忍辱勝怨也善勝不善者无功德人喜自稱譽所知多彼所知少實无技術稱言有之實无方略自言多方臨事之際稱腹如步屈之虫若見智者无然獨立如死尸聚无復神識是以智者勸人積學學者寧神之寶宅心意自在通達四遠由學得成營寧國法度邪非斷由學也是故說善勝不善也勝者能施者所謂勝者勝彼慳貪人不立德本者嫉彼妬賢見人惠施代惜辭貧恒作是念我施彼者後何所望唯有立信之人乃能惠施亦不還擇不顧果報乞者塡門不立禁限四遠雲集不距微細是故說勝者能施也眞誠勝欺者眞誠行人宗室眷屬所在稱揚無不聞者妄語之人人見不歡人所憎嫉是故說眞誠勝欺

無恚亦不害　恒念眞誠行　愚者自生恚　結怨常存在

無恚亦不害恒念眞誠行者彼修行人知時知法可避知避可就知就所說眞誠爲世人所敬不誑惑人是故說

无恚亦不害恒念真誠行也愚者自生恚結怨常存在者愚人所習瞋恚為首存在心懷未始捨離猶如鑿石作字文章分明不為暴風所滅是故說愚者自生恚結怨常存在也

恚能自制　如止奔車　是為善御　去冥入明

恚能自制如止奔車者恚怒即生還能制者此名人中雄也猶如馬車奔逸御者能止此名善御是故說恚能自制如止奔車也是為善御去冥入明者此善御者非御車御亦非爲馬御所謂御者能自攝意念不分散息心不起志趣无為不著世累為人重任作良祐福田可敬可貴為供養最是故說是為善御去冥入明也

沙門及道　行斯愛念　新水華香

馬恚為十

出曜經如來品第二十二

寂正覺自得　不染一切法　一切智无畏　自然无師保

寂正覺自得者昔六師在世貪著利

誉競自稱己獨謂為尊聞佛出世神
德過人六師雲集各共結誓我等六
人世无等倫近聞有佛出世神德威
力踰越我等宜可同議心齊意等語
不相違然後乃得勝彼瞿曇即遣一
人往觀如來顏色視聽為如人不即
往觀見視无猒足還白六師如其所
見瞿曇顏貌世之希有威神光明踰
於日月如我所見无辟可喻六人復念
今且更遣一人往觀瞿曇容儀无
其人出於王種理應端正何足復怪
畏為躁疾爲促耶即往觀相如師
子王在群獸中无所畏難還告六師
瞿曇在衆如獸中王无所畏難六人
復念愚人希更事故貪彼光明故圍
繞之耳此是常宜何足復怪彼瞿曇
者出自王宮六萬婇女晝夜娛樂未
更師法曾不遊學更可遣人往聽所
說頗有經理為如凡夫耶即遣明達
一人往觀視之具聞所說還白六人
彼瞿曇所演達古知今前知无極却
觀无窮判義析理理不煩重六師聞
已復作是念世多有人辯辭捷疾悅

可人心欲不存理不可尋究復可遣人往觀瞿曇衆人聞其所說寂然聽受爲憒亂不聽耶即往觀聽見諸大衆渴仰聞法專一心意渴仰如來目未曾眴還白六師瞿曇所演味如甘露衆人渴仰聽无猒足六人復作是念人集徒衆初心極猛久必退散復何疑悴更遣一人往瞻瞿曇義理深邃爲淺薄无緒耶即遣高勝一人往觀瞿曇具聞所說還白六師瞿曇所演如海无崖我等所見如牛跡水令我一人且欲就彼求爲弟子焉知其餘者前後使人各共相將詣如來所復有无數衆生雲隤競至到如來所即聞佛說此偈曰

寂正覺自得　不染一切法　一切智无畏
自然无師保

寂正覺自得者覺悟一切諸法无細不入无微不察以神通力如實知之是故說寂正覺自得也不染一切法者利衰毀譽稱譏苦樂不爲此八法所染是故說不染一切法也一切智无畏者離一切患无復衆惱不爲水

火惡賊所見陷溺超越厄難獨善无憂是故說一切智无畏也自然无師保者獨王三千大千國土无有儔侶等者猶无況欲出耶是故說自然无師保

志獨无等倫　自獲於正道　如來天人尊
一切智力具

志獨无等倫者我以天眼觀三千大千剎土頗有斯類與我等耶適而觀之无有等者況欲出耶此事不然是故說志獨无倫也自獲正道者吾求於道无師教授自然獲之亦无伴侶獨步无畏是故說曰自獲於正道也如來天人尊者何故名為如來如過去等正覺來吾從彼來於三阿僧祇劫執行勤苦或施國財妻子頭目髓腦能自拔濟從中來故名如來復從如來法性就世間義故謂如來如過去諸佛世尊具足十力四无所畏十八不共殊勝之法大慈大悲廣度一切不離如性我今亦尒故謂如來何以故名為天人尊曰所以稱天人尊者天人緣彼得悟善本越次取證成

於聖道盡有漏成无漏三達神通无所罣导是故說如來天人尊也一切智力具者如來遺體力者體有百二十節一節有百二十八髀神力是乳餔力非神通力是故說一切智力具也

我為世尊　斷漏无婬　諸天世人

一群從心

我為世尊者世有三一者陰世二者器世三者衆生世何以故名為无著著三義故名為无著一者斷結故謂无著二者堪受人施故謂无著三者三界无種亦无根本亦不復生故謂无著是故說我為无著也斷漏无婬者謂无上義无有過上者亦无儔疋覺悟一切諸法无微不入无細不達復為坐中衆生解狐疑故說无上義過去无數恒沙諸佛壽命極長弟子徒衆不可稱計國土清淨无有瑕穢謂為過佛神力多我今日莫作斯觀所以然者神通智力一而不二但衆生心自有增减是故說斷漏无婬也諸天世人一群從心者諸天世人沙門婆羅門魔若魔天釋梵四王吾為獨尊

獨悟无與等者是故說諸天世人一
羣從心也尒時六師弟子聞佛說此
偈已心堅固者即求為道心懷猶豫
者還至師所具白所聞三界獨尊典
領十方實无等倫宜各馳散各求所安
我既无師保　亦獨无伴侶　積一行得佛
自然通聖道
尒時世尊於樹王下為梵天所請即
從坐起詣波羅㮈國尒時憂毗梵志
遙見世尊來便作是念瞿曇今日顏
色容貌內外清徹將有何故師為是
誰從誰學道為學何法脩何技術尒
時世尊即向梵志而說此偈
我既无師保　亦獨无伴侶　積一行得佛
自然通聖道
我既无師保者如來至真等正覺觀
遠三世无輩不知為後衆生未曉悟
者而說斯偈善逝後當有比丘一
名摩訶僧祇二名婆蔡審辯稱言大
殊師利釋迦文師欲除彼猶豫故是
故說此偈也復有說者諸外道異學
各作是論沙門瞿曇從阿蘭迦蘭聞
法然後成道欲除彼猶豫故說我既

无師保也亦獨无伴侶者如來等正覺觀達三世當來過去現在无事不察當來二部比丘一名摩訶僧祇二名婆蔡富羅捨本就末有人界土則佛出世下方地獄畜生餓鬼上方天樂自娛終不出佛如來所化无處不遍若一處不遍不名為佛彼二部者謂為不過如來神力登一須弥頂如是所經歷教化周旋无有窮極是故說亦獨无伴侶也積一行得佛者於此三世成最正覺佛興出世要在閻浮利地生於中國不在邊地所以生此閻浮利地者東西南北億千閻浮利地此閻閻浮利地最在其中土界神力勝餘方餘方剎土轉不如此是故說積一行得佛也自然通聖道者捨熱惱結使冷而无煴人有憂心顏常不歡无憂心者顏常和悅如來世尊亦復如是衆患已盡无復熱惱是故說自然通聖道也尒時有憂𣊫梵志前白佛言君今自稱為最勝耶尒時世尊以偈報梵志曰

已勝不受惡　一切勝世間　叡智廓无壃

開蒙我為勝

已勝不受惡書一切勝世間能勝怨世稱曰勝此勝非為勝斷漏盡諸使衆結永盡乃稱為勝獨王世界无能及者是故說已勝不受惡一切勝世間也叡智廓无疆開蒙我為勝者世間惡法墜墮罪惡者吾已永滅得不起法忍當來受有生受十二牽連永滅無餘是故說叡智廓無疆開蒙我為勝也尒時憂毗梵志前白佛言瞿曇今日為欲何趣尒時世尊復以偈報曰

今往波羅㮈　欲擊甘露鼓　當轉於法輪
未曾有轉者

梵志問佛為審尒不佛告梵志如來言无有二梵志聞已領頭歎吒而去

智人不處憂　觀世隨而化　說於无垢迹
永息无有上

智人不處憂觀世隨而化者謂佛及諸弟子先觀世間誰應得度誰不應度周遍觀察誰堪受化誰不受化誰種解脫根栽誰不種解脫根栽是故說智人不處憂觀世隨而化也說於无垢迹永息无有上者无垢亦者賢

聖八道永息者滅盡涅洹聖人降世接度群生恒以賢聖道初不離无漏行是故說說於无垢迹永息无有上也

勇猛大吼　正法如來　法說義說覺者永安

勇猛大吼正法如來者勇猛者佛及諸弟子釋迦文佛勇猛超越九劫是故名為勇猛六師縱逸好修非法不按正律如來所演如法所行越過世法是故說勇猛大吼正法如來也法說義說覺者永安者人法非為法人所嗤衆所憎惡如來所說法說義說聞者歡悅除憂熱惱永无苦患常得安隱心識淡然是故說法說義說覺者永安也

勇健立一心　出家日夜滅　諸欲常擁護為佛所稱記

勇健立一心者彼修行人定意一心无他餘念衆德具足意不可壞入定之人所願必果是故說勇健立一心也出家日夜滅者所謂出家不但捨妻息離五欲求出欲界修上界道初禪休息行无起滅是故說出家日夜

滅也諸天常衛護者入定之人諸天衛護尊事礼敬欲使增其功德是故說諸天常衛護也爲佛所稱記者從此世界上至淨居天歎說立根人閻浮利地衆生快得善利如來現在廣說法味所度衆生不可稱限是故說爲佛所稱記也

彼於天人中　歎說等正覺　速得而自覺

最後離胎身

彼於天人中歎說等正覺者諸天世人恒詠佛功德各獻善心至于成佛未曾違離是故說彼於天人中歎說等正覺也速得而自覺者人民之類歎未曾有如來功德甚奇甚特我等衆人謂爲如來在於斯坐何晶如來遊於无量百千世界教化衆生不以爲惓是故說速得而自覺也最後離胎身者最後受身臨欲泥洹佛自歎說告語阿難如來此身更不受生无爲永寂不復起滅阿難當知吾觀方域及上空界更不受之生分畢矣阿難我更不染俗俗中躁擾吾不復更是故說最後離胎身

諸謂過去佛　及已當來者　現在等正覺
多除衆人憂

彼雜阿鋡契經所說昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世人共會不相恭敬甚爲苦哉我恒發此念世頗有人沙門婆羅門有勝我者我當承事供養礼敬然我觀察沙門婆羅門可恭敬者乎時比丘我復作是念昔我成佛由四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行我今承事供養如敬尊長過去恒沙諸佛世尊亦由此法成最正覺當來恒沙諸佛亦緣此法而得成道我今現在如來至真等正覺亦緣此法成於道果我今躬自思惟分別此法是故說諸過去佛及已當來者現在等正覺多除衆人憂也

盡共敬重法　已敬今敬者　若當來恭敬
是謂佛法要

欲引三世恭敬故說此偈

若欲自求要　正身爲第一　恭敬於正法
憶念佛教誡

若欲自求要正身爲第一者人欲成

道必自求要進趣於道恭敬於諸法追憶過去恒沙諸佛所說教誡如現在前亦不漏失是故說若欲自求要正身為第一恭敬於正法憶念佛教誡也

出曜經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十一　盤

姚秦凉州沙門竺佛念譯

如來品之二

諸有不信佛　如此衆生類　當就於尼道

如商遇羅剎

諸有不信佛者閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船順風流迸墮羅剎界衆多羅剎女輩顏貌端正衆寶自瓔珞身前迎賈客善來男子此間饒財多寶隨意明珠無價雜珎恣意取之無守之者我等既無夫主汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家不遠又諸君當知海水晝夜迴波無有定方若見左面有道者慎莫隨從設於夢中見左面道亦莫陳說時商客中有一智達者內自思惟此諸婦女所說左道事不徒尒會當有緣即設權詐竊為陰謀向暮與女共臥交接伺女已睡竊即起進涉左道行數里中聞一城裏數千万人稱怨嘆呼或呼父母及已

兄弟婦妹妻息去何捨閻浮利地就
此命終貴審圖已衣毛皆竪還攝心
意直前詣城周帀觀察見城鑄鐵垣
牆亦無門戶出入處所去城不遠尸梨
師樹高廣且大即往攀樹見城裏數
千万人啼哭號喚還問城裏人曰何為
稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等
入海採致寶物為風所漂又為羅剎
女所誑墮此鬼界閉在鐵城前有五百
人漸漸取殺今有二百五十人在 君
莫呼此女謂為是人皆是羅剎鬼耳
其人聞已即還下樹詣彼女村竊就
女計明日晨旦語諸同伴吾有匿事
欲共論說各往閑靜處慎莫男女自
隨諸人響應各詣隱處即便告曰卿
等知不昨夜吾欲坐此念斯女人等
何故懇懃說莫從左面道見女瞻眠
竊起往觀見大鐵城閉數百人嗥哭
喚呼吾上樹頭還問意故眾人報我
為摩竭魚所見壞船惡風吹浪墮此
鬼界閉在鐵城高數十丈勸我還家
善求方計卿等今日意欲云何眾人
答曰卿昨夜何不重問彼人頗有權

宜方計衆人及我身得安隱歸家不
乎人即報曰我昨夜退不問此事今
暮竊起當往重問之說此語已各還
所在彼智達人向暮與女交接已相
女睡眠竊起詣彼樹上聞城裏人曰
頗有權宜方計卿等諸人復及我身
得還閻浮利地不耶城裏人報曰我
等適生念欲還閻浮利地此鐵城便
作數重不可敗壞死者日次無由得
免唯卿外人少有權宜可得度脫還
至太土十五日清旦有一馬王從欝
單越食自然粳米來至此鬼界往高
山頂三自喚呼誰欲還歸閻浮利地
卿等若聞馬王聲者皆往礼敬求還
本鄉其人聞是語已即還伴中具陳
情狀衆人報曰今可去不智者荅曰
須十五日至馬王當來乃得去耳未
經數日馬王便至在高山頂三自喚
呼誰欲還歸閻浮利地聲極遠震商
客聞已皆往至馬王所前白王言我
等咸欲還本鄉里願見將接得歸無
為馬王告曰卿等專意聽我所說各
欲歸家還本鄉者心意專正便得歸

家心不專正不得歸也此諸婦女各抱男女追逐銜後啼哭喚呼其中諸入興戀慕心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家如其所語諸婦女至各語夫曰誠可捨我賤身何為捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等為欲何去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人即安隱還歸是故說諸有不信佛如此衆生類當就於尼道如商遇羅剎

諸有信佛者　如此衆生類　安隱還得歸

皆由馬王度

唯有師子一人安隱得歸餘者由戀慕心皆墮尼難也時羅剎婦抱其男女往逐師子商客在在處處告諸村落師子身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可愍何為捨之師子報曰此亦非人是羅剎鬼耳住海渚中殺噉商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得免濟今此

鬼女復逐我後覩欲害我恐不免濟
說此語已轉復前行還至本國鬼亦
逐後到其國土鬼往白王我與師子
共為夫婦生此男女後望得力非當
今日永已見捨師子意不用我身當
録取男女我故年少豈更不能適趣
耶王召師子問其情實卿婦幼少顏
貌端正男子殊異有君子相何為捨
之不肯納受師子白王此非人形乃
是噉人羅刹鬼化作男女追逐我後
望人意傾欲取我殺前將五百賈客
入海採寶盡為羅刹所噉食唯我一
人得免濟耳今復見逐將知如何王
告師子設卿不用可持與我師子報
曰此實非人是羅刹鬼備有愆咎後
莫見怨師子復語左右諸臣斯鬼至
此閒必有傷害王今不信欲內深宮
如是不久王及內宮盡當灰滅王復
瞋恚語師子曰女中姿容如天玉女
何緣復稱為羅刹鬼耶速出在外吾
自觀察之王將鬼女入內宮中牢固
門閤已入一宿明日食時宮門不開
諸臣共議王新納妻意相貪樂故門

不聞耳師子說曰不如來議王及夫人并諸婇女必為羅刹所食噉盡故門不開耳即施高梯踰牆入內見死人骸骨滿數間舍復見坑孔新出土壤諸臣問師子曰王今已死內宮喪亡骨成於積不可識別云何葬送王身師子報曰盡聚諸骨一處焚燒但言葬王餘者不在其例葬送已訖諸臣責師子曰正坐汝身將羅刹鬼殺王喪國宮殿滅亡卿今意欲云何師子荅曰吾先有言契此非人身是羅刹鬼儻有僁咎後莫見怨卿等何為復見責數諸臣人民前白師子王今已死更无胤嗣唯願師子當登王位統理人民永得康寧使我諸臣尊奉有處師子告曰若欲舉我為王者當隨我教設不從我教盡為羅刹所噉諸人異形同響咸皆稱善即隨王教王告諸臣彼羅刹子女睡眠有時當共集兵乘船入海攻擊即往攻擊殺羅刹男女大小不可稱數无有遺在復往破壞鐵城出其中人因彼住止人民熾盛富樂自然珍奇異物不可

稱量因名彼城号曰師子迸落諸羅剎鬼不在例者移在山西鐵圍東垂土俗常法若一人不事佛者當送山西付鬼噉之自今已来佛法熾盛得道无數是故說諸有信佛者如此衆生類安隱還得歸皆由馬王度又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏備擧還復罷道登陟王位梵語不通經籍不擧則不得陟王位也住在外渚故稱師子渚國

如来無等倫　思惟二觀行　善觀一閑靜
除冥趣神仙

如来無等倫者如来處世神德無量行過虛空所化無限普引衆生導示慧明四等育養見者得度是故說如来無等倫思惟二觀行善觀二閑靜除冥趣神仙也

善獲獲自在　愛盡无所積　解脫心無漏
恩惠天世人

善獲獲自在者衆生處在荼炭流轉五趣迴波七使欲趣於道不知何路得至是故如来不捨弘誓之心拔濟

苦難普度衆生類指示自在堂是故
說善獲獲自在也愛盡无所積者得
四無畏永盡於愛是故說愛盡無所
積也解脫心無漏者心永得解脫無
所習尋復獲無漏永除諸垢是故說
解脫心無漏也恩惠天世人者一切
衆生皆來歸仰是以聖人應時適化
救濟無乏是故說恩惠天世人也

猶人立山頂　遍見人村落　審觀法如是
如登樓觀園　人憂除無憂　令知生死趣

猶人立山頂遍見人村落者如有目
之士遍見村落行者坐者出入行來
啼哭歌儛喜笑皆悉觀之如來世尊
亦復如是立智慧山頂觀五趣衆生
黠者愚者有至无至皆能分別而往
化之是故說猶人立山頂遍見人村
落也審觀法如是如登樓觀園者如
來天眼一切遍見衆高樓觀一一分
別難度易度可與言者與言不可與
言者而自嘿然隨其前人所念成道
是故說審觀法如是如登樓觀園也
人憂除無憂令知生死趣者如來觀
察有憂无憂有少智多智皆悉分別

教示衆生令知生死之趣是故說人憂除無憂令知生死趣也如來品第二十二竟

出曜經聞品第二十三

善聞好行　善好閑靜　所行不左　安如沙門

善聞好行者多聞學士為人所譽善哉善哉人之有聞所行必善是故說善聞好行也善好閑靜者求出欲界色界無色界不樂憒亂无所繫縛志趣閑靜是故說善好閑靜所行不左者身口意所行常順正理終不左也寂勝寂妙無有出者是故說所行不左也安如沙門者順沙門行不逆沙門行如彼所行所修是故說安如沙門也

愚者不覺知　好行不死法　善解知法者　病如芭蕉樹

愚者不覺知好行不死法者愚者所習恒習弊行不別善法惡法若好若醜盡不覺知不計无常變易之法營一身之資謂千年不盡保物久當無有耗減是故說愚者不覺知好行不死法也善解知法者病如芭蕉樹者

雖善解於法經耳便過如芭蕉樹遇風則茉落病者頓極加以毒湯是故說善解知法者病如芭蕉樹也

猶如蓋屋密　闇冥无所覩　雖有衆妙色
有目不見明

猶如蓋屋密闇冥無所覩者猶如造屋舍閉塞窓牖內外斂密冥然不見明是故說猶如蓋屋密闇冥无所覩也雖有衆妙色有目不見明者彼屋舍裏雖有衆妙色羅列婪好有目者入中永不見色是故說雖有衆妙色有目不見明也

彼如有一人　智達廣博學　不聞則不知
善法及惡法

彼如有一人智達廣博學者世儻有人優婆塞優婆夷刹利長者居士及諸庶人心慧意朗先不聞者則知善惡之法極智慧人先不聞法者則無所別知是故說不聞則不知善法及惡法也

猶如人執燭　悉見諸色相　聞已盡能知
善惡之所趣

猶如人執燭悉見諸色相者猶如智

達之人手執明燈盡能分別好惡諸色是故說猶如人執燭悉見諸色相也聞已盡能知善惡之所趣者彼知學人聞法即知善惡諸法近法遠法有記無記盡能了知是故說聞已盡能知善惡之所趣

雖稱為多聞　禁戒不具足　為法律所彈
所聞便有闕

雖稱為多聞禁戒不具足者多聞博智善分別法於禁戒不大慇懃彌有所犯戒律不具是故說雖稱為多聞禁戒不具足也為法律所彈於聞便有闕者戒律之人以法彈舉斯人犯律不行正法為人所譏行慙愧事是故說為法律所彈於聞便有闕也

行人雖少聞　禁戒盡具足　為法律所稱
於聞便有闕

行人雖少聞禁戒盡具足者持戒完具無有缺失不廣習學是故說行人雖少聞禁戒盡具足也為法律所稱於聞便有闕者彼持戒人為人所稱集甲某村有持戒人可敬可貴晝夜精懃行道不廢不廣博學達古知

令於聞便有闕是故說為法律所稱於聞便有闕也

雖少多有聞　持戒不完具　二俱被訶責
所願者便失

雖少多有聞持戒不完具者既自少聞戒律不具為衆多人民所見嗤笑人修人卒必全一行云何斯人盡拔善本或有興念憐愍彼人身後長夜受惱無量是故說雖少多有聞持戒不全具二俱被訶責所願者便失也

智博為多聞　持戒悉完具　二俱得稱譽
所願者盡獲

多聞戒具足不犯於衆惡便為天世人龍鬼神阿須倫真陀羅摩休勒等悉見恭敬承事尊奉是故說智博為多聞持戒悉完具二俱得稱譽所願者盡獲也

多聞能奉法　智慧常定意　如彼閻浮金
孰能說有瑕

多聞能奉法者思惟正法無所缺漏分別一句義演出無量復能略說還至一句是故說多聞能奉法也智慧常定意者分別慧明欲盡有漏至無為

處亦無造作成就賢聖無漏智心常禪寂而無亂想是故說智慧常定意也如彼閻浮金者餘弊惡金多有瑕者此閻浮金內外無瑕亦無塵垢是故說如閻浮金也孰能說有瑕者猶如戒行清淨人內外清徹行無玷缺無所違失无有能譏彼行人者是故說孰能說有瑕也

諸有稱己色　有歎說名德　斯皆謂貪欲
然自不覺知

佛契經說如來世尊先當成二業一眼知色二耳知聲愚者錯聞一者謂如來 著色二者謂如來貪聲如來聲者如梵羯毗鳥佛言不尒吾所說異義不如此智者分別解如來義如來積行於阿僧祇劫先淨眼耳聲然後方修餘行是故說諸有稱己色有歎說名德斯皆謂貪欲然自不覺知也

內無自知　外無所見　內不見果
便隨聲往

昔王波斯匿集四種兵夜非人時出城遊行時有一比丘名羅婆那拔提寂然閑靜唄聲清徹令四種兵莫不

聞者時波斯匿王於彼衆中便生此念若我明日見此唄比丘者當賜三百千兩金王復漸近內自思惟聲音如似近然復不見轉復前進見其人身在一函裏便賜三貝珠是故說

內既知之　外無所見　內見果實
便隨聲往　內既不知　外有所見
二果俱成　便隨聲往　內有所知
外有所見　彼有明智　不隨聲往

時波斯匿王前白佛言向唄道人今爲所在吾欲觀之佛告王曰欲見者勿興懈慢佛即遣信喚比丘來王尋見之生變悔心悔夜所許極爲太奢侈尋與三枚貝珠意猶欲悔王白佛言今此比丘本行何德得此妙聲復作何行受此小形唯願世尊敷演其義尒時世尊即以宿命智觀察當來過去現在便告王曰往昔久遠世時人壽二十千歲人民之類共相敬待讓遜承事時世有佛名曰迦葉在世遊化教誡周訖便取滅度是時國王臣民興戀慕心即起偷婆高而且廣其人尒時亦在其側補言造此偷婆何

為苜蓿即夜以一鈴懸於佛圖竿尋發誓願若我後生在在處處聲響清徹上徹梵天遭遇彼聖得盡諸漏於弟子中聲響清徹緣昔吐言嬈寺僧大由此果報受身極小復以鳴鈴懸寺上蒙此果報得致妙聲內既知之者自觀已身內無所有若好惡能分別內自知者知內六根是故說內自知之也外有所見者便觀外身一一分別若見剝割斫剌亦无所覺解知虛詐又言外有所見者外見六入是故說外有所見也彼有朗智者分別內外身一一思惟善察無滯解知所有以智觀之悉無所有是故說彼有朗智也不隨聲往者人之聲響亂人善念之原首彼入定者外聲不入內亂不出解知彼聲猶如空等是故說不隨聲往也了了知四偈義各如是

耳識多所聞　眼識多所見　聞見不牢固　事由義桁理

耳識多所聞者或聞佛經或外道異學歌詠詩誦好者便受惡者捨離是故說耳識多所聞也眼識多所見者

眼識亦多所見若好若醜善色惡色是故說眼識多所見也聞見不牢固事由義排理者若見聞念知盡能了別見當說見聞當說聞是故說聞見不牢固事由義排理也

智牢善說快　聞知定意快　彼不用知定速行放逸者

智牢善說快者彼善思惟言不錯亂承受不忘失則應行此行是故說智牢善說快也聞知定意快者皆由聞故然後得定已得定意所適無礙是故說聞知定意快也彼不用知定速行放逸者放逸之人轉能行惡不顧後緣不念後世猶如以穀子投火欲望苗幹者事終不然猶如小凷塞江欲以止流者終不可得放逸之人意行暴虐欲求毫釐善者善亦不見是故說彼不用知定速行放逸者也

賢聖樂於法　所行應於口　以忍思惟定聞意則牢固

賢聖樂於法者樂應賢聖法亦始去離終已說習意無厭足皆是諸佛賢聖之所演說是故說賢聖樂於法也

所行應恭口者行如恭法無所違失是故說所行應恭口也以忍思惟定者受人教誡一心奉行不興憎嫉彼此之心聞善言甘心喜受晝夜誦習不離定意是故說以忍思惟定也聞者思守固者佛所說法從初至竟上中下義終日諷誦初不忘失是故說聞意則守固也

聞品第十三竟

出曜經我品第二十四

當學善言　沙門坐起　一坐所樂
求欲息心

當學善言者晝夜誦習善言好語採取眾妙度世之要是故說當學善言也沙門坐起者比丘常當作是念分別上下不處也坐斯是貪坐斯是行道坐善當坐興捨興是故說沙門坐起也一坐所樂者尊其一心求於定意分別諸情攝取諸根一坐心亂者非為一坐意不外馳便能超越度魔境界是故說曰一坐所樂也求欲息心者藏匿心識不攝心意多諸思想若受形趣三惡道地獄畜生餓鬼中不遇三寶諸佛世尊不值清淨諸

梵行人不知慚恥當從一生至百千生求欲息心則無生死是故說曰求欲息心也

一坐一臥　獨步無伴　當自降伏

爰樂山林

一坐一臥者降伏內外生死熾然雖復一坐一臥心意不定非為坐臥也復當思惟三有之難恒當繫意使不分散是故說曰一坐一臥也獨步無伴者在衆若野心恒一定若行若坐心不馳騁如彼行人隨時乞食內自思惟食所從來受施之人求報其恩自知止足復當念佛身相功德持意忍辱亦不分散有如是心者便可入精來度衆生不興亂想如彼山林而不有異是故說曰獨步無伴也當自降伏者恒自息意令不馳散常能救計內外諸物以能降伏便為諸天世人承事供養八部鬼神隨時擁護為佛世尊所見歎譽是故說曰當自降伏也爰樂山林者持心專意恒樂空閑靜入大衆意如空無天雷地動心不錯亂然後乃應如來聖典是故說曰愛樂

山林也

千千為敵　一夫勝之　莫若自伏
為戰中勝

千千為敵一夫勝者或有衆生一人勝千不自降者則非為勝便為墮落不至究竟能自攝意內外降伏乃得越次至無為境勝諸怨讎無所畏忌乃謂為勝能滅三界結使根本永盡無餘名為健夫三界結本已滅無餘更不造新或有衆生一人勝千或勝萬人非為健夫何以故猶在生死不遠八難是故說曰千千為敵一夫勝之莫若自伏為戰中勝也

自勝為上　如彼衆生　自降之士
衆行具足

自勝為上者夫人在世能自降伏精神不錯復為天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅旃陀羅所見供養天魔波旬雖統六天亦不能得其便是故說曰自勝為上也如彼衆生者如彼修行人既自纂學復能使人執行此心內不興垢外塵不入乃應淨清無為處是故說曰如彼衆生也自降之士

眾行具足者人有十名號亦不同或言眾生或人壽命有形之類皆名眾生如斯之輩能自降伏不生外想實諦第一義無形不可見欲求元為道者念自降伏不生十八本持不漏諸界斷亦復名自降之士諸根具足功德備具隨時行道不失時節是故說曰

自降之士眾行具足也

非天犍沓和　非魔及梵天　善勝最為上

如智慧比丘

非天犍沓和非魔及梵天者或有世人祭祠諸天欲求恩福或事犍沓和修其淨行或事魔天望得豪尊或事梵天謂天為道外道異學心想梵天眾生根本皆由梵天而生以是之故尊於梵天如來說曰此非真道自說邊惑復使他人內於邪徑亦非堅固不可恃怙所謂真正道者智慧比丘是也執心清淨不漏諸結為人說法無彼此心意如虛空不可沮壞利根還疾亦不滯导意之所念無往不尅是故說曰非天犍沓和非魔及梵天善勝最為上如智慧比丘也

先自正己　然後正人　夫自正者
乃謂為上

先自正己然後正人者夫人修習自守為上晝則教誡夜則經行孜孜汲汲日匪懈然後訓誨眾生安處夫道如佛契經所說佛告均頭如人己自沒在深泥復欲權宜拔挽彼溺者此事不然猶人無戒欲得教誡前人者亦無此事廣說如契經如器完具所盛不漏人神淡泊堪受深法亦能教化一切眾生其聞法者莫不信樂是故說曰先自正己然後正人夫自正者乃謂為上也

先自正己　然後正人　夫自正者
不侵智者

夫人習行不慮其功畢竟其學不錯勞苦以己所信平等無二懃加精進日有新業附近明智不親弊友夫人有智皆由明哲成人之慧非師不剋是故說曰不侵智者也

當自剋修　隨其教訓　己不被訓
焉能訓彼

當自剋修隨其教訓者如人習行備

具諸行戒聞施慧以自莊嚴念定三昧盡諸有漏然後乃得訓誨一切其聞法者自歸篤信不懷狐疑是故說曰當自剋修隨其教訓也已不被訓焉能訓彼者如人修學素無善師无有將導使致蹟尋遇善師者能自修責必獲所願無事不剋猶如善御馬將隨馬良善善者育養惡者加捶然後乃知善惡有別方之賢愚亦復不異善者生天惡者入獄方當經歷畢諸罪苦其間艱難何能具宣如人出行必求良祐意欲所至無願不獲是故說曰當自剋修隨其教訓已不被訓焉能訓彼也

念自剋修　使彼信解　我已意專

智者所習

念自剋修者恒當專精使意不亂滅十跡行應身口意使無數衆生莫不渇仰遲聞所說欲修奉行是故說曰念自剋修也使彼信解者比丘比丘尼優婆塞優婆夷剎利婆羅門長者居士聞正言教心意信樂終不違逆是故說曰使彼信解也我已意專智

者所習者如人習術意尊乃覺若失良師便自陸落不能自拔出入進止為天世人所見蚩笑數若至他方異域刹土見者必歎終不中退是故說曰我已意尊智者所習也

為己或為彼　若者不成就　善爾覺此者　正己乃訓彼

為己或為彼多有不成就者人之習行以己所修眾具之業復以己智授彼使學此則墜墮不至無為如復有人己身尊正習正受行以己所見教訓前人受者信解不虛其功是故說己為己或為彼多有不成就也其有覺與善明人所習當究本行如諸所說不能自剋勵能剋人習行之人當念觀察惡露非常苦空非身悉解非有彼無我空寂有身也是以聖人亦入執則導以微妙神覺切勸是故說曰其有覺與善正己乃訓彼也

身全得寂道　令所願成就　己以被降伏　實者宜自察

身全得寂道者由彼習行之人專精犯己為非守竟為禁有敢進止行來

不違戒法恒為諸天世人天龍鬼神揵沓和阿須倫旃陀羅摩休勒所見供養擁護其身便不遭患是故說曰身全得道存今時豈容彼也已以彼降伏智者演其義者如人慕脩深奧之法得第一義越過三界便得成就四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道是謂如來甘露法門所願者得四事供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥是故說曰已以被降伏智者演其義者也取要言之偈成三句其文一同但益智者獲其法一句也法謂二義一名字體義體第二者所謂第一義四沙門果是也智者得其藏此二句也戒有二種一名二百五十戒二名無漏身戒智者被歎譽此三句也此亦二義一者俗所歎譽二者為內藏所歎譽所謂俗者言語辯才和顏悅色不傷人意其聞法者歡喜承受樂聞其法無漏身戒者所行不左常遊賢聖離八不閑處其有見者心開意解共相告令歎說其德智者聞其名此四句也或有學人

俗聞其名道聞其名智者獲其樂樂有二種俗樂道樂在俗受其福德為檀越施主所見念待受其供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥道樂者受禪定福根力覺意賢聖八道智者獲其慧慧有二種或有俗慧或有道慧所謂俗慧者分別名字衆不滯㝵所謂道慧者得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道得諸根具足空無相願是故說曰智者獲其慧也智者獲其心心者衆行之本若心不正流馳萬端外著色聲香味細滑法若能降伏攝心不亂便能成就无為道果然彼行人服其心意思惟曩昔為心所惑劫數難量經歷生死皆由於心然我今日覺心所為更不造新為心所使也智者獲其道衆生流轉從劫至劫不可稱記如契經所說衆生入地獄者多於大地塵土如我今日越過三界以天眼觀衆生之類蜎飛蠕動共相傷害無有竟已由如陶家脚蹴輪轉成其坏器或輪上壞者或在地壞者或入陶壞者人亦

如是故學人當念慕修又復引經吾以天眼觀衆生生天者如介上土蓋不足言是故說曰智者獲其道處天久遊觀若有衆生久生天者勝後生天三事何謂三事一者天壽二者天色三者福祿是故說曰處天久遊觀也處天久受福共相娛樂視東忘西是故說曰處天久受福也處在宗族中如日貫雲出爲父母兄弟姊妹中外所見愛敬斷諸一切縛盡能斷一切諸結使永盡無餘縛著愛深恚皆除棄是故說曰盡能斷一切諸結使處憂不已憂心解是非解知無常恩愛別離世之常法有樂必苦生當有死不生則無死豈可避以是義推憂爲是誰樂所從來是故說曰處憂無憂心如死灰澹然無爲盡滅一切惡趣所已惡趣者地獄餓鬼畜生邊地夷狄之中亦名惡趣是故說曰滅一切惡趣也脫一切苦惱脫八苦根生苦老苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦行者於中脫與衆苦泥洹爲第

一无爲無作无有衆變是故名爲泥洹也 我品第二十四竟

出曜經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十二　盤

姚秦凉州沙門竺佛念譯

廣演品第二十五

雖誦千章　不義何益　寧解一句
聞可得道

雖誦千章不義何益者夫人在世多誦廣學不曉義理亦復不了味義句義猶如有人多負草木至百千擔正可勞苦無益時用是故說曰雖誦千章不義何益也寧解一句聞可得道者如昔有士多貯財貨饒諸穀食意欲遠遊便以家穀糶之易寶積珍無量後復以珍寶多易好銀意復嫌多便以好銀轉博紫磨金意復嫌多時以好金轉元價如意摩尼寶所願畢果終不差違此亦如是雖多學問不解句義解一義者所獲必剋是故說曰寧解一句聞可得道也

雖誦千章　法義具足　聞一法句
可從滅意

雖誦千章法義具足者人多修學義味成就然復不能思惟義趣便自墜

落不至究竟是故說曰雖誦千章法義不具足也聞一法句可從滅意者甚多有人博學多聞能思一句至百千義義義相於不失其緒以漸得至無爲之道是故說曰聞一法句可從滅意也雖壽百年毀戒意不定不如一日中供養持戒人雖復壽百年毀戒意不定者夫犯戒之人不護三尊生讒謗經法倚助姦邪之類不可親近雖久在世積惡无量死入地獄受無數苦毒辛酸炎刀山劍樹畜生餓鬼亦復如是是故說曰雖復壽百年毀戒意不定也不如一日中供養持戒人者持戒之人修行定意一日功德無數无量不可以譬喻爲比久處於世讚德難量善名諸天自然受福是故說曰不如一日中供養持戒人

雖壽百年　邪慧不定　不如一日
靜慧存定

雖壽百年邪慧不定者若多有人不知慚愧異夫意亂別種如駱駝驢騾食爲欲火之屬類有尊卑高下人之無智無學亦不聞經義莫知其明

是故說曰雖壽百年无慧不定也不如一日黠慧有定者黠慧之人深入法與從一句義至百千義思惟反覆不以爲難是故說曰不如一日黠慧有定也

雖復壽百年　懈怠不精進　不如一日中
精進不怯弱

雖復壽百年懈怠不精進者如世有人意恒懈怠所願不成既自墜落復侵他人沒在生死自陷溺者失五分法身不至無爲大道之處自迷於道轉教他人沒在生死若受檀越飯食將即具病瘦醫藥不能消化從生至死墮于地獄餓鬼畜生雖得爲人邊地佛後世智辯聰八難之處所以然者皆由前身不精懃也是故說曰雖復壽百年懈怠不精進也不如一日中精進不怯弱者或有出人勇力猛精進解世非常人身難得佛世難遇生值中國亦復難遇諸根完具亦復難得於賢聖法中求作沙門亦不可得聞真法言復不可得有智之人能解此者當念精進求於道果得至泥洹亦

復不難也已以辯具便能成就無漏法身是故說曰不如一日中精進不快弱也

雖復壽百歲　不知生滅事　不如一日中　曉了生滅事

雖復壽百歲不知生滅事者人在世間無明自纏不能得解計百年之中積罪无量亦復不知生者滅者雖得出家爲道在如來法中不了生滅恒在凡夫之地不至無爲也斯非比丘沙門之業遠如來藏不近佛篋是故說曰雖復壽百歲不知生滅事也不如生一日曉了生滅事者人之在世觀達諸法一一虛無生者不知所以生滅者亦不知所以滅一一别之能知根本臨死之日亦不畏懼無所怖難所生之處神識不錯遭賢遇聖聞法得度是故說曰不如一日中曉了生滅事也

取要言之觀痛所從生夫人處世不知痛滅所興雖爲比丘不達沙門之行是故說曰觀痛所從生也當觀育滿盡人之習行不達有漏便當留滯

三界五趣流轉生死無有出期智者習行觀此有漏知所從生知所從滅生不知所以生滅不知所以滅漸漸得至無漏境界復當觀察不動行跡着復有人不能觀察不動行跡者便自墮落墜乎生死雖爲沙門非沙門行雖爲婆羅門非婆羅門行由四事因緣雖深奧法者若復學人觀察了知不動行跡意不傾動亦不移易漸漸得至登無爲岸復當觀察不死行跡如人在世不知死生死爲神從風去火次魂靈散矣身體徒直無所復中然此習道之人著服法衣剃除鬚髮着三法衣不能觀察死之爲死生之爲生亦復不能修清淨梵行所謂不死行跡者滅盡泥洹是以得入中無爲之處不生不老不病不死澹然快樂是故說曰當觀不死行復當觀察清淨行跡道之清淨非穢濁所學道能去垢非習垢所學次當觀察天形像法不可覩見習上人跡於一切諸法最上最尊無能及者所謂滅盡泥洹是也行人觀察甘露行跡無飢

渴想無煩熱想其不覩者永墜生死不違本無獲甘露者福業具足以已施彼无所悋惜也

雖復壽百歲　山林祭祀火　不如須臾間執行自修慕

雖復壽百歲山林祭祀火者昔有梵志勞形苦體在於曠野深山之中祭祀火神隨時瞻拜不違其文選擇淨薪擇取好葩燒種種香以用供養望得恩福時彼梵志退自念言我在此山習學奇術念事此火以經百年今當自試知火恩福若識恩養證驗當見設不尒者復祭祀爲時彼梵志意不遠處即以兩手前探熾火尋燒手劈疼痛難言梵志自念吾祭祀火經尒許年唐勞其功損而無益將是我身招此患苦尒時彼山有學道比丘相去不遠知而問曰梵志當知火者體熱不別恩養尊卑高下卿欲知者吾有聖師三界獨尊行則躡虛無所罣㝵坐則揚光照徹十方寧可與卿往彼覲覲侍得聞其深奧之法從此岸得至彼岸梵志聞已心開意解便

與道人往至佛所頭面礼足在一面立
尒時世尊觀彼梵志應得度脫在大
衆中而說斯偈

雖復壽百歲　山林祭祀火　不如須臾間
執行自修慕

尒時梵志豁然心解諸塵垢盡得法
眼淨佛告梵志卿前在山百年事火
祭祀諸神唐勞其功不至究竟汝今
乃知真道之處不如須臾間執行自
修慕世人執愚至死不剋百年事火
不自覺寤抱愚投冥不能自改若能
自覺知之非真恒常思惟知病所興
為所從來為所從去悉了非真實法
若復受他衣被飲食牀卧具病瘦醫
藥便能消化不令有失承事供養名
華擣香雜香繒綵幢幡如是之福不
可稱計百歲事火不如須臾彈指之
頃一行慈心其福最尊為無有上難
稱難量不可以辟喻為比猶如芥子
仰比須弥牛跡之水與海揄量爪上
未塵自稱勝地螢火之虫與日競明
慈心之德其事如此况復百年修德
具足乎乘此之福經百千劫未曾墜

隨在凡夫鬼神人神莫不敬奉皆由前世積行所致是故說曰不如須臾一行慈心也

從月至其月　愚者用摶食　彼不信於佛　十六不獲一

從月至其月愚者用摶食者或有生類貪著飲食以養其形不慮後世殃禍之變四大之體其性不同神處其中識別是非智者識真愚者倒見不知今世後世善惡之行展轉三塗八難無有出期是故說曰從月至其月愚者用摶食也彼不信於佛十六不獲一者若有眾生一日半日一時半時彈指之頃篤信於佛意不移易其福難量不可稱計不可以譬喻為比福至豪報無形無像忽然自至功祚難窮是故說曰彼不信於佛十六不獲一也取要言之彼不信於法十六不獲一億千萬劫時聞法聲所謂法者滅盡泥洹是也如契經所說告諸比丘今當與汝說三第一之尊一者佛為第一之尊二者法為第一之尊三者僧為第一之尊彼云何佛為第一

之尊諸有衆生之類無足有足一足二足四足至衆多足有色無色有想無想乃至非想非無想如來於中爲尊爲最爲無有上是以比丘其有衆生篤爲信佛者爲信第一之尊以信第一之尊便受第一之福以受第一之福便生人天第一豪尊是謂名曰佛爲第一之尊彼云何法爲第一之尊所謂法者有爲法無爲法滅盡无欲無生滅法泥洹法者爲尊爲最爲無有上其敬法者爲敬第一之尊以敬第一之尊便獲第一之福以獲第一之福便生天上第一豪尊是謂名曰法爲第一之尊彼云何僧爲第一之尊諸有大衆大聚大會羣衆之徒如來聖衆爲尊爲最爲無有上是以比丘其有衆生篤信僧者第一之尊以信第一之尊便受第一之福以受第一之福便生天人第一豪尊是謂名曰僧爲第一之尊不以慈心者十六不獲一衆生之類盡共合毒瞋恚所纏共相茹食由懷忿怒向父二親豈當有慈加被衆生乎此事不然也是

故說曰不以慈心者十六不獲一也不愍衆生者十六不獲一由如境界方域其中衆生名号姓字不可稱計若有入慈定之士於中教化周窮濟之不擇好醜亦不興想斯可施與斯不可與平等無二一而不異乃謂真施是故說曰不以慈心者十六不獲一也或有國土稱其衆生名曰歸動之類於中勇猛不辞懃勞適彼國界供給所須不令闕减是謂施心歸動之類不以神祇故十六不獲一不以正法故衆生自墜墮外道異學尼揵子等自稱為尊以鐵鍱腹跨行世間自相謂曰此諸釋種沙門道士世之狂夫露頭左袒自稱為尊我等觀察正是不祥之應世人狂惑何為尊事若有衆生施此人者後得穢悪不淨之報夢想見之寤則遇惡况當行道與共相見是故世尊告諸比丘能於正法信心不斷遭遇百千艱苦衆難心不變易一意信向不習倒見令乃名曰如來正法其不信者於十六分未獲其一其有信心向正法者其福

無量不可稱計百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不可以譬喻爲比何以名曰十六分不獲一也所以論十六者謂十六者謂十六大國也此閻浮境仁義所居無有出此十六大國博古攬今敷演深奧隨時決斷永除狐疑使無猶豫十六國名其号一爲鴦伽二者默偈隨薩沙王三者迦詩四者拘薩羅波斯王五者蘇摩六者須羅吒七者惡生王拔蹉八者拔羅憂填王九者遇波十者阿婆檀提憂陀羅延王十一者鵄留十二者般遮羅阿拘嵐王十三者㮈難十四者耶般鄰十五者劍浮（本闕十六）此十六大國包識万機衆事不惑衆辯捷疾學不煩重暢達妙義尋究本末演布無量尋之難窮斯出十六大國之中夫修行人不能施心仰慕妙義者但當遊行歷十六國威儀礼節自然修成不加於師無有摸則也

若人禱神祀　經歲望其福　彼於四分中
亦未獲其一

若人禱神祀經歲望其福者想外道異學顛倒邪見執愚不寤祭祀神祠

乃經一歲其中貲耗生民之貨亦不可計以若干種甘饌飲食焚燒于火謂為獲福反更遇禍斯由執愚不自改更至令死後入于闇冥不覩大光智慧之明是故說曰於四分中亦不獲其一也是故聖人訓之以漸導之以路獲謗愚惑至變隱處須臾行善勝彼一年也　廣演品竟

出曜經親品第二十六

無信懷憎嫉　鬪亂彼此人　智者所屏棄
愚習以為樂

無信懷憎嫉鬪亂彼此人者夫人在世信心不固亦復不信佛法聖衆莫如四諦苦習盡道積財至天猶不可恃怙捨壽之日財不自隨皆由今身不惠施故不造功德畢故不造新猶如有鳥素貪肉食山樹有素其像肉色晝夜伺捕延頸仰望在樹像肉墮即為素迷惑所纏不自覺寤如是不息喪命於彼所以然者皆由貪心不自改更故此鬪閧語傳至於彼設從彼聞復傳於此鬪亂彼此使不成就意中興嫉轉生塵垢是故說曰無信

懷憎嫉鬪乱彼此人也智者所屏棄者智人知礼節避嫌遠疑不覆惑乱之中彈指之頃不與從事况當至竟與共遊乎所謂智者明古知今博通衆事防慮未然所行不左心口相應言無有失分別深義意不倒錯從一句義演布无數愚者所惑是故說曰智者所屏棄也愚習以為樂者設復有人善心勸諫誘進童蒙訓之以道使見道門不從其教反更疑惑以地獄為堂室不慮後世殃禍之根教行惡業不從善教轉復墮落地獄餓鬼畜生之中是故說曰愚習以為樂

有信無憎嫉　精進信多聞　智者所敬待
賢聖以為樂

有信無憎嫉者如復有人篤信佛法聖衆至意信解苦習盡道不懷諛諂心意柔爽承事敬待諸梵行人晝則懃愛夜則經行孜孜汲汲不失威儀和顏悅色先笑後言不傷人意是故說曰有信無憎嫉也精進信多聞者人之修行精進為上况復廣學採取多聞戒聞施慧廣布一切妄處無為

寧當遠離以己所見演示前人是故說
日精進信多聞也智者所敬待者常當
親近承受不及戒身不具足者令使具
足定身慧身見身見解脫身不具足者
令使具足是故說曰智者所敬待賢
聖以為樂者夫人修行追賢逐聖不
錯寧苦正使遭遇七千億難能捨身
命終遺擲者不令其意是故說曰賢
聖以為樂

不親惡知識　不與非法會　親近善知識
恒與正法會

不親惡知識者彼修行人遭惡知識
者日增惡行墮入地獄餓鬼畜生正
使行情意纏隨惡染其垢而有人
愛犬猪羊心不遠離猪犬隨逐亦不
相離猪犬所樂糞除為上廁溺為浴
池共相染汙觀惡知識者亦復如是
共相追逐終以無善是故說曰不親
惡知識也不與非法會者非法人者
五無救羅無戒無信无聞無慧无施
如此之人不可親近其有追逐以為
伴者墮入惡趣不至善處是故說曰
不與非法會也親近善知識者學有

日新出言柔和心意相應設有之造不傷人意先笑後言文句相應是故說曰親近善知識恒與正法會者所謂正法會佛辟支佛聲聞是也更无衆生出於佛者除佛以更無衆生出於辟支佛者除佛辟支佛更無衆生出於聲聞者其有信心向此三者得至究竟不墜三塗八難之處是故說曰恒與正法會也

行路念防慮　持戒多聞人　思慮無量境
聞彼善言教　各各知差別

行路念防慮者羣徒在途出言防慮曠野之中多諸鬼神若論惡語神即得便論說善者鬼神營護所至到處不遇惡人亦復不逢劫盜人者是故說曰行路念防慮持戒多聞人受佛言教不去心首如佛所說告諸比丘當修三昧正受定意若行若坐無令遠失使為諸天鬼神所見營護所以然者皆由承受正佛言教是故說曰持戒多聞人也思慮無量境者晝夜思慮坐禪誦經戒聞施慧是故說曰思慮無量境也聞彼善言教各各知差

別如彼學人聞彼善教意不錯亂文句相應便成道果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果增益善根至無為道是故說曰聞彼善言教各各知差別

近惡自陷溺　習善致名稱　妙者恒自妙　此由身真正

近惡自陷溺者如復有人親近惡友但有日損不至究竟猶若半月日有闇冥无有大明親近惡友亦復如是日損善根增益惡法是故說曰近惡自陷溺也習善致名稱者勝人所習日有名稱猶如月欲盛滿日有光明遠照無外修善之人亦復如是善名廣著名稱遠布是故說曰習善致名稱也妙者恒自妙所行專正修無上道猶如須陀洹家卽修斯陀含道斯陀含家卽修阿那含道阿那含家卽修阿羅漢道阿羅漢家轉自增益諸善功德是故說曰妙者恒自妙也此由身真正者當求巧便求諸功德瓔珞其身意中欲得名稱廣布者欲得諸天世人敬待當自謹慎不與塵勞

懷來道故是故說曰此由身真正也

善者終以善　斯由親近善　智慧為最上
禁戒永寂滅

善者終以善斯由親近善者智人求於智以成其聖道猶如紫磨真金內外清徹造作器皿無不成就智者亦尒賢聖相習留教在世永世不朽是故說曰善者終以善斯由親近善也智慧為最上禁戒永寂滅者夫人習行先當求上人之法是故說曰智慧為最上禁戒永寂滅者也

如魚湍聚湊　人之貪著取　意著不覺臭
習惡亦如是

如魚湍聚湊人之貪著取者猶如群魚集聚一處穢汙難近人意貪著不顧臭穢愚人執意謂為甘美不知久久不便於身臭氣流溢布見於外習惡之人亦復如是與親近者即成其惡損減善根增益惡部是故說曰如魚湍聚湊人之貪著取意著不覺臭習惡亦如是也

木檻蔡霍葉　衆生往採取　恭熏香遠布
習善亦如是

木櫁蘇霍叢衆生往採取者如有善察之人往採其香雖不得根而獲香叢香氣芬芬正使捨彼故處猶香善知識從事者亦復如是成人之德功德日積是故說曰木櫁蘇霍叢衆生往採取叢薰香遠布習善亦如是也

己自不習惡　親近習惡者　為人所譏笑
惡名日增熾

己自不習惡親近習惡者世多有人不行惡事婬妷盜竊性不飲酒不博弈戲樂然彼衆生或在酤酒家坐或入婬種村中或在博弈家與惡主人所見謂為欺人習此非法興猶豫想與人先自貞潔清淨令日何為習此非法惡聲遂顯流聞四遠百千衆生共相告語誹謗之名從是日滋是故說曰已自不習惡親近習惡者為人所譏笑惡名日增熾也

親習而習之　知近而親近　毒箭在其束
淨者被其汙　勇夫能除汙　去惡不為伴

親習而習之知近而親近者世多有人本在道撿意不堅固與惡從事不被敎訓見物而習見惡習惡見善習

善以已所見示見於人身自不正焉
能正人猶如毒藥汙染餘者已身行
惡教人習之智者觀察此已終不行
其惡是故說曰觀習而習之知近而
親近毒藥在其裹滲者被其汙染矣
能除汙去惡不為伴也
是故知果報　智人悉分別　非親慎莫習
習當近於賢　比丘行於道　忍苦盡諸漏
是故知果報智人悉分別者衆生造
行果報不同或罪輕而藥妙或罪重
而易療喻有覺者能消滅目智人所
習自審明矣設有愆咎即能誨過猶
焉躡蹟加之杖棄然後調伏智人習
行亦復如是尋隙所生自悔不及是
故說曰聖人知果報智者悉分別也
非親慎莫習習當近於賢者所謂非
親所行非義口說言教終无善響前
毒於人以為快樂其有衆生亂習此
者便為長夜流轉生死受惱无量神
識倒錯心意煩熱所謂賢者包識衆
事方機不惑為人師範辯才无导以
已明慧演示衆生其聞音者斯蒙度
脫是故說曰非親慎莫習習當近於

賢也比丘行於道忍苦盡諸漏者行人執意衆業備具賢聖八品如來聖道諸佛世尊常所修行復以賢聖苦忍之法盡諸有漏成乎無漏是故說曰比丘行道忍苦盡諸漏也

愚者盡形壽　承事明智人　亦不知真法　如勺斟酌食

愚者處世雖受百歲與智者同俱然意錯謬不別真法是以聖人以瓢爲喩終日斟酌物不知鹹酢喩彼愚者雖遇賢聖意謬心惑不達正教寄生於世無益於時是故說曰愚者盡形壽承事明智人亦不知真法如勺斟酌食

智者斯須間　承事賢聖人　一知真法　如舌知衆味

智人所學意志捷疾聞一知万豫達未然隨時之行亦不錯謬悉能分別亦無滯导猶舌嘗味甜酢鹹淡悉能知之學人所習究暢本末別白黑法知病所興知病所滅斯非顛倒斯是顛倒皆能別了投之聖藥是故說曰智者斯須間承事賢聖人一知真法如舌知衆味也略說其事彼不解義

愚人所習唯有智者能究其事彼無眼目所謂愚者是也眼目者賢聖眼目是也唯有智者而有此耳彼不知真法三耶三佛說所謂不知真法者愚者是也

智者尋一句　演出百種義　愚者誦千句　不解一句義

智者尋一句演出百種義者智者執意明達道術禪燕不亂練精神識永無塵垢四辯具了問一句之義達百千之章是故說曰智者尋一句演出百千義也愚者誦千句不解一句義者愚者意迷從冥至冥不覩大明雖誦千章不解一義是以智人常當遠之不與從事是故說曰愚者誦千句不解一句義也

一句義成就　智者所修學　愚者好遠離　真佛之所說

昔有比丘往至佛所前白佛言唯然世尊大慈垂愍開悟未及願為說法擁護人意我聞法已心意開悟得蒙度脫爾時世尊略說其義告比丘曰非汝所捨汝比丘白佛我以知矣佛告

比丘我義云何汝以知乎比丘白佛色非我有我以捨矣佛言善哉如汝所說是故說曰一句義成就智者所修學也愚者好遠離眞佛之所說聖人處世教誡衆生平等大道愚者意迷神識難莫或見如來而掩目者或聞說法而塞耳者或見如來行跡輪相在地而蹋壞者斯等之類罪垢深固難可改更過去恒沙諸佛世尊終訖說法於無餘境然衆生類執愚積久甘露滋降不覩不聞捨形受形輪轉生死无有出期斯由愚惑無明所纏故也

怨憎有智勝　不隨親友義　愚者訓非道

漸趣地獄經

怨憎有智勝者怨憎之人自知際各本性明達防慮未然恒自思惟設我今日行非法者便自陷溺不毀彼人也如有怨讎衆多思欲報怨力所不至知當如何不如行慈乃可得勝是故說曰怨憎有智勝也不隨親友義者親友之人心意款到意之所好教授前人與共同歡惡則同惡好則同

好後受報對入地獄中是故說曰不
隨親友義愚者訓非道漸趣地獄徑

愚者自稱愚　當知善黠慧　愚人自稱智
是謂愚中甚

愚者自稱愚當知善黠慧者愚自思惟悔夲不及我夲所行實為非法種諸罪根開地獄門塞泥洹路晝夜愳責我今處世衆結自纏塵垢汙染捨身受身輪轉生死不離三有便自悔責追師逐侶漸漸得至無為之處是故說曰愚者自稱愚當知善黠慧也愚人自稱智是謂愚中甚者愚人生世恒自嘆譽我為尊貴餘者不如不達今世後世殃豐之罪我所知見世之希有自揚其名抑彼之德不知生死之難修凡夫行是故說曰愚人自稱智是謂愚中甚

若復歎譽愚　毀呰智者身　毀智猶有勝
歎愚不為上

若復　譽愚者愚者所習見物歎譽不別尊卑善惡之行所可歎者反更毀呰是故說曰若復歎譽愚也毀呰智者身者雖被誹謗不以憂慼自知

果報緣對所至是故說曰毀呰智者
身猶有勝也歎愚不爲々々者衆生處
世羣愚黨惑聞彼稱名歡喜踊躍不
能自勝不知久後於身不便是故說
曰歎愚不爲上也

莫見愚聞聲　亦莫與愚居　與愚同居難
猶如怨同處

昔佛在羅閱祇將侍者一人名曰阿
難在路遊行尒時世尊遥見調達逐
路前進佛告阿難我等可共就餘路
行何爲與此愚人相見尒時阿難前
白佛言云何世尊如來今日畏此調
達乎何爲欲避就於餘路佛告阿難
我自憶念本所造福自致無上等正
覺亦復不見魔若天外道異學沙門
梵志能使如來有恐怖者此事不然
吾昔在樹王下衆結永盡弊魔波旬
將十八億衆人身獸頭獼猴師子虎
兕毒蛇惡鬼形貌擔山吐火把持刀
劒戈矛鎧鉀揚聲哮吼塡塞虛空時
來恐我猶尚不能動我一毛況今我
身成等正覺三界獨尊豈當畏於愚
調達耶此事不然尒時世尊便說此偈

莫見愚闇聲 亦莫與愚居 與愚同居難
猶如怨同處 當選擇共居 如與親親會
夫人處世當與黠慧之人共居出則
和顏入則同歡共相敬待如父如兄
如身無異猶如親親心意款至如此
相敬皆至無為是故說曰當選擇共
居如與親親會也
是故事多聞 并及持戒者 如是人中上
猶月在衆星
是故事多聞并及持戒者多聞衆生
解世非常明鑒三有知今世後世之
報自知衆德具足恒親近賢人戒成
就者定成就慧成就解脫成就解脫
見慧成就說曰是故事多聞并及持戒
者也如是人中上猶月在衆星中者
五分法身亦具令使具足在大衆中
獨尊隻步无有儔疋猶如明月在衆
星中光明遠照無有及者是故說曰
如是人中上猶月在衆星 親品第六竟

出曜經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十三　盛

姚秦涼州沙門竺佛念譯

泥洹品第二十七

如龜藏其六　比丘攝意想　無猗無害彼

滅度無言說

如龜藏其六比丘攝意想者猶彼神龜畏喪身命設見怨讎藏六甲裏內自思惟若我不藏六者便為獵者所獲或身其首或傷前左右足或斷後左右腳或毀背骨今不防慮定死無疑比丘習行亦復如是畏惡生死攝意亂想恆自思惟難得為人壽生天幾今不自攝者便為弊魔波旬及欲塵魔自在天子便得我便是故說曰如龜藏其六比丘攝意想也無猗無害彼滅度無言說者不得猗於眾結縛著邪業顛倒欲有所猗者唯依眾聖諸賢有所至要安隱達彼岸如人病羸痩著床臥大小便不能動搖或老羸極不能起居要須傍夫扶持爾被意欲所至要安隱至彼如眾生之類其群亦爾諸根闇鈍於諸深義不大懸

設遇良友慇仰有處漸漸得免生死之處是以世尊演教後生無猗生死起諸害心無猗无所害乃成道跡是故說曰无猗無害彼也滅度無言說者猶如熾火光焰赫赫焚燒山野樹木枝葉無有遺餘火滅之後更无赫焰之地凡夫之士亦復如是以貪熾火瞋恚熾火愚癡熾火焚燒功德善根永盡无餘既自喪福復使他人不至究竟若得羅漢諸塵垢盡婬怒癡火永不復見已身得道復能度人是故說曰滅度無言說也

忍辱為第一　佛說泥洹最　不以懷煩熱害彼為沙門

釋迦文佛昔為菩薩時處在深山無人處勞神苦體修行忍辱內自繫意衆相不起時有迦藍浮王出行遊戲將諸宮人婇女五樂自娛彈琴鼓瑟作倡伎樂恣意自由聞樂疲猒即便睡眠宮人婇女各各馳散採拾妙花遥見菩薩在樹下坐顏貌端正如桃花色其有觀者莫不喜踊如日初出靡不普照如月在空衆星峀時諸婇

女見奔趣向跪各一面立是時菩薩徐開目視威儀庠序漸漸導引與說妙法欲不淨行漏為大患夫人貪欲染汙形者後墮鳥獸鴿雀之中臭穢不淨墮入惡趣非是賢聖真人所學諸妹當知夫婬欲者當受火車爐炭之報如是菩薩無數方便說欲穢汙時迦藍浮王從睡而覺左右顧視不見諸婇女衆即拔利劒輕乘疾馬馳奔求覓良久乃見遥覩菩薩顏色縱容婇女圍遶王意自念此人端正世之希有必與我婇女欲情交通內興恚怒憎疾之心瞋恚赫爀不顧其理直前問曰卿為仙士在此習術卿為得第一禪耶對曰不也大王復重問頗得第二第三第四禪空處識處不用處有想無想處耶對曰不也大王王告之曰卿今在此學於道術於此諸德不獲其一何為在此喪其日月菩薩報曰吾所以捐棄家業在此學者欲修忍辱之定王復自念此人在此學來積久向瞻我色知我瞋感是以報我修行忍辱吾今試之為審介

不夫試忍之法不可飲食餚饌作倡伎樂乃得知之要用威怒切痛傷肌之惱乃知現驗王語仙士設卿行忍辱者速舒右手吾欲試之是時菩薩歡悅舒之時王恚感不顧後世尋拔利劒斫右手斷次斫左手復斫右脚次斫左脚截耳截鼻王問仙士汝今何所志求仙士報曰吾今行忍辱不捨斯須正使王今取我身體碎如芥子終不退轉矣慈忍辱夫人瞋恚汙染之心形毀之後濡血無量我今得忍加被毀形諸瘡孔中悉出乳汁以此為驗故行忍辱去彼不遠復有仙士數百之衆在彼學道聞此菩薩為王所毀皆來奔趣圍遶問訊不審仙士疼痛不至劇耶對曰非也諸賢諸仙復問曰汝今形體分為七分豈得復言無疼痛耶菩薩報曰心痛形不痛者便墮地獄餓鬼畜生形痛心不痛者便成無上為最正覺尒時諸仙士各各歎曰善哉善哉神仙忍之為妙無有過者捷疾利根長養其福必果其願將至不久是故說曰忍辱為第

一也佛說泥洹泥洹最者法中之微妙者莫過泥洹夫泥洹者不生不老不病不死澹然無為无起滅想法中之上無復過者是故說曰佛說泥洹最也不以懷煩熱者所以捨家捐棄妻子除去五欲捨世八業不顧俗榮出家修道何為於中惱熱衆生是故說曰不以懷煩熱也害他為沙門者夫為沙門應第一義隨沙門法不越次序無有憎嫉詐誑於人護彼如視己不從教令進學是故說曰害他為沙門也

言當莫麁獷　所說應辯才　少聞共論難
反受彼屈伏

言當莫麁獷者佛在世與大目揵連說法卿今日目連夫為說法當如法說其間不容雜糅之義說正法時心意端正不得左右顧視豈當淨說不急之事何以故尒夫麁言者多諸瑕隙後更受形一身百頭如彼迦比羅比丘不異是故說曰言當莫麁獷也所說應辯才者知天文地理星宿變異灾怪所出六藝通達博練典籍造作無端便為智者所見嫌疑若

嗟責數倍增恚怒如斯斯之徒不可親

近是故說曰所說應辯才也少聞共論難反受彼屈伏者人相是非此來久矣我所說是汝所說非乎相高下遂生忿怒猶如二人謗毀於佛一人有受教不審一人無信諸根闇鈍如斯二人受地獄餓鬼畜生根栽若生為人六情不具言語謇吃是故說曰少聞共論難反受彼屈伏也

數自興煩惱　猶彼器敗壞　生死數流轉
長沒無出期

數自興煩惱猶彼器敗壞者如人執愚至死不改結使縛著顛倒亂想邪見貢識而自纏絡猶若破器漏出所盛無所復中塵土垢坌而自汙染是故說曰數自興煩惱猶彼器敗壞也生死數流轉長沒無出期者人不豫慮必受其殃猶若陶輪輪轉不停久處生死求出難剋無以為喻是故說曰生死數流轉長沒无出期也

若不自煩惱　猶器完牢具　如是至泥洹
永無塵垢翳

若不自煩惱猶器完牢具者若能自

尊不興諸著去諸縛結便當獲致無漏慧根四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道猶如完器堪任受盛衆人見者莫不愛樂是故說曰若不自煩惱猶器完牢具也如是至泥洹永無塵垢穢者人無此瑕穢得至滅盡泥洹之處永寂永息无所起滅是故說曰如是至泥洹永無塵垢穢也

無病第一利　知足第一富　知親第一友

泥洹第一樂

無病第一利者世多有人宿少疾患皆由前世報應之累昔有二商客冒涉危嶮他國治生來經數日積財無數一人緣至所遇重患所有財貨療意亦盡窮困頓篤不蒙療除一人無病不費財貨雖獲大利猶懷怨訴我今所得盖不足言安隱歸家無所損失意復怨訴不獲財利親族勸諫語商人曰卿今无病安隱至家何為嗟叩言不獲利有身全命實中之上是故說曰無病第一利也知足第一富者如佛律藏所說世有二人難可猒

足云何為二一得財而費耗二者
得財而深藏若使閻浮地內天降七
寶滿此世界與此二人者猶不知足
未斷欲之人貪著財貨得而復求不
知猒足唯有履道之人明知非常解
釋非真不顧其跡解知幻化不得久
停猶若擊石見火電之過歷目如斯
之變遷轉不住是故說曰知足第一
富也知親第一友者人共知親以款
劉為本先信後義乃可同處猶昔有
一人情愛至深但與朋友從事不與
兄弟言談意遣禁防來召此人其人
醉酒殺官來使尋走奔向歸趣朋友
以己情實具向彼說我今危厄投足
無地唯見容受得免其困朋友留之
皆共將營嘶衛大事難可藏匿直可
時還勿復傳此設事顯露罪我不少
鄉有兄弟宗族昌熾何為向我報恭
骨肉其人聞之尋還歸家投歸兄弟
五體歸命以實自陳所作愆咎宗族
聞之皆共慈愍勿為懼怖當設權計
使免此難五親雲集嚴駕行調各各
推路適他國界更立屋宅共相敬待

倍勝本國財寶日熾僕從無數是故說曰知親第一友也泥洹第一樂者泥洹之中終無患苦塵勞衆結永无復有休息滅盡是故說曰泥洹第一樂

飢為第一患　行為第一苦　如實知此者
泥洹第一樂

飢為第一患者昔蓱沙王為兒阿闍世閉在深牢人信斷絶粮餉不通在彼飢困告訴無所王欻思惟念佛在心懷本所說尋於獄中而說斯偈

最勝言教　流布無際　世共傳習
實無有猒　如無等論　所說善教
身苦所逼　何過飢患

患中之苦者莫過於飢是故說曰飢為第一患也行為第一苦者夫人處世志趣不同所習各別飢寒勤苦切身之酷若人受形當有處胎冥室之患設復降形有指體之惱諸情具足當有妻娶老病所困形受神徙便當受彼善惡之報斯由造行之所致也是故說曰行為第一苦也如實知此者泥洹第一樂人之修行求於永寂永離衆患受處無為无復衆惱苦痛

之惡是故說曰如實知此者泥洹第一樂也

趣善之法少　趣惡之法多　如實知此者遠求於泥洹

人在世間修善者少雖復行善願不從意設當衆行具足是時諸天唯人為善處人以天為福堂猶如雜契經所說佛告比丘諸天自知五瑞應至皆共雲集語彼天子曰汝從此沒願生善處至彼至是快得善利以得善剎安處無為介時比丘前白佛言云何世尊諸天善處快得善利安處無為此三句義何者是也佛告比丘道根具足於正法中剃除鬚髮著三法衣不樂家屬出家學道是謂比丘諸天之善處也云何安處無為佛告比丘得四聖諦思惟分別是謂比丘諸天安處無為在世行道修善者少趣善之徒少也趣惡之徒多者所以然者衆生之類修惡者多不識佛不識法不識比丘僧亦復不分別善惡好之與醜但種地獄餓鬼畜生之根栽後冥入冥无復出期猶盲執燭照彼不自

明是故說曰趣惡之徒多也如實知此者遠求於泥洹者人有利疾俱寤不同或有聞而自寤或有覩形而解者是以聖人布教若干應病適前投藥不虛其中利根之徒觀世萬變難可同處上求無為如救頭然所以者何彼處虛寂閑靜安樂永合處表澄神不動是故說曰如實知此者遠求於泥洹也

有因生善處　有緣生惡趣　有緣般泥洹
如斯皆有緣

有因生善處者云何為緣所謂緣者施戒聞慧思惟清信士威儀出家威儀夫道人威儀捨善行跡是謂因緣趣道之基是故說曰有因生善處也有緣生惡趣者有何因緣猶如有人內懷憎嫉施心不開犯戒殺生不與取如此十惡之行不能改更遂致墜墮趣於三塗是故說曰有緣生惡趣也有緣般泥洹者所說泥洹皆用賢聖真道斷諸結使前趣無為離此聖品則不可獲猶如外道梵志自相謂言世無因緣亦无本末有者自然而

有無者自然而無何以知其然猶若曠野荊棘生其棘鍼豈有巧匠削利鍼乎如鹿百獸群鳥樹栖衣毛雜色形像不同豈復有人彩畫其體乎論其品類受性不同地性素耎石性素堅豈復有人造堅耎耶斯皆無因緣而自然生如此之類執迷來久共相教授至今不絕是故世尊說曰其事有緣不唐苦爾復何因緣衆生修行下善衆生所處其地平正爾時坑坎高岸荊棘逆草自然平整其有衆生修行惡者是時普地盡生荊棘高岸絕坑坎地毒重乎乳滋多皆由先身積惡所致是故說曰如斯皆有緣也

鹿歸於野　鳥歸虛空　義歸分別

真人歸滅

昔者世尊在摩竭界菴果園側因帝石室爾時世尊以天眼清淨寂然無塵垢見有衆群鹿遇彼獵師懷驚愕馳奔嶮岨之中爾時世尊復以天眼見有羣鳥避羅高翔馳趣虛空如來天眼復見比丘立言辯義趣柔和暢達尋即其夜思惟十二因緣反覆究悉

逆順本末如來天眼亦復覩之復見異比丘通夜之中反覆思惟入解脫禪定夜將欲曉闇復欲盡於无餘泥洹界而般泥洹復是如來神眼所監尒時世尊觀此義因緣所起欲使弟子演布其教復使正法久住於世使後羣生覩其大明尒時世尊便說此偈

鹿歸於野　鳥歸虛空　義歸分別
真人歸滅

不以懈怠意　怯弱有所至　欲求至泥洹
焚燒諸縛著

不以懈怠意怯弱有所至者如佛契經中阿鋡所說佛告比丘此法精進者所修非懈怠者所修然性懈怠不能自進焉能巧便得至泥洹猶如有人素性怯弱素無兩目豈能設意露宿曠野多諸盜竊路難得越欲求度彼嶮難處者以有健夫勇猛之士乃得自濟要身无爲慷愚性邪意信倒見終不得越嶮難之處要有智慧之目賢聖之術然後能到無爲之場是故說曰不以懈怠意怯弱有所至欲求至泥洹焚燒諸縛著也

比丘速抒船　以抒便當輕　永斷貪欲情
然後至泥洹

昔有比丘欲渡江河值有弊船抒故不治是時船師報比丘曰道士欲有所之可以己功抒此儲水船輕身全何往不剋佘時比丘盡其乳哺之力抒其船水窮乃得越至彼岸衆攝衣服整頓威儀漸漸徙至親近世尊到已頭面礼足在一面坐如来知彼應得濟渡是以顧盼熟視而已非是辟支羅漢之所及也佘時世尊便說此偈

比丘速抒船　以抒便當輕　永斷貪欲情
然後至泥洹

佘時世尊告諸比丘汝今乃憶目前之難乃更及懼後世之忌船者危嶮世之常法欋渡羣生不以為惓形如真器純藏不淨何不遺棄抒穢漏病斷婬怒癡乘賢聖船得至泥洹者也

我有本以無　本有我今无　非無亦非有
如今不可獲

我有本以無本有我今無者外道異學所見不同各自謂正我本姓某字

某雖有而無雖无而有無有而自生
是故說曰我有本以無本有我今無
也非無亦非非有者非无者過去也亦
非有者當來也如今不可獲者現在
也執愚之士豈離沙門梵志行此邪
徑不自改更所以令者不解第一之
義泥洹之道信於邪見不信泥洹是
故說曰我有本以無本有我今無非
無亦非有如今不可獲也

難見諦不動　善觀而分別　當察愛盡原
是謂名苦際

難見諦不動善觀而分別者滅盡泥
洹極為微妙無形而不可見有為之
法動轉不停无形法者不可移轉唯
有如來辟支佛及聲聞等以智慧眼
善觀而分別一一決了是故說曰難
見諦不動善觀而分別者也當察愛
盡原是謂名苦際者知愛根本興病
若干於中自拔永斷無餘是故說曰
當察愛盡原是謂名苦際也

斷愛除其欲　竭河無流池　能明此愛本
是謂名苦際

斷愛除其欲當愛之為病衆患之本

以拔愛本枝葉不滋於中自拔永斷無餘欲本自滅更不復生由愛生欲流猶如駛河漂溺生類億千万衆喪其命根不得全濟河謂之後衆生徃來無形傷害是故說曰斷愛除其欲渴河无流也能明此愛本是謂名苦際者愛為形質欲為枝葉癡為潤津若彼學人思惟妙觀能斷此者超越苦際是故說曰能明此愛本是謂名苦際也

見而實而見　聞而實而聞　知而實而知

是謂名苦際

何以故說見而實而見何以故非見實而非見知復有人若眼見色分別色本思惟識緣不起想著非見實而非見著如彼愚惑之人眼見色而生眼識眼雖見不如非見何以故由其眼見而與眼識故也是故說曰見而實而見也聞而實而聞者若人聞微妙之聲不與識著是故說曰聞而實而聞者也知而實而知者如復有人分別識身擇取善根捨棄不善根諸垢永盡更不造新是故說曰知而實而

知是謂名苦際也

伊寧弥泥　陁俾陁羅俾　摩屑姤屑
一切毗羅梨　是謂名苦際

昔佛世尊與四天王說法二人解中國之語二人不解二人不解者與說曇密羅國語宣暢四諦雖說曇密羅國語一人解一人不解所不解者復與說弥梨車語摩屑姤屑一切毗利羅時四天王皆達四諦尋於坐上得柔順法忍

无身滅其想　諸痛得清涼　衆行永休息
識想不復興　是謂名苦際

無身滅其想者是身無牢為磨滅法是身不堅必當離散唯有五分法身乃謂牢固意從想生想與萬病能滅其想乃應道真是故說曰無身滅其想也諸痛得清涼者此衆生類流轉生死之海江湖四瀆投之無猒斯由痛本以受其困衆生相殘共相殺害皆由於痛而致此患唯有智者不造其痛是故說曰諸痛得清涼也衆行永休息者人之受識由行而生行以滋長以成萬病善行趣善惡行趣惡

智人習行不造行本是故說衆行永
休息也識想不復興者識想流馳與
病萬端是以聖人攝識不散人之興
識多起癡根以三百藥滅百識晨用
百藥中用百藥暮用百藥而滅識想
復以無漏聖行頂忍之法而滅識想
是故說曰識想不復興也有依便有
動有動便無滅已無滅則知無默以
知无滅則不見去來今以無去來今
則無生死以无生死愁憂苦惱由此
苦陰生諸衆病斯由習興衆結纏裹
人之修行必有所依所謂依者山河
石壁有形之類目所覩者皆謂依也
能滅此者乃應第一義於第一義不
見來往周旋以无來往周旋則無生
死不解此者則興塵勞生老病死日
日滋長從是生憂愁惱萬端尋之不
見其緒展轉相生成其五陰苦形能
滅此者唯有泥洹之道也或有比丘
有生有實有為或有比丘無生無實
无為比丘不為無為者亦不有生設
不有生不有實不有為者則因生因
實因有為而說无為也設當衆生无

此患者如來終不說滅盡泥洹之樂

知生之本末　有為知无為　生老所纏裹
養者甚難制

知生之本末者　如彼契經中阿鋡所說大愛之本末所說佛告阿難若生無有生者則不當人說生之法下至羣徒魚水之類設龍有龍性鬼有鬼性天有天性人有人性如是阿難我知有生故說生矣是故說曰知生之本末也有為知無為者无形無像不可覩察於變易法是故說曰於有為知無為也生老所纏裹者人之處世養老則知死二事見逼不免其患是故說曰生老所纏裹也養者甚難制者斯由衆行婬欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚凝為老病所使由此而起是故說曰養者甚難制也

非食命不濟　孰能不揣食　夫立食為先
然後乃至道

衆生之類悠悠在世皆由於食人不得食无以行道是故說曰非食命不濟也孰能不揣食者覺此非常知食所出審諦無疑受者施行非有狐疑

是故說曰孰能不揣食也食之為物生死淳濁之法有形則累其食是故說曰夫立食為先也佛告諸比丘我知諸入非地非水非火非風所以非識非空非不用非識非有想无想非今世後世非及日月所照處如斯之類非緣所及其中倒見之人求自解脫尼揵子等自相教訓求解脫者要當入六十肘百由延其入此室者便得解脫佛觀此義已欲斷生死狐疑欲遮尼揵子顛倒之想故說此事欲斷後世狐疑故說斯事日月不俱明邪正不覺興此事明矣是故比丘我亦不說周旋往來生死起滅此謂苦際之本也

地種及水火　是時風無吹　光焰所不照
亦不見其實

應化之人或憑所豪或因有所濟度豪貴度者不加言聲所憑度者豁然自寤不須師匠讓恭更　下者自然得寤是故說曰光焰所不照亦不見其實也

非月非有光　非日非有明　審諦觀此者

乃應梵志行

非月非有光非日非有明者猶如日月之光衆塵自蔽不能廣布宣其教命猶若忉利天上及一究竟天光光自照無有日月光明皆由曩昔積行所致是故說曰非月非有光非日非有明也審諦觀此者乃應梵志行者所謂梵志者越過三界行充德滿故曰梵志是故說曰審諦觀此者乃應梵志行也

端正色縱容　得脫一切苦　非色非不色
得脫一切苦

有色無色生於苦本不能脫此苦者諸苦中得脫是故說曰端正色縱容得脫一切苦

究竟不恐懼　越縛無狐疑　未斷有欲刺
豈知身為患

究竟不恐懼者究竟有二事一者用意究竟二者自然究竟心正而不畏其由是故說曰究竟不恐懼也越縛無狐疑者斷諸結縛永盡無餘生死久長輪轉五道輪轉無際不知懃愧恥辱之法是故說曰越縛無狐疑也

永斷有欲刺豈知身為患者夫人處世行法不同未得斷有欲者其事有三一者欲有二者色有三者無色有所謂欲刺者邪徑之刺打搖而重搖搖而重是故說曰永斷有欲刺豈知身為患也

所謂究竟者　息跡為第一　盡斷諸想著
此句不錯謬

所謂究竟者息跡為第一者所謂究竟者法中之上無有過越病中之重纏著欲心永盡無餘是故說曰所謂究竟者息跡為第一也盡斷諸想著此句不錯謬者所謂想者興欲是想瞋恚是想愚癡是想如彼雜契經所說佛告比丘觀多當知欲怒癡想與為行本復諸衆想永盡無餘亦不興想念彼欲意所說言句終不錯謬所以然者行有究盡者不盡者是故設教訓彼後生是故說曰盡斷諸想著此句不錯謬

知節不知節　嘉勝捨有行　內自思惟行
如卵壞其膜

知節不知節者節者為之行不知

節者久抱疾患不容思惟道六情閉塞不通道義是故說曰知節不知節也最勝捨有行者至真等正覺是爲最勝捨其三有不造其行是故說曰最勝捨有行也內自思惟行如卵壞其膜者猶若入定不定得其定意成其道果猶如乎乳之類捨皮而就其形今亦如是捨其本行而就無漏之行是故說曰如卵壞其膜也

衆施法施勝　衆樂法樂上　衆力忍力最

愛盡苦諦妙

衆施法施勝者衆施之中何以故說法施爲勝所謂法施者爲良爲美爲無衆患其中衆生所聞法者心意開寤靡不解脫所謂財施者一人足充二者無根施意高下其事不同由如與洴沙王說微妙之法八万諸天万二千摩竭衆生復與釋提桓因在石室之中說微妙法八万諸天皆得微妙法諸情通達無形罣导也是故說衆施法施勝也所謂財施者今日受施明當更求其中至求天上道者彼人聞法從劫至劫無有窮盡是故說

曰衆施法施勝也衆樂法樂上者在俗處樂亂想之本至趣山王造地獄行夫法樂者暢達演說問則不滯暢達觀意洋洋入耳是故說曰衆樂法樂上也衆力忍力最者昔有隣國之王興兵起衆往攻敵國左右諸臣語其王曰隣國興兵今來逼近願王自備共相攻擊王語諸臣此是閑事何必須吾公自臨敵賊以逼近攻伐城門諸臣啓王賊今在外明王宜當深慮斯理王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉入城裏左右啓曰賊今逼近不審明王竟何備慮王告諸臣此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今以見逼不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰合會有離宜可脫服更改形容如乞士法磨何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲獲我身擒殺形體者不辞其愆所以然者亡國失土皆由一人我今受死万民無患豈不於我有大幸乎時彼敵

國之王歎未曾有舉聲唱言善哉善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王比開懷大通不顧世榮自今已往還治本國與王治化共相接待如已無異是故說曰衆力忍力最愛盡苦諦妙者愛之爲本衆結之本學人習道先斷愛結然後漸進无漏道撿是故說曰愛盡苦諦妙也 泥洹品第二十八竟

出曜經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十四　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

觀品第二十八

善觀已瑕隙　使己不露外　彼彼自有隙
如彼飛輕塵

善觀已瑕隙者人但見彼惡不見已愆不相是非共相誹謗由如與場之人抄殺高揚輕者在遠重者在近是故說曰善觀已瑕隙使已不露外彼彼自有隙如彼飛輕塵

若已稱無瑕　二事俱并至　但見外人隙
恒懷危害心　遠觀不見近

夫人在世多自矯譽自稱功德與世無雙我之所行戒聞施慧為尊為特為无儔疋是故說曰若已稱無瑕二事俱并至者與自博掩之人逆者得勝順者恒負執行之人修德亦介自知已愆不露見彼是故說曰二事俱并至但見外人隙恒懷危害心者人不自審但見外事諸不善法弊惡之愚癡入惡趣不至善處種地獄畜生餓鬼之苦是故說曰但見外人隙恒

懷危害心也虛空與地各各離別不見真法不見非真法是故說曰遠觀不見道也

知慙壽中上　為以貪轝轉　方士無畏忌
斯等命促短

知慙壽中上者人之處世不知慙愧無所畏難猶如暴逸之牛無所畏難彼愚騃人亦復如是出意造行無所畏忌是故說曰知慙壽中上也為以貪轝轉者猶如飛鳥為貪養無厭足轉人物無有忌度衆生之類亦復如是貪著財色不有厭足是故說曰為以貪轝轉也方士無畏忌者如彼方人無所畏難在大衆中恣意所作無有反者其有呵諫來勸喻者尋懷瞋恚斷其命根是故說曰方士無畏忌也斯等命促短者夫人處世輕人貴已但執顛倒迷惑不寤侵三尊物強暴自恃如斯之類命不久停是故說曰斯等命促短也

知慚不盡壽　恒求清淨行　威儀不缺漏
當觀真淨壽

知慚不盡壽者彼慚愧之人若能常念

不大激勸行得財寶分布與人意衆念食不善淨靜懷等命於世無所樂莫是故說曰知慚不善壽也恒求清淨行者所行清淨不造邪部身口意淨應無上行不知外淨出言諦前樂所修善是故說曰恒求清淨行也威儀不缺漏善法攝諸根不使流逸是故說曰威儀不缺漏善觀真淨壽者遵正行業出口言語飲食取以養身壽是故說曰當觀真淨壽也

進聞善言　言遊妙音　聲譽遠聞

生天不害言

進聞善言者猶如有人不見善邑惡邑平地高岸此衆生類亦復如是爲煩惱結所覆不見善惡之行不知將護亦復不知自罪之法意自迷惑不求善處是故說曰世間善言莫也有目夢夢耳音猶善長阿含契經所說佛善見不梵志世皆修善甚少少取要言之懷圖見衆生多若大海之土一不識佛不識法不識比丘僧不識父母亦復不別尊卑高下懷正見衆生善惡不生見雖一不錯願求不同

猶如外道梵志尼揵子等出家學道各自謂尊書籍別異求於解脫執愚意迷不達大道正見之人蓋不足言是故說曰有目戡戡耳尋鳥墮羅網者猶如獵者施張羅網懸琼捕鳥起獲無數鳥獸之屬其得脫者若一若兩生天之衆亦復如是若一若兩得受天福如離阿鋡契經所說佛告比丘衆生入地獄者多於地土從地獄終還生地獄餓鬼畜生亦復如是生天衆生如爪上土是故說曰尋鳥在羅網生天齊復尒

觀世衰耗法　但見衆色變　愚者自繫縛
為盲所纏裹

觀世衰耗法但見衆色變者夫人處世千轉万端所行不同世有三事一者器世二者陰世三者衆生世所謂器世者三千大千剎是也衆生世者二界衆生四生五趣是陰世者色陰無色陰於三世中取衆生界何以故說衰耗之法所謂衰耗法者為婬慾癡所衰耗猶如商賈遠涉塗路遇賊亡失所獲財寶為賊所劫此衆生類

亦復如是為婬怒癡所劫劫斷善根財貨衆人皆見知其衰耗億千万衆時有脫者是故說曰觀世衰耗法但見衆色變也愚者自繫縛為暗所纏裹者世多有人行跡不同恒為二縛所繫一者結使二者陰縛為此二事所縛無明所陰蓋亦不堪任越次取證盡有漏成無漏猶若有罪之人閉在牢獄不覩日月光明此衆生類亦復如是以無明暗室所見纏裹夫為欲怒癡所繫縛欲求解脫難可得也是故說曰愚者自繫縛為暗所纏裹也亦不見於行觀而無所有以性觀察都不見功德之本復以知他人心智欲免此難者无一善根可濟免也猶若有人沒溺深廁糞除所汙復有慈愍之人欲得免濟彼難求覓淨處欲徃手捉遍悉觀之無一淨處便捨而去無漏之人觀察衆生頗有毫釐善本可療治乎遍觀察之无有善本可療治者聖人自念咄嗟衰耗群徒罪重乃至於斯是故說曰亦不見於行觀而無所有

衆生皆有我　為彼而生患　一一不相見
不觀邪見刺

衆生皆有我為彼而生患者世多有人性懷顛倒深生之類我所造為從我而生復有說者從他而生從他而有是故說曰衆生皆有我為彼而生患也一一不相見不觀邪見刺者一一者所謂外道梵志是不思惟正見信邪顛倒是故說曰一一不相見不觀邪見刺

觀此刺因緣　衆生所深著　我造彼非有
彼造非我有

觀此刺因緣者所謂刺者邪見之刺也因緣者地獄餓鬼畜生人道人天各各別異所種不同是故說曰觀此刺因緣也衆生所深著外道異學晝夜孜孜汲汲各自謂真信邪倒見不能捨離就於正路是故說曰衆生所深著我造彼非有彼造我非有者各自謂正共相干錯衆生之類我作我造非彼所有復自思惟彼造彼作非我所有是故說曰我造彼非有彼造我非有也

衆生為慢纏　染著於憍慢　為見所迷惑
不免生死際

衆生為慢纏染著於憍慢者彼人自念意性憍豪我今在衆最尊最上宗族姓望屋宅田業僕從豪產無及我者心意堅固不能捨離是故說曰衆生為慢纏染著於憍慢也為見所迷惑不免生死際者計常計常見不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應不能免此生死至無為岸是故說曰為見所迷惑不免生死際也

以違及當違　二俱受塵垢　習於病根本
及學諸所學　觀諸持戒者　梵行清淨人
瞻視病瘦者　是謂至邊際

世有衆生邪見心感貪著愛欲不能捨離潔欲清淨戲而習之於中興起憍慢不自改更是謂第二邊際是謂諸賢增益諸著以違及當違者得陰持入或有不得陰持入者此二俱受塵一者邪見塵二者愛欲塵為結所使不能捨離是故說曰二俱受塵垢也習於病根本者外道異學是習彼技術而自榮己及學諸所學者諸有

衆生學其技術乘馬御車造作无端
皆能備悉具此行者乃得解脫是故
說曰及學諸所學也觀諸持戒者或
有梵志奉持禁戒或持烏戒學聲
以烏或持羌梟戒隨時跪拜効羌梟
鳴或持鹿戒聲響似鹿是故說曰觀
諸持戒者也梵志清淨入者彼外道
異學自相謂言其有兩兩行淨行者
便得解脫至清淨處若復事火日月
神珠藥草衣服宮殿屋舍然後乃至
無爲之處是謂名曰一邊際也世有
衆生罪見心識貪著愛欲不能捨離
計欲清淨外入習之犯欲无隙是謂
諸賢增益諸著能得知此者亦不隨
流轉有目者觀所謂有目者諸佛世
尊是信能觀察流轉停息是故說曰
有目者所見解此二邊居无所染著
不興塵勞此名邊際

當觀水上泡　亦觀幻野馬　如是不觀身
亦不見死王

當觀水上泡亦觀幻野馬者如彼水
泡不得久停昔有國王女爲王所愛
未曾離目時天降雨水上有泡女見

水泡意甚愛敬女白王言我欲得水
上泡以為頭花鬘王告女曰今水上
泡不可獲持云何得取以為花鬘女
白王言設不得者我當自殺王聞女
語尋召巧師而告之曰汝等奇巧靡
事不通速取水泡與我女作鬘若不
爾者當斬汝等巧師白王我等不堪
取泡作鬘其中有一老匠自言堪能
取泡即前白王我能取泡與王作鬘
王甚歡喜即告女曰今有一人堪任
作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語
在外聽視瞻彼老匠白王女言我素
不別水泡好醜願王女躬自取泡
我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能
得之如是終日竟不得泡女自疲厭
而捨之去女白王言水泡虛偽不可
久停願王與我作紫金鬘終日竟夜
無有替廢水上泡者誑惑人目雖有
形質生生便滅盛焰野馬亦復如是
渴愛疲勞而喪其命人身虛偽變夢
苦多為磨滅法不得久停遷轉變易
在世無數不為死王所見是故說曰
當觀水上泡亦觀幻野馬如是不觀

身亦不見死王

當觀水上泡　亦觀幻野馬　如是不觀世
亦不見死王

不觀世者五盛陰身如是不久當復消滅設能滅此五陰身者不與死王相見也

如是當觀身　如王雜色車　愚者所染著
善求遠離彼

如是當觀身如王雜色車者如國王車雜色莊嚴雖有形色亦不牢固不任重載是故說曰如是當觀身如王雜色車也愚者所染著善求遠離彼者愚人所貪翫而習之智者所棄若捐糞除是故說曰愚者所染著善求遠離彼也

如是當觀身　如王雜色車　愚者所染著
智者遠離之

智人知動搖心不願樂常意欲遠離如避火災是故說曰智者遠離之

如是當觀身　知病之所因　病與愚合會
焉能可恃怙

人出胞胎由前世因緣多病少病形貌好醜是故說曰如是當觀身眾病

之所因病與愚合會焉能可恃怙

當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以為緣
不求越彼岸

當觀畫形像摩尼紺青髮者眾香芬
薰沐浴其髮眾香沐浴香氣遠布是
故說曰當觀畫形像摩尼紺青髮也
愚者以為緣不求越彼岸者愚者所
經夏不能得遠離無有巧便得至彼
岸所謂彼岸者滅盡涅洹是故說曰
愚者以為緣不求越彼岸也

當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以為緣
智者所厭患

智慧之人分別妙觀思惟校計不與
愚著是故說曰智者所厭患

強以彩畫形　莊嚴醜穢身　愚者以為緣
亦不自求度

昔有豪族之家饒財多寶七珍具足
長者自念今時年少道人情欲未斷
我今宜請來在家使諸婦女擎食供
養設有欲情者我當知之即往在寺
請諸年少道　詣長者家莊嚴婦女
更著新衣盡出禮拜興恭敬意時有
六通羅漢尋而覺知即化死人骸骨

血肉消盡髑髏手脚各自一處尒時羅漢告諸比丘當自專意以求度世莫視女色興穢汙心時彼長者觀彼瑞應歎未曾有內自尅責知為不是五體投地自求悔過我今乃知法之微妙諸婦女各各慚愧即還入舍是時羅漢告長者曰佛法覚博汪洋無涯卿今以凡夫之智量度聖人斯非正理猶若拳許上由仰比須弥非合之器欲量海水尒時比丘便說此偈

強以彩畫形　莊嚴醜穢身　愚者以為緣
亦不自求度　分髮為八分　雙部眼耳璫
愚者所染著　亦不自求度

尒時比丘說此二偈已便從坐起而去時彼長者及諸婦女善心自生恭敬三寶後日各各成其道跡

著欲染於欲　不究結使緣　不以生結使
當度欲有流

著欲染於欲者群徒在世志趣不同或有少欲或欲意偏多欲偏多者不達賢之法是故說曰著欲染於欲也不究結使緣者貪嫉慳結病中之重者入骨徹髓醫所不療積財億百不

肯惠施至其壽終不能持一錢自隨其有衆生修行貪嫉者身無威神遂致貧窮宗親不和為人所輕是故說曰不究結使縁也不以生結使當度欲有流者流有四品其事不同云何為四一者欲流二者有流三者无明流四者見流衆生之類沉溺生死皆由此四流浪四使不能自免方當涉歷流轉五道是故說曰不以生結使當度欲有流也

上一切無欲　當察此大觀　如是有解脫
本所不度者

上一切無欲者上者色界无色界欲者欲界也於此三界无復三毒於中未得解脫是故說曰上一切无欲也當察此大觀者无欲之人是佛第一弟子佛有四弟子羅漢為勝為尊為貴為无有上是故說曰當察此大觀也如是有解脫者聖人執行不自為己於諸四駛永得自在更不著有在身口行是故說曰如是有解脫也本所未度者昔所經歷生死之難未曾為度當求方便度此三有更不受有

造四大身是故說曰本所未度者
非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛
昔佛在釋翅搜迦維羅竭國尼拘類
園中尒時世尊到時著衣持鉢將侍
者阿難入迦維羅竭城乞食尒時童
子難陀在高樓上遥見世尊入城乞
食速下高樓至世尊所頭面礼足啓
世尊言如來之姓國中豪族轉輪聖
王所至之處何為自辱持鉢乞食尒
時難陀取如來鉢入內盛甘饌飲食
佛見難陀入舍之後告阿難曰我今
向尼拘類園難陀出者勿復取鉢汝
語難陀躬自送鉢還于如來難陀受
教從後送鉢婦復隨後語難陀曰速
還勿久須來乃食前遊來久婦重遣
信時還勿停所以鄭重者恐捨家學
道難陀持至世尊所手自擎鉢授與
如來唯願時受今欲還家佛告難陀
卿以至此今且速家剃除鬚髮著三
法衣何為復辭欲還到家是時如來
以威神力逼迫難陀出家為道閉在
靜室不使還家如是經歷日月之數

次第當直遂至難陀闇之內自
歎喜我今當直尊得從容因與閑暇
述宿家是時難陀受直使辦水瓶
掃灑事事不闕是時天神侍衛難陀汲
水至滿自然離棄淨地之中草土糞
穢開門閂戶戶自然開難陀思惟我
家王者之種饒財多寶無所乏短我
今造舍向家設有漏失以物償之令
當竊逐細徑從大途者備值如來尒
時難陀既三法衣更被自服舍向而
去行未經時正值如來從彼而還難
陀見已奔避大樹欲自隱形如來神
力受使大樹在難陀後難陀周惶安
身無覆亦藏世尊復以神力拔彼大
樹懸在虛空尒時難陀入樹覆隱
形自縱炎尋從與共相見難陀何
為乃還至過難陀嘿然慚愧不對如
來尋言難陀因汝欲何趣默然不
對難陀言還家與婦相見佛告難陀
夫人學道心不自專貪著欲心不顧
後世燒身之禍今時世尊便說偈言

非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛

我今將汝天上遊觀宜當自專勿懷恐怖是時世尊以神足力手接難陀將至天上見一宮殿七寶所作金銀刻鏤玉女營從不可稱計純女無男亦無天主是時難陀前白佛言是何天宮殿快樂無比七寶殿堂彈琴鼓瑟作倡伎樂共相娛樂昔所未聞然此天女無有夫主唯願世尊解我狐疑尒時世尊告難陀曰汝自往彼問其情實天女自當與汝說之難陀受教至彼天宮以其情實問天女曰汝等天女自然受福七寶殿堂五樂自娛汝等夫主竟為所在天女報曰汝不知乎閻浮利地迦維羅越國釋迦文佛並父弟名曰難陀命終之後當來生此處在天宮彼人即我等夫主難陀聞之密自歡喜今所論者正是我也即還佛所具以此情白世尊言此諸宮殿玉女營從盡是我許佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊以神足力手接難陀將至地獄路經鐵圍山表見一獼猴瞎無一目佛語難陀汝孫陀利

婦何如是瞎獼猴乎難陀白佛止止世尊勿復說此豈當以此方之彼人孫陀利者女中英妙六十四術無事不閑介時世尊告難陀曰瞎獼猴比孫陀利復以孫陀利比諸天女億千万倍不以譬喻為比是時世尊即接難陀將至地獄示彼苦痛考掠搒笞酸毒難計八大地獄湯煮罪人一大地獄十六隔子圍繞其獄刀山劍樹火車爐炭燒炙烝煮苦痛難陳有一大鑊獄卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陀白佛不審世尊斯諸地獄皆有罪因斯是何鑊不見罪人佛告難陀汝躬自往問彼獄卒自當為汝說其本末是時難陀受佛教誡往問獄卒斯是何鑊空無罪人獄卒報曰閻浮利地真淨王家兒得成道並父弟甘露王兒名曰難陀為人放逸婬欲情多自恃豪族輕忽万民彼命終之後當來入此鑊中經歷劫數乃得免脫卿欲知者其事如是難陀聞已衣毛皆竪形體戰慄顏色變異往趣世尊前白佛言唯然天師二界大護今觀

此憂倍懷恐懼尋於佛前而說此偈

今捨天上位　不造生死本　求離地獄苦
願說泥洹滅

今時世尊漸與難陀說微妙法要處
無為令至道場

青衣白蓋覆　御者御一輪　觀彼未塵垢
永使斷縛者　人多求自歸　山川樹木神
園觀及神祠　望免苦患難

人懷恐懼意迷不審諦前禱祀不別
真偽昔月支國有王名惡少王此天下
莫不靡伏母教勸王設卿有臨死之
難慎莫左旋佛寺當念右旋慎莫違
吾此教是時惡少王大興兵眾攻統
西域手自執劍殺三億人不滿四億
規滿五億後戰不如乘象奔走顧見
佛圖憶母教誡便迴象右旋敵國見
之皆伏還還國王見賊退尋後追攝即
還壞賊擒獲王身便憶佛語自歸佛
者為尊為上無有及者設我不右旋
者豈能壞此賊乎是故說曰人多求
自歸山川樹木神　園觀及神祠　望免
苦患難也

此非自歸上　亦非有吉利　如有自歸者

不脫一切苦　若有自歸佛　歸法比丘僧
修習聖四諦　如慧之所見　苦因苦緣生
當越此苦本　賢聖八品道　滅盡甘露際
是為自歸上　非不有吉利　如有自歸者
得脫一切苦

人之修道唯有信義信根以全戒則不毀諸有衆生能自歸此三寶者无願不成為天人所供養自致得道亦復受永劫之福人之無怙猶樹之無根若有所憑何事不果也

觀以觀當觀　不觀亦當觀　觀而復重觀
觀而不復觀

所謂觀者苦習盡道真如四諦彼執行人以觀苦習盡道真如四諦觀者現在以觀過去當觀未來興於塵勞皆由三世墜墮生死不至于道是故說曰觀以觀當觀也不觀亦當觀者所謂不觀者不見苦習盡道如是當觀深察分明知為不見苦習盡道真如四諦是故說曰不觀亦當觀也觀而復重觀者信能分別苦習盡道一一思惟究暢其義觀而不復觀者已觀已知不復思惟是故說

曰不觀亦當觀觀而復不觀也

觀而復重觀　分別彼性本　計晝以為夜
寶身壞不久

觀而復重觀者觀有二種一者財觀二者第一義觀夫財觀者增益結使第一義者盡有漏成無漏行是故說曰觀而復重觀也分別彼性本者或有人性造行不同國界若干法教非一聖人在中一一分別或有意開寤者或有意不開寤者或有開寤不開寤者衆生受性寤有遲疾是以聖人訓之以道勤加脩行晝夜匪懈是故說曰分別彼性本也計晝以為夜者衆生之類性行不同或思善本或不思善本是謂計晝以為夜也寶身壞不久者世間財貨世之常法終日聚集要當消壞善根財貨者終不廢敗是故律本說曰當以不實之身易實身不實之財易實財不實之命易實命是故說曰寶身壞不久也

觀而不重觀　雖見亦不見　如見而不見
觀而亦不見

觀而不重觀者彼脩行人思惟妙觀

道者觀察審徹行人亦無妙觀得思推實者有三種人一人得觀一者不得觀復更有遵師觀察行人願有應求聖諦者不遍思觀之不應聖諦是故說曰觀而不盡觀也觀而亦不見者多有思惟修集道行復觀久遠過去世事或有違者或有不違者一一分別亦不錯亂是故說曰觀而亦不觀也

云何見不見　何說見不見　因何見不見　因為出何見

云何見不見者行人修法計有無常淨滯之法所謂不淨者不見者習盡道是故說曰云何見不見也何說見不見者行人學見一緣或緣色或緣色聲香味細滑法或不思惟是故說曰何說見不見也因何見不見者猶如二人衆行以見功德捨惡離意盡究不樂結縛意來斷結亦無疑滯一人意偏不達受覺一者不見斷諸有漏一者不見漏諸生死是故說曰因何見不見也因為出何見者由賢聖法自見出要義所願必克辨所長是故說曰因為出何見也

猶若不觀苦　常當深自觀　以解苦根源
是謂明妙觀

猶若不觀苦者如彼學　人不見苦空
非身無我亦不分別於諸行陰復為
墮落自觀身中汗穢不淨從頭至足
無一可貪我自我有色自我色亦不
分別色之本末是故說曰猶若不觀
苦常當深自觀也以解苦根源是謂
明妙觀者所解苦空无常非身之義
身之為患流溢萬病行人思惟意不
亂錯深知病之根源身寄於世四大
合成從無數劫以來不覩六明斯由
羸惑所纏裹故我今以脫不造彼緣
是故說曰以解苦根源是謂明妙觀也

諦令凡夫人　不覩衆行本　因彼而觀察
去冥見大明

諦令凡夫人不覩衆行本者世間盲
冥不覩大明諦之所造衆生遊遊不
識正路覩有四大陰持入苦惡者淶
著不信為患顛諸邪見遂增塵勞
因彼行人而自觀察晝夜思惟斷結
為業去冥見大明大明之本无冥根
是不識佛不識法不識比丘僧亦復

不識真如四諦苦習盡道不修境界清淨之行是故說曰諦令凡夫人不觀衆行本也

觀品第二十八竟

出曜經卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十五　　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

惡行品第二十九

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意

是諸佛教

諸惡莫作者。諸佛世尊教誡後人。三乘道者不以修惡而得至道。皆習於善自致道蹟。是故說曰諸惡莫作也。諸善奉行者。彼修行人普修衆善。唯自瓔珞具足衆德。見惡則避恒修其善。所謂善者止觀妙藥。燒滅亂想。是故說曰諸善奉行。自淨其意者。心爲行本。然致罪根在八重難解之結纏裹其心。欲怒癡盛憍慢慳嫉纏諸塵垢。有此病者則心不淨。行人執志自練心意。使不亂想。如是不息便成道根。是故說曰自淨其意也。是諸佛教者。如來屢教禁戒不同。戒以檢形。義以攝心。佛出世間甚不可遇。猶如優曇鉢花億千万劫時時乃有。是故如來遺誡教化聖聖相承以至今日。禁誡不可不脩。惠施不可不行。吾所成

佛在三千者皆由禁戒忍惠施所致也
是故說曰是諸佛教
惠施獲福報　不藏恚怨憾　以善滅其惡
欲怒癡無餘
昔目犍連同產弟饒財多寶大
珍異足金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠虎
珀庫藏盈溢僕從奴婢不可稱計是
時目連往到弟家而告弟曰閻浮提
人不好惠施佛常讚說夫人惠施獲
報無數卿今施者得福無量弟聞兄
教開藏惠施更新立庫藏欲受其報
來經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏
無藏甚至懊惱向兄說曰前見告勅
施獲大報不敢違教竭藏惠施當來
過去諸貧窮者靡不周遍然財寶貨
盡舊藏空竭新藏無獲將无為兄所
疑誤乎目連告曰止止族姓子莫陳
此語无使異學邪見之士聞此麁言
若使福德當有形者虛空境界所不
容受吾今權且示汝徵報若欲見者
隨從我來今時目連以神足力手接
其弟至於六天彼有宮殿七寶合成
前後浴池香風遠布庫藏盈溢不可

耕計王女營從數千萬衆純女無男
亦無夫主弟白目連是何宮殿巍巍
乃尒不見有男純是女人目連告弟
汝今往問自當知之即往問之天女
當知我有所問願見發遣天女問曰
有何狐疑而欲見問其人報曰是何
宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空
誰脩斯德於中受福願解我疑求無
猶豫天女報曰汝不知乎我等在此
積有年歲食福自然無復是過欲
知我夫主者施在心懷今當與說閻
浮利內迦比國釋迦文佛神力弟
子名曰目連彼有賢者弟天富長者
好喜惠施周窮濟乏彼命終之後當
來生此與我等作夫主七寶宮殿及
我等身惠施之報其人聞意善心生
焉還至兄所具白其情目連告曰去
何族姓子夫人惠施當有報耶為无
報耶弟懷慙愧頭面懺悔還至世間
廣施不惓是故說曰惠施獲福報不
藏恚怒懷者夫人懷毒藏匿在內同
人之惡惱人之善如斯之類不可與親
如灰覆火目雖不覩蹈則燒腳身無

防審虔恭禁戒當護意勇不習見傷者
人之傷害自古有之或先懷撫或卒
興怒卒興怒者猶尚可恕先懷撫者
斯言難親所以然者夫人陰謀必有
傷亂群黨相誘遂致惡災外揚不容
内共情通共相稱譽放恣朋友妻與
類遠遂致喪沒家屬財產斯皆入言
人所譖族惡聞善聲是故說曰不藏
惡懟懷恚以善滅其惡欲怒癡無餘
者所謂善者賢聖道品是也乘此道
惡猶四瀆水斯流而无所異難滅渡
諸惡悉除不復盡者貪嗌毒欲怒癡
生從三業識種其三業何脩道觀進趣
四道有何難受是故說曰以善滅其
惡欲怒癡無餘也
善行勿逆惡　欲善當逆惡　習善滅其惡
如龍擾亂獸
善行勿逆惡者所謂善行者在閑靜
之處意不分散思惟善本繫念在前
設欲思惡當與善知識從事更與惡
知識從事是故說曰善行勿逆惡也
欲善當逆善者當多有人慕及上賢
道德有智持戒精進辯才深遠博說

道教不懷疲勞是故說曰欲羣當逐智也智者滅其惡者智慧之人明古達今出言所說必有所濟晝夜孜孜思惟道術承受明智所吐言教以善功德消滅衆惡是故說曰智者滅其惡也如鶴擇乳飲者如昔有人多捕羣鶴孚乳滋長展轉相生其數無限養鶴之法以水和乳乃得食之鶴之常法當食之時鼻孔出氣吹水兩闢純食其乳鳥之頑鹵由能分別去水食乳今之比丘能不如乎當選其善蠲除其惡如彼鳥鶴深知好惡也是故說曰如鶴擇乳飲也

觀世若干變　知法起滅跡　賢聖不樂世
愚者不豪賢

觀世若干變者所謂世者世有三品一者器世二者陰世三者衆生世此三世者時病之寄室內外堅固非醫所療治內者四百四病同時俱作外者含毒之類蚖蛇百足蝮蠍虎狼所見蜇螫衆變若干其事不同水火盜賊怨讎之類竊來傷害是故說曰觀世若干變也知法起滅跡知跡起滅

其事有二一者結跡二者陰跡能滅其事乃應無為是故名曰知法起滅跡賢聖不樂世愚者不處賢者賢聖永滅諸惡不處群俗鶴飛則高不樂丘塚猩猩好淨不處廁溷賢聖之人亦復如是不處羣俗與共同光愚者好惡不處賢衆是故說曰賢聖不樂世愚者不處賢也

解知念待味　思惟休息義　無熱无飢想
當服於法味

解知念待味者經歷無數生死已來未曾得此念待之味世多甘美殊勝之味苷蔗葡萄蜜此之比不可稱數晝夜尋之無有猒足然不從此得至無為念待味者未曾經口設當一遇永无飢渴其餘味者展轉生死墜墮三塗欲求出期實為難矣是故說曰解知念待味也思惟休息義者彼脩行人專精一已思惟禪定心所念法終不錯亂從初至竟不識其緒是故說曰思惟休息義也無熱无飢想者貪欲是熱瞋恚是熱愚癡是熱飢渴是熱能斷此飢渴熱者其事甚難正使飲

此四大海水欲消其渴者未始見也欲除其渴永使不生唯有八解澄淨之味乃得消此衆渴之本是故說曰無熱无渴想當服於法味者所謂法味衆施法施勝衆味法味勝得此味者法身不離苦本斷諸世俗飢渴之患人欲修學求其解脫不得甘露至要之味者安坐無為不自惡懃欲求得道跡者甚為難矣是故說曰當服於法味也

人不損其心　亦不毀其意　以善永滅惡
不憂墮惡道

人不損其心亦不毀其意者人初立行先習善法初意猶豫乍信乍不信其意勇者聞輙信解意狐疑者不達於法此人心當經歷生死億佛超過不蒙得度設損其心不毀其意欲得至道取之甚易人欲脩學專意乃獲如正夫聞彼有法中路多難無由經過一意念彼形意以達何以故知如彼得道之人心念形以隨是故說曰人不損其心亦不毀其意也以善永滅惡不憂墮惡道者夫人習行敎崇

道業世俗見根而現在前雖有善根斯是世俗有漏之行不興想著求於上及斯人終不憂墮惡趣是故說曰

以善永滅惡不憂墮惡道也

人欲練其神　要當數修琢　智者易雕飾

乃名世之雄　能親近彼者　安隱無憂惱

人欲練其神要當數修琢者昔學之人外虛內實或有潛隱山藪或有偽狂遊世行雖不同所濟等一此不取形器此純練精神意不錯行人權現千轉百化要設方便導引衆生至百練室所謂室者泥洹虛寂無為城是是故說曰人欲練其神要當數離琢也智者易雕飾乃名世之雄者捷疾利根之人出言成律必欲所度得四辯才義辯法辯辭辯應辯義辯法辯者此二攝內法辭辯應辯者此二攝外法是故說曰智者易雕飾乃名世之雄也能親近彼者安隱無憂惱者人執威儀進止去來周旋往返皆執威儀不失其節猶如衆花普熏香氣遠布履行之人亦復如是戒聞施德諸總持門定意不散者能親近此無

所違失便能成就無漏聖行是故說曰能親近彼者安隱无憂惱

永息無過者　柔和不卒暴　吹棄諸惡法

如風落其葉

永息無過者柔和不卒暴者諸根具足无所流溢所說尊正言不卒暴威儀禮節無所漏失如斯之人無有儔匹亦無過者是故說曰永息无過者柔和不卒暴也吹棄諸惡法如風去其葉者行人執意鑒然不動執信堅固臺聾不犯去諸惡法曰進其善晝夜校飾不令有塵如鐵生垢瑩治乃明人心畫垢須慧乃照是故說曰吹棄諸惡法如風去其葉也

無故畏彼人　謗毀清淨者　尋惡獲其殃

烟雲風所吹

無故畏彼人謗毀清淨者人之脩學除穢為上行人除垢唯脩清淨功德充滿何懼不達心無慳嫉者崇其道根豁然自寤無由通達了深要故清淨之人無有結使愚惑者謗毀謂為不淨謗毀聖者受無擇罪斯由福報積行所致是故說曰無故畏彼人謗毀

清淨者也尋惡獲其力烟雲風所吹者世人執迷以惡為妙由是殃禍漸入泰山造地獄餓鬼雜畜生之罪是故說曰尋惡獲其力烟雲風所吹也

人之為行　各各自知　善之為善

惡之為惡

人之為行各各自知者人之修行志趣若干惡者自知惡善者自知善雖為善惡不自知者受報一倍善者受福無窮惡者受罪一倍淨者受淨行不淨者受不淨行臨終之時善惡然別若神來迎見宮殿屋舍園觀浴池神不錯亂衣被服飾自然著體天女園遶共相娛樂還自見光所照無㝵積惡之人臨死之日神識倒錯但見大火劍戟見蹲鵄野狐羅剎妖魅虎狼惡獸復見刀山劍樹荊棘坑坎惡鬼園遶是故說曰善之為善惡之為惡也

人之為惡　後自受報　已不為惡

後无所憂

人之為惡後自受報者夫人為惡自招禍患非有父母兄弟宗族代受其

罪自不為惡後不受報如此之人生則遇聖當受其福非父母兄弟代獲其慶意自清潔不累於人自行清淨自受其報是故說曰人之為惡後自受報已不為惡後無所憂也

達已淨不淨　何憂他人淨　愚者不自練
如鐵鑚純鋼

達已淨不淨何憂他人淨者已自清淨亦能使彼行清淨已行不均焉能使彼得清淨行是故說曰達已淨不淨何憂他人淨也愚者不自練如鐵鑚純鋼者愚人所習終日不窮一日所造墜墮永劫雖遇賢聖不蒙濟度猶鐵鑚純鋼功至不可獲是故說曰愚者不自練如鐵鑚純鋼也

若眼見非邪　黠人求方便　智者善壽世
亦不為衆惡

若眼見非邪者夫人習行專精為惡若眼見色不起眼識若好若醜意悉平等設見好色不興染著設見惡色亦不悽慼是故說曰若眼見非邪黠人求方便者見彼眼色知為非真為磨滅法遷轉不住生者有盡常者亦

滅愚者習智智者所嗤是故說曰黠人求方便也智者善壽世亦不為衆惡者智人所施教權化非一防惡於無形養福於自然執行不累於世言教不損於形質在世周旋未幾彼壽見短如有聡見長不自稱在世說其壽終不為惡行是故說曰智者善壽世不為衆惡也

商人在路懼　伴少而貨多　經過嶮難處然有折軸憂

商人在路懼伴少而貨多者昔有衆賈商人冒涉途路經過曠野嶮難之中路多盜賊無由自免所賷財寶无有資糧同伴行人无有器仗用自防儔行人既少財寶極多心懷恐懼神識熾然有一黠者告其同伴勿生恐懼吾當設計得免此難衆人意正便得無他是故說曰商人在路懼伴少而貨多也經過嶮難處然有折軸憂者道路嶮難不遇良伴捨其大道隨其細徑不達所至中遇車壞前伴不顧後伴共相捐棄是以世尊借此為喻欲使後生深識罪福受化者無

薑之導演教者不稱其功是故說曰
經過嶮難憂衆有新轍憂
有身無瘡痏　不為毒所害　毒無奈瘡何
無惡無所造
猶如調達在羅閱城興謀害心後事
彰露舉國聞知時王阿闍世語調達
曰汝宜出國不須住此十六大國莫
不聞知云何與有調達造作衆惡起傷
害心向於如來調達聞已內懷憂慼
心不自寧便還本國宿怨不盡為恚
結所纏唐突菩薩宮內語瞿夷曰我
今取汝拜為第一夫人不審聖妾為
可爾不瞿夷聞之語調達曰前汝若
手吾欲把之調達尋舒手使把捉腕
骨碎五指血出當時迷悶更乃蘇
瞿夷語曰除惡逆力更無有人勝我
上者設當與汝相把時者身體碎爛
劇於塵霧猶如力人指壞千樹噫意
碎之有何難乎是時調達轉進入宮
殿堂菩薩宮人見之悉共嫌恨即
前覓捉擲于牀下即傷左髖不堪行
來傍人輦舉還歸本舍會諸釋皆嫌
背來告語汝今調達宜可改更向佛

懺悔調達闇之私設巧詐齊作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚尒時調達憶沸所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡猶不為毒所害毒无奈瘡何无惡無所造我今當往伴如懺悔以爪搣壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輩舉往詣世尊去世尊三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地尋時地中勇火沸出纏裹其身將入地獄是故說曰有身無瘡猶不為毒所害毒無奈瘡何也

多有行衆惡　必為身作累　施善布恩德
世事甚為難

多有行衆惡必為身作累者世多有人希惡自侵不合聖諦屠割魚獵養豬畜雞張施懸弶以捕群鹿為賊殺賊縛就獄卒莫能羅種絃索飛綸如是惡行衆生不可稱說如斯之類必為身作患死入地獄受痛難量是故說曰多有行衆惡必為身作累也施善布恩德世事甚為難者人能自察前世後世善惡報應廣施周窮侵肌之貨以施於人此事甚難是故說曰

施善布恩德此事甚為難也
善哉修善者　善哉為甚惡　惡惡自為易
惡人為善難
善哉脩善者善人脩善行應自然為
惡之徒不可親近為善之人諸佛衛
護諸天世人所可愛敬所至之方終
不離善知識是故說曰善哉脩善者
善哉為甚惡者人之為惡日增無損
猶如募草不種自滋正使鏟其地滑
故處猶生不息是故說曰善哉為甚
惡也惡惡自為易惡人為善難者猶
如真陀羅種恒擔死人捐棄塚間心
恒喜歡無所畏忌心倍歡喜以自娛
樂猶若典獄之人守護杻械晝夜行
惡自謂為尊貴聖之人觀此衆變以
為大患應死之人將詣都市擧足下
足以近死地三界酸楚何可貪慕是
故說曰惡惡自為易惡人為善難也
愚者自謂正　猶惡未成熟　惡以成熟滿
諸苦亦復熟
愚者自謂正猶惡未成熟者愚人自
念所行尊正餘者所作皆為非法見
行善者共憎嫉之罪根以具癡心純

熟然後乃知我所作非今我造惡非
父母爲亦非兄弟宗親所造分受其
罪悔无所及非天非鬼非沙門梵志
之所造我今自知罪之根本上不怨
天下不尤地甘心受罪知復奈何是
故説曰愚者自謂正猶惡未成熟也
惡以成熟滿諸苦亦復受者積罪之
人入獄受報十三種熖纒裹其身死
而復穌求死不得要償故罪以盡無
餘然後乃出若在畜生愚癡所擊不
識真道領腫脊壞穿鼻羈頭枷鏁手
脚若生餓鬼晝夜飢渴腹若泰山咽
細若鍼身長四十里一寸千㒼　若在
人中貧賤困悴衣不蓋形食不充口
是故説曰惡以成熟滿諸苦亦復熟也
賢者見於惡　不爲惡所熟　如惡以不熟
惡者觀其惡
賢者見於惡不爲惡所熟者彼執行
人見其行惡隨時呵諫此非妙行輪
轉生死求出甚難於三惡道造罪根
本是故説曰賢者見於惡不爲惡所
熟也如惡以不熟惡者觀其惡者如
人作惡後尋懐悔咄我所作將非其

宜人之所嫉我今習之將非是我執意誤乎自今改悔觀穢汚是故說曰如惡以不熟惡者觀其惡也

賢者觀其惡乃至賢不熟設以賢熟者賢賢自相觀

賢者觀其惡乃至賢不熟者賢人守戒衆德具足多聞辯慧言無缺漏出言柔和常行眞誠行四等心慈愍一切見小過隙便懷恐懼況當造無擇之罪是故說曰賢者觀其惡乃至賢不熟也設以賢熟者賢賢自相觀者賢者自察自觀性行我今所致供養者皆由前身積學所致宿不種福布恩施德今日何緣得此福報今不謹愼重行其德者後更受形無福可憑復當流浪經歷生死方便積行久乃成就其間艱難非度所知非筭所籌過佛恒沙不覩不聞由行自墜至今不度是故說曰設以賢熟者賢賢自相觀也

人雖爲惡行亦不數數作彼意不樂知惡之爲苦

人雖爲惡行亦不數數作者人爲惡

行當自改更備受三塗八難之苦於中未出亦甚難得是故智者制以禁法防以未然設受其報猶輕若在地獄湯冷水徹受苦無幾斯由悔過知罪根本若作畜生負擔不重食以隨時不加苦痛若為餓鬼鬼有四種生作豪尊餓鬼衣食自然若處人間豪富大族無所渴乏若生於天徹福之報食以覆口自恥福少是故說曰人雖為惡行亦不數數作也於彼意不樂知惡之為苦者學人見惡意不願樂自攝其意不使分散罪雖微細報如泰山猛火雖小焚燒山野是以智者當當防慮知惡根源衆苦之首是故說曰於彼意不樂知惡之為苦也

人能作其福　亦當數數造　於彼意願樂
善受其福報

人能作其福亦當數數造者人生一世所以致貧窮者皆由前身慳結所誤是以聖人觸類所說先以施惠為首雖復貧窮要當少多減損以補曩愆雖無財貨當自役已出力作使備補神祠佐助衆事不使日夜闕其福

業彈指之頃念善亦是況復躬自行
功德乎是故說曰人能作其福亦當
數數造也於彼意願樂善受其福報
者人之脩福多所潤及見行善者代
其歡喜輒自出財勸助為福見身獲
祐善名流布見者心歡靡不致敬生
輒遇聖不墮八無閑處是故說曰於
彼意願樂善受其福報

先當制善心　攝持惡根本　由是興福業
心由樂於惡

先當制善心攝持惡根本　着善心莫
足移令分散執意在前如擎油鉢戰
戰兢兢如避劫燒當以無常苦空非
身除心穢垢沐浴使淨是故說曰當
先制善心攝持惡根本也由是興福
業心由樂於惡者人不行善作後世
資糧者命終燒身之患日夜爲惡不
能自改是故說曰由是興福業心由
樂於惡也

為惡雖復少　後世受苦深　當獲無邊報
如毒在心腹

為惡雖復少後世受苦深者人意不
固所行無記少多為罪或覺不覺要

當受報不免其對無慙无愧不求出要求度世道是故說曰為惡雖復少後世受苦深也當獲无邊報如毒在心腹者少多有隙塵垢染意便當受於无邊之罪或觸燒人使興惡行由是自致墮無邊罪或離別眷屬鬪乱家室如此之苦衆惱無數是故說曰當獲無邊報如毒在心腹也

為福雖少　後受大福　當獲大報如種獲實

為福雖少後受大福者人之為福唯存在心不在財物有多有少設施物多內心悋惜後獲其福亦不足言施物雖少心意普等廣及一切不自為已後獲其福不可稱限是故說曰為福雖少後受大福也當獲大報如種獲實者後受天人自然之福顏色從容恒處中國不在邊境言從語用不傷人意饒財多寶不懷憎嫉在家脩德宗族和穆設當出家捐棄恩愛剃除鬚髮著三法衣苦形學道除榮冀心越次取證盡其有漏成無漏行衆德普脩功福具滿猶如四天多種優

報倉庫盈滿意志歡喜內自慶賀功不唐舉是故說曰當獲大報如種獲實也

無過而強輕　無恚而強侵　當於十品處
便當趣於彼

無過而強輕無恚而強侵者如彼有人无有恚嫉憍慢之心然愚騃之人興意向彼起謀害心諸佛世尊慈愍一切見有衰苦拔濟其難興念生類如母愛子是故說曰無過而強輕无恚而強侵也當於十品處便當趣於彼者所謂十品者一名無救二名焰三名大焰四名黑繩王名啼哭六名大啼哭七名等害八名等命九者畜生十者餓鬼其有衆生惡心熾盛壽終之後不離此十處是故說曰當於十品處便當趣於彼也

痛痒語麁擴　此形必壞敗　衆病所酷切
心亂而不定　宗族別離散　財貨費耗盡
王者所刧略　所願不從意　或復无數變
為火所焚燒　身壞无智慧　亦趣於十品

此上諸偈盡是如來神口所說調達愚教阿闍世酒飲暴象醉向如來是

時世尊尋向彼象而說斯偈

作惡勿言無　久作言無罪　屏猥言无罪
斯皆有證驗

夫人作惡事有輕重意盛不捨不能去離不求出要藏隱自匿亦復不能向人陳說是以世尊教誨後人新作舊造下至屏猥之處善惡冥報不可藏匿是故說曰作惡勿言無久作言無罪也屏猥言無罪斯皆有證驗者人欲設意在屏猥處造諸罪根當時雖可免萌類謗然復不免後世報對是故說曰屏猥言無罪斯皆有證驗也

作惡言有憂　久作亦言憂　屏猥亦言憂
彼報亦有憂

人之造惡初意赫熾不自覺知當時心勇謂為應尒尒時世尊便引其喻如日初沒之際山川樹影皆各垂陰遂至於冥今此群惑之徒執迷亦尒造身口行不善之本臨終之日諸惡重陰各各自隨漸漸將至冥室受報是故說曰作惡言有憂久作亦言憂屏猥亦言憂彼報亦有憂也

此憂彼亦憂　惡行二俱憂　彼憂受報

見行乃知審
所謂此憂者今現世憂所謂彼憂者
後世之憂所謂此憂不死不命終所
謂彼憂者已死已命終是故說曰此
憂彼亦憂惡行二俱憂者彼憂彼
受報見行乃知審
此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼喜彼受報
見行自清淨
昔琉璃王興兵攻伐迦維羅竭國摧
破人民擒獲七千聖人見道跡者悉
埋其足使暴象蹹踏殺之略說其義
佛告比丘拘薩羅王現無反復違聖
教真興無擇罪斯等之類却後七日
自當受報拘薩羅國王種當絕無復
繼嗣無擇地獄火焰當出纏裹王身
及諸侍從悉入無擇地獄之中琉璃
聞之即日嚴駕四種之兵宮人婇女
出城避災尋詣恒水張施秉船謂為
免難時阿鼻地獄火焰來接及諸群
眾翼從多少悉入地獄無得脫者琉
璃王先未避災之時來至舍衛城內
遊觀作倡伎樂歌儛戲笑王樂自娛
王問左右斯是誰家戲笑之聲乃徹

於此諸臣白曰此是祇頭太子家中音樂之聲王尋遣信速喚使來我今征伐與賊戰鬪憂慮國事祇頭今日方更歡樂以五樂自娛設我戰鬪不如賊者此人必望得王尊位祇頭太子聞王召喚尋出奉迎王告太子吾與賊戰心憂方國汝今方更五樂自娛即拔利劒斬而捨去祇頭捨身即生天上內宮妓女五樂自娛不覺失主天上婇女前後圍遶亦復作倡伎樂共相娛樂尒時世尊以天眼觀見祇頭王子二處受福在大衆中而說斯偈

此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼喜彼受報
見行自清淨

尒時世尊復與琉璃王而說斯偈

此煮彼亦煮　罪行二俱煮　彼煮彼受罪
見行自有驗

尒時世尊以天眼觀見琉璃王處在地獄拷掠搒笞五毒酸楚是故世尊而說斯偈

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡

昔佛先世未成等正覺時爲菩薩身
号曰一切施爲婆羅門故自縛詣闕
敵國王曰汝今畏吾今時一切施而
說斯偈
作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡
昔有噉人鬼在人中作王恒食人肉
以爲厨宰隣國征伐得九十九王二
十一人以爲常則九十九王白羅剎
王曰隣國有王名曰善宦好行施意
脩菩薩德有所求索不逆人意大王
設能擒獲彼者我等甘心受死万無
一恨尒時羅剎人王即起鬼兵往伺
其便正值善宦大王在外園觀浴池
遊戲有一梵志辭家外學去梵志之
法臨辭去時白父母言我今離家遠
偉學問計還之日且未有期設財貨
窮之從王乞索我還當償其人學問
以得成就來至家中但見空屋不見
人衆即問隣比我今父母兄弟姉妹
竟爲所在隣比報曰汝學之後與王
財賄無以當償爲王所繫今在牢獄
欲陛晉者宜知是時其人自念家窮

事挾無有財寶設我詣獄親覲父母復當拘執同受其苦不免王法宜令在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出身耳其人復念隣國有王号善宿脩行道德施心不絕當往至彼至誠告情必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大徒當相供給須吾沐浴訖當惠施不停勿憂不責言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心不失誠信王得還宮開藏恵施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何為受死而來尒時善宿大王向彼鬼王而說斯偈

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船截流渡

鬼王聞之內懷慚愧改心易行思脩善本　即告善宿王曰今聞所說人中

難有今放九十九王我捨此位願王統領以法治化我領鬼衆還歸本居住若俱健者自當數覲御 共離別各還所在万民稱慶國界清泰共行十善不脩惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說斯偈

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑
如船載流渡

惡行品第二十八竟

出曜經卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十六　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

雙要品第三十

夜光照於冥　至已未出閒　日光布大明
夜光便黤黮

觀此義已如來引喻欲使後生明達其事猶若夜光之至處在幽冥布其光明遠有所照謂為已明無有及者值日天子放百千光明昇于東方尒時無復有夜光垂明顏色黤黮像如紇墨是故說曰夜光照於冥至日未出閒日光布大明夜光便黤黮也

察者布光明　如來未出頃　佛出放大明
無察无聲聞

外道梵志所行不同或有察而知者或有入定而知者或有聞教而寤者此三種人在世跨行各自謂尊所以然者蓋由如來未現於世設如來降神於世放大光明流教布化尒時外道梵志自然消歇其道不行無復威神是故說曰夜光照於冥至日未出閒日光有大明夜光便黤黮也

不牢起牢想　牢起不牢想　彼不至於牢
由起邪見故

不牢起牢想者此衆生類戀慕生死若自生念人處世間樂者五欲以自娛樂者乃為牢固是故說曰不牢起牢想也牢起不牢想者邪見之人執意未久共相指授乃興此論竊聞佛家稱說泥洹無生無滅無起滅想亦復無有歌歎喜儛宗親五族行來進止園觀浴池都無此者有何牢固佛言不尒斯等顛倒邪心不滅牢而固者莫過泥洹反更毀呰以為不牢是故說曰牢起不牢想也彼不至於牢由起邪見故者滅盡泥洹無有衆患澄然無為凝神不動亦不變易愚者不解以為非真是故說曰彼不至於牢由起邪見故也

牢而知牢者　不牢知不牢　彼人來於牢
正治以為本

若有衆生解滅盡泥洹無生無滅亦不欺詐誑惑於世諸佛世尊永息之室其有衆生入此室者寵位至不以增歎毀辱遝不以加感與倒見異其

辟邪部除其趣寞然太虛永息不起智者之所慕非愚之所習欲至彼岸者要涉八正之徑路求度十二之洪崖以渡生死之嶮岸安神無為之澹然頓盻悠悠之楚酷苦哉愚惑之滋甚是故說曰牢而知至　者不牢知不至彼人來於牢正治以為本也

愚意以為牢　反被九結縛　如鳥投羅網斯由愛深固

愚意以為牢者夫人在世意愚難革或言陰聚為牢或言結本為牢於中興想不別真偽雖復出家學道及習邪行是故說曰愚意以為牢也反被九結縛者人之修道要當捨家遇惡知識指授邪徑捨故結縛反被九結如蛾投火不顧後慮斯由愛深固是故說曰反被九結縛如鳥投羅網斯由愛深固也

諸有懷狐疑　今世及後世　禪定盡能滅無惱脩梵行

諸有懷狐疑者彼脩行人思惟惡露不淨之想除去狐疑憎嫉之心間則得信不重思惟是故說曰諸有懷

狐疑也今世及後世者今者現身後者後身今者現世後者後世於中不興猶豫生狐疑者乃應定意是故說曰今世及後世也禪定盡能滅者入定之人心意堅固盡能消滅不興想著是故說曰禪定盡能滅也无惱脩梵行者不爲結使所擾惱執意清淨常如一心所脩德本超越人上是故說曰無惱脩梵行

無塵離於塵　能捨此門者　無御无所至
此不應法服

人之脩道常懷染汙婬怒癡垢不去于心雖披袈裟不去三毒此則不至於道是故說曰無塵離於塵也能持此服者當脩賢聖之人防塞眾惡能服此真法之服无育此者則不應服是故說曰能持此服者無御无所至
此不應法服

若能除垢穢　脩戒等意定　彼應思惟業
此應服袈裟

若能除垢穢脩戒等意定者入之脩學除穢爲本三毒結使永盡無餘雖得羅漢不入定意無記對至乃知豁

誤脩戒除垢穢不失其道心是故說曰若能除垢穢修戒等慧定也彼應思惟業應此服袈裟者入定之人必有所益心有所念無事不果諸天世人魔及魔天釋梵四天王靡不宗奉而承事者是故說曰彼應思惟業應此服袈裟

不以柔和言　名稱有所至　人有善顏色
乃懷巧偽心

不以柔和言名稱有所至者世多有人與人言談內懷姧究外如現愚是故說曰不以柔和言名稱有所至也人有善顏色乃懷巧偽心者往昔波斯匿王園觀遊戲見二梵志苦形學道抑事日月祭祀水火王見此人學道志皆尋往佛所白世尊言向行遊觀見二梵志苦形學道至為難及亦無儔匹佛告王曰人之脩德持戒完具欲得知者要當同止觀察威儀尋省來語然後乃知有戒無戒王聞斯語內懷慚愧即從坐起頭面礼足辭退而去還至宮殿告語傍臣汝速詣彼喚二梵志在我後園吾觀察之審有

苦行求於道德為虛稱詐違行不合巳臣受其教即喚在國王自樓上遥觀其行知彼巧偽詐稱為道重懐慙愧思心自悔信心隆盛貪樂佛道即命國界人民之類其有供事外學異道者皆受誅戮不得從容王至佛所頭面礼足悔本不及自今以往四事供養恭敬三寶盡其形壽不違此誓是故說曰人有善顔色乃懐巧偽心也

有能斷是者　永拔其根本　智者除諸穢
乃名為善色

有能斷是者永拔其根本者世人多懐姧宄之心雖披法服内行不真能斷此者乃應道門是故說曰有能斷此者永拔其根本智者除諸穢乃名為善色者智人習法要應為道非法不行學者所貴顔色怡燿衆人敬仰是故說曰智者除其穢乃名為善色也

不以色從容　蹔觀知人意　世多違行人
遊蕩在世界　如彼虛偽鍮　其中純有銅
獨遊無畏忌　内穢外不淨

不以色從容蹔觀知人意者世多有人顔色從容與人言談辭義辯美然

內心虛偽心口相違雖名為人性行不均外如賢士內懷毒行雖暫相見賢愚不別猶夜覩火遥見光明若當往捉便燒其手此亦如是雖有顏色內懷熾焰是故說曰不以色從容整覩知人意也世多違行人遊蕩在世界者當來愚人巧詐滋繁漸漸遂至謗賢毀聖斫究萬端幻惑世人與人言談顏色不正出言成章辯聰無导堪在大衆為無軌事衆人覩者莫不拭目是故說曰世多違行人遊蕩在世界也如彼虛偽鍮其中純有銅者巧詐之人多諸方略以烟熏銅色勝真金誑惑世人貪取財貨是以如來引此為喻如彼偽鍮獲世重利斫究之人亦復如是甘言美辭誘進擅越獲致供養四事不乏衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥雖獲其供養後當償之報受洋銅經歷苦惱罪積未畢是故說曰如彼虛偽鍮其心純有銅也獨遊無畏忌內穢外不淨者如彼斫究之人多將翼從人間遊處衆人見者莫不興敬如賊暴虐多壞村落然後乃知

非是真人也是故說曰獨遊無畏忌內穢外不淨也

貪餮不自節　三轉隨時行　如圈被養豬
數數受胞胎

貪餮不自節三轉隨時行者如彼愚惑之人為人標首受人供養自養其形身體肥盛不能轉側檀越施主隨時礼覲愚人佯坐入定思惟由是自致得大供養是以世尊假以為譬如彼養豬臥食不動不知久久當受屠割捨身受身無有休已是故說曰貪餮不自節三轉隨時行如圈被養豬數數受胞胎也

人能專其意　於食知止足　趣欲支其形
養壽守其道

昔佛與波斯匿王而說此偈波斯匿王宿殖德本福響自應於後園中自然生苷蔗之樹流出甘漿晝夜不絕於彼園中自然生一株粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無猒身體肥重喘息苦極不能轉側時往佛所徑身揖讓在一面坐尒時世尊便說此偈

人能專其意　於食知止足　趣欲支其形
養壽守其道
王聞斯語歡喜踊躍不能自勝即從坐起辭佛還宮即勅厨宰作食之人設汝等食在吾前者先說斯偈介乃得食自是以始常以為法王轉減食身體輕便進止行來無所患苦
觀淨而自脩　諸根不具足　於食无猒足
斯等凡品行　轉增於欲意　如屋壞穿漏
觀淨而自脩諸根不具足者初履行人意不堅固內自思念髮毛爪齒愛著清淨興著欲想增益瞋恚愚癡滋長不攝諸情根門不定放逸自恣遂失道明由火赫熾復益酥油深明此理豈是滅火之兆乎夫欲息婬怒癡火永不生者當異惡露不淨之想是故說曰觀淨而自脩諸根不具足也於食无猒足斯等凡品行者彼修行人乞求無猒得而藏囊慳心不捨若後命終受凡品行是故說曰於食無猒足斯等凡品行也轉增於欲意如屋壞穿漏者行人執意不脩善根欲意熾盛不自改更當復經歷生死之

難猶若蓋屋覆治不牢天雨則漏澆潰衣服淨者使汙人情如是意不堅固漏婬怒癡是故說曰轉增於欲意如屋壞穿漏

當觀不淨行　諸根無缺漏　於食知止足
有信執精進　不惑於欲意　如風吹泰山

當觀不淨行諸根不缺漏者行人御意不暇食息觀察此身漏出不淨一一分別料簡身中三十六物穢汙不淨從頭至足無一可貪收攝諸根不使漏失是故說曰當觀不淨行諸根無缺漏也於食知止足有信執精進者行人執意得無漏信多貪聖聽不容入定信心勇熾堪行精進超羣擢遵尋受其證是故說曰於食知止足有信執精進也不惑於欲意如風吹泰山者行人用意衆想不亂欲爲禍根主生求患見身神識不受慧明死則對至燒身之痛料別此理悉爲苦患制意不興色聲香味細滑之法外御六塵內攝六情內外清淨不漏欲意猶若泰山安時堅固不爲飄風之所吹動心如金剛不可沮壞是故說

曰不恣於欲意如風吹泰山也

空閑甚可樂　然人不樂彼　無欲常居之
非欲之所處

空閑甚可樂者所以聖人論此語者
欲使行人速獲其法閑靜之中意得
專一思惟校計不移時節意念嚮應
如人呼聲是故說曰空閑甚可樂也
然人不樂彼者如此之徒皆是凡夫意
著愛欲不能捨離意著女色以為實
用一旦亡沒乃知非真是故說曰然
人不樂彼也无欲常居之者所以言
聖人者無婬怒癡諸結縛著豁然除
盡淨如天金亦無微翳若在人村周
旋教化到時持鉢福度眾生隨施多
少呪願施主禮越施主值聞聲者則
聞道教貫徹心懷設值辟支佛者飛
鉢空虛作十八變形幹在眾心存曠
野是故說曰無欲常居之也非欲之
所處者若欲之人心意有在猶人墮
罪閇在牢獄官不決斷遂經年歲望
欲求出良難得矣婬泆之人亦復如
是癡心所處閇在欲獄不遭無漏聖
醫之藥欲得免濟甚復難剋也是故

說曰非欲之所處也

在村閑靜　高岸平地　應眞所過

莫不蒙祐

眞人所居必有善應地主四王常來擁護所居之方不被災患福能抑惡衆害不生由聖居中感神所致是故說曰在村閑靜高岸平地應眞所過莫不蒙祐也

難移難可動　如彼重雪山　非賢則不現

猶夜射冥室

賢聖之人心不可移動意欲所規必剋不難猶若衆山竟出好藥隨意取之分別毒害是故智者說衆德具足是故說曰難移難可動如彼重雪山也非賢則不現猶夜射冥室者不以善知識不親近善知識聞惡不出其本聞善不歎其德猶若冥室之中闇射其矢是故說曰非賢則不現猶夜射冥室也

賢者有千數　智叡在藂林　義理極深邃

智者所分別

賢者有千數智叡在藂林者所謂賢者有所分別聞一句義暢演無數辯

才之法思惟分別皆由觀練是故說曰賢者有千數叡智在叢林也義理極深邃智者所分別者分別諸法不失次第義理深邃究暢其法知所從生知所從滅分別義理一一不失是故說曰義理極深邃智者所分別

多有衆生類　非射而不值　令觀此義理
無戒人所恥

多有衆生類非射而不值者所謂值者所循非法之人是也是故說曰多有衆生類非射而不值也令觀此義理無戒人所恥者利根捷疾觀是常非常有淨無淨戒德具者歎說其淨犯戒之人聞彼教訓謂為誹謗不說真識自不稱名姓号之本亦不自卑歎譽彼若猶若善射之人分別善者而効其失所以然者欲使惡者改修其行修善者敬崇正法是故說曰入觀此義理无戒人所恥也

觀有知恐怖　變易知有無　是故不樂有
當念遠離有

觀有知恐怖變易知有無者有者恐怖不可恃怙如實而不去離是故說

曰觀有知恐怖變易知有無也是故不樂有當念遠離有者夫人不樂衆苦之本亦不思惟本業所造是故說曰是故不樂有當念遠離有也

無信无反復　穿牆而盜竊　斷彼悕望意
是名為勇士

无信無反復者如有諸佛弟子無有篤信之意何以故彼人不信佛不信法不信比丘僧亦復不信苦習盡道盡者為滅盡泥洹是彼人不信亦不恭奉是故說曰無信无反復也穿牆而盜竊者彼執行人穿壞有漏三界之牆於中貿易望其福慶是故說曰穿牆而盜竊也斷彼悕望意是名為勇士者斷其利養之想無有悕望人中之士无有過者是故說曰斷彼悕望意是名為勇士也

除其父母緣　王家及二種　遍滅其境土
無垢為梵志

除其父母緣者如來所以說是者現其愛心永盡無餘更不復生是故說曰除其父母緣也王家及二種者所以論王現其憍慢一種者一者戒律

二者邪見除此憍慢更不復興是故說曰王家及二種也逼滅其境土無垢為梵志者如來所以說此者欲現已慢永盡無餘脩其淨行是故說曰逼滅其境土无垢為梵志也

若人無所依　知彼所貴食　空及無相願
思惟以為行

若人無所依者脩行之人無衆結使亦不藏貯是故說曰若人無所依也知彼所貴食者世人依食以存其命知其摶食所出本末更樂食者興意想著如彼生牛之皮意想食者如彼火聚識想食者猶如劍戟如彼摶食之人觀食本末或自手執或在鉢中思惟翻覆食所從生為從何滅觀諸惡露不可貪樂是故說曰知彼所貴食也空及無相願思惟以為行者如彼衆生入三解脫門思惟念道不去心首是故說曰空及無相願思惟以為行也

鳥飛虛空　而無足跡　如彼行人
說言無趣

鳥飛虛空而無足跡者虛空飛鳥悉

名鳳凰虛空之中不見足跡周旋往來都無處所是故說曰鳥飛虛空而無足跡也如彼修行人觀此義理都不知東西南北所趣之方是故說曰如彼行人說言無趣也

諸能斷有本　不依於未然　空及無相行思惟以為行

諸有行人斷有根本所論有者欲有色有無色有永盡無餘更不復興是故說曰諸能斷有本也不依於未然者不知未變之事興衰之變是故說曰不依於未然也空及無相行思惟以為行者著三解脫滅盡之門以自娛樂不能捨離是故說曰空及無相行思惟以為行也

希有衆生　不順其徑　有度不度為死甚難

希有衆生不順其徑者希有衆生生於中國者復有衆生遇賢聖者亦復少耳是故說曰希有衆生不順其徑也有度不度者多有衆生求度世者亦復少耳不知生死根栽有無是非

斯由鄙濁不達性行是故說曰有度不度也為死甚難者人之貪生但見目前不知趣死衆苦之患亦不思惟度世之業是故說曰為死甚難也

諸有平等說　法法共相觀　盡斷諸結使
无復有熱惱

諸有平等說法法共相觀者夫人處世觀察是非法法成就無有高下是故說曰諸有平等說法法共相觀也盡斷諸結使無復有熱惱者如彼行人思惟挍計斷諸結使去諸想著无復熱惱之患是故說曰盡斷諸結使無復有熱惱

行路无復憂　終日得解脫　一切結使盡
無復有衆惱

行路無復憂終日得解脫者履行之人脩德自然畢衆苦惱不興塵垢是故說曰行路無復憂終日得解脫也一切結使盡无復有衆惱者如彼行人執意牢固結使永盡無餘是故說曰一切結使盡無復有衆惱也

無造无有造　造者受煩熱　非造非无造
前憂後亦然

無造无有造造者受煩熱者人前為罪深知非法向人布現求改懺悔不自隠藏若更生受形不受苦惱是故説曰無造無有造造者受煩熱也非造非无造前憂後亦然者人前為過尋時改悔壽終之日神不錯乱善神衛護不至悪道是故説曰非造非无造前憂後亦然也

造者為善妙 以作不悽憂 造而樂而造生天受歡樂

造者為善妙以作不悽憂者人脩善行衆徳具足衆人所敬莫不宗奉壽終之後生善處天上是故説曰造者為善妙以作不悽憂造而樂而造生天受歡樂也

亦復不知論 賢聖不差别 若復知論議所説无垢跡

亦復不知論賢聖不差别者如彼行人不解議論不别句義若在大衆不知威儀礼節賢愚不别是故説曰亦復不知論賢聖不差别也若復知論議所説無垢跡者无垢之論去諸想著内懐歡喜稱慶無量所聞法味充

飽一切不趣惡道餓鬼畜生地獄之惱是故說曰若復知論議所說無垢跡也

說應法議說　當竪仙人幢　法幢為仙人仙人為法幢

說應法議說昌熾法味與人演布文句具足展轉相教仙人者諸佛世尊也說名身句身一一分別無有錯謬欲使正法久存於世是故說曰說應法議說當竪仙人幢法幢為仙人仙人為法幢也

或有寂然罵　或有在衆罵　或有未聲罵世無有不罵

或有寂然罵者心內熾然呪咀不息欲使彼人遭水火盜賊內心思惟不彰露在外是故說曰或有寂然罵也或有在衆罵高聲大喚不避尊卑是故說曰或有在衆罵也或有未聲罵權在家中亦不高聲對面相罵是故說曰或有未聲罵世無有不罵

一毀一譽　但利其名　非有非無亦不可知

一毀一譽但利其名諸善功德育養

其身設得供養不以為歡若彼毀辱不以為慼過去已滅善心不絕當來未至未有生兆現在不住當復漂轉是故說曰一毀一譽但利其名非有非無亦不可知也

叡人所譽　若好若醜　智人無缺
叡定解脫　如紫磨金　內外淨徹

叡人所譽若好若醜覺見廣見數演一義而不可及者蒙得度濟神離若猶如如来行則履虛離地四寸地上印文炳然自現其中垂毫有形之類蒙光得度七日安隱永無衆苦無能傷害猶如紫磨純金內外清淨无有瑕穢是故說曰叡人所譽若好若醜智人無缺叡定解脫如紫磨金內外清徹也

猶若安明山　不為風所動　叡人亦如是
不為毀譽動

如彼安明山峙立安固終不為風所動如来處世去世八法不為毀譽所動有一梵志多聞廣見无事不苞闡佛出世不為毀譽所動持心如地不記好醜往至佛所以百種罵毀呰如来

後復以百種語讚譽如來如來心意

鏗然不動是故說曰猶若安明山不
為風所動譽人亦如是不為毀譽動也
如樹無有根　无枝況有葉　健者以解縛
誰能毀其德
如樹無有根无枝況有葉者無明根
本衆患之源愛坐枝葉以興邪見是
故說曰如樹無有根無枝況有葉也
健者以解縛誰能毀其德者所謂健
者謂佛世尊睕諸縛著更不受胞胎
之形亦復不從今世至後世是故說
曰健者以解縛誰能毀其德也
無垢无有住　身漸種苦子　最勝無有愛
天世人不知
无垢無有住者去諸結使永盡无餘有
結則有住无結則無住亦无身漸亦
無苦子是故說曰无垢無有住身漸
種苦子也最勝無有愛天世人不知
如來坐禪寂然入定三昧正受滅形
自隱諸天聖人欲得知如來者此事
不然是故說曰最勝無有愛天世人
不知也
猶如網叢林　無愛況有餘　佛有无量行

無跡誰跡將
猶如綱叢林者佛告比丘今當與汝說
愛根本枝蓁滋蔓善思念之廣說如
契經流轉生死分㸃五道是故說曰
猶若綱叢林無愛況有餘者如來成
道永無有愛永斷五道不處三界不
受四生是故說曰無愛況有餘也佛有
無量行无跡誰跡將者所謂佛者教
窟一切諸法無事不知无事不達倚
四意止四意斷四神足根力覺道廣
布演說無有窮極高而無上無能量
度深邃无下深不可測有結則有跡
無結則無跡夫人有足便得遊行東
西南北四維上下結有跡者將入三
界遊馳五道不離生死結無跡者則
不至三界八難之處是故說曰佛有
無量行无跡誰跡將也

若有不欲生　以生不受有　佛有无量行
无跡誰跡將

若有不欲生以生不受有者捨身受
形經歷生死億千万身生死無量
不可稱計今得成道畢故身更不受
形愛諸苦惱是故說曰若有不欲生

以生不受有佛有無量行无跡誰跡將也

若欲滅其想　內外無諸因　亦無過色想

四應不受生

若欲滅其想內外无諸因者所謂想者欲想色想無色想行人永滅亦不使生亦復不造三界結使內外清淨不造塵垢是故說曰若欲滅其想內外無諸因也亦無過色想四應不受生者如彼行人觀過去色過去造色未來色未來造色現在色現在造色一分別四無有色如彼轉輪聖王統四天下身有大人之相衆好具足行人觀彼如己無異不以色好而興好想不以色醜而興惡想不見我是彼非彼是我非我亦復不見是非是是非非都無好醜之想永斷四應不與從事是故說曰亦無過色想四應不受生也

捨前捨後　捨間越有　一切盡捨

不受生老

捨前捨後捨間越有所謂前前者捨過去陰持入結使縛著捨後者捨未

來陰持入結使縛著捨間越有者捨現在陰持入結使縛著捨一切者於現身中得盡無道王三千典十方由意自從所作已辦更不復受胎如實知之是故說曰捨前捨後捨間越有一切盡捨不受生老也

出曜經卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

出曜經卷第二十七　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

樂品第三十一

勝則怨滅　負則自鄙　息則快學
無勝負心

勝則怨滅負則自鄙者如彼怨家晝夜伺察彼人於彼有大怨嫌從世至世不捨罪怨如是經歷數百千身報怨乃息負者自鄙是故說曰勝則怨滅負者自鄙也息則快樂無勝負心一切結使永盡无餘更不復起想著之念亦復無勝負之心我勝彼不如彼勝我不如都無彼此之心是故說曰息則快樂無勝負心也

若人嬈亂彼　自求安樂世　遂成其怨憎
終不脫苦患

若人嬈亂彼自求安樂世者世多有人執迷惑意怨讎心深觸嬈於人自望快樂宗族蒙慶如種苦栽冀望甘菓唐喪功夫無益於時是故說曰若人嬈乱彼自求安樂世也遂成其怨憎終不脫苦患者卒鬪殺人猶尚可恕懐

毒陰謀乃不可親如斯之類必趣惡
道所以然者由其執愚不捨故也是
故說曰遂成其怨憎終不脫苦患也
善樂於愛欲　以杖加群生　於中自求安
後世不得樂
善樂於愛欲者一切眾生皆貪樂樂不
樂苦惱見苦則羣心不願樂已自行
殺教人殺生已自婬泆教人婬泆已
自妄言綺語復教人妄言綺語已自
不與取復教他人竊盜他物是故說
曰善樂於愛欲也以杖加羣生者所
行非法濫枉百姓意之所存以傷為
本是故說曰以杖加羣生也於中自
求安後世不得樂人作惡行皆自為已
捨身受形遭諸苦惱經歷生死沉漂
五道所生之處罪苦自隨是故說曰
於中自求安後世不得樂也
人欲得歡樂　杖不加羣生　於中自求樂
後世亦得樂
人欲得歡樂杖不加羣生者一切眾生
皆貪於樂不樂於苦見彼苦者興慈
愍心四等平均視彼如赤子初不起
怨撾打眾生處世皆求安身設我今

日觸嬈彼者後世之中受對無數是故說曰人欲得歡樂杖不加羣生於中自求樂後世亦得樂也

樂法樂學行　慎莫行惡法　能善行法者
今世後世樂

夫人在世務行於法選擇善法去其惡者周旋往來追善知識採取善教所至到處興有法事是故說曰樂法樂學行慎莫行惡法能善行法者今世後世樂也

護法行法者　行法獲善報　此應法律教
行法不趣惡

護法行法者行法獲善報者能自擁護法不使漏失後獲其福是故說曰護法行法者行法獲善報也此應法律教行法不趣惡者彼執行人以法自護所生之中不遇惡災從小至大惡受其對天受福盡下生人間復重受福是故說曰此應法律教行法不趣惡也

護法行法者　如蓋覆其形　此應法律教
行法不趣惡

彼修行人擁護深法微妙之教去諸陰

蓋如猛赫熱而獲好蓋得蔭濟度是故說曰護法行法者如蓋覆其形此應法律教行法不趣惡也

惡行入地獄 所至墮惡道 非法自陷溺
如手把虵蚖

惡行入地獄所至墮惡道者人為惡行非父母兄弟宗親所為皆由己身為罪所致作罪自受其殃無能代者外道異學所見不同外道所見己身作罪他人受報是故說曰惡行入地獄所至墮惡道也非法自陷溺如手把虵蚖者猶如彼人手把虵蚖或以呪術而取者或以藥草而取者或被師教而手弄惡虵呪罷之後為虵所齧死入地獄餓鬼畜生經歷生死無有休已是故說曰非法自陷溺如手把虵蚖也

不以法非法 二事俱同報
正法生於天 非法入地獄

不以法非法二事俱同報此衆生類造善惡行不自覺知殃福之報為善者不知善之有報為惡者不知惡之有報如彼有人得雜毒之食得而食

之不知食中有毒毒氣流熾不便其身行惡之人亦復如是當時甘口後受其殃遂喪其命不至善處有目之士觀食知之斯是清淨其中無毒便取食之後無苦患是故說曰不以法非法二事俱同報非法入地獄正法生於天也

施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時 與事二俱等

昔舍衛城內有一長者名曰最勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶七珍具足象馬車乘僕從奴婢穀食田業不可稱計二人門戶各有七重勅守門者無令乞兒入我門戶中庭之中鐵籠覆上恐有飛鳥啄拾穀食屋舍四壁鑄鐵垣牆恐鼠穿鑿囓壞器物也是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地踊出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐時虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至舍不可虛令使還精舍宜入藏裏取一白氎布施如來即起

入藏選一惡者反更得好好捨而更取倍得好者心意共諍不能自决當於其日阿須倫與忉利天共鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如尒時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如尒時世尊便說斯偈

施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時
此事二俱等

長者適聞內懷慚愧如來所說正謂我身即出好氎持用為施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡也

人遭百千變　等除慉慢怨　時施清淨心
健夫最為勝

人遭百千變等除慉慢怨者學人在家戀著財業眾事憒乱心不一定人欲脩道當離家業除去慉慢不興想著乃得惠施不望其報謙恭卑下脩德之本輕人貴己殃禍之災是以教人閑靜之處然後乃得脩於道真是故說曰人遭百千變等除慉慢怨也時施清淨心健夫最為勝者施有五時獲

吾功德除去憍慢自大之心意常清淨不懷穢濁是故說曰時施清淨心健夫最為勝也

忍少得勝多　戒勝懈怠多　有言惠施者後身受善報

忍少得勝多戒勝懈怠多者多有衆生信心極少瞋恚隆熾持戒忍辱亦復少少耳以能行忍則勝忍鬪持戒之人勝懈怠者猶如阿那律一有施德與辟支佛九十劫中未曾趣惡道後生釋種家佛並父弟出家學道成其道果是故說曰忍少得勝多戒勝懈怠多有信惠施者後身受善報也

快哉大福報　所願皆全成　速得第一滅漸入無為際

快哉大福報所願皆全成者人之修福皆由前身立行所致值良福田種子雖少獲報無量若復前身觸嬈賢聖施心不純无平等意設受人形形狀醜陋為人所輕作惡受惡作福受福是故說曰快哉大福報所願皆全成也速得第一滅漸入無為際者衆結除盡諸德普具淨如光明內外清徹

意欲所求第一義者尋時即獲欲得永入虛无之處尋時即得無有疑滯正使外邪弊魔之徒欲來毀壞為福之人尋時自壞無奈之何猶昔魔王將十八億衆百頭一身形像可畏虎狼師子毒虵惡獸來恐如來如來福力使魔斷壞魔王退後尒時世尊便說斯偈

快哉大福報　所願皆全成　速得第一滅
漸入無為際

若彼求方便　賢聖智慧施　盡其苦原本
當知獲大幸

若彼求方便賢聖智慧施者學人欲習賢聖法者勇猛精進意不分散然後乃應賢聖之法是故說曰若彼求方便賢聖智慧施也盡其苦原本當知獲大幸者所謂苦者五盛陰是能滅此者乃應道教是故說曰盡其苦原本當知獲大幸也

愛法善眠寤　心意潔清淨　賢聖所說法
智者所娛樂

學人習行達了深法曉了分別義句所趣心意澹然無餘異想入定一意

不爲衆邪之所傾動賢聖所言教戒而習之不能捨離智者所習非愚所論是故說曰愛法善眠寤心意潔清淨賢聖所說法智者所娛樂也

若人心樂禪　亦復樂不起　亦樂四意止
并及七覺意　及彼四神足　賢聖八品道

若人心樂禪亦復樂不起者彼脩行人所以樂禪者欲於無餘涅槃界而取滅度不起不滅是故說曰若人心樂禪亦復樂不起也亦樂四意止并及七覺意者止結不起謂之意止有所覺寤故謂覺意是故說曰亦樂四意止并及七覺意也及彼四神足賢聖八品道者夫神足法亦斷結使於現法中快樂無爲賢聖八品道於現法中亦斷結使快快樂善利是故說曰及彼四神足賢聖八品道也

善樂於攝食　善樂攝法服　善樂於經行
樂處於山藪

善樂於攝食善樂攝法服者如彼行人以獲斷一切之智分別食想意不染著起於食想食若好若醜意無是非法服齊整不違先聖所制服飾是故

說曰善樂於揣食善樂攝法服也善樂於經行樂處於山藪如佛契經所說夫經行之人獲五功德云何為五一者堪任遠行二者多力三者所可食噉自然消化四者無病五者經行之人速得禪定習道之人得眞如四諦微妙之法聞法意寤即入深山無人之處禪定習道即於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰善樂於經行善樂於山藪也

以逮安樂處　現法而無為　以越諸恐懼
超世諸深著

以逮安樂處現法而無為者如彼修行之人於有餘泥洹界眞法自娛樂漸漸乃至藏盡泥洹界是故說曰以逮安樂處現法而無為也以越諸恐懼超世諸深著者以見道跡越諸苦難超世諸深著行過三界為衆祐福田是故說曰以越諸恐懼超世諸深著也

善樂於念待　善觀於諸法　善哉世无害
育養衆生類　世無欲愛樂　越諸深著意
能滅已憍慢　此名第一樂

如來降神來適王家觀世非常万物

如幻捨世王位深山學道積年苦行坐樹王下成等正覺七日七夜觀樹不眴如来尒時即從坐起詣文鱗龍王所至彼宮殿而說斯偈龍聞此偈心開意解眼目得開覩如来形懽然揮淚自鄙宿罪是故說曰

善樂於念待　善觀於諸法　善哉世元害
育養衆生類　世無愛欲樂　越諸染著意
能滅巳憍慢　此名第一樂

耆老持戒樂　有信成就樂　分別義趣樂
不造衆惡樂

耆老持戒樂者夫學道之人年雖耆老不辭勞苦中有退心雖復年盛目覩世榮而復懈怠道之在心不問老少唯在剛烈乃至於道耳信心以存何往不剋是故說曰耆老持戒樂也有信成就樂者人有信心四事難動正使化作佛形現諸光相欲来詭調者不能使心移轉是故說曰有信成就樂者也分別義趣樂者人之辯才皆由宿行億千万劫乃獲其辯雖出言教分別諸義一一所趣不失次緒從一句義演至百千終不吐出麁獷

之言是故說曰分別義趣樂也不造衆惡樂者夫人無惡則生天上人中受福是故說曰不造衆惡樂也

世有父母樂　衆聚和亦樂　世有沙門樂
靜志樂亦然

世有父母樂衆聚和亦樂者如佛契經所說父母恩重不可得記若使孝子欲報其恩右肩負父左肩負母從生至長周行天地經百千劫亦不能報父母一日之恩何以故皆由父母長養五陰敷張六情使覩光明推燥居濕隨時扶侍是以孝子雖欲報恩百千分未獲其一是故說曰世有父母樂衆聚和亦樂也世有沙門樂靜志樂亦然者出家學道斷諸恩愛離棄家業恒行三業不失其緒復為百千羣生所見愛念隨時供養供給所須出家梵志懃身苦躰求斷縛著所行清淨不造惡本是故說曰世有沙門樂靜志樂亦然也

諸佛興出樂　說法堪受樂　衆僧和亦樂
和則常有安

諸佛興出樂者如來出現甚不可遇

猶若優曇鉢花數千萬劫時時乃出介時群生見優鉢花各各歡喜自相謂言如來降世將在不久瑞應以現豈有虛乎古昔經籍自有成文若有此花出現世者如來出世亦復不久諸天世人共相慶賀皆設供養之具遲觀如來光相形容是故說曰諸佛興出樂也說法堪受樂者佛初得道衆相具足七七四十九日寂然入定不與衆生敷演法味後為梵天所請便與四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅摩休勒人與非人暢演善法群生蒙恩靡不濟度是故說曰說法堪受樂也衆僧和亦樂和則常有安者衆者其事非一或四或八或生無數如來衆者為最第一如來衆中有四雙八輩十二賢士諸有衆生之徒覺來供養修敬聖衆者獲福无量如斯福田出生道果為良為美為無邑 福隨意所願靡不剋獲聖衆所貴唯和為上是故說曰衆僧和亦樂和則常有安也

持戒完具樂　多聞廣知樂　覩見真人樂
解脫行跡樂
持戒完具樂者其有眾生逮持戒者承事供養隨時聽視後獲其報安處無為快樂自由是故說曰持戒完具樂也多聞廣知樂者復有眾生遭遇多聞之人承受其教一一不失名身句身味身義理通達尋究暢義聞便即寤不復重受是故說曰多聞廣知樂也覩見真人樂解脫行跡樂者設有眾生宿殖德本遭遇賢聖值彼羅漢得滅盡定及空寂定其有眾生施真人者現身獲報錢財集聚所願從意無願不果於諸結使永無所染是故說曰覩見真人樂解脫行跡樂也

歎水清涼樂　法財自集快　得智明慧快
滅慢無邪快
歎水清涼樂者猶若歎河澄靜清涼聲響微細不傷害物甘甜極美學者所貪多所成就是故說曰歎水清涼樂也法財自集快者所謂法財者以法合集不枉物理不為縣官盜賊水火災變所見侵欺何以故皆由正法

獲其財利不枉人物故使其然是故
說曰法財自集快也得智明慧快者
如彼學人得世間第一智盡能分別
一切眾法普放光明有所接瘄是故
說曰得智明慧快也滅慢無邪快者
人懷憍慢必熱羨人從永劫以來懷
善德不究竟皆由興慈是故說曰滅
慢無邪快也

得覩諸賢樂　同會亦復樂　不與愚從事
畢故永以樂

得覩諸賢樂同會亦復樂者賢聖之
人道果以具眾德悉備晨所修學積
行乃致其有恭敬承事賢者後受其
樂財業無數家人和穆宗族日熾是
故說曰得覩諸賢樂同會亦復樂也
不與愚從事畢故永以樂者善人修
德慕求良伴見惡知識終以遠離所
以然者惡人所禀終無善行墮人在
冥不覩大明是故說曰不與愚從事
畢故永以樂也

如與愚從事　經歷無數日　與愚同居難
如與怨憎會　與智同處易　如共親親會

如與愚從事經歷無數日者若彼行

人與愚從事晝夜墮落墜在生死億佛過去不蒙濟度是故說曰如與愚從事經歷無數日也與愚同居難如與怨憎會者怨憎會苦難皆由無明故不逐良師不與善知識從事是故說曰與愚同居難如與怨憎會也與智同處易如共親親會者智人所學必當上及相見同歡先笑後語和顏悅色內外清泰無有諍說是故說曰與智同處易如共親親會也

人尊甚難遇　終不虛託生　設當託生處
彼家必蒙慶

人尊甚難遇終不虛託生者億千万劫不可遭遇所謂人尊者諸佛世尊是所謂生之處其種清淨父母真正其家饒財多寶七珍具足金銀珎寶車渠馬瑙真珠虎珀為馬車乘無所渴乏所生國土上下和穆共相順從是故說曰人尊甚難遇終不虛託生也設當託生處彼家必蒙慶者眷屬成就處在中國不在邪僻是故說曰設當託生處彼家必蒙慶也

一切得善眠　梵志取滅度　不為欲所染

盡脫於諸處　盡斷不祥結　降伏內煩熱
永息得睡眠　心識悉清徹

昔佛成道未久初度五人次後五人江村十三人賢士衆中三十七人通佛六十一人介時世尊告諸弟子汝等各各四面教化度閻浮利地人吾欲獨往詣江水側度三迦葉師徒千人次度舍利弗目揵連次度洴沙王在羅閱城迦蘭陁竹園所介時阿郁邠抵長者有少俗緣來至羅閱城中造大長者欲得寄住正值彼家男女僕從各各作役或破薪然火或吹生熟食或有布置坐具氍氀毾㲪是時長者躬敷高座懸繒幡蓋香汁灑地是時阿郁邠抵長者問彼長者貴家今日辦具待賓之調亦非小節為欲請國王過舍為是貴家男欲娶婦女欲嫁乎願聞其意其主報曰我今所辦餚饌之具亦非天及世人所能測度亦非國王羣臣百僚男不娶婦女不出門我所以辦具甘饌飲食者清旦請佛及比丘僧在家供養阿郁邠抵聞佛名號及比丘僧衣毛悚竪悲

而且喜尋往佛所頭面礼足在一面坐斯須退坐前白佛言伏惟天尊興居輕利遊步康彊聞僑在此得善眠乎尒時世尊與阿那邠邸而說斯偈

是故說曰

一切得善眠　梵志取滅度　不為欲所染
盡脫於諸處　盡斷不祥結　降伏內煩熱
永息得睡眠　心識悉清徹

慎莫著於樂　當就護來行　當念捨於世
觀於快樂事

慎莫著於樂當就護來行者夫人學道不苦不成要當須苦然後乃成捨世俗禪及俗解脫修無漏禪无漏解脫是故說曰慎莫著於樂當就護來行當念捨於世觀於快樂事者人遇小樂當更求索增其樂本是故說曰當念捨於世觀於快樂事也

如世俗歡樂　及彼天上樂　此名為愛盡
十六未獲一

如世俗歡樂及彼天上樂者世俗樂者欲界之樂及彼天樂者色界之樂衆生之類長夜之中迷惑五趣不知稟真貪著世俗禪福之報流轉五趣

闇而復始謂為得道永滅不起是故說曰如世俗歡樂及彼天上樂也此名為愛盡十六不獲一者其有行人先斷愛根永去枝葉執意懷懼防惡未然後得無漏之樂遊心自然於十六分中未得其一是故說曰此名為愛盡十六不獲一也

能捨於重擔　更不造重擔　重擔世之苦
能捨最快樂

能捨於重擔更不造重擔等者如人負重擔經過嶮難處所負既不要世俗不急貨亦非金銀琉璃硨磲馬瑙真珠琥珀乃是世俗不要之貨傍人諫語觀君所負非是真寶何不捨之更求真者其人即捨更求真者觀彼眾生亦復如是負五陰身遊處欲界宛轉生死不能得出聖人告曰汝今所負五陰之形穢漏臭處荷負是為宜可速捨更求輕者今時眾生即設方便捨欲界形受色界身已受色界之形聖人復往就彼教化使令捨身就無漏智五分法性是故說曰能捨於重擔更不造重擔世之苦能捨最快樂也

盡斷諸愛欲 及滅一切行 并滅五陰本

更不受三有

如彼行人以無漏慧觀滅欲愛色愛無色愛身行口行意行除身三口四意三永盡無餘解知五陰興起本末更不復著三有之行 是故說曰盡斷諸愛欲及滅一切行并滅五陰本更不受三有也

義興則有樂 朋友食福樂 彼滅寂然樂

展轉普及人 苦爲樂爲本

義興則有樂朋友食福樂等者猶若商賈之人勞形苦體冒涉危嶮採致重寶安隱還家宗族慶賀男女大小靡不歡喜朋友同伴悉皆蒙恩若使開意惠施普及一切無復衆苦以樂爲本宗族娛樂不能捨離是故說曰義興則有樂朋友食福樂彼滅寂然樂展轉普及人苦爲樂爲本也

猶彼火爐 赫焰熾然 漸漸還滅

不知所湊

如是等見人 免於愛欲泥 去亦無處所

以獲無動樂

猶彼火爐赫焰熾然者猶若彼匠火

燒鐵丸極自熾然甚難可近是以聖人觀衆生類婬怒癡火而自燒炙不自覺知是故說曰猶彼火爐赫焰熾然也漸漸還滅不知所湊者如彼熱鐵丸漸漸至冷不知熱之所湊亦復不知冷之所在是故說曰漸漸還滅不知所湊也如是等見人免於愛欲泥者彼脩行人得等解脫无復罣㝵免於愛欲之深泥便得離於生死之岸是故說曰如是等見人免於愛欲泥也去亦無處所以獲無動樂者如是之類神與冥合識與空體亦復不知東西南北四維 上下來亦不知所從來去亦不知所從去猶如熱鐵丸漸漸欲冷不知熱之所湊亦復不知冷之所在是故說曰去亦無處 所以獲無動樂也

中間无有恚　有變易不停　除愛無有愁
寂然觀世有

中間無有恚者所謂恚者滐汙人心不至于道唯有无垢之人乃能免此恚怒之心是故說曰中間無有恚也有變易不停者世多有行行有輕重舉

操不同或有寘契遲至不造結使或有知而故犯以興塵勞是以聖人布誡後生欲令執行之人改既往之失絶將來之禍貪學之人翫之實之未墜于心使能進適賢聖之室然後方知聖法之可崇識法之亘近是故說曰有變易不停也除憂无有愁者如彼脩行人永拔愁憂之本與樂根共相應寂然觀世變如彼幻野馬也是故說曰除憂無有愁寂然觀世有也

有樂无有惱　正法而多聞　設見有所損
人人貪於色

有樂無有惱正法而多聞者如彼入定人晝夜禪寂不離定意空无相願以為遊觀當時雖復身遭苦行神寂無為无所傷損如彼行人無瞋怒心慈愍群萌與己無異是故說曰有樂无有惱正法而多聞也設見有所損人人貪於色者如彼學者觀彼根原婬怒癡病衆禍之首皆起欲怒心意共相染汙以成大患便不能脫生老病死愁憂苦惱衆患之原是故說曰設見有所損人人貪於色

無結世善壽　大法知結原　人當明結瑕
人人心縛著　亦縛於色本

無結之人婬怒癡盡不復樂俗衆結之本　怨讎恚心亦復不興明人所鑒能斷斯病既自去病復治他人使無有病亦復不念著於衆色利衰毀譽其心不動是故說曰無結世善壽大法知結原人當明結瑕人人貪縛著亦縛於色本

一切受辱苦　一切任已樂　勝負自然興
竟不有所獲

一切受辱苦一切任已樂者人遭困厄意不得舒瞻人顏色恒恐失意自恣之人隨意所欲如念即至如響應聲是故說曰一切受辱苦一切任已樂也勝負自然興竟不有所獲者如人處世貴賤無常或為轉輪聖王後復為粟散諸王一尊一卑或高或下唯有賢聖之道無有尊卑高下是故說曰勝負自然興竟不有所獲也

諸欲得樂壽　能忍彼輕報　忍者忍於人
不忍處諸有

取要言之略說其義無害而生害無

惱而生惱無恚而生恚无怨而生怨

如上無異

諸欲得樂壽　於惑而無惑　惑者惑於人

我斯無有惑　諸欲得樂壽　終已無結著

當食於念食　如彼光音天　恒以念為食

意身无所猗

村野見苦樂　彼此無所燒　雖值更樂跡

無跡焉有更

村野見苦樂彼此無所燒者人之脩道或在城傍依村而往或在曠野無人之處或時遇苦衆人痛心時復遭樂不以為歡不興更樂起十二種病彼者彼六塵此者此六情是故說曰村野見苦樂彼此無所燒也雖值更樂跡無跡焉有更者人之處世心恒放逸先更後樂遂增罪根或時生彼地獄更樂無更則無跡亦復無有地獄更樂是故說曰雖值更樂跡無跡焉有更也

所在有賢人　不著欲垢穢　正使遭苦樂

不興苦害心

所在有賢人不著欲穢垢者聖人處

世多自隱遁不著欲想不興欲垢所謂賢人阿那含阿羅漢是故說曰所在有賢人不著欲穢垢也正使遭苦樂不興於苦意者雖遭苦樂不興想著是故說曰正使遭苦樂不興於苦意也

出曜經卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第二十八　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

心意品第三十二

輕難護持　爲欲所居　降心爲善
以降便安

輕難護持者所以如來世尊出現於世正欲降伏人心去織惡行如彼修行之人恒自思惟興心設論所謂心者招致衆禍使人入地獄餓鬼畜生之道是故說曰輕難護持也爲欲所居者彼脩行人觀病所興皆有因緣究欲之源斯在心意猶若盜賊侵踰劫盜設無嶮者無由生患欲亦如是心爲窠窟展轉流馳以成災患是故說曰爲欲所居也降心爲善以降便安者人能降心不記彼壽所至到處爲人所敬壽終之後漏盡意解得滅盡泥洹是故說曰降心爲善以降便安也

如魚在旱地　以離於深淵　心識極惶懅
魔衆而奔馳

如魚在旱地以離於深淵者猶如彼

魚以失于淵宛轉于地心意煩惱不得自在是故說曰如魚在旱地以離於深淵也心識極惶懼魔衆而奔馳者猶彼岸上魚跳踉不得自在心亦如是馳趣諸結使不能自止便爲衆邪所得便是故說曰心識極惶懼魔衆而奔馳

心走非一處　猶如日光明　智者所能制
如鉤止惡爲

心走非一處猶如日光明者如彼日光初出之時悉照四方靡不通達心亦如是奔趣色聲香味細滑之法不能自制使不流馳如彼惡爲凶暴難御以得鋼鉤然後乃制是故說曰心走非一處猶如日光明智者所能制如鉤止惡爲也

我今論此心　無牢不可見　我今欲訓誨
慎莫生瑕隙

我今論此心無牢不可見者彼修行之人專其一意繫心在前以若干方便誨責其心由汝心本無數劫中經歷生死捨身受身不可稱記或在三塗八難之處或在天上人中往來敎

今為人遭佛聖法宜可捨本染著之想以無數方便誨責心已復更告心汝今輕脆不可恃怙於此見身當盡愛結是故說曰我今論此心無牢不可見我今欲訓誨慎莫生瑕隙也

汝心莫遊行　恣意而遊逸　我今還攝汝
如御暴逸象

汝心莫遊行恣意而放逸者心之為物猶豫不定著色聲香味細滑法猶如獼猴貪著菓蓏捨一取一意不專定心亦如是横生万端造作衆患不能捨離是故說曰汝心莫遊行恣意而放逸也我今還攝汝如御暴逸象者我當以不淨觀攝此心意使不流馳如御暴象不使放逸是故說曰我今還攝汝如御放逸象

生死無有量　往来無端緒　求於屋舍者
數數受胞胎

生死無有量往来无端緒者人處生死經歷劫數不可稱記或在地獄畜生餓鬼其中受苦甚難可計是故說曰生死無有量往来無端緒也求於屋舍者數數受胞胎者不減行跡往

來不息繫於肥白貪著形色數數受胎是故說曰求於屋舍者數數受胞胎也

以觀此屋　更不造舍　梁棧已壞
臺閣摧折

以觀此屋者危脆不牢要當壞敗為磨滅法正使安明巨海盡當融爛更不造舍者所以然者以知根源病之所由更不受形造五陰室是故說曰以觀此屋更不造舍也梁棧已壞臺閣摧折者所以論此者乃論結使之源本身壞四大散万物不久合此乃論成道之人捨形神逝澹然虛空支節形體各歸其本地還歸地水還歸水火還歸火風還歸風神逝无為不復懼畏更來受形是故說曰梁棧已壞臺閣摧折也

心已離行　中間已滅　心為輕躁
難持難護

心已離行者所謂行者眾結之首所以群萌沉湮生死者皆由造行致斯災變聖人降世精懃自脩斷諸行本使不復生是故說曰心已離行也中

聞已滅者三世之法永盡無餘是故說曰中間已滅也心為輕躁者如佛契經所說我今說心之本輕躁速疾一日一夜有九百九十九億念念念異想造行不同是故說曰心為輕躁也難持難護者發心之頃造善惡行念善之心尋響即至間無滯㝵念惡之心如響應聲欲令守護者未之有也猶若惡獸之類虎狼虵蚖蝮蠍之屬欲使將護其意使不行惡者亦未前聞是故說曰難持難護

智者能自正　猶匠搦箭直　有恚則知恚
有恚知有恚

智者能自正猶匠搦箭直者夫人習行先正其形恒知苦空非身無我之法亦思念行以自誡身使不邪曲猶若巧匠善能治箭端直無節堪任御敵亦無所難是故說曰智者能自正猶匠搦箭直也有恚則知恚有恚知有恚者怨怨自茲為怨息怨者自古未有要當息怨滅怨然後乃知無怨是故說曰有恚則知恚有恚知有恚也

是意自造　非父母為　除邪就定

為福勿迴

意造衆行為身招患為惡斯惡斯由心造亦非父母兄弟宗族僕從奴婢之所為也明審此者乃知從邪生此塵勞復不守護使心不亂是故說曰

是意自造非父母為除邪就定為福勿迴也

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行漏婬怒癡

猶若世人造作言殿屋舍亦不至密天雨之日無處不漏人不正其行便漏色聲香味細滑法亦不思惟不淨之觀漏出三毒暴溢之水是故說曰蓋屋不密天雨則漏人不惟行漏婬怒癡也盡應為偈略說其要愚癡亦尒瞋恚亦尒慳嫉亦尒憍慢亦尒愛結亦尒

蓋屋不密　天雨則漏　人自惟行無婬怒癡

猶如至密之人造作言殿屋舍緻密天雨不漏人自惟行去婬怒癡不漏諸患盡應為偈略說其要愚癡亦尒瞋恚亦尒慳嫉亦尒憍慢亦尒愛結

亦爾

心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍

爾時世尊告諸比丘自今以後先說勸食偈然後乃食舍衛城里有二乞兒至衆僧中乞食正值聖衆未說勸食之偈其中有一乞兒嫉妬心盛便發惡心設我後得自在爲國王者當以車輪轢斷爾許道人頭說偈之後乞兒乞食得豐無央數出在路側飽滿睡眠數百羣車路由其中轢斷其頭死入地獄受苦無量

心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福慶自隨　如影隨形

彼第二乞兒内心自念設我後得富貴為王者盡當供養爾許聖衆使不渴乏之時彼乞兒乞食本意尋出卧在樹下睡眠神識澹靜无有乱想爾時彼國喪失國主更無復嗣繼王者種尋臣百僚雲集共論今國無主復無繼嗣將恐人民散在不久亡國破家由是而興君等各各欲何方誅令國全在民無異離中有智臣明達第

一告諸人民我等失主且無繼嗣宜可遣使巡行國界若有威相福禄足者使紹王位即遣接行見一樹下有人眠睡日光以轉樹影不移蔭覆人身如蓋在上使者見之即往觀視人中奇異何復是過此人正應紹繼王位即喚使覺扶輦輦載前後圍繞將詣王宮人稱萬歲國界清泰氽時世尊觀此二義已即說斯偈

心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福慶自隨　如影隨形
念無適止　不絕無邊　福能遏惡
覺者為賢

念無適止不絕無邊者夫脩行人縱意遊逸不能專一正使聞法不貫心懷所謂不絕無邊者放逸身邪也是故說曰念无適止不絕無邊也福能遏惡覺者為賢者夫積善之人永去婬怒癡憍愓之心如斯之人履道則易從是福慶漸至道場是故說曰福能遏惡覺者為賢也

不以不淨意　亦及瞋怒人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除憙害　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法
諸佛世尊恒以天眼觀三世事知將
来世愚惑衆生自憍蕘人不事三寶
吾身去世遺法存在族姓子汝傳吾
經誡演布後人衆生聞者靡不蒙濟
有一比丘在波羅㮈大國雞頭園中
為數千万衆前後圍遶昇于高座敷
演法教其聞法者靡不蒙濟隨行所
趣各充其願外國舊與内法之宜入
寺聽法及礼佛者皆當脫帽時有國
王頭素少髮加復有瘡又且脚著履
屣自恃豪尊以氎裹頭入内聽經王
曰比丘與我說法比丘告曰如来有
教其有衆生脚著履屣者不與說法
王聞懐恚即脫履屣語比丘曰卿速
說法攝悅我情違我本意者當梟
汝首比丘告王又復如来禁戒所忌
不得與覆頭者說法王聞斯語倍復
瞋恚奮赫天威語比丘曰卿欲辱我
令故前却我今正尒露頭聽卿說法
若不解吾疑結者當取汝身分為三

分尒時比丘尋向彼王而說斯偈

不以不淨意　亦及瞋怒人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法

王聞斯偈慙顏愧影即起于坐五體投地自歸懺悔求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈為是如來神口所說為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來神口所說此來久矣非適今也王自思惟善哉大聖三達之智靡所不通乃知將來有我之徒有害心令重自悔更不造新尒時比丘漸與說甚深之法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法無所畏難

心無住息　亦不知法　迷於世事
無有正智

心無住息亦不知法者心如馳流難可制還水出泉源晝夜下流欲使還入泉源者斯難獲也如此之人不知正法亦復不知可就知就可捨知捨譬如有人聾聽五音盲執於燭是故說曰心無住息亦不知法也迷於世

事無有正智者如彼行人貪樂於世信邪倒見或事諸神水火日月祭祀先祖父母兄弟意中望得正法功德如人空中欲安宮宅者甚為難也如經文說殺生祀祭交受害也是故說曰迷於世事無有正智也

三十六駛流　并及心意漏　數數有邪見依於欲想結

三十六駛流者三十六邪身邪有三三界各有一邊見有三欲界一色界一無色界一邪見有十二欲界四色界四無色界四見盜有十二欲界四色界四無色界四戒盜有六欲界二色界二無色界二取而合者合三十六使世人迷惑不覩正見是以智人防慮恭然是故說曰三十六駛流并及心意漏三十六邪由心而生流溢萬端遂成邪見是故說曰并及心意漏也數數漏邪見依於欲想結者此邪見者乃論計常見斷滅見此二邪見不與相應計常見不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應二人所見各各不同緣是邪見牽致地獄餓

鬼畜生復起三想貪恚想無明想是故說曰數數漏邪見依猗欲想結也

捨意放其根　入隨意迴轉　為少滅名稱　如鳥捨空林

捨意放其根入隨意迴轉者世多有人好憙五音若眼見色起于眼識遂成眼根若耳聞聲起于耳識遂成耳根若鼻嗅香起于鼻識遂成鼻根若口知味起于口識遂成口根若身知細滑起于身識遂成身根若意知法起于意法遂成意根是故說曰捨意放其根入隨意迴轉也為少滅名稱如鳥捨空林者人之為過不顧後慮積日為善安在斯須為諸禮越施主所見譏論求善本呼戒具清淨何圖今日乃見瑕隙皆共輕賤不復與語猶如群鳥恒宿茂林貪五菓香華氣味華菓適盡各捨而逝犯戒之人其喻如此福盡罪至自當除散是故說曰為少滅名稱如鳥捨空林

在靜自修學　慎勿逐欲跡　莫吞熱鐵丸　嘷哭受其報

在靜自修學慎勿逐欲跡者常當端

執意心之行不為欲意所見劍連欲者令人迷惑不別尊卑是故說曰在靜自修學慎勿逐欲跡也莫吞熱鐵丸嘷哭受其報者如火所燒痛徹骨髓死入地獄酸楚万端抱熱銅柱吞熱鐵丸嘷哭受報靡知所訴是故說曰莫吞熱鐵丸嘷哭受其報也

應起而不起　恃力不精懃　自陷人形卑
懈怠不解慧

應起而不起者形謂起者佛並善知識然不造善功德生雖遇時無益人行天雨七寶遍滿世界愚者意惑不取其寶恒受人形無有遠慮雖名為人無益於時此亦如是遭遇佛世暢演深法愚人執惑不肯承受是故說曰應起而不起也恃力不精懃者如有行人氣力強壯堪任變化然復懈怠不大精懃是故說曰恃力不精懃也自陷人形卑懈怠不解慧者自陷於生死不顧後世殃雖遭佛世遭善知識與賢聖相遇不肯受慧分別義趣是故說曰自陷人形卑懈怠不解慧也

乱觀及正觀　皆由意所生　能覺知心觀

愚心數數乱

乱觀及正觀皆由意所生者所謂乱觀者欲觀恚觀無明觀行人離此諸觀習於正觀正觀定意超越殊勝衆定中尊自非聖人漏盡無著得此觀定是故說曰乱觀及正觀皆由意所生也能覺知心觀愚心數數乱者進學之人當習出要之觀空無想無願觀洗除心垢捨世八事修清淨心解諸相好一一虛寂所說教誡殊勝難及四諦如今晝夜修習愚人執惑數數意乱猶甘美藥愚謂辛苦豈須聖人譬口與之執意迷誤難草如斯是故說曰能覺知心觀愚心數數乱也

智者如是觀　念者專為行　咄嗟意無著

唯佛能滅此

智者如是觀念者專為行者所謂智者演說微吐或暢疑遺難豫明人情處在大衆獨步無侶數問羣黨誰有疑惑吾當以大慧之火焚燒汝等猶豫之聚隨時觀察意不錯乱學人所修以此為業是故說曰智者如是觀

念者專為行也咄嗟意無著唯佛能滅此者彼修行人得定三昧盡捨世俗有漏之行亦復捨於世俗善本解脫定意此者是誰唯佛世尊能捨之耳是故說曰咄嗟意无著唯佛能滅此

觀身如空瓶　安心如立城　以慧與魔戰
守勝勿復失

觀身如空瓶者猶如朽故之瓶內外不牢雖可受盛亦不久停此四大身亦復如是恒苦敗壞不得久停如彼朽弊亦盛於好亦盛於醜會歸磨滅就彼灰聚此危脆身亦復如是亦受於好亦受於醜所受善者諸善功德瓔珞其身所受惡者捨於善行染汚其心命終之後浪在丘塚是故說曰觀身如空瓶也安心如立城者所以立城牢固深塹者旦欲患群賊盜竊民物心亦如是欲患諸結使所纏裹故城郭牢固賊不得侵心正不邪結不得侵是故說曰安心如立城也以慧與魔戰者復衛以備六藝具足則能與彼自在天子共戰是故說曰以慧與魔戰也守勝勿復失者以勝淫

怒癡無復餘想恒繫意在前無他異心是故說曰守勝勿復失取要言之觀世亦尒

觀身如聚沫　解知焰野馬　以斅與魔戰
守勝勿復失

猶若聚沫生生便滅不得久停此四大身亦復如是聚則為人散則為氣本由父母得有四大推其本末皆虛皆寂推之不見其前尋之不見其後生生而滅生生而生滅滅而滅滅滅而生生不見生滅不見滅凡夫所習顛倒不寤是故說曰觀身如聚沫解知焰野馬以斅與魔戰守勝勿復失取要言之觀世亦尒

心念七覺意　等意不差違　當捨愚惑意
樂於不起忍　盡漏无有穢　於世取滅度

心念七覺意等意不差違者如彼脩行之人脩習覺意之法晝夜思惟不捨于懷是故說曰心念七覺意等意不差違也當捨愚惑意樂於不起忍者若有衆生不起慈心向一切衆生則不至道有所成就要當捨愚惑之意不著色想乃應道真樂捨不起法

忍無生滅意乃入道室是故說曰心念七覺意等意不老違也盡漏无有職於世取滅度者彼修行入盡有漏成無漏心得解脫叡得解脫於現法中而得自在如斯之人入無為境取般涅洹永寂永滅更不復生是故說曰盡漏無有職於世取滅度也

當自護其意　若犛牛護尾　有施於一切
終不離其樂

當自護其意若犛牛護尾者心為行道造作無端常當攝意使不有失猶彼犛牛晝夜護尾恐有斷絕寧喪身命根失其妻息不使尾毛墮落于地比丘學道亦復如是寧喪身命不犯於戒是故說曰當自護其意若犛牛護尾也有施於一切終不離其樂者要當興意愍慈一切視怨家如赤子阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人若非人不能得其便自然受福快樂無極是故說曰有施於一切終不離其樂

一龍出衆龍　龍中六牙者　心心自平等
獨樂於曠野

昔拘深比丘好喜鬪訟未曾歡樂不

樂山野閑靜之處今時世尊數往詣諫不受如來言教如來數與說法不肯承受便捨而去去彼不遠見有一象獨在空山閑靜無為象自念言我在大衆中時為衆象所撓逐嚼食草則得嬈惡草飲水得濁今日在此不為衆象所撓何乃快哉今時世尊便說斯偈

一龍出衆龍　龍中六牙者　心心自平等

獨樂於曠野

如來說此偈已便捨而去

不以無害心　盡為一切人　慈心為衆生

彼元有怨根

不以無害心盡為一切人者盡當除棄怨憎恨心慈愍一切衆生之類是故說曰不以無害心盡為一切人也慈心為衆生彼無有怨恨者視己如彼身而無有異若聞好語醜語不經心懷元有怨恨無復害意向一切衆生戰戰兢兢終不捨離是故說曰慈心為衆生彼無有怨恨也

慈心愍一人　便獲諸善本　盡當為一切

賢聖稱福上

慈心愍一人者如佛契經所說若有人施一切衆生加以慈心施一人者其福何者為多比丘報曰行慈之人愍念衆生者其福甚多是故說曰慈心愍一人便獲諸善本也盡當為一切賢聖稱福上者惠施一人其福難量況施一切衆生之類乎其福無限无量不可稱計巨億万倍不可以辟喻為比是故說曰盡當為一切賢聖稱福上也

普慈於一切　愍念衆生類　修行於慈心
後受無極樂

普慈於一切愍念衆生類者人之行慈發意平等衆生之類多於地種能普慈心愍一切衆生者後受人身受樂無猒若生天上受福自然視東望西玉女營從不可稱計若生人中豪族富貴生四姓家七寶具足無有减少父母真正不虜卑賤是故說曰普慈於一切愍念衆生類脩行於慈心後受無極樂也

若以踊躍意　歡喜不懈怠　脩於諸善法
後致安隱處

若以踊躍意歡喜不懈怠者彼修行人息嫉怒癡執意剛強不捨本願所獲功德盡施於无上正真道等正覺不待此福求轉輪聖王粟散諸王亦復不求帝釋梵天亦不求作魔若魔王彼盡求作滅盡泥洹无為无作無生滅法是故說曰若以踊躍意歡喜不懈怠脩於諸善法獲致安隱處

息則致歡喜 身口意相應 以得等解脫

比丘息意快 一切諸結盡 無復有塵勞

息則致歡喜身口意相應者人意以息眾病都廢不復造於身口意行若布施持戒攝意受齋皆求無為之道正使出家脩習福業捨世辯聰習四辯才以得八解脫法比丘習法不離賢聖是故說曰息則致歡喜身口意相應也所謂結者結縛人心結結相纏如蟻自裹纏縛人心不見大明除彼塵勞乃自照見是故說曰一切諸結盡无復有塵勞也

正使五樂音 不能悅人意 不如 正心

向於平等法

正使五樂音不能悅人意者彼修行人

志在禪定分別五陰成敗所趣正使
諸天作倡伎樂欲使此人心意動轉
此事不然何以故由心正見无顛倒
故是故說曰正使五樂音不能悅人
意不如一正心向於平等法也

最勝得善眠　亦不計有我　諸有心樂禪
不樂於欲意

最勝得善眠亦不計有我者如修行
人不計吾我滌著榮職寧取冷石宛
轉土中不以縛著之心卧於高床幃
帳之內是故說曰最勝得善眠亦不
計有我也諸有心樂禪不樂於欲意
者入定之人心不移變當入定時寂
無音響千車同響万雷同震不能令
入定之人離於正受所以然者由其
心意得普慈故是故說曰諸有心樂
禪不樂於欲意

最勝踊躍意　亦不見有我　諸有心樂禪
不樂於欲意

最勝踊躍意者見無我之人分別內
外所出四大一一解了虛而不真是
故說曰最勝踊躍意亦不見有我諸
有心樂禪不樂於欲意也

諸結永以盡　如山不可動　於深無所染
於恚不起恚

諸結永以盡如山不可動者如彼行人諸結永盡內外清淨無有瑕穢意猶金剛不可沮壞亦如泰山不可移動何以故由其執心甚牢固也處欲不汙在穢不懼形神俱虛无可戀著是故說曰諸結永以盡如山不可動於深无所染於恚不起恚也

諸有如此心　焉知苦蹤跡　无害无所染
具足於戒律　於食自知足　及諸牀臥具
觧意求方便　是謂諸佛教

諸有如此心焉知苦蹤跡者如彼行人練精其心去諸穢著意存斷結曰進不怠余時焉知有苦蹤跡是故說曰諸有如此心焉知苦蹤跡無害無所染具足於戒律者亦不自害復不害人戒律所說不失次緒既自脩德復以此德轉教人民是故說曰無害無所染具足於戒律　於食知止足及諸牀臥具者如彼行人量食而進亦不貪饕趣支其命行道而已所以取膏而膏車者欲使重載有所致也如

人瘡痍以膏傅之所以傅者欲使新
者不增故者除愈是故說曰於食知
止足及諸牀臥具也脩意求方便是
謂諸佛教者脩行之人採取要義行
中所急者增上心是是故說曰修意
求方便是謂諸佛教也

行人觀心相　分別念待意　以得入禪定
便獲喜安樂

行人觀心相者如彼行人知心根源
適生即滅不使滋長知念待之進退
分別善惡永劫以來所脩行事是故
說曰行人觀心相分別念待意也以
得入禪定便獲喜安樂者入定之人
何以故說入定之人定有三義禪最
為首猶如國王統領四方正可富於
世財無有道財禪定之人當富道財
無有世財所謂道財者三十七品禪
定三昧諸善之本樂有二義或有淨
樂或有不淨樂不淨樂者飲食衣被
服飾之具香華脂粉繒綵幡蓋斯謂
不淨樂也有淨樂者入禪正受澹然無
為無他異想是謂有淨之樂也是故
說曰以得入禪定便獲喜安樂也

護意自莊嚴　嫉彼而譽己　遺憂不患苦
智者審諦住

護意自莊嚴嫉彼而譽己者彼修行者恒護結使縛著色聲香味細滑之法不使與亂雜錯其間復以三十七品七覺意花而自莊嚴是故說曰護意自莊嚴嫉彼而譽己也遺憂不患苦智者審諦住者彼修行人以得入無畏之處智者神審諦而不移動是故說曰遺憂不患苦智者審諦住也

人不守護心　為邪見所害　兼懷調戲意
斯等就死徑

人不守護心為邪見所害者行人不守護色聲香味細滑法其有眾生修習邪經便當趣於地獄餓鬼畜生之道不習邪見者生天上人中處在中國不在邊地八不閑處是故說曰人不守護心為邪見所害也兼懷調戲意斯等就死徑者行人所以遂於道者皆由陰蓋所覆不得闚看智慧光明加復調戲五蓋所覆重蓋所覆欲得見慧明者此則不然命終之後必趣死徑是故說曰兼懷調戲意斯等

就死徑也

是故當護心　等修清淨行　正見恒在前
分別起滅法

是故當護心等修清淨行者彼修行人恒常擁護心意行威儀法捨於非法可行知行可坐知坐進止行來不失其儀是故說曰是故當護心等修清淨行也正見恒在前分別起滅法者人之修德深自知已如家有財主自能別行道之人亦復如是涉八直之正路御四駛之穢濁執智慧之庭燎照三毒冥室分別起滅之所由歸之一定而無导於中取道有何是故說曰正見恒在前分別起滅法也

比丘除睡眠　盡苦更不造　降心服於藥
護心勿復調

比丘除睡眠盡苦更不造者觀行比丘除去睡眠陰蓋之患盡諸苦際更不造新是故說曰比丘除睡眠盡苦更不造也降心服於藥護心勿復調者常當擁護心所願必剋則能及聖修无漏行斯由降心去穢所致也行不放逸不嬈於人復是行者深要之業

是故說曰降心服於禪護心勿復調也

衆生心所誤　盡受地獄苦　降心則致樂

護心勿復調

衆生心所誤盡受地獄苦者迷誤爲心所使種地獄根栽經歷無數億千万劫屠割剝裂受苦無量是故說曰衆生心所誤盡受地獄苦降心則致樂護心勿復調也

護心勿復調　心爲衆妙門　護而不漏失

便在泥洹門

心正則道存邪者有高下衆生愚惑不別眞僞是以墜墮不至于道惑者意迷謂道在空乃不自覺心爲道本虛無寂寞法之極尊衆行究竟永離三有不憂三界度衆苦惱畢壽不生是故說曰護心勿復調心爲衆妙門護而不漏失便在泥洹門也

出曜經卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

出曜經卷第二十九　盈

姚秦涼州沙門竺佛念譯

沙門品第三十三

比丘乞求　以得無積　天人所譽
生淨無穢

比丘乞求以得無積者乞食比丘恒作是念我今所求索者自足而已不留遺餘計為財貨設有遺餘尋施與人不留遺長如佛律禁所說父母年邁老病着牀及同學比丘之施重患不堪行來聽使乞索不問多少供養老病是故說曰比丘乞食以得無積也天人所譽生淨無穢者比丘執行少欲知足到時乞求無所藏積諸天衛護稱歎其德名聞四遠靡不聞知論此比丘生淨無穢所以諸天稱歎其德者持戒之人死必生天增益諸天衆減損阿須倫衆是故說曰天人所譽生淨無穢也

比丘為慈　愛敬佛教　深入止觀
滅行乃安

比丘執意行四等心慈悲喜護愍念

一切愛敬三寶信心不斷深入分別止觀所趣在在處處處留化所以除貪制意者欲除世榮不貪利養究盡生死滅諸惡行度有至無乃謂永安是故說曰比丘爲慈愛敬佛教深入止觀滅行乃安也

比丘盡諸愛　捨愛去貢高　無我去吾我
與義孰不親

比丘盡諸愛捨愛去貢高者彼苦行比丘滅諸想著欲色色色無色色欲愛色愛無色愛三界憍慢衆邪顛倒怨然除盡是故說曰比丘盡諸愛捨愛去貢高也無我去吾我與義孰不親者苦行比丘不滯三界解知內外悉無有主計我之人積業求福雖得從願後必墮落在凡夫地不見吾我之人者解知內外萬物虛寂孰者吾我吾我是誰爲人所繫乃得罵詈悉虛悉寂都無所有爲人所罵音聲來從中聞內外悉無所有是故說曰無我去吾我與義孰不親也

當知是法　身之出要　如來御敵
比丘習行

當知是法身之出要者習行比丘得博採衆要擇修善德以補不及如人欲所至必由其徑求道窠窟必有其路出要路者四諦真如是是故說曰

當知是法身之出要也如象御敵比丘習行者如彼暴象飲以釀酒奔逸向敵雖被刀射至死不退要有所擒乃還本營所以然者畏上御者不畏外敵習行比丘亦復如是要從導師承受其教隱在心懷反覆思惟不失義跡是故說曰如象御敵比丘習行也

人不壽劫　内與心諍　護身念諦
比丘惟安

夫修學之人得四神足晝夜修習意欲住壽一劫若過一劫隨意所念則無有難離諸縛著常與心諍不使流馳斷諸脩望去是非意與欲永別亦復不見三界窠窟然後乃應無戲損行是故說曰人不壽劫内與心諍護身念諦比丘惟安

念親同朋友　正命無雜糅　施知應所施
亦令威儀具　比丘備衆行　乃能盡苦際

行人成就皆由朋友功成德滿稱過

四遠稟受之人曰有其新所行真正不著外部所出惠施施佛比丘僧與師及諸尊長所以然者斯等諸人皆有威儀執諸禮節知苦之所由是故說曰念親同朋友正命無雜糅施知應所施亦令威儀具比丘備衆行乃能盡苦際

手足莫妄犯　節言慎所行　常內樂定意
守行謂比丘

世多有人凶暴為惡手拳相加遂致傷害內恣六情著色聲香味細滑之法如斯之人雖得為道不應法行進無脩道之法退失賢聖之儀如擔死人種無所復中直此比丘等亦復如是能自專意所行隨順坐禪定意六時行道不失本行是故說曰手足莫妄犯節言慎所行常內樂定意守行謂比丘也

樂法欲法　思惟安法　比丘依法
正而不費

學人脩行分別諸法見法得法深入觀法若坐若卧察神往來思惟安法比丘依法乃得滅度於諸聖道益而

無費日有增益終無減損亦使正法久存於世是故說曰樂法欲法思惟妄法比丘依法正而不貴也

當學入空　比丘靜居　樂非人處觀察等法

執行之人觀此五陰計為是常牢固不敗不能捨離興於塵勞然執行之人分別五陰內外悉空正使在于曠野之中樹下塜間思惟法本求於道果先當習空乃應道真昔諸道人室內坐禪空行須菩提在外求索開門內人應曰汝是誰乎須菩提對曰世人假名須菩提者也人所樂者彈琴鼓瑟作倡伎樂此是人所樂非人所樂者禪定數息繫意在一非人所念是故說曰當學入空比丘靜居樂非人處觀察等法也

當制五陰　服意如水　清淨和悅為甘露味

初學之人觀此五陰皆當壞敗無一可貪分別諸持悉不牢固意均平等顏色和悅清淨無瑕盡諸苦際是故說曰當制五陰服意如水清淨和悅

為甘露味

如彼極峻山　不為風所動　比丘盡愚癡

所在不傾動

猶若安明山不為四種風所傾動盡癡比丘亦復如是不為色聲香味細滑之法所動是故說曰如彼極崥山不為風所動比丘盡愚癡所在不傾動也

一切名色　非有莫惑　不近不愛

乃為比丘

名色六入行者之所棄我所非我所都無所有不近於危嶮之法法有種種或有真實或有危嶮所謂真正者諸度無極所謂危嶮者世俗常則比丘具足此者乃謂應真是故說曰一切名色非有莫惑不近不愛乃為比丘

比丘非別　慢誕無戒　捨貪思道

乃應比丘　息心非別　放逸無信

能滅衆苦　為上沙門

爾時世尊到時持鉢整頓衣服經向乞求婆羅門者婆羅門所爾時梵志遙見世尊梵志自歎說曰我亦乞士君亦乞士二乞士中何者為勝爾時

世尊便說此偈

比丘非別 惕誕無戒 捨貪思道
乃應比丘 息心非別 放逸無信
能滅衆苦 為上沙門

爾時梵志聞斯偈已即以所有財貨施於世尊爾時如來尋不受之語梵志曰我今所說非歌頌所讚何緣取汝所施之物梵志白佛不審今者以與所施為付何人世尊告曰汝今持與所施持著淨處若著無草之地若著清淨水中爾時梵志受如來教即以所施寫著水中 是時水中自然湧出作若干種聲漸漸於中 出大光明梵志見已踊躍歡喜不能自勝如來即說真如四諦尋於坐上諸塵垢盡得法眼淨

比丘得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
無親慎莫親

比丘得慈所在解脫分別万行無事不違設復有人見衆生之類步兵為兵馬兵車兵共相鬪諍入慈之人愍彼不及拔濟衆生至無為岸猶如平稱平等無二於如來所得四堅固之

心不可傾動猶如最勝長者及以比丘覩佛無猒足正使化佛在其前者亦不能使心有所傾動行人得滅盡之跡無復衆惱知可近知近可從知從如是行蹤跡滅行則為本略說其要如是結使本為火之所燒如是漸以次斷諸結使源如是頗有梵志無乃至於泥洹

心憘極歡悅　加以愛念者　比丘多熙怡盡空無根源

彼修行之人歡喜踊躍無有懈怠間喜不以為歡鬧惡不以為慼比丘入定無有錯亂恒自思念從無數劫以來修行衆德不失行本究盡空源無邊無崖是故說曰心喜極歡悅加以愛念者比丘多熙怡盡空無根源

息身而息意　攝口亦其善　捨世謂比丘渡淵無有量

彼修行人執持威儀不失其則護口四過無所違失不使其心有所流馳所說言教無有麤獷先笑後言適可人情捨世謂比丘何者為比丘所謂比丘者離色聲香味細滑法去輕慧凝

是故說曰息身而息意攝口亦其善
捨世謂比丘渡淵無有尋也

無禪不智　無智不禪　道從禪智
得近泥洹

夫人學問先從誦四阿含三藏具足
然後乃名稱為禪定此是世俗之智
無智不禪者無漏慧觀必有所至無
有望尋設有二事具足者便近於泥
洹是故說曰無禪不智無智不禪道
從禪智得近泥洹

禪無放逸　莫為欲亂　无吞洋銅
自惱燋形

如彼脩行之人攝身口意少欲知足
不大慇懃雖得衣被飲食牀臥具病
瘦醫藥趣自支形不慕世榮處儀禮
節不失其度牀臥坐具恒知止足莫
受後世洋銅灌口是故說曰禪無放
逸莫為欲亂無吞洋銅自惱燋形

能自護身口　護意无有惡　後獲禁戒法
故号為比丘

夫人習行身不行惡口不罵詈意不
姤嫉具此三者乃為比丘是故說曰
能自護身口護意無有惡後獲禁戒

法故号為比丘也

諸有修善法　七覺意為本　此名為妙法

故曰定比丘

如彼行人善脩其法先得無漏盡苦之源便得七覺意華漸至無為得近泥洹是故說曰諸有脩善法七覺意為本此名為妙法故曰定比丘也

如今現所說　自知苦盡源　此名為善本

是無漏比丘

於現法中而自觀了求其巧便盡於苦際所謂盡苦際者滅盡泥洹是故諸根具足成就無漏行所行如意無所遺失是故說曰如今現所說自知盡苦源此名為善法是無漏比丘也

不以持戒力　及以多聞義　正使得定慧

不著於文飾　比丘有所持　盡於無漏行

夫人習行不但精進忍辱一心智慧求於解脫亦復不以多聞辯慧知內外法至於無為要得世俗定意然後至於妙際或在山野空閑之處與善知識相遇說其正徑不說邪路比丘當知此行習無漏法所以盡苦際者皆是漏盡羅漢須陁洹斯陁含阿那

舍猶尚涉諸苦惱是故說曰不以持戒力及以多聞義正使得定意不著於文飾比丘有所持盡於無漏行也

當觀正覺樂 勿近於凡夫 觀此現世事
分別於五陰

如彼學人觀正覺樂以自娛樂不近於凡夫所以然者非彼境界所有觀此世事者知衆生之類生者滅者進退所趣知苦所由分別五陰成敗所趣是故說曰當觀正覺樂勿近於凡夫觀此現世事分別於五陰

為之為之 必强自制 捨家而解
意猶復淶 行懈緩者 勞意弗除
非淨梵行 焉致大寶

執行之人與諸想著起結使本或有分別計有今世後世之累於苦而不自免比丘莫著此自謂清淨之行諸有沙門婆羅門不知出要之法我不說此人應得度也所以然者不離縛著之所致比丘當知非有而言有此習邪見非真諦法何以故皆由五陰身本而興此病以有此病復生惡行由此諸病不得盡苦際比丘當知究

盡其源術知無常為變易法

夫學之人觀此法者無堅无牢為無有要解知無身則知生死不以為死魔之所沮壞以得勝彼更不造有盡一切之有此名苦際更無有上

心得永休息 比丘攝意行 以盡老病死 便脫魔縛著

如彼行人永盡諸結意所染著不復造行色聲香味細滑之法不復在懷自知罪畢更不受胎永離魔界亦不與欲塵相應是故說曰心得永休息比丘攝意行以盡老病死便脫魔縛著

心以得永寂 比丘攝意行 以盡老病死 更不復受有

有者生死之累所以沉漂周旋五道者皆由意惑不盡其源故是故說曰心以得永寂比丘攝意行以盡老病死更不復受有行人執意多有所濟常求方便以自濟渡

以斷於愛根 比丘攝意行 以盡老病死 更不復受有

愛之為病多所危害欲 界愛者其事有二一者食愛二者欲愛色界無色

界禪味愛是故說曰以斷於愛根
無有結使心 比丘攝意行 以盡老病死
更不復受有
所謂結使者衆行之本漏諸穢濁是
故說曰無有結使心比丘攝意行以
盡老病死更不復受有
不以斷有根 比丘攝意行 以盡老病死
更不復受有
以受生死更不受有
比丘攝意行 以盡老病死 更不復受有
以脫於魔界
永離於魔界更不處於欲界以脫永
脫更不受有
以勝叢棘刺 及除罵詈者 猶如憑泰山
比丘不受苦
以勝叢棘刺者此名為色聲香味細
滑法更復有者何者為林刺所謂棘
刺者瞋恚癡病最為根本唯有諸佛
世尊乃能除耳設彼罵我解知無形
內自思惟身為苦器內外無主分別
此身何可貪樂一病以發四百四病
同時俱作此名身之內患所謂外患
者荊棘叢林誹謗之名毀形汙辱或

被撾打如斯之類從外而至或披蚖
虵毒害百足之蟲此皆外事來逼其
身猶若泰山不用幻呪奇術之法所
可移動是以比丘欲得離衆苦之本
唯有真如四諦彼比丘不知苦樂所謂
不知苦樂者苦至不以為酸楚樂到
不以歡娛是故說曰以勝蒹林刺及
除罵詈者猶如憑泰山比丘不受苦
不念今後世　觀世如幻夢　比丘勝彼此
如虵脫故皮
猶若明行人意知今世後世變易不
夢　是故說曰不念今後世觀世如幻
停　比丘勝彼此如虵脫故皮
能斷愛根本　盡竭欲深泉　比丘勝彼此
如虵脫故皮
所以說此喻者欲使行人知其深淺
料量正行皆順於法尒時世尊訓以
道德恐後衆生不別愛本　是故演說
知其出源是故說曰能斷愛根本盡
竭欲深泉比丘勝彼此如虵脫故皮
略說其要欲怒癡憍慢亦復如是著
欲者說其欲著瞋者說其瞋著蘇者
說其蹊

能斷於五欲　斷於欲根本　比丘勝彼此
如蛇脫故皮
猶如有人身被五繫愁憂苦惱無復
情意後得蒙赦得免危厄是以如來
為喻欲使後生審知明白是故說曰
能斷於五欲斷於欲根本比丘勝彼
此如蛇脫故皮
能斷於五結　拔於愛欲刺　比丘勝彼此
如蛇脫故皮
所謂五結者貪欲結瞋恚結睡眠結
調戲結疑結覆蓋人心使不覩慧明
使人盲冥不覩光明滅於智慧永斷
諸趣不得至於泥洹是故說曰能斷
於五結拔於愛欲刺比丘勝彼此如
蛇脫故皮拔於愛欲刺者刺有三義
欲刺恚刺無明刺盡斷無餘更不復
生無起滅法見斷五蓋是故說曰拔
於愛欲刺也
諸有無家業　又斷不善根　比丘勝彼此
如蛇脫故皮
彼修行人執苦來久脩菩薩德終日
不捨捨家出學不貪世榮是故說曰
諸有無家業又斷不善根比丘勝彼

此如蚘脱故皮

諸不有熱惱　又斷一不善根　比丘勝彼此
如蚘脱故皮

所謂熱惱者一者欲熱惱二者瞋恚熱惱三者愚癡熱惱三熱惱中恚最為上火所焚燒從欲界乃至初禪地三毒熾火燒欲界至無色界能滅此三毒界者乃為第一無為之樂是故說曰諸不有熱惱又斷不善根比丘勝彼此如蚘脱故皮

斷欲不遺餘　如拔不牢固　比丘勝彼此
如蚘脱故皮

人之著欲無不喪命所以然者皆由意斷心惑之所致是以聖人先制婬欲是故說曰斷欲不遺餘如拔不牢固比丘勝彼此如蚘脱故皮略說其要貪欲瞋恚愚癡憍慢亦復如是

愛生而流溢　猶蚘含毒藥　比丘勝彼此
如蚘脱故皮

人隨愛意不自禁制漸從欲界乃至三有流轉五趣不離四生所以論比丘勝彼此者彼者六塵此者六情比丘能滅彼此者如蚘脱故皮

諸有斷想觀　內不造其心　比丘勝彼此
如虵脫故皮

觀有三觀欲觀恚觀無明觀能滅此者乃謂為道士是故說曰諸有斷想觀內不造其心比丘勝彼此如虵脫故皮

持戒謂比丘　有空乃行禪　行者究其源
無為最為樂

比丘執行以威儀為本戒以撿形服以法衣所行法則不違先聖有空定意然後名為禪不捨假号如彼行人受則信解分別其義求於無為快樂之處無有飢寒苦惱之患是故說曰持戒謂比丘有空乃行禪行者究其源無為最為樂也

比丘憂忍憂　分別牀臥具　當念無放逸
斷有愛無餘

比丘修行處樂不以為歡遭難不以為苦利衰毀譽無增減心在閑靜處一意端坐心不流馳斷諸結使念無想著是故說曰比丘憂忍憂分別牀臥具當念無放逸斷有愛無餘也

出曜經梵志品第三十四

所謂梵志　不但倮形　居巖臥棘
名為梵志
尒時有一比丘至世尊所頭面礼足白世尊言唯然世尊自今以後聽諸弟子皆悉倮形不著衣服世尊告曰咄愚所奏不應法律此梵志之法非是內藏所修行也人懷慚愧便有尊卑高下知有父母兄弟何為復說倮形行世尒時復有一異比丘詣佛所頭面礼足白世尊言唯然世尊自今以後聽諸道人各留頭髮佛告比丘咄愚所奏不應法律此梵志之法非是內藏所修行也復有異比丘詣世尊所頭面礼足前白世尊言唯然世尊聽諸道人皆白灰塗身復有異比丘白世尊言自今以後聽諸道人服氣不食復有比丘白世尊言自今以後聽諸道人倮形露地卧世尊告曰咄愚所奏復有異比丘頭面礼足白世尊言唯然世尊自今以後聽諸道人在浴池沐浴清淨佛告比丘不以此法得至于道
棄身無猗　不誦異言　兩行以除

是謂梵志

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑中尒
時世尊度五比丘未經數日尒時波
羅奈國有一長者名曰夜輸種姓豪
族饒財多寶顏貌端正世之無雙欻
一日之中得非常觀自觀家里男女
之屬斯如死身無一可念視已形體
塚間無異即從坐起並作是說咸愚
至猍不别幻化尒時長者即自捨家
逃走出城脫琉璃屣價直一万即
渡江水奔趣世尊頭面礼足在一面
立尋白佛言世事多故變易非一万
物幻化不可恃怙我今自歸欲求無
為安樂之處佛告長者善哉善哉族
姓子賢聖法中甚大寬弘正是汝身
之所願樂尒時長者聞如來教歡喜
踊躍不能自勝尒時世尊漸與說法
所謂論者施論戒論生天之論欲不
淨想漏為大患尒時長者聞斯法已
即於坐上諸塵垢盡得法眼淨彼以
見法得法成就諸法即從坐起重自
歸命頭面礼足白世尊言唯然天中
天聽在道次出家學道佛告長者善

来比丘鬚髮自落自然法服重閡說
法得羅漢道尒時長者家中父母兄
弟男女儀從嚴駕爲馬追跡求覔夜
輸長者到江水側見琉璃履父自思
惟我子將渡江水必然不疑所以知
其然今脫此琉璃履價直億万吾今
渡江所在求覔即渡江水遥見世尊
光相炳然至世尊所頭面礼足白世
尊言唯然世尊頗見夜輸童子遊此
過乎佛以神足隱彼夜輸比丘使父
不見佛告長者汝今求子不如自求
汝但速坐吾與汝說法長者尋坐佛
為說法即於坐上諸塵垢盡得法眼
淨尒時世尊即捨三昧使父見子父
告子曰汝速還還家汝母愁苦恐汝不
還佛告長者止止長者勿作斯語云
何長者如有修行之人今在學地愛
欲未盡後得無學離於學地欲使無
學之人習於學法於長者意云何為
可尒乎長者對曰不也世尊佛告長
者汝子今日以得無著住無學地長
者當知以得無著焉得還家習於五
欲長者聞之歡喜踊躍即起礼子五

體投地自歸真人永無所著今時世尊即與長者而說斯偈

棄身無猗　不誦異言　兩行以除
是謂梵志　今世行淨　後世無穢
無習無捨　是謂梵志

人執邪見至死不改計常之人不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應能捨此見不著三世是故說曰今世行淨後世無穢無習无捨是謂梵志

若猗與愛　心無所著　已捨已正
是滅終苦

初習行之人雖在學次來能分別思惟道果一一明了不失其緒未獲者獲未得者得是故說曰若猗與愛心無所著已捨已正是滅終苦

諸有無所猗　恒習於正見　常念盡有漏
是謂為梵志

猶如大鳥從寸孔出欲得出城門不容鳥衆人見之各各驚愕謂彼鳥曰汝今出於寸孔往來無難然欲出城反更不受是以聖人借以為喻衆生之類雖得出家脩習道法不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是故說

日諸有無所猗恒習於正見常念盡
有漏是謂為梵志
愚者受猥髮　并及床卧具　內懷貪濁意
文飾外何求
愚者不自覺長養其髮所以剃髮者
剃其結使非但剃髮愚人執迷長養
其髮以為文飾過去恒沙諸佛之法
各各相授剃除鬚髮法服齊整自古
有之非適今日今日愚人貪著卧具
然我法中制以三衣不畜遺餘樹下
塚間以此為常廣說如其本內懷邪
見與貪濁意外自文飾謂為無瑕捨
迷就道其法不惑是故說曰愚者受
猥髮并及床卧具內懷貪濁意文飾
外何求也
被服弊惡　躬承法行　閑居思惟
是謂梵志
脩行之人被服麁惡不着文飾思惟
法行無所貪求節言省語不鬪亂彼
此是故說曰被服弊惡躬承法行閑
居思惟是謂梵志
見癡往来　墮塹受苦　欲單渡岸
不好他語　唯滅不起　是謂梵志

夫人執癡意不開悟亦復不能越次取證恒在嬈疑不淨之地此則非淨行之人斷諸有漏永盡無餘是謂梵志是故說曰見癡往來墮塹受苦欲單渡岸不好他語唯滅不起是謂梵志

截流而渡　無欲如梵　知行以盡
是謂梵志

若使以水沐浴其身得至於道者水性之類皆稱於道但非沐浴而至於道分別諸法審諦其義清淨无瑕穢結智行永盡無餘是故說曰截流而渡無欲如梵知行以盡是謂梵志

不以水清淨　多有人沐浴　能除弊惡法
是謂為梵志

夫人沐浴不能去服裏垢盡除惡法叓亦不造乃名為梵志是故說曰不以水清淨多有人沐浴能除弊惡法是謂為梵志

非剃為沙門　稱吉為梵志　謂能滅衆惡
是則為道人

所謂沙門者未必剃除鬚髮內有正行應於律法乃應為沙門夫為梵志終日稱吉得生梵天者見人盡當生

於彼處但彼稱吉生於梵天謂能滅衆惡修清淨行是故說曰非剃為沙門稱吉為梵志謂能滅衆惡是則為道人

彼以無一　清淨無瑕　諸欲結解　是謂梵志

盡捨一切弊惡之法出入行來周旋之處言不妄殺不害一切無所傷損清淨無瑕永無諸縛是故說曰彼以無二清淨無瑕諸欲結解是謂梵志

出惡為梵志　入正為沙門　棄我衆穢行　是則為捨家

梵志之行去諸惡法內外清徹衆穢永盡不懷憍慢貢高於人意定不移覺寤一切諸法之本梵行已立所作已辦更不復受有脩清淨行無所遺失是故說曰出惡為梵志入正為沙門棄我衆穢行是則為捨家

人無幻惑意　無婬無愚惑　無貪無我想　是謂為梵志

人之在世不懷幻惑梵志自謂吉一百劫一過大海之中自然有幻惑食噉天下人去諸憍慢不興著想如來至

眞等正覺離世八法不染於世亦名爲比丘亦名爲沙門亦名佛是故說曰人無幻惑意無愕無愚惑無貪无我想是謂爲梵志

我不說梵志　託父母生者　彼多衆瑕穢
滅則爲梵志

所謂梵志從父母生多諸瑕穢或復出家離諸世俗脩清淨行無選擇施平等無二不離想施或復施時求作國王生天或名離想之施無離想施者盡爲一切不自爲已是故說曰我不說梵志託父母生者彼多衆瑕穢滅則爲梵志

身口與意　淨無過失　能攝三行
是謂梵志

出言柔和初无罵詈分別義趣如掌觀珠音響清淨聽者樂受多所成就淨無過失不觸嬈人是故說曰身口與意淨無過失能攝三行是謂梵志

見罵見擊　默受不怒　有忍辱力
是謂梵志

擊人得擊罵人得罵皆由不忍致此患害夫能忍者戰中爲上忍爲良

藥能愈衆病若有罵者默然不對
是故說曰見罵見擊默受不怒有忍
辱力是謂梵志

出曜經卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

出曜經卷第三十　坴 盤

姚秦凉州沙門竺佛念譯

梵志品之二

若見侵欺　但念守戒　端身自調
是謂梵志

若復有人所見侵欺不興惡懷有瞋怒意守戒多聞降伏意識身正影直心平道存是故說曰若見侵欺但念守戒端身自調是謂梵志

世所善惡　脩短巨細　無取無與
是謂梵志

世俗方略事有若干欲察人情先採其語說善說惡不記于懷不見有長短廣狹亦復不見有取有與具足如是行者是謂梵志是故說曰世所善惡脩短巨細無取無與是謂梵志

身為行本　口意無犯　能辦三處
是謂梵志

身不行煞口不惡罵意不嫉妬於五鼎沸世能具此三行者乃名為梵志是故說曰身為行本口意無犯能辦三處是謂梵志

来不作懽　去亦不憂　於聚離聚
是謂梵志

彼習行人持心牢固毀譽不動見有来者不孚用懽設見去者亦不用憂若在大衆若復離衆心恒平等亦元高下是故說曰来不作懽去亦不憂於聚離聚是謂梵志

来亦不懽　去亦不憂　無憂清淨
是謂梵志

若見愛念不愛念者亦不用作懽所以然者恐心柒著興起因緣設見去者便自念言我於彼人各無所犯内外清淨息意不起亦名為梵志是故說曰来亦不懽去亦不憂無憂清淨是謂梵志

以斷恩愛　離家無欲　愛有已盡
是謂梵志

如彼行人修習於道永斷恩愛離家無欲遠遊無导盡諸有愛欲三界漏能具足如此者乃名梵志是故說曰以斷恩愛離家无欲愛有巳盡是謂梵志

適彼無彼　彼彼以無　捨離貪欲

是謂梵志

所謂彼者內六入也外六入也所謂無彼者內六入也行人執意觀內外諸情斷忘虛寂捨離貪婬不興六情具足如此衆行之本者乃名為梵志是故說曰

適彼無彼彼彼以無捨離貪欲是謂梵志

適彼無彼　彼彼以虛　不染三處

是謂梵志

彼習行人解知內外皆無結使不著欲界色界無色界能具足如此衆行者乃名為梵志是故說曰適彼無彼彼彼以虛不染三處是謂梵志

能捨家業　拔於愛欲　無貪知足

是謂梵志

夫人離家莫與世俗從事正使出家不修其法毀戒不精進亦不多聞亦不應與坐起從事更不思惟當来利養能具如此者乃名梵志是故說曰

能捨家業拔於愛欲無貪知足是謂梵志

如今所知　究其苦際　無復有欲

是謂梵志

於見法中能分別微妙無有衆惡知若是衆病之原首能斷此者乃應於妙於見法中不與欲意共相應瞋恚愚癡永盡無餘離諸縛著能與如此者故名為梵志是故說曰如今所知究其善際無復有欲是謂梵志

於罪與福　兩行永除　無憂无塵
是謂梵志

正使有福世俗有漏善本功德得為人身由故不脫生老病死又復作罪種三惡本經歷生死罪之與福二不足貪兩行永除無復塵垢能具此行者是謂梵志是故說曰於罪與福兩行永除無憂无塵是謂梵志

於罪與福　兩行永除　三處無染
是謂梵志

福之與罪無欲無染中間禪樂无色禪樂行人盡捨无所染著不著三界欲界色界無色界能解此具足者乃名梵志是故說曰於罪與福兩行永除三處無染是謂梵志

猶如衆華葉　以鍼貫芥子　不為欲所染
是謂名梵志

猶如蓮華之葉不受塵水彼修行人
亦復如是以離於欲不復著色聲香
味細滑法猶若以鍼欲貫藍豆及與
芥子難可獲也彼修行人無有婬欲
諮說其要不為惡所染是故說曰猶
如衆華葉以鍼貫芥子不為欲所染
是謂名梵志

心喜無垢　如月盛滿　謗毀已除
是謂梵志

猶如月盛滿清淨無瑕穢无有五翳
衆星圍遶放大光明靡所不照彼比
丘清淨行人永除五翳無復五結心
得解脫諸覺道品衆定正要而自圍
遶於中獨尊無有衆瑕捨世八法毀
譽已除能具此行者故名為梵志是
故說曰心喜無垢如月盛滿謗毀已
除是謂梵志

如月清明　懸處虛空　不染於欲
是謂梵志

如秋節月不為五事所翳清淨無瑕
放大光明靡所不照彼修行比丘亦復
如是不為婬怒癡五結所翳能具此
行者故名為梵志是故說曰如月清明

懸處虛空不染於欲是謂梵志

避諍不諍　犯而不慍　惡來善待
是謂梵志

彼入定人不起諍訟禪定一意念待
喜安自守五行具足乃名為定設有
惡意來相向者恒以善待是故說曰
避諍不諍犯而不慍惡來善待是謂
梵志

解微妙慧　辯道不道　體行上義
是謂梵志

諸有人間籌量筭計商度万物分別
義趣一一分明辯其道趣可就知就
可捨知捨體行上義所謂上義者滅
盡泥洹是能具足此法者故名為梵
志是故說曰解微妙慧辯道不道體
行上義是謂梵志

諸在人間　乞索自濟　無我无著
不失梵行　說智無崖　是謂梵志

或有貴族姓子從四姓中出家學道
捨憍慢意去高就下不著榮冀在在
處處周旋往來與有佛事恭奉三寶
若得衣食牀臥具病瘦醫藥便為呪
願使彼施家世世受福或以神足騰

在虛空作十八變施主見者莫不歡
喜便從受法皆得開悟能具此行者
故名為梵志是故說曰諸在人間乞索
自濟無我无著不失梵行說智無崖
是謂梵志

若能棄欲　去家捨愛　以斷欲漏
是謂梵志

如彼行人盡能斷欲親近道門以愛示
不捨或有梵志未盡竟欲意未斷
貪著五樂雖稱梵志不離於欲諸有
學人永滅欲漏不習恩愛能具足此
行者故名為梵志是故說曰若能棄
欲去家捨愛以斷欲漏是謂梵志

慈愍於人　使不驚懼　不害有益
是謂梵志

衆行之要四等為本恒當慈愍加被
衆生見有恐懼懷憂惱者便往恤化
永處安隱無害於人興致供養能具
此行者名曰梵志是故說曰慈愍於
人使不驚懼不害有益是謂梵志

避怨不怨　無所傷損　去其邪僻
故曰梵志

行人執意志操不同用心平等設見

怨家視如赤子慈心普等平均無二猶若己心如地平等如秤蜎飛蠕動蚑行喘息視如己身念之如父念之如母念之如子念之如身而無有異能具此衆行者名曰梵志是故說曰避怨不怨無所傷損去其邪僻故曰梵志

于後于前　及中無有　無操無捨
是謂梵志

猶如有人於未來世不作衆惡行已不作當不作於過去世不作衆惡行已作衆惡行已不作當不作現不作及其中間作衆惡行不作衆惡行已不作當不作現不作能捨此衆惡行者故名為梵志是故說曰于後于前及中無有無操無捨是謂梵志

去婬怒癡　憍慢諸惡　鍼貫芥子
是謂梵志

如彼行人欲為汙心不得至於虛寂之道除去憍慢諸不善法便得漸進至泥洹境猶若鍼貫芥子終不可得彼心亦復如是不為婬怒癡繫所拘具能具此行者是謂梵志是故說曰去婬怒癡憍慢諸惡鍼貫芥子是謂

梵志

城以塹為固　往來受其苦　欲適渡彼岸
不肯受他語　唯能滅不起　是謂名梵志

生死久遠涉苦無數唯有禪定之人越此生死之難去邪疑意無復猶豫捨煩惱結使受清淨結使能具此者故名為梵志是故說曰城以塹為固往來受其苦欲適渡彼岸不肯受他語唯能滅不起是謂名梵志

人能斷愛　今世後世　有愛已盡
是謂梵志

愛根未盡則不至道愛根已盡者乃能為道欲求道者不斷三界結使則不至於道能斷愛根然後乃至於道能具足此者故名為梵志是故說曰人能斷愛今世後世有愛已盡是謂梵志

人無希望　今世後世　以無希望
是謂梵志

所謂希望者天下萬物皆人之所希望然此希望故未斷絕如今現身未死見存於世正使後世取其命終身死神逝無復希望能如此功德具足者名曰梵志是故說曰人無希望今

世後世以無希望是謂梵志

自不識知　天捷沓和　知無量觀
是謂梵志

當佛如來坐禪之時諸天世人意不知佛今為所在有一比丘名曰多耆奢往至世尊所便以此偈而讚如來曰

歸命人中尊　歸命人中上　不審今世尊
為因何等禪　唯願天中天　敷演其教義

如來自說梵行之中無有出我者所以知其然禪解脫正受定意猶是世之常法諸天龍神不能知我之所在況我當行佛事衆智之妙門天龍鬼神能知我處乎是故說曰自不識知天捷沓和知無量觀是謂梵志

自識宿命　見天人道　知生苦源
智心永寂

自識宿命無數劫事觀知地獄天上之事餘者不能唯有佛如來至真等正覺觀三千大千世界如掌觀珠知生苦源究暢其本捷疾之智速成羅漢道隨意所念而無流滯是故說曰自識宿命見天人道知生苦源智心永寂

自知心解脫　脫欲無所著　三明以成就
是謂為梵志
知彼行人知心所念解脫者不解脫
者皆悉明知欲想諸行永得解脫所謂
三明者自識宿命天眼漏盡是是如
是行者名曰梵志是故說曰自知心
解脫脫欲無所著三明以成就是謂
為梵志
自識於宿命　知衆生因緣　如來佛無著
是謂為梵志
是時如來知無數事觀衆生性行一
一分明生者死者皆悉了知猶如天
雨普潤世界是時世尊觀生死之類
亦復如是生者死者無不觀練
爾時世尊與舍利弗在閑靜室獨共
經處爾時有人已取命終處在中陰
精神不移佛告舍利弗汝今觀此中
陰中識神為從何許中來設復遷轉
為處何所是時舍利弗即入四禪定
意觀此人神為從何來設當遷轉為
處何處時舍利弗不知此人為從何
來為趣何處爾時世尊告舍利弗曰
汝今所見不及諸佛境界此神所從

来處此無數世界非汝神力之所能見佛告舍利弗汝復觀此精神當生何處時舍利弗復入三昧而不知精神所湊舍利弗即從三昧起前白佛言今日入定遍觀世界不知神之所湊佛告舍利弗此神今日復當過一億世界當生某甲家姓某字某如来所見非是聲聞辟支佛所及知宿命通唯有如来等正覺得此宿命通是故說曰自識於宿命知衆生因緣如来佛無著是謂為梵志

盡斷一切結　亦不有熱惱　如来佛無著　是謂為梵志

諸有衆生斷一切結使羅漢辟支雖斷結使由有相似結在諸佛世尊無有相似是故如来佛無所著是故說曰盡斷一切結亦不有熱惱如来佛無著是謂為梵志

仙人龍中上　大仙最為尊　無數佛沐浴　是謂為梵志

所謂仙人者得五通道在羣最尊無有出上内外清徹無有衆瑕仙者亦皆為衆象長育形體數中最大執意剛

強能却衆敵無數沐浴所謂沐浴者八解正浴池去諸塵垢無有結使如來舒手手所及處塵垢不著伺察惡人不得其便是故說曰仙人龍中上大仙最為尊無數佛沐浴是謂為梵志

所有盡無　渡流無漏　從此越岸
是謂梵志

彼修行人都越一切諸法審諦分明解世所有悉無所有所謂流者流有四名一名欲流二名有流三名無明流四名見流渡此四流者然後乃得無漏之行羅漢辟支猶尚思惟空無想願忍煖頂法雖可思惟有漏俗法意結所在或有是時欲念無漏先念有漏是以如來深藏則有大關如來大聖繫意禪定從有至無於無漏法觀未始有闕得諸總持強記不忘十力四無畏大慈大悲三無辱道及神足行是謂如來所修之法非羅漢辟支佛所修之法是故說曰所有盡無渡流無漏從此越岸是謂梵志

無禪無說　亦不念惡　禪智清淨
是謂梵志

彼修行人不念惡禪夫入禪之人無言無說常思善法設見罵詈但守其法若得味相應禪及中間禪執意守之無所燒惱能具足此行者故名為梵志是故說曰無禪無說亦不念惡禪智清淨是謂梵志

比丘塚間衣　觀於欲非真　坐樹空閑處是謂為梵志

塚間衣有四種一者發家著衣出家學者二者檀越施衣受而守護三者百納拾諸遺餘四者塚間汙穢不淨如來初學發家著衣觀欲非真捨六萬夫人棄轉輪王位出家學道在閑靜處坐樹王下降伏魔王破卜八億衆能具此衆德者故名為梵志是故說曰比丘塚間衣觀於欲非真坐樹空閑處是謂為梵志

人無識知　無語無說　體冷無煖是謂梵志

如來出世無萬不知無事不包無語無說者永除狐疑不懐猶豫諸煩惱結使永盡無餘逮甘露滅能具此衆行故名為梵志是故說曰人無識知

無語無說體冷無煖是謂梵志

棄捐家居　無家之畏　逮甘露滅
是謂梵志

所以居家者安處人民得自生活身者衆結之屋室是以聖人教人離家在於閑靜求甘露滅能具如是衆德者故曰梵志是故說曰棄捐家居無家之畏逮甘露滅是謂梵志

斷絕世事　口無麤言　八道審諦
是謂梵志

如來世尊光相炳著初轉法輪八万諸天及二王人梵志七人摩竭國王洴沙萬二千人摩竭國界石室之中釋提桓因萬二千天拘尸鄰竭國冣後度須拔佛滅度後當有羅漢出世名曰優波掘於其中間濟度衆生不可稱計演說八道無㝵之法是故說曰斷絕世事口無麤言八道審諦是謂梵志

遠逝獨遊　隱藏無形　難降能降
是謂梵志

如彼行人與無涯之想散無邊之念身形在此心在海表人欲觀意知其

形狀者甚為難覩心意流馳彈指之頃過數千萬億江河山表是以故說遠逝獨遊復有悶者心有十大地法心為十一何以故說遠逝獨遊乎報曰心者恒逐因緣隨前任行當心在色聲尒時無有香味細滑法當心在香尒時無有色味細滑法心在味無色香細滑法心在細滑尒時無色聲香味法心在法無上五事當在色時心為法本猶如王行羽儀賓從無不備有但以王為名此亦如是心造因緣十法備有但不受名亦如飛鳥飛行空中依其六翮然但以鳥為名此亦如是心之無形亦无寘窟非是世人肉眼所見依止五陰陰散則離非有形質心之難化猶木鑽鋼是以聖人遺教後生欲降伏心者晨用百藥中用百藥暮用百藥空無想願止觀滅盡用療心病使得除愈能具此者故曰梵志是故說曰遠逝獨遊隱崴無形難降能降　是謂梵志

無色不可見　此亦不可見　解知此句者念則有所由　覺知結使盡　是世家梵志

無色不可見者何者心也夫心與患與身若殃猶若駕馬剛強憸戾不調有目之士加芬揺杖使知楚痛然後調良人心爲惡牽致地獄餓鬼畜生雖得爲人處在卑賤顏色醜陋爲人所嫉是故說曰無色不可見此亦不可見解知此句者念則有所由覺知結使盡是世最梵志諸佛世尊所以出世者正欲降此弊惡之心諸佛世尊慈愍一切加慈普蓋靡所不濟雖處苦世無所染著

斷生死河　能忍超度　自覺出塹

是謂梵志

如彼行人爲五欲所繫流轉生死之河要須大聖猶援權宜從此岸得至彼岸如衆降形非事不豫要接有緣彼乃滅度塹者憍慢之塹能度此塹不爲憍慢所繫能具此者故名爲梵志是故說曰斷生死河能忍起度自覺出塹是謂梵志

當求斷流渡　梵志無有欲　內自觀諸情

是謂爲梵志　能知如是者　乃復爲梵志

如彼行人不斷愛流四駛四淵者進

趣於道不亦難乎如河暴溢必有所傷梵志貪欲死趣惡道是以如來誡以除貪與說欲本汙穢不淨當斷諸邪使不流馳能具此衆行者故名為梵志是故說曰當求截流渡梵志無有欲內自觀諸情是謂為梵志能知如是者乃名為梵志

先去其母　王及二臣　盡勝境界　是謂梵志

先去其母者愛心流馳以為源本無漏意識能去斯病使盡無餘王者我慢也二臣戒盜身見盡勝境界者一切諸結使能去衆結之患故曰為梵志是故說曰先去其母王及二臣盡勝境界是謂梵志

不撓梵志　不放梵志　咄撓梵志　放者亦咄

所謂梵志者得阿羅漢道不得以手撓刀杖加彼真人不放梵志者此是真人恒當供養衣被服飯食牀卧具病瘦醫藥四事供養令不減少咄撓梵志行惡之人放者亦咄復是惡人不留供養飲食牀卧具病瘦醫藥能

具此行故名為梵志是故說曰不攝梵志不放梵志嗤攝梵志放者亦嗤

諸有知深法　不問老以少　審諦守戒信
猶祀火梵志

昔佛在世周旋教化時諸比丘不廣多聞介時世尊便作是念今諸比丘多有懈怠意不精懃復自觀察當来過去三世之事知當来世當有比丘嫉妬恚癡不順道教便興誹謗損如来法輕慢於師亦復不敬說法之人是以世尊觀察後世遺法中聞恐有老少共相上下尊卑不別老侍者艾少情聡叡老者自陳吾所目覩非鄉所知汝今所見如螢火虫少者自陳老類嚚頑情喪心塞知何可歸如来教曰當自守戒猶若事火梵志五處然火晝夜承事不失時節香華繒綵事事供養是故說曰諸有知深法不問老以少審諦守戒信猶祀火梵志歸命人中尊亦如事火神

諸有知深法　等覺之所說　審諦守戒信
猶祀火梵志

如来出現億千万劫時時乃出遭賢

遇聖實不可得人能守戒信不失儀如祀火梵志昔佛在世識諸比丘白今以後不得誦外書外道異學所誦習者何以故彼所陳說非真正義亦復不是至道之本是故說曰諸有知深法等覺之所說審諦守戒信猶祀火梵志真誠歸命佛

於已法在外　梵志為最上　一切諸有漏
皆盡皆无餘　或復觀於痛　皆盡皆无餘
或復觀合會　皆盡皆無餘　或復觀因緣
皆盡皆无餘

於已法在外者彼循行人觀了一切衆法無事不聞無事不知猶若梵志知天文地理星宿災變皆悉觀了一切諸漏皆盡無餘觀諸苦痛若好若醜皆歸於盡觀其合會必有離別因緣暫有亦復歸滅

猶若內法本　梵志為在表　若使共牀褥
如拔婆鉤盧

所謂內法者四諦真如一一分別不失次緒梵志於內則謂爲表是故說曰猶若內法本梵志為在表若使共牀褥如婆鉤盧者此婆鉤盧比丘出

家以來未曾與人說四句之義正使與共同坐不聞說其正法從生至老八十一許和藍未曾蓋涉弥弟子及餘使人若為人鮮潔託志虛無繫意玄寂是故說曰若使共床褥如彼婆鉤盧

猶如內法　梵志在表　知生知老
轉當至死

所謂內法者不誑惑人一一句而無傾一句而無邪唯有如來能越此境界以盡其生更不受有如實知之是故說曰猶若內法梵志在表知生知老轉當至死

日照於晝　月照於夜　甲兵照軍
禪照道人　佛出天下　照一切冥

日照於晝者當日天子初出之時放億百千万光明使星宿月光無復光明若復日沒之時月及星宿皆共競明俱有所照其明不同猶若大將之士兩敵相向揚威奮武決戰勝負震赫精刃鐘鼓雷鳴禪定之人移山飛岳海水揚塵手捫日月有此神力不自稱譽方此諸人雖有此德不及如

來佛出世間衆相具足放大光明靡
所不照光明所及晝夜不絕其見光
者聾盲瘖瘂者掠苦痛自然休息是
故說曰如日照於晝月照於夜甲兵
照軍禪照道人佛出天下照一切冥
梵志無有是　有憂无憂念　如如意所轉
彼彼滅狐疑
梵志無有是意著於殊妙之法見樂
不以為喜見憂不以為慼如如意所
轉恒自念善彼彼自滅惡得習聖諦
分別諸使是故說曰梵志無有是有
憂無憂念如如意所轉彼彼滅狐疑
出生諸深法　梵志習入禪　能解狐疑網
身知其苦痛
如來等正覺初成佛時吉日之土·禪
定正受思惟十二因緣一一分別知起
知滅尒時如來即從三昧起而說斯偈
出生諸深法　梵志習入禪　能解狐疑網
身知其苦痛
如我所習積行所致今日成等正覺
實而不虛梵志習入禪去諸惡法悉
壞狐疑網於諸深法得無导智所念
自在深知苦際深知因緣合數之法

權詐非實略誦其要當觀因緣法復當觀盡法一切諸法皆由合數一切諸法皆由於痛當知盡滅不造有漏

出生諸深法　梵志習入禪　遍照一切世
猶日在虛空

法能成人非法不就晝夜思惟不去心懷身口意行不妄有犯能成就如此法便能照一切法以已所得盡施眾生猶若明日處在虛空普有所照其有觀者莫不蒙光是故說曰出生諸深法梵志習入禪遍照一切世猶日在虛空

出生諸深法　梵志習入禪　能却魔眾敵
如佛脫眾垢

出生諸深法者如來成等正覺具足三十七道品之法身口意行與無漏相應降伏魔怨退却時宜如來等正覺脫一切結使

出曜經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 983

賢愚經卷第一　　鬱

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

梵天請法六事品第一

如是我聞一時佛在摩竭國善勝道場初始得佛念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於事無益不如遷逝無餘涅槃尒時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面礼足長跪合掌勸請世尊轉于法輪莫般涅槃佛荅梵天衆生之類塵垢所弊樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅為快尒時梵天復更傾倒而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌類永失覆護世尊往昔無數劫時恒為衆生採集法藥乃至一偈以身妻子而用募求云何不念便欲孤棄過去久遠於閻浮提有大國王号修樓婆領此世界八万四千諸小國邑六万山川八十億聚落王有二万夫人一万大臣時彼色王德力無比覆

苗民物豊樂无極王心念曰如我今
者唯以財寶賚給一切無有道教而
安立之此是我咎何其苦哉今當推
求堅實法財普令得脫即時宣令閻
浮提內誰能有法與我說者恣其所
須不敢違逆募出周遍無有應者時
王憂愁酸切懇惻眂沙門王見其如
是欲往試之輒自變身化作夜叉色
貌青黑眼赤如血狗牙上出頭髮悲竪
火從口出來詣宮門口自宣言誰欲
聞法我當為說王聞是語喜不自勝
躬自出迎前為作禮敷施高座請令
就坐即集群僚前後圍遶欲得聽聞
尒時夜叉復告王曰學法事難云何
直尒欲得聞知王叉手曰一切所須不
敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻
子與我食者乃與汝法尒時大王以
所愛夫人及兒中勝者供養夜叉夜
叉得已於高座上眾會之中取而食
之尒時諸王百官群臣見王如是啼
哭懊惱宛轉在地勸請大王令捨此
事王為法故心堅不迴時夜叉鬼食
妻子盡為說一偈

一切行無常 生者皆有苦 五陰空無相
無有我我所
說是偈已王大歡喜心無悔恨大如
毛髮即便書寫遣使頒示閻浮提內
咸使誦習時毗沙門王還復本形讚
言善哉甚奇甚特夫人太子猶存如
故尒時王者今佛身是世尊昔日為
法尚尒云何今欲便捨衆生早入涅
槃而不救濟又復世尊過去久遠阿
僧祇劫於閻浮提作大國王名虔闍
尼婆梨典領諸國八万四千聚落二
万夫人婇女一万大臣王有慈悲矜
及一切人民蒙賴黎米豐賤咸佩王
恩猶視慈父時王心念我今處尊位
居豪首人民於我各各安樂雖復有
是未盡我心今當推求妙寶法財以
利益之思惟是已遣臣宣令遍告一
切誰有妙法與我說者當給所須隨
其所欲時有婆羅門名勞度差來詣
宮門云我有法王聞之喜即出奉迎前
為作礼敷好牀褥請令就座王與左
右合掌白言唯願大師垂矜愚鄙開
闡妙法令得聞知時勞度差復報王

曰我之智慧追求遐方積學不易云
何直介便欲得聞王復報曰一切所須
悉見告勅皆當供給勞度差曰大王今
日能於身上剜燃千燈用供養者乃
與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣
人乘八万里象告語一切閻浮提内虔
闍婆梨大國王者却後七日為於法
故當剜其身以燃千燈時諸小王一
切人民聞此語已各懷愁毒悉来詣
王到作礼畢共白之言今此世界有
命之類依恃大王如盲依導孩兒仰
母王莵之後當何所怙若於身上剜
千燈者必不全濟云何為此一婆羅
門棄此世界一切衆生是時宮中二
万夫人五百太子一万大臣合掌勸
請亦皆如是時王報曰汝等諸人慎
勿却我無上道心吾為是事積求作
佛後成佛時必先度汝是時衆人見
王意正啼哭懊惱自投於地王意不
改語婆羅門今可剜身而燃千燈尋
為剜之各著脂炷衆會見已絶而復
穌以身投地如大山崩王復白言唯
願大師垂哀矜採先為說法然後燃

燈我命儻断不及聞法時勞度差便
唱法言
常者皆盡　高者必墮　合會有離
生者皆死
説是偈已而便燃火當此之時王大
歡喜心無悔恨自立誓願我今求法
為成佛道後得佛時當以智慧光明
照悟衆生結縛黒闇作是誓已天地
大動乃至淨居諸天宮殿動揺咸各
下視見於菩薩作法供養毀壞身體
不顧軀命僉然俱下側塞虚空啼哭
之淚猶如盛雨又雨天華而以供養
時天帝釋下至王前種種讃歎復問
之曰大王今者苦痛極理心中頗有
悔恨事不王即言無帝釋復白今觀
王身戰掉不寧自言無悔誰當知之
王復立誓若我從始乃至於今心不
悔者身上衆瘡即當平復作是語已
尋時平復時彼王者今佛是也世尊
往昔苦毒求法皆為衆生今者滿足
去何捨棄欲入涅槃永使一切失大
法明又復世尊過去世中於閻浮提
作大國王名毗楞竭梨典領諸國八

万四千聚落二万夫人婇女五百太子一万大臣王有慈悲視民如子尒時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法為我說者當隨其意給足所須有婆羅門名勞度差来詣宮門言有大法誰欲聞者我當為說王聞此語喜不自勝躬出奉迎接足為礼問訊起居將至大殿敷施高座請令就坐合掌白言唯願大師當為說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直尒欲聞王叉手曰一切所須幸垂勅及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上斲千鐵釘乃與汝法王言可之却後七日當辦斯事尒時大王尋時遣人乘八万里象遍告一切閻浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上斲千鐵釘臣民聞之悉来雲集白大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王為我等故莫於身上斲千鐵釘尒時宮中夫人婇女太子大臣一切衆會咸皆同時向王求哀唯願大王以我等故莫為一人便取命終孤棄天下

一切衆生尒時國王報謝之曰我於久遠生死之中煞身無數或為貪欲瞋恚愚癡計其白骨高於須弥斬首流血過於五江啼哭之淚多於四海如是種種唐捐身命未曾為法吾今斲釘以求佛道後成佛時當以智慧利劔斷除汝等結使之病云何乃欲遮我道心尒時衆會默然無言於時大王語婆羅門唯願大師垂恩先説然後下釘我命儻終不及聞法時勞度差便説偈言

一切皆無常　生者皆有苦　諸法空無生　實非我所有

説是偈已即於身上斲千鐵釘時諸小王群臣之衆一切大會以身投地如大山崩宛轉啼哭不識諸方是時天地六種震動欲色諸天怪其所以僉然俱下見於菩薩困苦為法傷壞其身同時啼哭淚如感雨又雨天花而以供養時天帝釋來到王前而問王言大王今者勇猛精進不憚苦痛為於法故欲何所求欲作帝釋轉輪王乎為欲求作魔王梵王王荅之曰

我之所為不求三界受報之樂所有功德用求佛道天帝復言王今壞身乃如是苦寧悔恨意耶王言無也天帝復言今觀王身不能自持言無悔恨以何為證王尋立誓若我至誠心無悔恨者我今身體還復如故作是語已即時平復天及人民欣勇无量世尊今者法海已滿功德悉備云何欲捨一切衆生疾入涅槃而不說法又復世尊過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰梵天王有太子字曇摩鉗好樂正法遣使推求四方周遍了不能得

尒時太子求法不獲愁悶懊惱時天帝釋知其至誠化作婆羅門來詣宮門言我知法誰欲聞者吾當為說太子聞之即出奉迎接足為礼將至大殿敷好牀座請令就坐合掌白言唯願大師垂慈為說婆羅門言學事甚難追師積久尒乃得之云何直尒便欲得聞理不可也太子復言大師所須願見告勑身及妻子一皆不惜婆羅門言汝今若能作大火坑令深十丈滿中熾火自投於中以供養者吾乃

與法尒時太子即如其言作大火坑
王及夫人羣臣婇女聞是語已不能
自寧咸悉慚懼詣太子宮諫喻太子
婆羅門唯願慈愍以我等故勿令
太子投於火坑若其所須國城妻子
及尚我身當為給使婆羅門言吾不
相逼隨太子意能如是者我為說法
不者不說觀其志固各自默然尒時
大王即遣使者乘八萬里象宣告一
切閻浮提內曇摩鉗太子為於法故
却後七日身投火坑其欲見者宜早
來會時諸小王四遠士民强弱相扶
悉皆雲集詣太子所長跪合掌異口
同音白太子言我等諸臣仰憑太子
猶如父母今若投火天下喪父永無
所怙願愍我曹莫為一人孤棄一切
尒時太子語衆人言我於久遠生死
之中喪身無數人中為貪更相斬害
天上壽盡失欲憂苦地獄之中火燒
湯煮斧鋸刀戟灰河劍樹一日之中
喪身難計痛徹心髓不可具陳餓鬼
之中百毒鑽軀畜生中苦身供衆口
負重食草苦亦難數空受衆苦唐失

身命未曾善心為於法也吾今以此臭穢之身供養法故汝等云何復欲却我無上道心我捨此身為求佛道後成佛時當施汝等五分法身衆人默然是時太子立火坑上白婆羅門唯願大師為我說法我命儻終不及聞法時婆羅門即便為說此偈

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷為雨淚　修行大喜心　同己所得法
救護以道意　乃應菩薩行

說是偈已便欲投火尒時帝釋并梵天王各捉一手而復難之閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今投火坑天下喪父何為自沒孤棄一切尒時太子報謝天王及諸臣民何為遮我無上道心天及人衆即各默然輙自并身投於火坑天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨即時火坑變成花池太子於中坐蓮花臺諸天雨華乃至於膝尒時梵天大王今父王淨飯是尒時母者今摩耶是尒時太子曇摩鉗者今世尊是世尊尒時如是求法為教衆生今已成滿宜當

潤彼枯槁之類云何便欲捨至涅槃不肯說法又復世尊過去無量阿僧祇劫介時波羅㮈國有五百仙士時仙人師名欝多羅恒思正法欲得修學四方推求宣告一切誰有正法為我說者隨其所欲悉當供給有婆羅門來應之言吾有正法誰欲聞者我當為說時仙人師合掌白言唯願矜愍垂哀為說婆羅門言學法事難久苦乃獲汝今云何直介欲聞於理不可汝若至誠欲得法者當隨我教仙人白言大師所勅不敢違逆尋即語曰汝今若能剝皮作紙折骨為筆血用和墨寫吾法者乃與汝說是時欝多羅聞此語已歡喜踊躍敬如來教即剝身皮折取身骨以血和墨仰白之曰今正是時唯願速說時婆羅門便說此偈

常當攝身行　而不煞盜婬　不兩舌惡口
妄言及綺語　心不貪諸欲　無瞋恚毒想
捨離諸邪見　是為菩薩行

說是偈已即自書取遣人宣寫閻浮提內一切人民咸使誦讀如說修行世

尊尒時如是求法為於衆生心无悔
恨令者云何欲捨一切入於涅槃而
不說法又復世尊過去久遠阿僧祇
刼於閻浮提作大國王名曰尸毗王
所住城号提婆拔提豊樂無極時尸
毗王主閻浮提八万四千諸小國土
六万山川八千億聚落王有二万夫
人婇女五百太子一万大臣行大慈
悲矜及一切時天帝釋五德離身其
命將終愁憒不樂毗首羯摩見其如
是即前白言何為慷慨而有愁色帝
釋報言吾將終矣死證已現如今世
間佛法已滅亦復无有諸大菩薩我
心不知何所歸依是以愁耳毗首羯
摩白天帝言今閻浮提有大國王行
菩薩道名曰尸毗志固精進必成佛
道宜往投歸必能覆護解救危厄天
帝復白若是菩薩當先試之為至誠
不汝化為鴿我變作鷹急逐汝後相
逐詣彼大王坐所便求擁護以此試
之足知真偽毗首羯摩復荅天帝菩
薩大人不宜加苦正應供養不須以
此難事逼也尒時帝釋便說偈言

我亦非惡心　如真金應試　以此試菩薩
知為至誠不
說是偈已毗首羯摩自化為鴿帝釋
作鷹急追鴿後臨欲捉食時鴿惶怖
飛趣大王入王腋下歸命於王鷹尋
後至立於殿前語大王言今此鴿者
是我之食來在王邊宜速還我我飢
甚急尸毗王言吾本誓願當度一切
此來依我終不與汝鷹復言曰大王
今者云度一切若斷我食命不得濟
如我之類非一切耶王時報言若與
餘宍汝能食不鷹即言曰唯得新煞
熱宍我乃食之王復念曰今求新煞
熱宍者害一救一於理無益內自思
惟唯除我身其餘有命皆自護惜即
取利刀自割股肉持用與鷹貿此鴿
命鷹報王曰王為施主等視一切我
雖小鳥理無偏枉若欲以肉貿此鴿
者宜稱使停王勑左右疾取稱來以
鉤鉤中兩頭施盤即時取鴿安著一
頭所割身肉以著一頭割股肉盡故
輕於鴿復割兩臂兩脅身肉都盡故
不等鴿尒時大王舉身自起欲上稱

盤氣力不接失跨墮地悶無所覺良
久乃穌自責其心我從久遠為汝所
困輪迴三界酸毒備嘗未曾為福令
是精進立行之時非懈怠時也種種
責已自强起立得上稱盤心中歡喜
自以為善是時天地六種震動諸天
宮殿皆悉傾搖乃至色界諸天同時
來下於虛空中見於菩薩行於難行
傷壞軀體心期大法不顧身命各共
啼哭淚如盛雨又雨天華而以供養
尒時帝釋還復本形住在王前語大
王曰今作如是難及之行欲求何等
汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王三界
之中欲求何等菩薩答言我所求者
不期三界尊榮之樂所作福報欲求
佛道天帝復言汝今壞身乃徹骨髓
寧有悔恨意耶王言无也天帝復曰
雖言無悔誰能知之我觀汝身戰掉
不停言氣斷絕言無悔恨以何為證
王即立誓我從始來乃至於今無有
悔恨大如毛髮我所求願必當果獲
至誠不虛如我言者令吾身體即當
平復作誓已訖身便平復倍勝於前

天及世人歎未曾有歡喜踊躍不能自勝尸毗王者今佛身是也世尊往昔為於衆生不顧身命乃至如是今者世尊法海已滿法幢已立法鼓已建法炬已照潤益成立今正得時云何欲捨一切衆生入於涅槃而不說法尒時梵王於如來前合掌讚歎說於如來先身求法為於衆生凡有千首世尊尒時受梵王請即便往詣波羅㮈國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世時諸人天諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜頂戴奉行

摩訶薩埵以身施虎品第二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊乞食時到著衣持鉢獨將阿難入城乞食時有一老母唯有二男偷盜無度財主捕得便將詣王平事按律其罪應死即付旃陁羅將至煞處遥見世尊母子三人俱共向佛叩頭求哀唯願天尊垂濟苦厄救我子命誠心款篤甚可憐愍如來慈矜即遣阿難詣王請命王聞佛教即便放之得脫此厄感戴佛恩欣

踊無量尋詣佛所頭面礼足合掌白言蒙佛慈恩得濟餘命唯願天尊慈愍我等聽在道次佛即可之告曰善来比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟敬心内發志信益固佛為説法諸垢永盡得阿羅漢道其母聞法得阿那含尒時阿難目見此事歎未曾有讃説如来若干徳行又復咨嗟母子三人宿有何慶值遇世尊得免重罪獲涅槃安一身之中特蒙利益何其快哉佛告阿難此三人者非但今日蒙我得活乃往過去亦蒙我恩而得濟活阿難白佛不審世尊過去世中濟活三人其事云何佛告阿難乃往久遠阿僧祇刧此閻浮提有大國王名曰摩訶羅檀㚏秦言大寳典領小國凡有五千王有三子其第一者名摩訶富那寧次名摩訶提婆秦言大天次名摩訶薩埵此小子者少小行慈矜愍一切猶如赤子尒時大王與諸羣臣夫人太子出外遊觀時王疲懈小住休息其王三子共遊林閒見有一虎適乳二子飢餓逼切欲還食

之其王小子語二兒曰今此鹿者酸苦極理羸瘦垂死加復初乳我觀其志欲自噉子二兒荅言如汝所云爲復問兒此鹿今者當復何食二兒報曰若得新煞熱血宍者乃可其意又復問曰今頗有人能辦斯事救此生命令得存不二兒荅言是爲難事時王小子内自思惟我於久遠生死之中損身無數唐捨軀命或爲貪欲或爲瞋恚或爲愚癡未曾爲法今遭福田此身何在設討已定復共前行前行未遠白二兒言兄等且去我有私緣比尒隨後作是語已疾從本徑至於鹿所投身鹿前餓鹿口噤不能得食尒時太子自取利木刺身出血鹿得舐之其口乃開即噉身肉二兒待之經久不還尋迹推覓憶其先心必能至彼餧於餓鹿追到岸邊見摩訶薩埵死在鹿前鹿已食之血宍塗漫自撲墮地氣絶而死經於久時乃還蘇活啼哭宛轉迷憒悶絶而復還蘇夫人眠睡夢有三鴿共戲林野鷹卒捉得其小者食覺已驚怖向王說之

我聞諺言鴿子孫者也令云小鴿我所愛兒必有不祥即時遣人四出求覓未久之間二兒已到父母問言我所愛子今為所在二兒哽噎隔塞斷絕不能出聲經于久時乃復出言虎已食之父母聞此躃地悶絕而無所覺良久乃穌即與二兒夫人婇女馳奔至彼死屍之處尒時餓虎食肉已盡唯有骸骨狼藉在地母扶其頭父捉其手哀號悶絕絕而復穌如是經久時摩訶薩埵命終之後生兜率天即自生念我因何行來受此報天眼徹視遍觀五趣見前死屍故在山間父母悲悼纏綿痛毒憐其愚惑啼泣過甚或能於此喪失身命我今當往諫喻彼意即從天下住於空中種種言辭解諫父母父母仰問汝是何神願見告示天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由捨身濟虎餓之生兜率天大王當知有法歸無生必有終惡隨地獄為善生天生死常塗今者何獨沒於憂愁煩惱之海不自覺悟懃修衆善父母報言汝行大慈矜及一切

捨我取終吾心念汝荒塞寸絕我苦
難計汝修大慈那得如是於時天人
復以種種妙善偈句報謝父母父母
於是小得惺悟作七寶函感骨著中
墓埋畢訖於上起塔天即化去王及
大衆還自歸宮佛告阿難尒時大王
摩訶羅檀那者豈異人乎今我父王
閱頭檀是時王夫人我母摩訶摩耶
是尒時摩訶富那寧者今弥勒是第
二太子摩訶提婆者今婆修蜜多羅是
尒時太子摩訶薩埵豈異人乎我身是
也尒時帝母今此老母是尒時二子
今二人是我於久遠濟其急厄危頓
之命令得安全吾今成佛亦濟彼厄
令其永離生死大苦尒時阿難一切
衆會聞佛所說歡喜奉行

二梵志受齋品第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時初夜有二天來詣於佛
所天人身光照曜祇桓皆如金色佛
便隨宜演暢妙法心意開悟俱得道
迹頭面礼佛還歸天上明日清朝阿
難白佛昨夜二天来覲世尊威相昞

著淨光赫弈昔種何徳獲斯妙果佛
告阿難迦葉如來滅度之後遺法垂
末有二婆羅門受持八齋其一人者
求願生天其第二人求作國王其第
一人還歸其家婦呼共食夫荅婦言
向受佛齋過中不食婦復語曰君是
梵志自有戒法何縁乃受異道之齋
今着相違不共我飯當以斯事語諸
梵志使驅擯汝不與會同聞此語已
深懷恐怖便與其婦非時而食二人
隨壽長短各取命終願作王者持齋
完具得生王家願生天者由破齋故
乃生龍中時有一人為王守園日日
奉送種種果蓏此人後時於泉水中
得一異㮈色香甚美便作是念我每
出入常為門監所見前却當以與之
如念即與門監受已復自思惟我通
事時每為黄門之所挫縮當以與之
便用斯㮈奉貢黄門黄門納竟轉上
夫人夫人得㮈復用獻王王食此㮈
甚覺甘美便問夫人從何處得夫人
即時如實而對展轉相推到于園監
王復召喚而問之曰吾園之中有此

美果何不見奉乃與他人園監於是
本末自陳王復告言自今已後常送
斯㮈莫令斷絕園監啓曰此㮈無種
從泉中得勅使常送無由可辦王復
告言若不能得當斬汝身園監還出
至彼園中憂愁懊惱舉聲大哭時有
一龍聞其哭音變身為人來問之言
汝有何事悲哭乃尒是時園監具自
宣說龍還入水以多美果著金盤上
用與此人因告之言可持此果以奉汝
王并騰吾意云吾及王本是親友乃
昔在世俱為梵志共受八齋各求所
願汝戒完具得為人王吾戒不全生
於龍中今欲奉修齋法求捨此身願
索八關齋法用遺於我若其相違吾
覆汝國用作大海園監於是奉果於
王因復說龍所囑之變王聞此已甚
用不樂所以著何時世無佛法又滅
盡八關齋文今不可得若不稱之恐
見危害惟念此理是故愁悒王有大
臣寂所敬重王告臣曰神龍從我求
索齋法卿得之當用寄與大臣對
言今世無法云何可得王又告曰汝今

不獲吾當煞卿大臣聞此甚懷惆悵往至自舍此日有父年老耆舊每從外来和顏悅色以慰父意當於是時父見其子面色改常即便問之何由乃尒於時大臣便向其父委曲自說其父答曰吾家堂柱每現光明試破看之儻有異物奉父言教令他掘伐取而斬拼得經二卷一是十二因緣經二是八關齋文大臣即持奉上於王王得歡喜不能自勝便以此經著金盤上自送與龍龍獲此經大用欣慶便用好寶贈遺於王受持八齋懃而奉行命終之後生於天宮人王亦復修奉齋法壽盡生天共同一處昨夜俱来諮稟法化應時尋得須陁洹果永息三塗遊人天道從是已往畢得涅槃佛說是時一切衆會歡喜奉行

波羅㮈人身貧供養品第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時國中有大長者生一男兒面首端政既生數日復能言語問其父母世尊在不答曰故在復更問曰尊者舍利弗阿難等悉為在不答

言悉在父母見子生便能言謂其非人深怪所以便往問佛佛言此兒有福不足疑也父母歡喜還歸其家兒又啓曰唯願二親為我請佛及比丘僧父母告曰請佛及僧當須供具非卒可辦兒又啓曰但掃灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食當自然至又我先身之母今猶存在居波羅㮈國為我喚之父母隨語使人乘爲馳奔呼來所以作三高座者一為如來二為本生母三為今身母佛與衆僧既入其舍次第坐定甘饍美味自在豐足佛為說法父及二母合家大小聞法歡喜盡得初果此兒轉長便辭出家精懃正業獲致羅漢阿難白佛此沙門者宿種何德生於豪貴小而能言又復學道速得神通佛告阿難此人前身生波羅㮈為長者子父亡沒後家業衰耗漸致貧窮雖值佛世無以供養念此不悅情不自釋便捨豪姓求為客作終竟一歲索金千兩豪姓問曰卿欲娶妻耶荅曰不也豪姓又問用金何為荅曰欲用飯佛

及於聖僧豪姓告曰若欲請佛吾當與金幷為經營會於我舍貧者唯諾便設餚饍請佛及僧由此因緣命終之後生在長者家今復請佛聞法得道佛告阿難往昔貧人者今長者子沙門是也佛說此時一切衆會莫不歡喜頂戴奉行

海神難問船人品第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時此國有五百賈客入海採寶自共議言當求明人用作導師便請一五戒優婆塞共入大海既到海中海神變身作一夜叉形體醜惡其色青黑口出長牙頭上火燃來牽其船問估客曰世間可畏有過我者無賢者對曰更有可畏劇汝數倍海神復問何者是耶答曰世有愚人作諸不善煞生盜竊婬泆無度妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚沒在邪見死入地獄受苦万端獄卒阿傍取諸罪人種種治之或以刀斫或以車裂分壞其身作數千段或復臼擣或復磨之刀山劍樹火車鑪湯寒氷沸屎一切

脩受苛如此苦經數千万歲此之可畏劇汝甚多海神放之隱形而去船進數里海神復更化作一人形體痟瘦筋骨相連復来牽船問諸人曰世間羸瘦有劇我者無賢者答言更有羸瘦甚劇於汝海神復問誰復劇耶賢者答曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妬不知布施死墮餓鬼身大如山咽如針鼻頭髮長乱形體黒瘦數千万歲不識水穀如是之形復劇於汝海神放船沒而不現船行數里海神復化更作一人極為端政復来牽船問諸商客人之美妙有與我等者無賢者答曰乃有勝汝百千万倍海神復問誰為勝者賢者答曰世有智人奉行諸善身口意業恒令清淨信敬三寶隨時供養其人命終生於天上形貌皎潔端政无雙殊勝於汝數千万倍以汝方之如瞎獼猴比彼妙女海神取水一掬而問之曰掬中水多海水多耶賢者答曰掬中水多非海水也海神重問汝今所説為至誠不賢者答曰此言真諦不虛妄也何以明

之海水雖多必有枯竭劫欲盡時兩日並出泉源池流悉皆旱涸三日出時諸小河水悉皆枯乾四日出時諸大江海悉皆枯竭五日出時大海稍減六日出時三分減二七日出時海水都盡須弥崩壞下至金剛地際皆悉燋燃若復有人能以信心以一掬水供養於佛或用施僧或奉父母或乞貧窮給與禽獸此之功德歷劫不盡以此言之知海為少掬水為多海神歡喜即以珍寶用贈賢者兼寄妙寶施佛及僧時諸賈客即與賢者採寶已足還歸本國是時賢者五百賈客咸詣佛所稽首佛足作礼畢已各持寶物并海神所寄奉佛及僧悉皆長跪叉手白佛願為弟子禀受清化佛尋可之善來比丘鬚髮自落法衣在身佛為說法應適其情即時開悟諸欲都淨得阿羅漢時諸會者聞佛所說皆大歡喜頂戴奉行

恒伽達品第六

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍是時國中有一輔相其家大富然

無兒子時恒河邊有摩尼跋羅天祠
合土人民皆悉敬奉時此輔相往詣
祠所而禱之言我無子息承聞天神
功德无量救護羣生能與其願令故
自歸若蒙所願願賜一子當以金銀
挍餝天身及以名香塗治神室如其
无驗當壞汝廟屎塗汝身天神聞已
自思惟言此人豪富力勢强盛非是
凡品得為其子我德尠少不能與願
願若不果必見毀辱廟神便復往白
摩尼跋羅摩尼跋羅其力不辦自詣
毗沙門王啓白此事毗沙門言亦非
我力能使有子當詣天帝從求斯願
毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有
一臣摩尼跋羅逆日見語云王舍城
有一輔相從其求子結立重誓若願
得遂倍加供養所願若違當破我廟
而毀辱之彼人豪尊必能如是幸望
天王令其有子帝釋答曰斯事至難
當覓因緣時有一天五德離身臨命
欲盡帝釋告曰卿命垂終可願生彼
輔相之家天子答言意欲出家奉修
正行若生尊榮難俗則難欲在中流

莫遂所志帝釋復曰但往生彼若欲學道吾當相佐天子命終降神受胎輔相之家即生出外形類端正即召相師為其立字相師問曰本於何處求得此兒輔相答言昔從恒河天神求之因為作字為恒伽達年漸長大志在道法便啓父母求索出家父母告曰吾今富貴產業弘廣唯汝一子當嗣門戶違吾存活終不相聽兒不從志深自惆悵便欲捨身更求凡處於中求出必極易也於是審去自墜高巖既墮在地無所傷損復至河邊投身水中水還漂出亦無所苦復取毒藥而吞噉之毒氣不行無由致死復作是念當犯官法為王所煞值王夫人及諸婇女出宮到園池中洗浴皆脫衣服置林樹間時恒伽達審入林中取其服餝抱持而出門監見之將往白阿闍世王王聞此事瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還反正向王身如是至三不能使中王怖投弓問彼人言卿是天龍鬼神乎恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰當與

恒伽達言我非是天亦非龍鬼是王舍國輔相之兒我欲出家父母不聽故欲自煞更生餘處投巖赴河飲毒不死故犯王法望得危命王令加害復不能傷事情如是何酷之甚願見願愍聽我為道王尋告曰聽汝出家修學聖道因復將之共到佛所啓白世尊如向之事於時如來聽為沙門法衣在體便成比丘佛為說法心意開暢成羅漢道三明六通具八解脫阿闍世王尋白佛言此恒伽達者先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無苦箭射無傷加遇聖尊得度生死佛告王曰乃往過去無數世時有一大國名波羅㮈其王名梵摩達將諸宮人林中遊戲諸婇女輩激聲而歌外有一人高聲和之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勅使煞之時有大臣從外邊來見此一人而被囚執便問左右何緣乃尒其傍諸人具列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓白王言彼人之罪不至深重何以殺之雖和其音而不見形既無交

通婬之事幸願垂矜匄其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大臣慇謹無替如是承給經歷多年便自思惟婬欲傷人利於刀劍我今困厄皆由欲故即語大臣聽我出家遵修道業大臣荅曰不敢相違學若成道還來相見即詣山澤專思妙理精神開悟成辟支佛還來城邑造大臣家大臣歡喜請供養之甘饍妙服四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大光明大臣見之欣然無量便立誓願由吾恩故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇持數千万倍令我智德相與共等佛告王曰時彼大臣救活一人令得道者今恒伽達是由是因緣所生之處命不中夭今值我時逮致應真佛說此已諸在會者信敬歡喜頂受奉行

須闍提品第七

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍尒時世尊而與阿難著衣持鉢入城乞食時有老翁老母兩目既盲貧窮孤苦無止住處止宿門下唯有一

子年始七歲常行乞匃以養父母得好果菜其美好者供養父母餘殘酸澁臭穢惡者便自食之尒時阿難見此小兒雖為年小恭敬孝順心懷愛念佛乞食已還到精舍尒時世尊為諸大衆演說經法阿難於時長跪叉手前白佛言向與世尊入城分衛見一小兒慈心孝順共育父母住城門下東西乞匃所得之物飯食菜果其美好者先以供養其老父母破敗臭穢惡不好者便自食之日日如是甚可愛敬佛語阿難出家在家慈心孝順供養父母計其功德殊勝難量所以者何我自憶念過去世時慈心孝順供養父母乃至身宍濟活父母危急之厄以是功德上為天帝下為聖主乃至成佛三界特尊皆由斯福阿難白言不審世尊過去世時慈孝父母不惜身命能以身宍濟救父母危嶮之命其事云何佛告阿難諦聽善念我當說之阿難唯然當善聽之佛告阿難乃往過去无量無數阿僧祇劫此閻浮提有一大國名特叉尸利

尒時有王名曰提婆時彼國王有十太子各領諸國最小太子字修婆羅提致晉言善住所領國土人民觀望最為豊樂時父王邊有一大臣名曰羅睺每懷兇逆反煞大王大王已死攝正為王即遣兵衆往詣諸國煞諸太子此最小者鬼神所敬時入園中欲行觀看有一夜叉從地而出長跪白言羅睺大臣反煞父王遣諸兵衆煞汝諸兄今復遣人欲來煞汝王可思計避其禍難時王聞之心崩惶怖到於其夜便思計挍而欲突去時有一兒字須闍提晉言善生至年七歲端正聡黠甚為可愛其王愛念出復來還而抱此兒悲泣歎息其婦見王入出惶怖即而問之何以忩忩如恐怖狀其夫荅曰非卿所知婦復牽之我今與汝身命共并危嶮相隨莫見捐捨今有何事當以告示其王荅言我近入園有夜叉鬼從地而出長跪白我羅睺大臣今興悪逆已煞父王遣諸兵衆煞汝諸兄今亦遣兵當來煞王宜可避之我聞是語心懷恐怖

但恐兵衆如是來到是故急疾欲得
去耳其婦長跪即白王言願得隨侍
莫見孤棄時王即便將婦抱兒相將
而去欲至他國時有二道一道七日
一道十四日初發惶懅唯作七日粮
謂規俟一人而已既已出城其心憒
乱乃涉十四日道已經數日粮食乏
盡飢餓迷荒無餘方計憐愛其子欲
煞其婦而欲自濟并用活兒令婦在
前擔兒而行於後拔刀欲煞其婦時
兒迴顧見父拔刀欲煞其母兒便叉
手曉父王言唯願大王寧煞我身勿
害我母慇懃諫父救其母命而語父
言莫絶煞我稍割食之可經數日若
斷我命宍便臰爛不可經久於是父
母欲割兒宍啼哭懊惱而割食之日
日割食其宍稍盡唯有骨在未至他
國飢荒遂甚父復捉刀於其節解次
第剥之而得少宍於是父母臨當棄
去兒自思惟我命少在唯願父母向
所有宍可以少許還用見施父母不
違即作三分二分自食餘有一分并
殘肌宍眼舌之等悉以施之於是別

去兒便立願我今身宍供養父母持是功德用求佛道普濟十方一切衆生使離衆苦至涅槃樂發是願時三千世界六反震動色欲諸天而皆愕然不知何故宮殿動摇即以天眼觀於世間而見菩薩以身之宍供養父母願成佛道擔度衆生以是之故天地大動於是諸天皆悉來下側塞虚空悲泣墮淚猶如盛雨時天帝釋來欲試之化作乞兒來從其乞持手中宍復用施之即復化作師子虎狼來欲噉之其兒自念此諸禽獸欲食我者我身餘殘骨宍髓腦悉以施之心生歡喜無有悔恨尒時天帝見其執志心不移轉還復釋身住其兒前而語之曰如汝慈孝能以身宍供養父母以是功德用求何等天帝魔王梵天王耶兒即荅言我不願求三界快樂持此功德用求佛道願度一切無量衆生天帝復言汝能以身供養父母得無悔恨於父母耶其兒荅言我今至誠供養父母無有悔恨大如毛髮天帝復言我今視汝身宍巳盡言

不悔恨是事難信其兒答言若無悔
恨我願當成佛者使我身躰平復如
故言誓已竟身即平復時天帝釋及
餘諸天異口同音讚言善哉其兒父
母及國中人皆到兒所歎未曾有時
彼國王見其太子所作奇特倍加恭
敬歡喜無量將其父母及其太子入
宮供養極爲恭敬 此太子時彼國
王躬將軍馬共善住王及須闍提夫
子還至本國誅滅羅睺立作本王父
子相繼其國豐樂遂致太平佛語阿
難尒時善住王者今現我父白淨王是
尒時母者今現我母摩訶摩耶是尒
時須闍提太子者今我身是佛語阿
難由過去世慈心孝順供養父母以
持身宍濟父母厄緣是功德天上人
中常生豪尊受福无量緣是功德自
致作佛尒時衆會聞佛自說宿世本
緣尒時會者皆各悲歎感佛奇特慈
孝之行其中有得須陁洹者斯陁含
者阿那含者阿羅漢者有發無上正
真道者有住不退地者一切衆會皆
大歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

賢愚經卷第二　聲

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

波斯匿王女金剛品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王家大夫人名曰摩利時生一女字波闍羅晉言金剛其女面類極為醜惡肌體麁澁猶如駝皮頭髮麁强猶如馬尾王觀此女無一喜心便勑宮內懃意守護勿令外人得見之也所以者何此女雖醜形不似人然是末利夫人所生此雖醜惡當密遣人而護養之女年轉大任當嫁處時王愁憂无餘方計便告吏臣卿往推覔本是豪姓居士種者今若貧乏無錢財者便可將来吏即如教即往推覔得一貧窮豪姓之子吏便嘍之將至王所王得此人共至屏處具以情狀向彼人說我有一女面狀醜惡欲覔嫁處未有酬類聞卿豪族今者雖貧當相供給幸卿不違當納受之時長者子長跪白言當奉王勑正使大王以狗見賜我亦當

受何況大王遣躬之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人為起宮殿舍宅門閤令有七重王勅女夫自捉户鑰若欲出行而自閉之我女醜惡世所未有勿令外人覩見面狀常牢門户幽閉在内王出財貨一切所須供給女壻使无乏短王即拜授以為大臣其人所有財寶饒益内諸豪族共為議會會月月為更會同之時夫婦俱詣男女雜會共相娛樂諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨詣衆人疑怪彼人婦者儻能端政暉赫曜絶或能極醜不可顯現是以彼人故不將來今當設計往觀彼婦即各同心密共相語以酒勸之令其醉卧解取門鑰便令五人往至其家開其門户當於尒時彼女心惱自責罪咎而作是言我種何罪為夫所憎恒見幽閉處在闇室不覩日月及與衆人復自念言今佛在世潤益衆生遭苦厄者皆蒙過度即便至心遥礼世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於

其女前地中踊出現紺髮相令女見之其女擧頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情澈敬心極深其女頭髮自然紺軟如紺青色佛復現面女得見之見已歡喜面復端政惡相麁皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令其女見之女見佛身益增歡喜因歡喜故惡相即滅身體端嚴猶如天女奇妙蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女諦察目不曾眴歡喜踊躍不能自勝其女盡身亦皆端政相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛為說法即盡諸惡應時逮得須陀洹道女已得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端政殊特少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端政乃至如是觀覩已竟還閉門戶持其戶鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罷至家入門見婦端政奇妙容貌挺特人中難有見已欣然問是何人女答夫言我是汝婦夫問婦言汝前極醜今者何緣端政乃尒其婦具以上事答夫我緣佛故受如是身婦復白

夫我今意欲與王相見汝當為我通其意故夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王荅女聟勿道此事急當牢閉慎勿令出女夫荅王何以乃尒女郎今者蒙佛神恩已得端政天女無異王聞是已荅女聟言審如是者速往將來即時嚴車迎女入宮王見女身端政殊特歡喜踊躍不能自勝即勑嚴駕王及夫人女并女夫共至佛所礼佛畢訖却往一面時波斯匿王跪白佛言不審此女宿殖何福乃生豪貴富樂之家復造何咎受醜陋形皮毛麁强劇如畜生唯願世尊當見開示佛告大王夫人處世端政醜陋皆由宿行罪福之報乃往過去久遠世時時有大國名波羅㮈時彼國中有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身軆麁惡形狀醜陋顦悴可看時彼長者有一小女日日見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麁惡何其可憎乃至如是時辟支佛數至其家受其供養在世經久欲入涅槃為其檀越作種

種變飛騰虛空身出水火東踊西沒
西踊東沒南踊北沒北踊南沒坐臥
虛空種種變現感使彼家覩見神足
即從空下還至其家長者見已倍懷
歡喜其女即時悔過自責唯願尊者
當見原恕我前惡心罪舋過厚幸不
在懷勿令有罪也時辟支佛聽其懺
悔佛告大王尒時女者今王女是由
其尒時惡不善心毀呰賢聖辟支佛
故自造口過於是以来常受醜形後
見神變自改悔故還得端正英才越
群無能及者由供養辟支佛故世世
富貴縁得解脫如是大王一切衆生
有形之類應護身口勿妄為非輕呵
於人尒時王波斯匿及諸群臣一切
大衆聞佛所説因縁果報皆生信敬
自感佛前以是信心有得初果至四
果者有發無上平等意者復有得住不
退轉者咸懷渴仰敬奉佛教歡喜遶
承皆共奉行

金財因縁品第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與尊弟子千二百五十人俱

尒時城中有大長者長者夫人生一男兒名曰金財其兒端政殊特世之少雙是兒宿世捲手而生父母驚怪謂之不祥即披兒兩手觀其相好見二金錢在兒兩手父母歡喜即便取取已故處續復更生尋更取之復生如故如是懃取金錢滿藏其兒手中未曾有盡兒年轉大即白父母求索出家父母不逆即便聽之尒時金財往至佛所頭面作礼而白佛言唯願世尊當見憐愍聽我出家得在道次佛告金財聽汝出家佛可已於時金財即剃鬚髮身著袈裟便成沙弥年已滿足任受大戒即令衆僧當受具足臨壇衆僧次第為礼其作礼時兩手拍地當手拍處有二金錢如是次第一切為礼隨所礼處皆有金錢受戒已竟精勤脩習得羅漢道阿難白佛不審世尊此金財比丘本造何福自生已来手把金錢唯願世尊當見開示佛告阿難汝當善思我今說之阿難對曰如是諾當善聽佛言乃往過去九十一劫時世有佛名毗婆尸

出現於世政法教化度脫衆生不可稱數佛與衆僧遊行國界時諸豪富長者子等施設飯食供養彼佛及弟子衆尒時有一貧人乏於財貨常於野澤取薪賣之值時取薪賣得兩錢見佛及僧受王家請歡喜敬心即以兩錢施佛及僧佛愍此人即爲受之佛告阿難尒時貧人以此二錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自恣無有窮盡尒時貧人者金財比丘是也正使其人未得道者未來果報亦復無量是故阿難一切衆生皆應精懃布施爲業尒時阿難及衆會者聞佛所說皆悉信解有得須陁洹果者斯陁含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者復有得住不退地者一切衆會聞佛所說歡喜奉行

華天因緣品第十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時國內有豪富長者生一男兒面首端政其兒生已家內自然天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗波提

婆晉言華天兒年轉大往至佛所見
佛顏容相好无比見已歡喜心自思
惟我生處世得值聖尊今當請佛及
諸衆僧即前白佛言唯願世尊及尚
衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食
因見福慶佛知其根即時受請于時
華天還至其家明日食時佛尚衆僧
往至其家華天即化作寶牀座遍其
舍內整設嚴餝佛及衆僧即坐其座
華天欲須種種飲食其人福德自然
而辦佛尚衆僧食已攝鉢廣為華天
具說諸法華天合家得須陁洹於時
華天即辭父母求索出家為佛弟子
父母聽之即至佛所稽首佛足求作
比丘稟受佛教佛聽入道讃言善來
比丘鬚髮自墮袈裟著身即成沙門
遵修佛教逮得羅漢介時阿難見斯
事已往至佛所長跪白言世尊是華
天比丘本殖何福而得如是自然天
華又能化作牀座飲食世尊當為決
散此疑佛告阿難欲知善聽過去有
佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時
諸衆僧遊行聚落到諸豪族皆悉供

養時有一人貧無錢財見僧歡喜恨
無供養即於野澤採衆草華用散衆
僧至心敬礼於是而去佛告阿難尒
時貧人散僧華者今此華天比丘是也
由其過去用信敬心故採華散僧至
心求願九十一劫所生之處身軀端
政意有所須欲得飲食牀臥之具尋
時如念自然而至緣斯之福自致得
道是故阿難一切衆生莫輕小施以
為無福猶如華天今巻自得尒時阿
難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

寶天因緣品第十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有長者生一男兒當尒
之時天雨七寶遍其家內皆令積滿
即召相師占相此兒相師覩已見其
奇相荅長者言兒相殊特長者聞已
心懷歡喜即語相師當為立字相師
問曰此兒生時有何瑞應長者荅曰
此兒生時天雨七寶滿我家內相師
荅曰是兒福德當為立号為勒那提
婆晋言寶天兒年轉大才藝博通聞
佛神聖奇德少雙心懷渴仰貪欲出

家即辭父母往詣佛所頭面作礼而白佛言唯願世尊聽我出家佛即聽許善来比丘鬚髮自墮法衣在身佛爲説法即得羅漢阿難白佛不審世尊此寶天比丘本作何福而當生時天雨衆寶衣食自然无有乏短佛告阿難過去世時有毗婆尸佛出現於世度脫衆生不可計數尒時衆僧遊行村落時彼村中有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懐喜心家无財寶供養之具便以一把白石似珠用散衆僧發大誓願佛告阿難尒時貧人珠供養者今此寶天比丘是也由其過去用信歡心持白石似珠散衆僧故乃至九十一劫受無量福多饒財寶衣食自然無有乏短緣於尒時有信敬心今遭我世得道果證尒時衆會聞佛所説自生信心有得初果乃至第四果者復有發心住不退轉

尒時衆會聞佛所説歡喜奉行

羼提波梨品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止尒時世尊初始得道度阿若憍

陳如等次度欝卑羅迦葉兄弟千人
度人漸廣蒙脫者衆於時羅閱祇人
欣戴无量莫不讚歎如來出世甚為
奇特衆生之類咸蒙度苦又復歎美
憍陳如等及欝毗羅衆諸大德比丘
宿与如來有何因緣法鼓初震特先
得聞甘露法味獨先服嘗時諸比丘
聞諸人民之所稱宣即具以事往白
世尊佛告之曰乃往過去与此衆輩
有大誓願若我道成當先度之諸比
丘聞已復白佛言久共誓願其事云
何唯垂哀愍願為解說佛告諸比丘諦
聽諦聽善思念之乃往久遠無量無
邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有
一大國名波羅㮈當時國王名為迦
梨尒時國中有一大仙士名羼提波梨
与五百弟子處於山林修行忍辱于
時國王与諸群臣夫人婇女入山遊觀
王時疲懈因卧休息諸婇女輩捨王
遊行觀諸花林見羼提波梨端坐思
惟敬心內生即以衆花而散其上因
坐其前聽所說法王覺顧望不見諸
女与四大臣行共求之見諸女輩坐

仙人前尋即問曰汝於四空定為悉得未答言未得又復問曰四無量心汝復得未答言未得王又問曰於四禪事汝為得未猶答未得王即怒曰與諸女在此屏處云何可信又復問於尒所功德皆言未有汝是凡夫獨曰汝常在此為是何人修設何事仙人答曰修行忍辱王即拔劒而語之言若當忍辱我欲試汝知能忍不即割其兩手而問仙人猶言忍辱復斷其兩脚復問之言故言忍辱次截其耳鼻顏色不變猶稱忍辱尒時天地六種震動時仙人五百弟子飛於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不忘失耶其師答言心未變易王乃驚愕復更問言汝云忍辱以何為證仙人答曰我若實忍至誠不虛血當為乳身當還復其言已訖血尋成乳平完如故王見忍證倍懷恐怖咄我無狀毀辱大仙唯見垂哀受我懺悔仙人告曰汝以女色刀截我形吾忍如地我後成佛先以慧刀斷汝三毒尒時山中諸龍鬼神見迦梨王枉忍辱仙

人各懷懊惱興大雲霧雷電霹靂欲害彼王及其眷屬時仙人仰語若為我者莫苦傷害時迦梨國王懺悔之後常請仙人就宮供養尒時有異梵志徒衆千人見王敬待羼提波梨甚懷妬忌於其屏處坐以塵土坌穢而以坌之尒時仙人見其如是即時立誓我今修忍為於群生積行不休後會成佛若佛道成先以法水洗汝塵垢除汝欲穢永令清淨佛告比丘欲知尒時羼提波梨者則我身是時王迦梨及四大臣今憍陳如等五比丘是時千梵志塵坌我者今欝卑羅等千比丘是我於尒時緣彼忍辱誓當先度是故道成此等之衆先得度苦時諸比丘聞佛所說歎未曾有歡喜奉行

慈力王血施品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹中止尒時尊者阿難於中食後林間坐禪而自思惟如來興世甚為奇特衆生之類皆蒙安樂又思惟憍陳如等五尊比丘種何善本依何因緣法門初開而先得入法鼓始振獨先得聞

甘露法降特先蒙潤念是事已從坐處起往至佛所具以所念而用白佛佛告之日憍陳如等先世於我實有因緣過去世時我以身血充其飢渴令得安隱是故今身先得我法用致解脫賢者阿難重白佛言過去以血濟其飢乏其事云何願具開示并令衆會咸得解了佛告之日過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有大國王名彌佉羅拔羅晉言慈力領閻浮提八万四千小國王有二万夫人一万大臣王有慈悲具四等心恒愍一切未曾懈厭常以十善教誨民庶四方欽慕王所化治國土安樂莫不慶賴諸疫鬼輩恒噉人血氣用自濟活尒時人民攝身口意敦從十善衆邪惡疫不敢侵近飢羸困乏瘦悴無力時五夜叉來至王所我等徒類仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等自是无復飲食飢渴頓乏求活無路大王慈悲豈不矜愍王聞是語甚懷哀傷即自放脉刺身五處時五夜叉各自持器來承血飲飲血飽滿咸賴王恩欣

喜無量王復告曰汝若充足令修十善我今以身血濟汝飢渴令得安隱後成佛時當以法身戒定慧血除汝三毒諸欲飢渴安置涅槃安隱之處阿難欲知爾時慈力王者今我身是五夜叉者今憍陳如等五比丘是我世世誓願許當先度是故我初說法聞便解脫時尊者阿難及諸衆會聞佛所說咸增敬仰歡喜奉行

降六師品第十四

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中與千二百五十比丘俱時洴沙王已得初果信敬之心倍復隆厚常設上妙四事所須供養於佛及比丘僧樂人同善志樂勸道于國有六師富蘭那等先素出世邪見倒說誑惑民庶迷冥之徒信服邪教衆類廣布蘽叢遍滿時王有弟敬奉六師信惑邪倒謂其有道過家之貨供給與之佛日初出慧流等潤無心拔濯沒在重網兄王洴沙甚愛重之慇懃方便曉令奉佛弟執邪理不從王教數數勑令請佛供養弟白兄王我自有師不能

復往奉事瞿曇然王有教理無有違
當設大會不限来衆若其自至我當
与食許王之後辦設供具餚饍床座
事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆
来集坐於上位恠佛及僧不自来至
即往白王王前數數勑請瞿曇今為設
會日時欲至如何不来王告耆言汝
雖不能躬自往請可遣一人白於時
到王弟受教遣人白時佛與大衆来至
會所見諸六師先坐上座佛与衆僧次
第而坐佛以神足令此六師合其徒
類忽在下行六師情耻各起移坐坐
定自見還在其下如是再三移坐就
上猶自見身乃在下末更无力能俛
仰而坐擅越行水至上座前佛語施
主先与汝師持水往師前即舉瓺
口自閉其水不下還往佛前從佛作
次尒乃水出咸得洗手洗手既竟次
當呪願擅越捉食在上座前佛語擅
越本不為我往汝師前自令呪願受
教尋往至六師所六師口噤不得出
言但各舉手遥指於佛佛便呪願梵
音聲暢呪願既竟次當行食欲隨上
座作次付之佛又告言先与汝師即

便持食從六師付食皆忽上住虛空
中各當其上取不可得行食為佛并僧
遍訖食乃還下各在其前佛為衆僧
一切食訖澡漱還坐次當說法佛語
檀越令汝師說尋請六師六師復嘿
但各同時舉手指佛於是如來廣為
衆會出柔軟音暢演法性分別義理
應適衆情開佛說法咸得開解洴沙
王弟得法眼淨其餘衆人或得初果
至第三果出家盡漏發无上心住不
退地隨心所慕悉得其願各乃識真
信敬三寶薄賤六師捨不承供於是
六師甚懷懊惱各至閑靜求學奇術
天魔波旬懼其情怯不能宣布惡邪
之毒即下化作六師之形於一人前
現五人術飛行空中身出水火分身
散體百種現變愚惑癡之徒更相恃賴
忿前見辱亡失供養六師悉集各共
議言我曹技能不減瞿曇緣前一辱
衆心離散比來衆師神術顯變今察
奇妙足任伏彼當詣國王求决勝負
作議已定即詣王所自說智能神化
靈術貪共沙門講挌奇變對試之後

可否自現王笑之曰汝等何癡佛德
弘大神足無量欲以螢火與日諍光
牛跡之水與巨海比大野干之微與
師子捔猛螘蛭之堆與須弥等高大
小之形昭然有別迷惑高企何愚之
劇六師復言驗事在後大王未見我
等殊變是使偏心謂望彼大决試之
後巨細自定王又告曰欲試可試但
恐汝等自招毀辱正使與佛捔神足
者當使我曹具觀異變六師言曰期
後七日領王平治講試之場六師去後
王即嚴駕往至佛所以事白佛六師
紛紜欲得講術以理呵語其意不息
唯願世尊奮其神力化伏邪惡尒乃
從善因使我曹得觀其變佛告洴沙
我自知時洴沙謂佛可共捔神即勑
臣吏平治傳處安施牀座豎諸幢幡
莊嚴校挌極令麗妙其當會日一切
企望於時如來及與衆僧從王舍城
往毗舍離毗舍離中諸律昌輩與諸
人民皆來奉迎諸人後日求佛不在
問貴乃知至毗舍離六師之徒與張
唱言久知瞿曇智術罩淺諸人猶豫

不信我言剋期捔術自省不如靡然逃去至毗舍離諸六師輩貢高轉盛各共相率當必追窮時洴沙王辦設供具滿五百乘車王為群臣十四億衆各辦粮食悉隨佛往前後絡繹集毗舍離六師復往白諸律昌聽我曹等為此瞿曇捔試神力談講實性若見聽者期來七日時諸律昌復往白佛六師羣迷自謂有道求為如來共捔神力唯願世尊垂神降伏佛又告曰佛自知時諸律昌輩合率邑民嚴治設辦如洴沙王比悉皆企慕翹在明日佛為衆僧至拘睒弥拘睒弥王名曰優填將諸群臣亦來奉迎毗舍離人明晨問佛云佛已往拘睒弥國六師聞是高心遂盛合徒聚衆規必窮逼諸律昌輩辦致供具五百車載用俟供養將領國人七億之衆并洴沙王集拘睒弥觀佛六師共捔神力前後滿道絡繹而至六師既到見優填王騰說事情如上之辭沙門自省內無顧恃空空逃避不可要勒須王尅定令為我試優填白佛說六師辭世尊

寧可為捔之不佛復告言我自知時優填望佛在其國試嚴治設辦如洴沙王比皆到當會佛復捨去為比丘僧至越祇國越祇國王毛真陁羅將諸人民來迎世尊狗睒弥人明日乃問去佛已去向於越祇六師徒衆尋逐其後時優填王與八億衆并洴沙等諸國人民悉共往詣集越祇國六師見王廣自陳說當令瞿曇與我共試毛真陁羅復往白佛佛猶荅言佛自知時王亦嚴辦會日垂至佛與衆僧即向特叉尸利此國中王名因陁婆弥為諸臣民亦來奉迎毛真陁羅與五億人洴沙王等諸王臣民亦皆逐佛向特叉尸利六師已到白因陁婆弥極自譸張高談大語聽與瞿曇捔試神力因陁婆弥復往白佛佛故荅言我自知時嚴辦日到佛復捨去并為諸衆僧至波羅棕波羅棕王名梵摩達亦為人衆躬来迎佛特叉尸利人民明日乃知佛去六師追逐尋跡馳往因陁婆弥與六億衆洴沙王等一切隨逐六師既到如前白王王如前辯往白

於佛佛亦答言我自知時嚴辦日到佛
復捨去与比丘僧往迦毗羅衛國迦毗
羅衛諸釋種輩率諸大衆皆来迎佛波
羅㮈人明日乃知六師徒衆續復馳逐
梵摩達王与八億人洴沙諸王六國人
民皆悉前後隨逐佛往六師既到向
諸釋種紛紜自説廣引術能聽与瞿
曇共决神力釋種復往白佛具宣其
事佛又告言我自知時嚴治設辦剋
日垂至佛与衆僧往舍衛國舍衛國
王名波斯匿与諸臣民皆来迎佛釋
種明日乃知佛去六師率徒從後追
之釋種將領九億人衆洴沙王等諸
國人民亘川滿野逐趣舍衛六師等
到見波斯匿具自陳説本末情事欲
与瞿曇决捔神力臨期逃避不可要
勒令与大衆逐至王國大王當使与
我等决波斯匿王亦用為笑說佛殊
變難可思議云何以汝卑陋凡細与
大法王捔試力能六師因因言氣遂
高波斯匿王既往見佛白言六師懇
懃乃尒唯願世尊垂神化伏普使一
切別為識真佛告王言我自知時波

斯匿王尋勅臣吏平治場地多積香花敷設牀座竪諸幢幡嚴辦已訖大衆都集臈月一日佛至試場波斯匿王是日設食清晨躬手授佛楊枝佛受嚼竟擲殘著地墮地便生蓊欝而起根莖踊出高五百由旬枝葉雲布周匝亦介漸復生華大如車輪遂復有菓大五斗瓶根莖枝葉純是七寶若干種色暎爆麗妙隨色發光掩蔽日月食其菓者美踰甘露香氣四塞聞者情悅香風來吹更相樸尊枝葉皆出和雅之音暢演法要聞者無猒純厚佛乃說法應適其意心皆開解一切人民覩茲樹變敬信之心倍益志求佛者得果生天數甚衆多次第二日優塡王請佛於時如來化其兩邊成兩寶山嚴顯可觀衆寶雜合五色暉耀光焰暐曄若干種樹行列山上華果茂盛出微妙香其一山頂有成熟粳米滑美百味甘之附口人民之類自恣而食其一山上有柔軟之草肥膩甘美以俟畜生須者往噉飽已情歡一切衆會覩山顯異食已懷

悅仰慕遂深佛更稱適為說妙法各得開解發無上心得果生天其數亦衆到第三日老真陁羅請佛供養奉佛淨水佛以澡漱佛吐水棄化成寶池周匝四邊各二百里純以七寶共相間雜衆色相照光明焰奕其池中水八德具足水底遍滿七寶之沙八種蓮花大如車輪青黃赤白紅緑紫雜香氣芬馥馨香徹四遠隨蓮花色各發光明光明顯照暉曜天地大會覩此寶池奇妙歡喜稱歎佛无量德佛因觀察隨衆人心方便說法各令開解發無上心得果生天盡增福業數多難計到第四日因陁婆弥王請佛佛於是日令其寶池四面自然有八渠流還相灌注自然迴轉水流有聲其聲清妙皆說諸法五根五力七覺八道三明六通六度四等大慈大悲勸發開導說種種法一切聞覩心皆開解發心求佛得果生天增積福慧數甚衆多次第五日梵摩達王請佛供養佛於是日口中放光金色赫奕遍大千土光明所毕一切衆生三毒五陰

皆自然息身心快樂譬如比丘得第
三禪衆會歡憘志慕佛德便爲說法
各得開解發大道心得果生天進福
修慧數甚衆多第六日中諸律昌輩
次復請佛佛於是日普令大會一切
衆生心心相知各各一人知一切心所
念善惡志趣業行咸自驚喜欽美佛
德佛便爲說若干妙法皆得開解揩
求佛者得果生天數甚衆多第七
日釋種請佛佛於是日化諸會者悉
令自見爲轉輪王七寶千子諸王臣
民肅恭承巳侍仰無減各自驚憘喜
慶無量佛便爲說法授適其意亦發
无上正覺之心得果生天甚難計數
又第八日受帝釋請爲佛作師子座
如來昇座帝釋侍左梵王侍右衆會
一切靜然坐定佛徐申臂以手按座
欻有大聲如象鳴吼應時即有五大
神鬼摧滅挽拔六師高座金剛密迹
捉金剛杵杵頭出火舉擬六師六師
驚怖奔突而走慚此重辱投河而
死六師徒類九億人衆皆來歸佛求
爲弟子佛言善來比丘鬚髮自落法

衣在身皆成沙門佛為說法示其法
要漏盡結解悉得羅漢於是如來從
八万毛孔皆放光明遍滿虛空一一
光頭有大蓮花一一華上皆有化佛
為諸大衆圍繞說法衆會覩茲無上
之化信敬之心倍益隆盛佛即為說
隨其所應有發大心得果生天進福
增善數甚衆多到第九日梵王請佛
佛自化身高至梵天威嚴高顯巍巍
難極放大光明暉赫天地一切仰瞻
皆聞其語佛為種種顯示法要亦令
多衆發心求佛得果生天數亦難計
到第十日四天王請佛尒時世尊普
令大衆見佛色身遍諸天中從四天
王至色究竟皆見佛身放大光明各
為大衆說微妙法咸遥仰視了了見
之一切衆會甚增敬仰佛為說法隨
應其意皆發大心住不退地得果生
天不可稱計第十一日須達請佛
於是自於高座上自隱其身寂滅不
現但放光明出柔軟音分別演暢諸
法之要在會之人聞法解悟有發大
心住不退者得果生天亦甚衆多第

十二日與多居士請佛供養佛於此
日入慈三昧出金色光遍照大千光
尊衆生三毒心息自然興慈等視衆
生如父如母如兄如弟愛潤之心都
无增減然後為說若干妙法亦發大
心住不退地得果生天難可稱量第
十三日乜真陀羅王次復請佛施設
供養佛於是日身昇高座放於臍光
分作兩奇離身七仞頭各有花上有
化佛如佛無異化佛臍中復出光明
亦分兩奇離身七仞頭有蓮花上有
化佛如是轉遍大千國土一切瞻覩
愕然驚喜佛為應時隨意說法亦發
大心住不退者得果生天數甚衆多
第十四日優填王請佛時優填王花
散佛上佛即應時變其所散花作千
二百五十七寶高車高至梵天晃踰
金山雜寶衆色曜麗相照赫然金光
振明珠妙難量神珠瓔珞雜廁其間
諸高車中皆有佛身放大光明遍三
千土衆會覩變喜敬交懷佛便說法
應病投藥皆發大心或住不退得道
生天數復甚多第十五日洴沙王請

佛佛豫勑王唯須食具王但嚴辦器物極令饒多食時巳到諸器悉滿甘饍百味種種異美普令衆會飽足有餘食巳身心自然安樂於時世尊以手指地十八地獄一切都現無量塵數諸受罪人各各自說我於本時作如是惡今受此苦一切衆會具悉聞見甚懷悲愍衣毛驚悚佛便為說法應適其意有發大心住不退者得果生天不可稱數地獄衆生緣見佛聞法心生敬仰皆還自歸終皆得生天上人中時洴沙王長跪白佛世尊奇相三十有二身手諸相猶曾得見未覩如来足下輪相願見示衆咸共敬觀佛即出脚普示衆會一切見佛足底輪相端嚴昞著文理如畫分別顯了觀之無猒王益歡喜重白佛言不審世尊本作何德而乃致此輪相之妙佛即告王由我過去自修十善復以教人故得斯相明顯如是王又白佛不審世尊自修十善復以教人其事云何願見開示佛告王曰善聽著心乃往無數阿僧祇劫此閻浮提有

大國王名施陁尼弥領八万四千國八万億聚落一万大臣王有二万夫人皆無有子王甚憂愁懼絶國嗣即廣禱祀祈願諸天王第一夫人名須梨波羅滿經數時閒便覺有娠自懷妊後心性聡了仁慈矜哀勸人以善日月滿足生一男兒端政超異姿相顯美身諸毛孔皆有光明王甚欣慶覩之無猒即召相師占其吉不相師披見歎言奇哉是兒之相挺特殊倫德綏四域天下敬戴王益歡喜勑為立字相師白王有何異瑞王言此兒懷妊已来其母聡慧仁慈勸善餘瑞雖衆甚怪此異相師驚喜而白王言母豫辯慧自身光明當為立字名鄯波羅滿晉言惠光太子長大智慧殊人父王崩薨葬送畢訖諸王臣集勸令嗣位太子固辭云不能當諸臣各曰大王已崩唯有太子更無兄弟令言不肯推讓尚誰太子荅言世人行惡必不執順若加刑罰罪我不少若能率民普行十善我乃堪任領受國事諸臣言善願昇殿十善之道當

勑令行太子尒時尋登王位告下人民普行十善一切敬順跂心易操魔王妬忌欲敗王化密作封書告下諸國前勑勑行善既無利驗唐自勞苦修无益事自今以往聽民恣心作十惡事勿更憚情諸王得書怪此異詔何緣越理勸人從惡各遣親信重問所由王聞是語愕然驚曰我無是令何緣乃介即勑嚴駕躬行諸國親見臣民宣跂異化魔於道邊化作一人身處大火威炎熾燃於中央叫聲悲酸切王即前問汝何以尒人白王言我坐前時勸人十善今受此苦痛毒難忍王重答言何有是事勸人修善反更受苦又復問言勸行十善令汝受苦前受勸人行十善者得善報不答言前人得善福耳但教他故獨受此苦王聞歡喜答言但令前人得善福者甘心受苦不以為恨魔聞是語即隱形去遍行諸國宣十善行人民服化慎身口意正化流布一切欽崇至德隆赫嘉瑞而降金輪先應七寶具臻遊化四域導善為務如是大王欲

知尒時施陁尼弥王者今現我父淨飯王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是彼惠光王十善化民者今我身是我緣彼世自行十善又以勸民令行十善是以今日得是足下千輻相輪時濟沙王復白佛言六師羣迷不自度量貪著利養生嫉妬心求與世尊捔試神力言佛作一我當作二佛現神變妙難思議六師窮縮乃無一術慙形愧影投水而死徒類散解自遺殃禍念其迷惑何劇之甚佛告大王不但今日六師之徒諍名利故求與我決自喪其衆過去世時亦共我諍我亦傷彼奪其人衆王即長跪白佛言不審世尊過去世時與六師鬪奪其徒衆其事云何願具說示佛告王曰善著心聽乃往過去無數无量阿僧祇劫此閻浮提有一國王名摩訶賒仇利領五百小國王有五百夫人無有太子可以繼嗣王自念言吾年轉大元有一子以續國位若其一旦崩亡之後諸王臣民不相承受便當興兵狂害民命國將亂矣何苦之劇念

是事已心没憂海時天帝釋遥知王憂即從天下化作一醫来詣王所問王憂意王即如事宣示語醫化醫白王莫復憂慮我當為王往入雪山採合衆藥而夫人服服藥之後皆當有娠王聞是語甚用釋憂即語醫言能尒者善是時化醫即往雪山取諸藥草擣還王宫以乳煎之而大夫人夫人嫉妬情又不信化醫歸天後不肯服餘小夫人盡共分服服未經久尋覺有娠各以情事白大夫人夫人聞已情乃憂悔即問所服有餘殘不荅言已盡復問前草今者在不荅言猶在尋勅取乳更用重煎持而夫人夫人便服服之數日亦覺有娠諸小夫人月滿各生皆是男兒端政殊異王見諸子歡喜踊躍悒遲念想於大夫人夫人月滿亦生一男面貌極醜形如梼杌父母見之情不歡喜因其号之為多羅睺䟦晋言梼杌勅令養育年漸長大其餘諸兒皆已納娶唯有梼杌不以在意後會邊國興兵入界五百王子領兵往拒始戰軍敗退来趣城

栴抧王子問諸兄言何以退走如恐
怖狀兄輩語言往鬪不利他軍見逐是
以走退栴抧言曰如斯軍賊敢見侵嬈
取我先祖天寺之中大弓具来我欲
往擊其先祖是轉輪王即遣多人往
取弓来而授与之取弓舒張弓聲如雷
彈弓之音聞四十里持弓捉貝便獨往
擊到先吹貝聲如霹靂彼軍聞聲驚
怖散走歒退乃還父王具過尒乃愛
待深恩方便欲為娉娶時一國王名
律師跋蹉聞其有女端政絕世王即
遣使往告求娉栴抧其一兒貌狀示之
言為此兒求索卿女使奉教到具騰
王辭律師跋蹉即許為娉使還白王
王大歡喜尋遣車馬往迎將来自勅
栴抧莫晝見婦自今以後常以日暮
乃見女會時諸子婦後共談語各歎
其夫種種才德時栴抧婦亦歎夫言
我夫猛健力士之力身又細軟甚可
敬愛餘婦語曰汝不須言汝夫狀貌
正似栴抧若汝晝見足使汝驚栴抧
婦聞懷之在心豫掩一燈藏著屏處
伺夫臥訖發燈來看見其形軀甚用

恐怖即夜嚴駕還至本國天明乃覺甚用悒慼捉弓持貝尋跡逐往到其國中依一臣住後六國王聞律師跋跎有絕妙之女名貪欲得興兵集衆競共來索時律師跋跎甚用憤惱令諸群臣博議其事正欲与一其餘則恨作何方便却此兇敵有一臣言當分此女用作六分一軍与一其意可息或有臣言且出重募有能却軍以女妻之分國共治重加賞賜王即然之便行宣募時多羅睺施即持弓貝出城趣賊吹貝叩弓六軍驚駭怖不能動即入軍中斬六王首奪取穿餝攝錄其衆律師跋跎甚用歡喜以女責之奉為大王領攝七國一切軍兵將諸士衆与婦還國父王聞來往出界迎見子所領軍衆極盛以國讓子勸作大王其子不肯云父猶在理不應尒還到宮中竊責其婦汝前何以夜棄我亡其婦答言君身極醜初見驚怖謂非是人多羅睺施報鏡自照乃見身首熟似禄杌愚慼其身自不喜見便至林間乃欲自縊帝釋還知

即下到邊問所由緣慰諭其意爲一
寶珠而告之言常以此珠著汝頂上
可得殊異如我端政尋喜奉受安其
頂上覺身倍異還至宮中自取弓貝
欲至外戲婦見不識尋語之曰汝是
何人莫觸此物我夫若來儻相傷損
尋語婦言我是汝夫婦殊不信而語
之言我夫極醜汝形端正汝是何人
說是我夫夫即却珠還示故形婦乃
驚喜云何乃爾夫即具悉說得珠意
婦自是後敬愛其夫株杌之名從是
滅除便更稱之名須陁羅扇後自生
念當率兵衆更起宮城即出觀行平
博之處勑諸人衆是中可作有四龍
王人形來問欲作城者爲用何物須
陁羅扇言當用土作龍復白言何不
用寶答言城大那得多寶龍復白言
我當相爲尋化四邊作四大泉而語
之言用東泉水而作墼者便成琉璃
用南泉水而作墼者可成爲金用西泉
水而作墼者可成爲銀用北泉水而
作墼者可成頗梨尋時勑作如語成
寶使令作城方四百里復勑作宮方

四十里宮城街陌樓觀舍宅樹林浴
池悉是四寶嚴淨顯妙略如天上宮
城既竟七寶來應總攝四域化民修
善如是大王欲知爾時摩訶羅仇梨者
今現我父淨飯王是爾時母者今現我
母摩訶摩耶是彼多羅睺施醜王子者
今我身是彼時婦者今瞿夷是彼婦
翁者今摩訶迦葉是彼六國王欲以
兵力逼求女者今六師是於彼世時
為我諍色我傷害彼奪取兵眾乃至
今日嫉名利故求為我試無術稱心
投水而死我攝徒類九億人眾為我
弟子時洴沙王復白佛言多羅睺施
本作何行福德力強形如是醜佛微
告王皆有因緣乃往過去無量難計
阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波
羅㮈國有仙山名曰律師時仙山中
有一辟支佛身有風患當須服油至
油師家從其乞索油師瞋恚逆呵責
之頭如株杌手脚如軸不肯生活候
伺他家不覓錢買但欲唐得雖瞋呵
責然與油壽辟支佛心甚敬仰受已
適復持去其法師婦從外而來見辟

支佛心甚歡仰問言快士從何而來
持此油滓用作何等時辟支佛如實
語之婦便悵恨還捉將來即取其鉢
向滿鉢油怨責夫言汝實不是云何
乃以油滓向之令還懺悔除汝口過
油師心悔粗還辭謝夫婦同心白辟
支佛若使須油日日來取後辟支佛
數返取油感其恩力於油師前現神
足力飛昇虛空身出水火分合身體
種種現變油師夫婦見其神變倍用
歡喜甚增歡仰夫見是已便語婦言
汝所施油當共同福受果報時共
爲夫妻婦語夫言汝與惡言向於快
士方施油滓無有淨心所生之處當
極醜惡云何共汝作其夫婦耶夫復答
言我常辛苦積聚油具云何獨施不
向我共參不聽汝要作夫婦妻復言
曰若爲汝妻見汝形醜夜棄汝云夫
答之言正使汝云我當逐汝要得乃
止夫妻語竟向辟支佛身心自歸歡
議悔過時辟支佛語油師夫妻緣汝
施油我病得差今汝夫妻欲求何願
恣汝所求悉當令得夫妻歡喜長跪

立願令我夫妻所生之處天上人中
一切從意如是夫妻欲知介時賣油
人者多羅睺施是是時油師婦者多
羅睺施婦是緣於介時見辟支佛言
似猴猿手脚如軟雖施油滓瞋色為
語由是因緣所生之處初形甚醜如
前惡言緣後懺悔喜施好油所生之
處還得端正緣以油施常得多力數
千万衆無敢當者福德報故作轉輪
王食福四域五欲從心善惡之業其
報不朽是故一切當念道要慎身口
意遵修道行佛說是時波斯匿王等諸
王臣民四輩之衆天龍鬼神聞佛所
說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢者有種辟支佛善根本者有發无
上大道心者或有遠住不退地者
一切歡喜礼敬奉行

賢愚經卷第二

己巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第三　贊

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

鋸陀身施品第十五

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時世尊身有風患祇域醫王為合藥酥用三十二種諸藥雜合令佛日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊聞佛世尊服於藥酥情中貪慕欲同佛服復勅祇域當與我合尒時祇域復與合之因語之言日服四兩提婆達問佛服幾兩祇域荅言日三十二兩提婆達言我亦當服三十二兩祇域荅言如來身者不與汝同汝若多服必更為患提婆達言我若服之自足能消我身佛身有何差別但與我服即習效佛日日亦服三十二兩藥在體中流注諸脈身力微弱不能消轉舉身支節極患苦痛呻吟噯呼煩憒死轉世尊憐愍即遥申手以摩其頭藥時即消痛患即除病既得愈看識佛手因而言曰悉達餘術世不承用復學醫道

善能使知於時阿難聞說此語情用悵悵長跪白佛提婆達多不識恩養世尊慈矜為之除患方更吐此不善之言有何情懷能生此心長夜思嫉向佛世尊佛告阿難提婆達者不但今日懷不善心欲中傷我過去世時亦常惡心慾害於我阿難白佛不審過去傷害之事因緣云何佛言善聽當為汝說唯然世尊當一心聽佛告阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫此閻浮提有一大城名波羅㮈尒時國王名梵摩達兇暴无慈奢婬好樂每懷惡忌好為傷害尒時其王欻於夢中見有一獸身毛金色其諸毛端出金光明照于左右皆亦金色覺已自念如我所夢世必有此當勑獵者求覓其皮作是念已召諸獵師而告之言我夢有獸身毛金色毛頭出光殊妙晃朗想令國界必有此物仰汝等輩廣行求補若得其皮當重賜與令汝子孫食用七世若不用心求不得者當俱誅滅汝等族黨時諸獵師得王教已憂愁憒憒无復方計聚會

一處共議此事王所夢獸生未曾覩當於何所而求覓此若令不得王法難犯我曹徒類永無活路論此事已益增悶惱又復有言此山澤中毒虫惡獸亦甚衆多遠行求覓必不能得交當喪身困死林野且私募一人令行求之衆人言善更相簡練曉勸一人汝可盡力廣行求覓若汝吉還我曹合物當重賞汝設令山澤遇害不還亦當以物與汝妻子其人聞此心自念言為此衆人分棄身命內討已定即可當行辦行道具涉險而去行已經久身羸力弊天時盛暑到熱沙道脣乾渴乏欝蒸欲死窮酸苦切悲悴而言誰有慈悲矜愍我者當見拯濟救我身命時山澤中有一野獸名曰鎔隨身毛金色毛頭光明遥聞其語甚憐愍之身入冷泉來至其所以身裹抱小還有力將至水所為其洗浴行拾菓蓏來與食之軀既平復而自念言覩此奇獸毛色光明是我大王所須之者然我垂死賴其濟命感識其恩未能酬報何能生心當害於

此若復不獲彼諸獵師宗黨徒類當
被誅戮念此事已悲不自勝鋸陁問
言何以不樂垂泣而説心所懷事鋸
陁語言此事莫憂我皮易得計我前
世捨身无數未曾為福而能捨壽今
以身皮濟彼衆命心懷歡喜如有所
獲但剥取皮莫便絶命我已施汝終
无悔恨尒時獵師即徐剥皮尒時鋸
陁即自立願令我以皮用施此人救
彼衆人所愛之命持此功德施及衆
生用成佛道無上正真普度一切生
死之苦安著涅槃永樂之處作此願
已三千國土六反震動諸天宮殿動
揺不寧各用驚愕推尋其相見於善
薩剥皮布施即從天下来到其所散
花供養涕淚如雨剥皮去後身肉赤
裸血出流離難可看觀復有八万蠅
蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣
穴復恐傷害忍痛自持身不動揺分
以身施死於彼中時諸蠅蟻縁食善薩
身者命終之後皆得生天尒時獵師
擔皮到國奉上於王王見歡喜奇之
未有善其細軟常用敷卧心乃安隱

情用快樂如是阿難欲知尒時獸鋸陀者今我身是彼梵摩達王今提婆達是八万諸軍我初成佛始轉法輪上八万諸天得道者是此提婆達於彼世時傷害於我乃至今日猶無善心長夜思害欲相中傷賢者阿難及諸會者聞佛所說悲悵兼懷各自感勵勤求法要有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上佛道意者有住不退地者咸各歡喜敬戴奉行

微妙比丘尼品第十六（丹本此品在第四卷爲第十九）

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀精舍波斯匿王崩背之後太子流離攝政爲王暴虐無道驕逸醉爲踰煞人民不可稱計時諸貴姓婦女見其如是心中懊惱不樂於俗即共出家爲比丘尼國中人民見諸女人或是釋種或是王種尊貴端正國中第一悉捨諸欲出家爲道凡五百人莫不嘆美親共供養諸比丘尼自相謂言吾等今者雖名出家衣服快樂消遙恣意寧可共詣偷羅難陀比丘尼所諮

受經法眞獲所剋即往其所作礼問訊各自陳言我等雖復爲道未獲甘露願見開悟時倫羅難隨心自念言我今當教令其反戒吾攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓田業七寶爲馬奴婢所須不乏何爲捨之持佛禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫妻男女共相娛樂恣意布施可榮一世諸比丘尼聞說是語心用惘然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘尼所爲作礼問訊如法即各啓曰我等在家習俗迷久今雖出家心意蕩逸情欲熾然不能自解願見憐愍爲我說法開釋罪蓋尒時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸比丘尼言去來且置願說現在解我疑結微妙告曰夫婬欲者辟如盛火燒于山澤草莽蕩盡所傷彌廣人坐婬欲更相賊害日月滋長致墮三塗無有出期夫樂家者貪著合會恩愛榮樂因緣生老病死離別縣官之惱轉相哭戀傷摽心肝絕而復穌家纍深固心意纏縛出於牢獄我本生於梵

志之家我父尊貴國中第一尒時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮娉我為婦遂成室家後生子息夫家父母轉復終亡我時妊娠而語夫言今我有娠穢汙不淨日月向滿儻有危頓當還我家見我父母夫即言善遂便遣歸至於道半身躰轉痛止一樹下時夫別臥我時夜產汙露大出毒虵聞臭即來煞夫我時夜喚數反無聲天轉向曉我自力起往牽夫手知被虵毒身躰腫爛支節解散我時見此即便悶絕時我大兒見父身死失聲號叫我聞兒聲即時還穌便取大兒擔著項上小兒抱之涕泣進路道復曠險絕無人民至於中路有一大河既深且廣即留大兒著於河邊先擔小兒度著彼岸還迎大者兒遥見我即來入水水便漂去我尋追之力不能救浮沒而去我時即還欲趣小兒狼已噉訖但見其血流離在地我復斷絕良久乃穌遂進前路逢一梵志是父親友即問我言汝從何來困悴乃尒我即具以所更苦毒之

事告之尒時梵志憐我孤苦相對涕哭我問梵志父母親里盡平安不梵志荅言汝家父母大小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絶良久乃穌梵志憐我將我歸家供給無乏看視如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適共為室我復妊娠日月已滿時夫出外他舍飲酒日暮來歸我時欲產獨閉在内時產未竟梵志打門大喚無人往開梵志瞋恚破門来入即見撾打我如事説梵志遂怒即取兒煞以酥熬煎逼我使食我甚愁惱不忍食之復見撾打食兒之後心中酸結自惟福盡乃值斯人便棄亡去至波羅㮈在於城外樹下坐息時彼國中有長者子適初喪婦乃於城外園中埋之戀慕其婦日往出城塚上涕哭彼時見我即問我言汝是何人獨坐道邊我如事説復語我言今欲與汝入彼園觀寧可尒不我便可之遂為夫妻經于數日時長者子得病不救奄忽壽終時彼國法若其生時有所愛重臨葬之日并埋塚中

我雖見埋命故未絶時有群賊來開其塜尒時賊師見我端正即用為婦數旬之中復出刧盜為主所覺即斷其頭賊下徒衆即持死屍而来還我便共埋之如國俗法以我并埋時在塜中經于三日諸狼狐狗復来開塜欲噉死人我復得出重自剋責宿有何殃旬日之間遇斯罪苦死而復生當何所奉得全餘命即自念言我昔常聞釋氏之子棄家學道道成号佛達知去来寧可往詣身心自歸即便運往馳趣祇洹遥見如来如樹花茂星中之月尒時世尊以無漏三達察我應度而来迎我我時形露无用自蔽即便坐地以手覆乳佛告阿難汝持衣往覆彼女人我時得衣即便稽首世尊足下具陳罪厄願見垂慈聽我為道佛告阿難將此女人付憍曇弥令授戒法時大愛道即便受我作比丘尼即為我說四諦之要苦空非常我聞是法剋心精進自致應真達知去来令我現世所更勤苦難可具陳如宿所造毫分不差時諸比丘尼

重復啓白宿有何咎而獲斯殃唯願
説之微妙荅曰汝等靜聽乃往過世
有一長者財富無數無有子息更取
小婦雖小家女端正少雙夫甚愛念
遂便有娠十月已滿生一男兒夫妻
敬重視之無猒大婦自念我雖貴族
現無子息可以繼嗣今此小兒若其
長大當領門户田財諸物盡當攝持
我唐勞苦積聚財産不得自在妬心
即生不如早煞内計已定即取鐵針
刺兒顖上令没不現兒漸痟瘦旬日
之間遂便喪亡小婦懊惱氣絶復穌
疑是大婦妬煞我子即問大婦汝之
无狀怨煞我子大婦即時自呪誓曰
若煞汝子使我世世夫為毒虵所煞
有兒子者水漂狼食身見生埋自噉
其子父母大小失火而死何為謗我
何為謗我當於尒時謂无罪福反報
之殃前所呪誓今悉受之無相代者
欲知尒時大婦者則我身是諸比丘
足重復問曰復有何慶得覩如來就
迎之耶得在道堂免于生死微妙荅
曰昔波羅㮈國有一大山名曰仙山其

中恒有辟支佛聲聞外道神仙無有
空缺。彼時緣覺入城分衛有長者婦
見之歡喜取供養之緣覺食已飛昇
虛空身出水火坐臥空中婦時見之
即發誓言使我後世得道如是尒時
婦者則我身是緣是之故得見如來
心意開解成羅漢道今日我身雖得
羅漢恒熱鐵針從頂上入於足下出
晝夜患此无復竟已殃福如是無有
朽敗尒時五百貴姓比丘聞說是
法心意悚然觀欲之本猶如熾火貪
欲之心永不復生在家之苦甚於牢
獄諸垢消盡一時入定成阿羅漢道
各共齊心白微妙曰我等纒綿繫著
婬欲不能自拔今蒙仁恩尊得度生死
時佛歎曰快哉微妙夫為道者能以
法教轉相教誡可謂佛子衆會聞說
莫不歡喜稽首奉行

阿難迦施土品第十七 丹本此品在第四卷為第二十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨與阿難入城乞
食見群小兒於道中戲各聚地土用
作宮舍及作倉藏財寶五穀有一小

兒遙見佛來見佛光相敬心內發歡
喜踊躍生布施心即取倉中名為穀
者即以手掬欲用施佛身小不逮語
一小兒我登汝上以穀布施小兒歡
喜報言可尒即躡肩上以土奉佛佛
即下鉢低頭受土受之已訖授與阿
難語言持此塗汙我房乞食既得還
詣祇洹阿難以土塗佛房齊汙一邊
其土便盡汙已整衣服與以白佛佛
告阿難向者小兒歡喜施土土足塗
汙佛房一邊緣斯功德我般涅槃百
歲之後當作國王字阿輸迦其次小
兒當作大臣共領閻浮提一切國土
興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻
浮提當為數起八万四千塔阿難歡
喜重白佛言如來先昔造何功德而
乃有此多塔之報佛言阿難專心善
聽過去久遠阿僧祇劫有大國王名
波塞奇典閻浮提八万四千國時世
有佛名曰弗沙波塞奇王與諸臣民
供養於佛及比丘僧四事供養敬慕
無量尒時其王心自念言今此大國
人民之類常得見佛禮拜供養其餘

小國各處邊僻人民之類無由修福
就當畫佛之形像布與諸國咸令
供養作是念已即召畫師勑使畫畫
時諸畫師來至佛邊看佛相好欲得
畫之適畫一處忘失餘處重更觀看
復次下手忘一畫一不能使成時弗
沙佛調和衆彩手自為畫以為摸法
畫立一像於是畫師乃能畫畫都畫八
万四千之像極令淨妙端正如佛布與
諸國一國與一又作告下勑令人民
辦具花香以用供養諸國王臣民得
如來像歡喜敬奉如視佛身如是阿難
波塞奇王令我身是緣於彼世畫八
万四千如來之像布與諸國令人供養
緣是功德世世受福天上人中恒為
帝王所受生處端正殊妙三十二相八
十種好緣是功德自致成佛涅槃之
後當復得此八万四千諸塔果報賢者
阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行

七瓶金施品第十八 丹本爲二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸比丘各處異國隨意
安居經九十日安居已竟各詣佛所

諮受聖教尒時世尊與諸比丘隣別
經久慈心慰傷即舉千輻相輪神手
而慰勞之下意問訊汝等諸人住在
僻遠飲食供養得無乏耶如來功德
世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷
謙敬阿難見之甚恠所以即白佛言
世尊出世最為殊特功德智慧世之
希有今乃下意慰諭問訊諸比丘衆
何其善耶不審世尊興發如是謙卑
之言為遠近耶世尊告曰欲知不乎
明聽善思當為汝說奉教善聽佛告
阿難過去久遠無數无量不可思議
阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波
羅㮈時有一人好修家業意偏愛金
勤力積聚作役其身四方治生所得
錢財盡用買金因得一瓶於其舍內
掘地藏之如是種種勤懇身苦躰經積
年歲終不衣食聚之不休乃得七瓶
悉取埋之其人後時遇疾命終由其
愛金轉身作一毒虵還其舍內
守此金瓶經積年歲其舍摩滅無人
住止虵守金瓶壽命年歲已復向盡
捨其身已愛心不息復受本形自以

其身經諸金瓶如是展轉經數万歲竟後受身猒心復生自計由來為是金故而受惡形無有休已今當用施快福田中使我世世蒙其福報恩惟計定往至道邊竄身草中匿身而看設有人來我當語之尒時毒虵見有一人順道而過虵便呼之人聞喚聲左右顧望不見有人但聞其聲復道而行虵復現形喚言咄人可來近我人荅虵言汝身毒惡喚我用為我若近汝儻為傷害虵荅人言我有懷惡設汝不來亦能作害其人恐懼往至其所虵語人言吾今此處有一瓶金欲用相託供養作福能為之不若不為者我當害汝其人荅虵我能為之時虵將人共至金所出金與之又告之曰卿持此金供養衆僧設食之日好念持一阿輸提來取我舁去其人擔金至僧伽藍付僧維那具以上事向僧說之云其毒虵欲設供養剋作食日僧受其金為設美饍作食日至其人持一小阿輸提往至虵所虵見其人心懷歡喜慰喻問訊即盤其

身一阿輸提於是其人以疊覆上擔向佛圖道逢一人問擔虵人汝從何來躰履佳不其人默然不荅彼問再三問之不出一言所持毒虵即便瞋恚含毒熾盛欲煞其人還自遏折復自思念云何此人不知時宜他以好意問訊進止鄭重三問無一言荅何可疾耶作是念已毒心復興隆猛內發復欲害之臨當吐毒復自思惟此人為我作福未有恩報如是再三還自奄伏此人於我已有大恩雖復作罪事宜忍之前到空處虵語其人下我著地窮責極切囑戒以法其人於是便自悔責生謙下心垂矜一切虵重囑及莫更余耶其人擔虵至僧伽藍著衆僧前於時衆僧食時已到作行而立虵令彼人次第賦香自以信心視受香者如是盡底熟看不移衆僧引行遶塔周匝其人捉水洗衆僧手虵懷敬意觀洗手人無有猒心衆僧食訖重為其虵廣為說法虵倍歡喜更增施心將僧維那到本金所殘金六瓶盡用施僧作福已訖便取命終

由其福德生忉利天佛告阿難欲知
尒時擔䭾人者豈異人乎則我身是
時壽䭾者今舍利弗是我乃往日擔
䭾之時為䭾見責慚愧並擔生護下
心等視一切未曾中退乃至今日時
諸比丘阿難之等聞佛所說歡喜奉行

差摩現報品第十九（丹本爲二十四）

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精
舍與尊弟子無央數衆尒時國中有
一婆羅門居貧窮困乏於饑穀勤加
不能養活遂甚方宜理盡衣食不供
便行問人今我無聞作何等行令人
現世蒙願獲其福有人答言汝不知耶
今佛遊世福度衆生祐利一切無不
得度如來復有四尊弟子摩訶迦葉
大目揵連舍利弗阿那律等斯四賢
士每愍貧乏常行福利苦厄衆生汝
今若能以信敬心設食供養此諸賢
士則可現世獲所願時婆羅門聞
諸人所說如是事已心懷歡喜往其
國中遍行自衛作役其身得少財物
擔至其家施設飲食請諸賢聖供養
一日勉心精勤望現世報婆羅門婦

字曰老摩晉言安隱飯僧已訖諸尊弟子勸請老摩受八關齋受齋已訖各還精舍時毗沙王值遊林澤還來向城道邊見王悲哀求索少食王情慈傷即見一人犯王重罪縛著標頭豎在道可當與正食別去時王竟日忽忘前事夜半自念我以先許彼罪人食云何故忘即時遣人致食往與舉宮內外無欲往者咸作是說今是夜半道路恐有猛獸惡鬼羅刹禍難衆多寧死於此不能去也尒時國王念彼人苦身心煩惱撫懷憐愍即令國中誰能致食至彼人所賞金千兩國中人民無受募者於時老摩常聞人說若世有人受持八關齋者衆邪惡鬼毒獸之類一切惡灾無能傷害老摩聞之便興此心我家貧窮加復受齋今王所募欲為我可我今當往受其募直恐怖已定往應王募尒時國王又請老摩為吾擔食至彼人所若達來還吾定當與汝金千兩老摩即時如勅擔往至心持齋无有獸失曠道而行出城漸遠逢一羅刹名曰藍婆彼

鬼是時生五百子初生已竟極懷飢渴見老摩來望以為食然彼老摩持齋無歎羅剎見之逆懷怖畏飢餓所逼現身從乞所擔之食持少施我老摩不逆以少匃之所施雖少鬼神力故而用飽滿於時羅剎問老摩言汝字何等女人荅言我字老摩羅剎歡喜語老摩言今我分身而得安隱由卿活命益我不少我既蒙活復聞好字我所住處有一釜金持以報卿來時念取又復問言汝欲何至老摩荅言欲持此食往與彼人藍婆又言我有女妹在前住止字阿藍婆卿若見之為吾問訊云我分身生五百子身體安隱具騰我情令知消息老摩如言順道而去見阿藍婆即出問訊說其藍婆情事委曲生五百子皆悉安隱時阿藍婆聞之歡喜問婦人曰今汝字何女人荅言我字老摩羅剎聞之亦用歡悅我姊分身復得安隱汝字復好何其善也今此住處有一釜金我用賜卿来時念取又問之曰汝欲何至老摩荅言為王擔食至彼人

所阿藍婆曰我有一弟字分那奇住在前路為吾問訊因騰姊意即復共辭順道而進到前如意見分那奇為其二姊具說意狀云彼大姊生五百子身輕安隱無有不祥時分那奇聞其二姊平安消息心用歡喜復問老摩汝字何等婦人荅曰我字老摩其鬼荅言汝字安隱復傳我姊平安消息倍何快耶即語老摩言我此住處有金一釜以用遺卿来時念取辭別已竟引路而去憶識故處至彼人所與食已訖還来本處取金三釜持至其家復於王家得賞金千兩其家於是拔貧即富國中庶民見其家内財寶饒多各各慕及樂為營從来至其家承給使令王聞是人福德如是即召至宮拜為大臣既蒙王禄其家又富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀佛與徒衆悉受其請飲食已訖佛為說法心意開解成須陁洹時諸會者阿難之等聞佛所說歡喜奉行

貧女難陁品第二十

丹本此品在第十一卷為五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園介時國中有一女人名曰難陁貧窮孤獨乞匃自活見諸國王臣民大小各各供養佛及衆僧心自思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無有種子酸切感傷深自咎悔便行乞匃以俟微供竟日不休唯得一錢持詣油家欲用買油油家問曰一錢買油少無所逮用作何等難陁具以所懷語之油主憐愍增倍與油得已歡喜足作一燈擔向精舍奉上世尊置於佛前衆燈之中自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧照滅除一切衆生垢闇作是誓已礼佛而去乃至夜竟諸燈盡滅唯此獨燃是時目連次當日直察天已曉収燈摒擋見此一燈獨燃明好膏炷未損如新燃燈心便生念白日燃燈無益時用欲取滅之暮規還燃即時舉手扇滅此燈燈焰如故無有虧滅復以衣扇燈明不損佛見目連欲滅此燈語目連曰今此燈者非汝聲聞所能傾動正使汝注四大海水以用灌之隨嵐風吹亦不能

滅所以尒者此是廣濟發大心人所施之物佛說是已難陀女人復來詣佛頭面作礼於時世尊即授其記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得作佛名曰燈光十号具足於是難陀得記歡喜長跪白佛求索出家佛即聽之作比丘尼慧命阿難目連見貧女人得免苦尼出家受記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行經尒許時貧乞自活復因何行値佛出家四輩欽仰諍求供養佛言阿難過去有佛名曰迦葉尒時世中有居士婦躬往請佛及比丘僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得阿那含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢聖從是以來五百世中恒生貧賤乞匃之家由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今値佛世出家受記合國欽仰尒時衆會聞佛說此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各

施與上妙衣服四事無乏令國男女
尊卑大小競共設作諸香油燈持詣
祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹
諸樹林中四面彌滿猶如衆星列在
空中爾日如是經於七夜尒時阿難
甚用歡喜嗟歎如來若干德行前白
佛言不審世尊過去世中作何善根
致斯無極燈供果報佛告阿難過去
久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮提
有大國王名波塞奇王此世界八万
四千諸小國土王大夫人生一太子
身體金色三十二相八十種好當其
頂上有自然寶衆相晃朗光曜人目
即召相師占相吉凶因爲作字相師
披看見其奇妙舉手唱言善哉善哉
今此太子於諸世間天人之中無與
等者若其在家作轉輪聖王若其出
家成自然佛相師白王太子生時有
何異事王答之言頂上明寶自然隨
生便爲立字字勒那識祇晉言寶髻
年漸長大出家學道得成爲佛教化
人民度者甚多尒時父王請佛及僧
三月供養有一比丘字阿梨蜜羅晉

言聖女保三月中作燈檀越日日入
城詣諸長者居士人民求索穌油燈
炷之具時王有女名曰牟尼登於高
樓見此比丘日行入城經營所須心
生敬重遣人往問尊人恒尒勞苦何
所營理比丘報言我今三月與佛及
僧作燈檀越所以入城詣諸賢者求
索穌油燈炷之具使還報命王女歡
喜又語聖女自今已往莫復行乞我
當給汝作燈之具比丘可之從是已
後常送穌油燈炷之具詣於精舍聖
女比丘日日經營燃燈供養發意廣
濟誠心款著佛授其記汝於來世阿
僧祇劫當得作佛名曰定光十号具
足王女聞聖女比丘授記作佛
心自念言佛燈之物悉是我有比丘
經營今已得記我獨不得作是念已
往詣佛所自陳所懷佛復授記告王
女曰汝於來世二阿僧祇九十一劫
當得作佛名釋迦牟尼十号具足於
是王女聞佛授記歡喜發中化成男
子重礼佛足求為沙門佛便聽之精
進勇猛勤修不息佛告阿難尒時

比丘阿梨蜜者豈異人乎乃往過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是也因由昔日燈明布施從是已来无數劫中天上世間受福自然身體殊異超絶餘人至今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛所説有得初果乃至四果或種緣覺善根之者有發無上正真道意慧命阿難及諸衆會咸共頂戴踊躍奉行

賢愚經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第四　　　　樹

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

摩訶斯那優婆夷品第二十一（丹本無此品）

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精
舍與大比丘眾圍繞恭敬尒時佛讚
智慧行者欲成佛道當樂經法讚誦
演說正使自恣說法諸天鬼神悉來
聽受況出家之人乃至行路
誦經說偈常有諸天隨而聽受是故
應勤誦說經法何以故知佛初至祇
洹精舍功德流布莫不聞知時諸善
人聞佛名德歡喜无量稱揚讚歎所
以者何世間惡人聞善人名心生嫉
妬聞惡歡喜賢善之人過惡揚善欲
令廣聞見人作惡而知結使憐愍
怨知是善人聞佛出世稱揚流布令
遍諸國時波斯匿王有邊小國名毗
細勒時此聚落中人多邪見无佛法
僧時此村落有一女人名摩訶優婆
斯那時有事緣至舍衛國波斯匿王
所緣事畢詣從諸舊信優婆塞邊聞
佛功德欲得見佛即往祇洹觀佛相

好莊嚴殊特頭面礼足却在一面坐
時世尊為諸大衆說五戒法所謂不
煞得長壽不盜得大富不邪婬得人
敬愛念不妄語得言見信用不飲酒
得聰明了達時優波斯那聞此法已
甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我
五戒我當盡壽清淨奉持寧失身命
終不毀犯如飢人惜食渴者愛水如
病者護命我護禁戒亦復如是時佛
即與授五戒法得五戒已白言世尊
我所住處偏僻迴遠當還所止願賜
少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙
盡說法句未來諸佛如恒河沙亦說
是經尒時世尊以法句經與優波斯
那令諷奉行得已作礼遶佛三匝而
去還本聚落思惟憶念佛所與經
是時中夜於高屋上思佛功德讀誦
法句時毗沙門天王欲至南方毗樓
勒叉所將千夜叉從優波斯那上過
聞誦經聲尋皆住空聽其所誦讚言
善哉善哉姊妹善說法要令我若以
天寶相遺非尒所宜我今以一善言
相贈謂尊者舍利弗大目揵連從舍

衛來當上此林汝明往請於舍供養
彼呪願時并稱我名優波斯那聞此
語已仰視空中不見其形如盲眼人
於夜黑闇都無所見即問言曰汝為
是誰不見其形而但有聲空中荅言
我是鬼王毗沙門天也為聽法故於
此住耳優婆夷言天無謀語汝天我
人絕無因由何故稱我為姊妹耶天
王荅言佛是法王亦人天父我為優
婆塞汝為優婆夷同一法味故言姊
妹時優婆夷心生歡喜問言天王我
供養時稱汝名字有何利耶天王荅
言我為天王天耳遠聞稱我名者我
悉聞之以稱我故增我勢力威德眷
屬我亦復以神力及勑鬼神護念是
人增其祿福令離衰患說是語已尋
便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟
言佛於百刧精勤苦行难為我耳以
佛恩故乃使鬼王為我姊妹便不寢
寐天垂欲曉方得少眠時彼家中常
令使人入林取薪是時使人早赴入
林上樹採薪遥見尊者舍利弗目連
等五百比丘在此林中其精勤者坐

禪誦經其懶惰者卧沙草上時彼使
人奔隨大家到舍衛國是故遥見識
二尊者便自念言我等大家所尊敬
者今在此林大家不知若我徐取薪
已乃還白者或有餘人脫先請去我
則有過於事折減先辦斯要後乃取
薪於事無苦即便下樹往尊者所頭
面礼足白言尊者我大家優波斯那
礼足問訊尊者荅言令優波斯那安
隱受樂解脫生死白言尊者我大家
優波斯那請明日食唯願屈臨尊者
荅言汝還歸家告優波斯那善哉優
婆夷知時長冝佛讃五施得福無量
所謂施遠來者施遠去者施病瘦者
於飢餓時施於飲食施知法人如是
五施現世獲福使者受教辭退出林
急疾還家到已問婢大家所在荅言
彼高屋上初夜中夜不得睡眠今方
始眠使白嗳覺寧言不敢白汝若不
能我自當覺咸言隨意使前上屋彈
指令覺覺已問言欲何所白白言大
家尊者舍利弗目揵連等在其林中
優波斯那甚大喜躍即便自取耳二

金銀而以賞之尊者更白言尊者有好言教到大家邊即曰有何好教可時說之具以五施而爲說之時優婆夷歡喜踰前辟如蓮花見日則便開敷時彼開解亦復如是即自解頸衆寶瓔珞重以賜之使者白言大家時起洗手辦具飲食供養我向斬持大家言教請二尊者及五百弟子今日來食願時供辦聞是語已益復踊躍言我所欲作已爲我作快不可言我今放汝更不屬我如汝善好在家出家聚落城邑隨處光好時優波斯那即起洗手告語家屬及諸隣比汝應作食汝應然火汝應取水汝應敷席汝應取花如是種種分部訖已即自取藥鑴末擣和所供已辦即遣是人還白時到食具已辦唯願知時時二尊者與諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐時優波斯那手自行水下種種食色香味具一切諸行隨業受報好色食施得好顏色食有好香得遠名稱其味具足得隨意所欲以食之報得大筋力衆僧食已尊者舍利弗

即與之呪願其呪願時優波斯那白
言尊者願當稱彼毗沙門天名時舍
利弗呪願已訖尋便問言汝於毗沙
門天王有何因緣而稱其名白言尊
者有希有事以我昨夜誦法句故使
彼天王住於空中聽我誦經讚言善
哉善哉姊妹善說妙法我即仰問汝
為是誰不覩身形但有聲耶彼荅我
言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故
佳聽耳欲以天寶相遺而非汝所宜
令以善言贈汝我即問言欲何所告
即言尊者舍利弗目揵連明日當至
某林汝可請來於舍供養呪願之時
念稱我名我即問之稱汝名字有何
利益彼即荅我具以上事以是因緣
我今稱之舍利弗言實為奇特汝人
彼天而能屈意與汝言語云是何姊
妹優婆夷言我又更有奇特之事此
舍有神與我親厚如有女人共相往
來我布施時此神語我此阿羅漢此
阿那含此斯陁含此須陁洹此凡夫
此持戒此破戒此智慧此愚癡我雖
聞此說意等无二於凡夫犯戒等如

阿羅漢舍利弗言汝實奇特能於此
中生平等心摩訶斯那言我復有奇
特聽等說此人身加復在家而能除
識二十身見得須陀洹舍利弗言婦
婦復甚奇特能於女身成須陀洹優
婆夷言我又更有希有奇特我有四
子皆惡邪見我夫惡邪又亦尤甚於
佛法僧不識不敬我若供養三寶及
給貧窮便生嫉恚恚咸言我等勞勤
家業而乃作此無益之用雖有此說
我於道心修善布施終无退縮亦不
恚恨舍利樂言婦人之法一切時中
常不自在少小則父母護壯時則其
夫護老時則子護而汝不爲夫子所
制隨意修善婦嫉我今讚汝可善著
心何者好事謂佛世尊是暮當至歡
給乳特椅我用是事以相報遺語已
辭還所止優婆夷言尊者所告實
爲甚善甚善者去後當辦所供以待世
尊如是世尊以至是摩訶斯那甚
大歡喜即僕諸優婆夷尋於其暮往
至佛所覩見世尊光相殊妙五情悅
豫喜踊無量到已作禮種種香華供

養佛畢却坐一面佛為說法施論戒
論生天斷欲涅槃之論聞說法已將
欲還家合掌白佛我此村人普皆邪
見不識佛法不知佛德不好布施故
使沙門婆羅門入此村乞常至我家
唯願世尊隨我幾時住此村邑佛及
弟子常受我請四事供養白已禮足
而退次第觀諸比丘所止宿處最後
見有一病比丘臥草窟中即問大德
何所苦患比丘答言道路行來四大
不調因苦少頓優婆夷言大德所患
便宜何食答言醫處當服新熱肉汁
優婆夷言莫復餘求我明日當送答
言可尒優婆夷礼足還家自思惟言
我得大利見佛世尊及舍利弗等諸
大尊者深加喜慶欣不憶念明十五
日時彼國法其十五日一切不煞煞
者違命明日晨朝勑使持錢買新熱
肉使人受教詣市遍求不得空還白
大家言今十五日市无屠煞時優婆
夷告使人言汝持千錢買百錢肉有
求刹者或能與汝使人持錢又往推
覓王限重故無敢與者使人還白具

如事情時優婆夷聞是事已心憂惱
言汝持金錢等重買索尒時使人雖
持金錢如勅推求而諸屠者雖貪其
剎王法嚴重懼失命根無敢與者如
是往返了不能得時優婆夷倍增憂
惱念病比丘已受我請而我設當不供
所須或能失命便是我咎當設何計
念是事已重自思惟往昔菩薩以一
鴿故猶自屠割不惜身肉況此比丘
於鴿有降我寧不可愛自己身肉而
不濟彼作是念已將一可信常所使
人却入靜室淨自洗身踞坐床上勅
使人言汝今割我股裹肉取尒時使
人如教即以利刀割取當割肉時苦
痛逼切悶絕躃地時婢即以白氎纏
裹既取肉已合諸藥草煑以為饘送
疾比丘比丘受是信心檀越所送食
已疾即除愈夫婆羅門于時不在行
還問言摩訶斯那為何所在荅其房
中其夫往見顏色變異不與常同即
便問言汝今何緣憔悴乃尒對曰我
今為病所侵其夫憂愁尋集諸醫訪
其所患醫集問言汝有何疾所疾發

動其来久如有休閒不荅言我病一切時痛如今疼苦無復休閒時醫察脉不知所痛默然還出其夫垂泣而問妻言汝何所疾以情見語妻荅之曰明醫不知我焉能知時婆羅門問家內人汝等能知摩訶斯那所苦患不時諸使人白言大家我等不知當問可信所親近者時婆羅門即呂彼婢於隱屏處問言我婦何由有疾婢以實荅大家當知為病比丘故割肉餉之夫聞是已於佛法僧生恚害心便於街巷高聲唱言沙門釋子食噉人肉如班足王尒時鴦信優婆塞聞婆羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭面礼足世尊告曰汝等何故愁慘不樂白言世尊有一婆羅門於多人處高聲唱言罵佛法僧昔班足王食噉人肉今沙門釋子食噉人肉亦復如是願佛世尊勑諸比丘莫食人肉尒時世尊以是事故集比丘僧呼病比丘時病比丘聞世尊教心懷喜踊世尊大慈乃流及我身雖羸瘦自力而来到已礼足却坐一面佛告貴

子汝何所患比丘白言為病所惱今見世尊小得瘥降世尊又問今日汝何所食荅言今日食肉汁食佛言所食是新肉為乾宍乎荅言新肉天竺國熱肉不經宿所食若新若乾善男子汝食肉時為問淨不淨不荅言世尊我病困久得便食之實不問也佛言比丘汝云何乃受不淨食比丘之法檀越與食應先問之此是何肉檀越若言此是淨肉應重觀察可信應食若不可信便不可食尒時世尊即制比丘諸不淨肉皆不應食若見聞疑三不淨肉亦不應食如是分別應不應食時優婆夷聞佛世尊正由我故制諸比丘不得食肉生大苦惱以緣於已永令比丘不食肉故即語夫言若能為我請佛及僧明日來此設供養者甚善若其不能我當捨命我乃自以身肉施人汝有何悔乃起是事此婆羅門素於三寶無信敬心聞妻是語以其妻故入林趣佛至佛所已即言瞿曇沙門及諸弟子當受我請明日舍食佛默然受時婆羅門

知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受
汝請時優婆夷即勅家內辦種種食
香花坐具明日時到遣人林中往白
世尊食具已辦唯聖知時佛與比丘
著衣持鉢往至其家就座而坐坐已
問婆羅門摩訶斯那今何所在荅言
病在某房佛言喚來時婆羅門即往
告言汝師呼汝即曰我摩訶斯那礼
佛法僧足我有病苦不任起居其夫往
白佛言優婆斯那礼佛法僧足我有
病苦不任起往佛告阿難汝往告優
波斯那汝起見佛阿難即往告優波
斯那世尊呼汝汝可往見時優波斯
那即於臥上合掌白言我今礼佛法
僧思見世尊如飢須食如渴須飲如
寒思溫如熱思凉如失道得道我思
見佛亦復如是心雖欲往身不肯隨
阿難還白佛如優波斯那所說佛勅
阿難并牀轝来阿難奉教使人轝来
到於佛前尒時如来放大光明諸遇
佛光觸其身者狂者得正乱者得定
病者得愈時優波斯那遇佛光已苦
痛即除尒時舍神以水洗瘡以藥塗

之乎復如故時優波斯那即起下牀
手執金瓶自行澡水下種種食色香
味具佛食已澡手洗鉢爲摩訶斯那
說微妙法所謂布施持戒人天果報
生死過患貪欲爲害出離滅樂十二
因緣輪轉不息時優波斯那聞佛所
說得斷慳嫉成阿那含道家內眷屬
悉受五戒其婆羅門捨離邪見信敬
三寶受優婆塞戒時會四衆有得須
陁洹者有得斯陁含阿那含阿羅漢
者有發大道心者一切大小莫不歡
喜時有衆人畏生死者各作是念今
此女人乃能如是自割身肉以供沙
門甚爲奇特我等若捨聚落田宅豈
足爲難便各棄捨聚落家屬出家求
道勤修精進斷諸結漏成阿羅漢道
時此聚落佛法信行廣闡流布以是
緣故有強志者乃至女人讀誦經法不
惜身肉得諸道果況於丈夫勤心道
業當不成者乎是因緣故諸善男子當
勤善法具於生死便得結使微薄離
於生死雖於此末法之中不能得度緣
此功德當於人天受無窮福弥勒世

尊不久五十六億七千万歲来此成佛當為汝等廣說妙法汝於其中隨願所求成三乘道悉得解脫頂戴奉行

出家功德尸利苾提品第二十二 丹本此品在第七卷之首

如是我聞一時佛在摩伽陁國王舍城迦蘭陁竹園中。尒時世尊讃歎出家功德因緣其福甚多若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道者功德無量布施之報十世受福六天人中往返十到猶故不如放人出家及自出家功德為勝何以故布施之報福有限極出家之福无量無邊又持戒果報五通神仙受天福報極至梵世求佛法中出家果報不可思議乃至涅槃福故不盡假使有人起七寶塔高至三十三天所得功德不如出家何以故七寶塔者貪惡愚人能壞破故出家之法無有毀壞欲求善法除佛法已更无勝故如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其福弘

夫何以故雖能施於二種人目此人
唯各獲一世剎又肉眼性性有敗壞
聽人出家若自出家展轉示導衆生
永劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞
何以故福報人天之中恣意受樂无
窮無盡畢成佛道所以者何由出家
法滅魔眷屬增益佛種摧滅惡法長
養善法滅除罪垢興無上福業是故
佛説出家功德高於須弥深於大海
廣於虛空若使有人為出家者作諸
留難令不從志其罪甚重如夜黑闇
无所覩見是人罪報亦復如是入深
地獄黑闇無目譬如大海江河百流
悉投其中此人罪報亦復如是一切
諸惡皆集其身如須弥山劫火所燒
元有遺餘此人亦尒地獄火燒無有
窮已譬如迦留樓醯尼藥極為毒苦
若等斤兩比於石蜜彼善惡報亦復
如是聽人出家若自出家功德最大
以出家人以修多羅為水洗結使之
垢能滅除生死之苦為涅槃之因以
毗尼為足踐淨戒之地阿毗曇為目
視世善惡恣意遊步八正之路至涅

脈之妙故以是義故放人出家若自出家若老若少其福最勝尒時世尊在王舍城迦蘭陁竹園時王舍城有一長者名尸利苾提（秦言福增）其年百歲聞出家功德如是無量便自思惟我今何不於佛法中出家修道即辭妻子奴婢大小我欲出家其人老耄家中大小莫不猒恢輕賤其言無從用者聞欲出家咸各喜言汝早應去何以遲晚今正是時尸利苾提即出其家徃趣竹林欲見世尊求出家法到竹林已問諸比丘佛世尊大仙大悲廣利天人者今何所在比丘答言如来世尊餘行教化利益不在尸利苾提又問次佛大師智慧上足更復是誰比丘指示彼尊者舍利弗是即柱杖至舍利弗所捨杖作礼白言尊者聽我出家時舍利弗視是人已念此人老三事皆缺不能學問坐禪佐助衆事告言汝去汝老年過不得出家次向摩訶迦葉優波離阿㝹樓馱等次第五百大阿羅漢彼皆問言汝先向餘人未答言我先以向世尊世

尊不在次向尊者舍利弗又問彼何所
說荅言彼告我言汝老年過不得出
家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚
不聽汝我等亦復不聽汝也辟如良
醫善知瞻病捨不療治餘諸小醫亦
患拱手當知是人必有死相以舍利
弗大智不聽其餘比丘亦不聽尸
利苾提求諸比丘不得出家還出竹
園住門閫上悲泣懊惱舉聲大哭我
從生来无有大過何故特不聽我出
家如優波離剃髮賤人泥提下穢除
糞之人鴦掘摩羅殺無量人及陀塞
羇大賊惡人如是等人尚得出家我
有何罪不得出家作是語時世尊即
於其前踊出放大光明相好莊嚴辟
如忉利天王帝釋七寶高車佛問語
增汝何故哭尒時長者聞佛梵音心
懷喜踊如子見父五躰投地為佛作
礼泣白佛言一切衆生煞人作賊妄
語誹謗下賤等人皆得出家我獨何
罪特不聽我佛法出家我家大小以
我老耄不復用我今於佛法不得出
家今設還家必不前我當何所趣我

今定當於此捨命尒時佛告尸利苾
提誰能舉手於虛空中而作定說是
應出家此人不應是老長者白佛言
世尊法轉輪王第一智子次佛第二
世間導師舍利弗者此不聽我佛法
出家尒時世尊以大慈悲慰喻福增
辟如慈父慰喻孝子而告之言汝莫
憂惱我今當令汝得出家非舍利弗
三阿僧祇劫精懃苦行百劫修福非
舍利弗世世難行破頭挑眼髓腦血
肉皮骨手足耳鼻布施非舍利弗擬
身餧虎入於火坑身爲千釘剜身千
燈非舍利弗國城妻子奴婢象馬七
寶施與非舍利弗初阿僧祇劫供養
八万八千諸佛中阿僧祇劫供養九
万九千諸佛後阿僧祇劫供養十万
諸佛世尊出家持戒具足尸波羅蜜非
舍利弗於法自在何得制言此應出
家此人不應唯我一人於法自在唯
我獨乘六度寶車被忍辱鎧於菩提
樹下坐金剛座降魔王怨獨得佛道
无與我等汝來隨我我當與汝出家
如是世尊種種慰喻福增憂惱即除

心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大
目犍連令與出家何以故衆生隨緣
得度或有於佛有緣餘人則不能度於
餘人有緣佛則不能度於舍利弗有
緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切
弟子則所不度如是展轉隨其有緣
餘人不度今時目連亦思此人年高
老耄誦經坐禪佐助衆事三事悉缺
然佛法王勅使出家理不可違即與
出家受具足戒此人前世已種得度
因緣以吞法鉤如魚吞鉤必出不疑
已曾修集諸善功德晝夜精勤修習
讀誦修多羅毗尼阿毗曇廣通經藏
以年老故不能隨時恭敬迎送禮問
上座諸年少比丘以先出家爲上座
故常苦言切此老耄比丘自恃年
高誦經學問憍慢自大不相敬承時
老比丘便自思惟我在家時爲家夫
小之所剋惱今來出家望得休息而
復爲此諸年少輩之所激切何罪乃
介益增苦惱又作是念我今寧死時
彼林邊有大河水既深且駛尋往岸
邊脫身袈裟置樹枝上長跪向衣啼

泣隨淚自在揺言我今不捨佛法衆
僧唯欲捨命我此身上衣布施持戒
精進誦經設有報者願我捨身生富
樂家眷屬調順於我善法不作留難
常遇三寶出家修道遠值善師示悟
涅槃揺已於河深駛迴波覆涌之處
欲投其中尒時目連以天眼觀我老
弟子為作何事尋見弟子放身投水
未至水頃以神通力接置岸上問言
法子汝何所作尸利苾提甚大慙愧
誑師設誑師者世世獲罪當無舌根
即自思惟當以何荅我今不應妄語
又我和上神通玄鑒我縱妄語亦自
知之世若有人智慧明達性實質直
諸天應敬若有智慧而懷諂誑可為
人師人應恭敬供養若無智慧而有
質直雖不兼物行足自濟若人愚癡
心懷誑諂一切衆中惡賤下劣設有
所說人悉知之皆言此人諂欺無實假
令實說捨不信用是故我若欺誑和
上此非我宜當如實說即白師言我
厭家出家欲求休息今復不樂故欲
捨命目連聞已即作是念此人設當

不以生死恐畏之事而怖之者於出家
利空無所獲即告之言汝今手心捉
我衣角莫中放捨即奉師教辟如風
性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊
空若捉一毛隨意所至尒時目連猶
如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神
足亦復如是身昇虛空屈申臂頃至
大海邊海邊有一新死女人面貌端正
身容殊妙相好具足見有一虫從其口
出還從鼻入復從眼出從耳而入目
連立觀觀已捨去尸利苾提白言和
上此何女人狀相如是目連告言時
到當說小復前行見一女人自負銅
鑊揩鑊著水然火吹之既沸脫衣自
入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨
出在外風吹尋還成人自取其肉而
食噉之福增見已心驚毛竪白言和
上自食肉者為是何人目連告曰時
到當說次小前行見一大身多有諸
虫圍噉其身乃至支節無有空處如
針頭許時有大聲叫喚啼哭震動遠
近如地獄聲白言和上此大惡聲為
是何人目連告言時到當說次復見

有一大男子周匝多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火燃覺共射之身皆燋燃白言和上此是何人受茲苦毒逃走無所師言且住時到當說次前經久見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍矟擣刺其身即自拔還豎本處復還上山如前不息見已白師此復何人而受斯苦告言且止時至當說次前見有一大骨山高七百由旬能鄣蔽日使海蔭黑尒時目連於此骨山一大肋上來往經行弟子隨行尋自思惟我今和上既已無事我寧可問向來事不念已白言唯願和上為我解說向所見事目連告言今正是時即白和上先所見者是何女人目連荅言汝欲知者是舍衛城大薩薄婦容貌端正夫甚愛敬尒時薩薄欲入大海貪戀此婦不能捨離即將入海與五百估客上船入海時婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時有一大龜以脚蹹船船破沒海薩薄及婦五百估客一切

皆死大海之法不受死屍若水迴波
夜叉羅刹出置岸上衆生命終隨所
愛念死即生中或有難言隨所愛著
便往生者誰愛地獄而入地獄者衆
人荅曰若有衆生盜三尊財及父母
物乃至煞人如是大罪應墮熾火地
獄是人爲風寒冷病所逼便思念火
欲得入中念已命終便墮是獄若人
盜佛燈明及直或盜僧祇燈燭薪草
若破壞撥撤僧祇房舍講堂若冬寒
時剥脫人衣若以力勢以氷寒時氷
灌奴婢及以餘人若抄掠時剥人衣
裳如是罪報應墮寒氷地獄是人爲
熱病所逼常思寒冷之處念想之時
便墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分
陁利地獄亦復如是寒地獄中受
罪之人身肉氷爆如爆豆散腦髓白
爆頭骨碎破百千万分身骨劈裂
如炮箭鋤若人慳貪斷餓衆生隨時
飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食
瞎病知識以種種食强勸之言是甜
是酢此美易消汝可强食便起恚心
使我何時眼不見食尒時命終生餓

鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道
應墮畜生為病所困唯得伏卧不得
偃側不喜善言左右定知此人必死
便逼勸言汝當聽法受齋受戒汝當見
佛像見比丘僧汝當布施其人心意都
不喜樂為强敎曉喻便增惡念願我
得一不聞三寶善名處者快不可言
尒時命終生畜生中若有修善種人
天因此人不為大病所困臨命終時心
不錯乱所親左右知其將死各勸之
言樂聞法不欲見像不欲見比丘聽
經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得財
物施佛像不恚荅言好復與說言施
佛形像得成佛道供養法者在所生
處得深智慧達解法相若施衆僧所
生之處得大珎寶隨意無乏病人聞
已歡喜願言使我所生常遇三寶聞
法開悟尒時命終得生人中若人廣
種生天善因清淨施戒樂聽經法修
持十善其人將終安隱仰卧見佛形
像天宮婇女及聞天樂顏色和悅舉
手上向尒時命終即生天中此薩薄
婦自愛著身命終還生故身作虫揞

此女身墮大地獄受苦无量尸利苾提白言和上自食肉者是何婦人目連告曰是舍衛國優婆夷婢彼優婆夷請一清淨持戒比丘夏九十日奉給供養於自陌頭起房安止自辦種種香美飲食時到使婢送食供養婢至屏處選好美者自取食之餘與比丘大家覺婢顏色悅澤有飲食相問言汝得無汚比丘食耶荅言大家我亦有信非邪見人何緣先食比丘食已有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣故先受輕繫花報之罪命終當墮大地獄中受正果報苦毒無量福增白言所見大身諸蟲唼食發大惡聲復是誰乎告言福增是賴利吒營事比丘以自在故用僧祇物花果飲食送與白衣受此花報然此命終墮大地獄唼食諸蟲即是尒時得物之人福增白言和上彼擧聲哭衆箭競射洞身火燃復是何人目連告言此人前身為大獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄經久難出又問

和上被大山上自投來下刀劍矛矟
刺割其身投已復上此是何人目連
告言是王舍城王大健鬪將以猛勇
故身處前鋒或以刀劍矛矟傷尅物
命故受此報苦是死已墮大地獄受
苦長久福增又白今此骨山復為是
誰目連告言汝欲知者此即是汝故
身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛
竪惶怖汗水白言和上身我今者心
未裂須時為我說本末因緣目連告
言生死輪轉無有邊際而善惡業終
无朽敗必受其報遺者于業隨行受
報目連又言過去世時此閻浮提有
一國王名曰曇摩苾提（秦言法增）好喜布
施持戒聞法有慈悲心性不暴惡不
傷物命王相具足正法治國滿二
十年事簡閑暇共人博戲時有一人
犯法殺人諸臣白王外有一人犯於
王法云何治罪王時慕戲脫荅之言
隨國法治即接限律殺人應死尋殺
此人王博戲已問諸臣言向者罪人
今何所在我欲斷決臣白王言隨國
法治今已殺竟王聞是語悶絶躄地

諸臣左右令水灑面良久乃蘇垂泣
而言宮人妓女象馬七寶悉何處在
唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本
未為王時而此宮中亦有王治我不
久死此中亦當續有王治我名為王
而害人命當知便是栴陀羅王不知
世世當何所趣我今決定不須為王
即捨王位入山自守時王命終生大
海中作摩竭魚其身長大七百由旬
諸王大臣自恃勢力枉尅百姓離別
人民剝脫衆生命終多作摩竭大魚
多有諸虫唼食其身辟如拘執及鼇
蟣蝨著身諸虫亦復如是身瘙痒故
揩頗梨山碎殺諸虫血流汙海百里
皆赤以此罪緣於是命終墮大地獄
時摩竭魚一眠百歲覺已飢渴即便
張口海水流入如注大河尒時適有
五百估客入海採寶值魚張口舩行
駃疾投趣魚口賈人恐怖舉聲大哭
各作是言我等今日決定當死各隨
所敬或有稱佛及法衆僧或稱諸天
山河鬼神父母妻子兄弟眷屬並作
是言我等今日是為最後見閻浮提

更亦不見尒時垂入摩竭魚口一時
同聲稱南無佛時魚聞稱南无佛聲
即時閉口海水停止諸賈客輩從死
得活此魚飢逼即便命終生王舍城
中夜叉羅剎即出其身置此海邊日
曝雨浇肉消骨在此骨山是福增當
知尒時法增王者汝身是也緣煞人
故墮大海中為摩竭魚汝今既已還
得人身不猒生死若於此死當墮地
獄欲出甚難時尸利苾提既見故身
聞是說已畏於生死於所修法次第
憶念繫心任意觀見故身解法無常
猒離生死盡諸結漏得羅漢道目連
歡喜告言法子汝今所應作者皆已
作竟汝來向此因我力來汝今可以
自神力去尒時目連飛昇虛空尸利
苾提隨和上後如鳥子從母還至竹林
時諸年少未知得道如前激刺尸利
苾提心已調順威儀安詳默無所陳
佛知此事欲護諸比丘不起惡業故
又欲顯此老比丘德於大衆中呼福
增言汝來福增汝今日往大海邊耶
福增白言實往世尊汝所見者今可

說之福增比丘戾白世尊如所見事佛言善哉善哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語深懷憂悔如是智慧賢善之人我等無智惡心剌排我等云何受此罪報時諸比丘即從坐起至福增所五體投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生憐愍心受我悔過福增答言我於諸人無不善心可尒悔過尸利苾提見諸年少心懷恐怖即為說法諸比丘聞猒生死法精勤修集斷結盡漏得阿羅漢道福增因緣善名流布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此長老者於此城中老耄无施今於佛法出家成道顯說如是希有妙法時城中人多發淨心或有聽放男女奴婢人民令出家者或自出家者莫不歡喜相勸出家以是因緣出家功德無量无邊福增百歲方乃出家成就如是諸大功德況諸盛年欲求妙勝大

果報者應勤修法出家學道歡喜奉行

賢愚經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

賢愚經卷第五　楙

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

沙彌守戒自殺品第二十三（丹本此品在第七卷為三十四）

如是我聞一時佛在安陀國尒時世尊懇懃讚歎持戒之人護持禁戒寧捨身命終不毀犯何以故戒為入道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平塗若持淨戒計其功德無量無邊譬如大海無量無邊戒亦如是猶如大海多有阿脩羅黿鼉水性摩竭魚等大衆生居戒海亦尒多有三乘大衆生居譬如大海多諸金銀琉璃等寶戒海亦尒多出善法有四非常三十七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛為底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦尒毗尼為底阿毗曇山以為圍繞四阿含河流注入中湛然常尒不增不減何以故注入不增不減下阿鼻火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知能持戒者其德甚

多佛涅槃後安陁國土尒時有一乞食比丘樂獨靜處威儀具足乞食比丘佛所讚歎非住衆若何以故乞食比丘少欲知足不儲畜積聚次第乞食隨數露坐一食三衣如是等事可尊可尚在僧比丘多欲無厭貯聚儲畜貪求慳惜嫉妬愛著以故不能得大名聞彼乞食比丘德行淳備具沙門果六通三明住八解脫威儀庠序名聞流布尒時安陁國有優婆塞發信三寶受持五戒不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒布施脩德名遍國邑即請是乞食比丘終身供養供養之福隨因受報若請衆僧就舍供養則妨廢行道道路寒暑勞苦後受報時要勞思慮出行求逐乃能得之若就往奉供養後受福報時便坐受自然是優婆塞信心淳厚辦具種種色香美食遣人往送日日如是沙門四種好惡難明如菴羅果生熟難知或有比丘威儀庠序徐行諦視而內具足貪欲恚癡破戒非法如菴羅果外熟內生或有比丘外行麁踈不順儀式

而內具足沙門德行禪定智慧如菴羅果內熟外生故有比丘威儀麁穢破戒造惡內亦具有貪欲恚癡慳貪嫉妬如菴羅果內外俱生故有比丘威儀庠審持戒自守而內具足沙門德行戒定慧解如菴羅果內外俱熟彼乞食比丘內外具足亦復如是德行滿故人所宗敬尒時國中有一長者信敬三寶有一男兒心自思惟欲令出家當求善師而付託之所以尒者近善知識則增善法近惡知識便起惡法譬如風性雖空由栴檀林若瞻蔔林吹香而來風有妙香若經糞穢臭屍而來其風便臭又如淨衣置之香篋出衣衣香若置臭處衣亦隨臭親近善友則善日隆親附惡友則惡增長是故我今當以此兒與此尊者令其出家尒已即往白比丘言我此一子今使出家唯願大德哀納濟度若不能受當將還家尒時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒增長佛法即便受之度為沙彌時優婆塞有一親善居士請優婆塞及其妻子合家

奴婢明日客會時優婆塞晨朝念言今當就會誰後守舍我若强力課留一人所應得分我則有負他若有自能開意住者我於會還當別投報優婆塞女即曰父言雅顏父母從諸僮使但行應請我堪後守其父喜曰甚善甚善今汝住守與我汝母正等無異於家損益心無疑慮於是合家悉往受請女便牢閉門戶獨住家內時優婆塞是日忽忽忘不送食尒時尊者心自念言日時向晚俗人多事或能忘不送食我今寧可遣人迎不即告沙彌汝往取食善攝威儀如佛所說入村乞食莫生貪著如蜂採華但取其味不損色香汝今亦尒至家取食收攝根門莫貪色聲香味觸也若持禁戒必能取道如提婆達多雖多誦經以造惡毀戒墮阿鼻獄如瞿迦利誹謗破戒亦入地獄周利槃特雖誦一偈以持戒故得阿羅漢又戒即為入涅槃門受快樂因辟如婆羅門法若設長齋三月四月請諸高明持戒梵行諸婆羅門以簡擇請不得普故仇

留為封印請者悅一婆羅門雖復高
經性不清廉貪蜜甜故紙封都盡明
日至會所呈封乃入次是梵志無印
欲入與事語言汝有封不答言我有
以甜故紙盡語言汝令如是巳足使
不得前復貪小甜失四月中甘香美
味及竟達嚫種種珍寶汝令如是莫
貪小事破淨戒印失人天中五欲美
味及諸無漏三十七品涅槃安樂無
量法寶汝莫毀破三世佛戒汙染三
寶父母師長沙弥受敎礼足而去往
到其家打門作聲女問是誰答言沙
弥為師迎食女心歡喜我願遂矣即
與開門是女端正容貌殊妙年始十
六婬欲火燒於沙弥前作諸媱媚搖
肩顧影深現欲相沙弥見巳念言此
女為有風病癲狂病羊癎病耶是女
將無欲結所使欲燒毀我清淨行耶堅
攝威儀顏色不變時女即便五體投
地白沙弥言我常願者今巳時至我
恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於
我亦常有心當與我願我此舍中多
有珎寶金銀倉庫如毗沙門天宮寶

藏而無有主汝可屈意為此舍主我所為汝婦供給使令必莫見違滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我令寧當捨此身命不可毀破三世諸佛所制禁戒昔日比丘至婬女家寧投火坑不犯於婬又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲唼食以護戒故不絕草去如鵝吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下座比丘以守戒故授板上座沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持耶如來世尊獨為彼師非我師耶如瞻蔔華并胡麻壓油瞻蔔香者合臭花油亦隨臭我今已得遇善知識云何今日當造惡法寧捨身命終不破戒汙佛法僧父母師長又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汙辱我今定當於此捨命方便語言牢閉門戶我入一房作所應作爾乃相就女即閉門沙彌入房關擗門戶得一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛

涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆
僧不捨和上阿闍梨亦不捨戒正為
持戒捨此身命願所往生出家學道
淨修梵行盡漏成道即刎頸死血流
滂沛汙染身體時女怪遲趣門看之
見户不開喚無應聲方便開户見其
已死失本容色欲心尋息懃結懊惱
自拔頭髮亦裂面目宛轉灰土之中
悲呼涕泣迷悶斷絕其父會還打門
喚女女默不應父怪其靜使人踰入
開門視之見女如是即問女言汝何
以尒有人侵汝汙辱汝耶女默不荅
心自思惟教令若以實對甚可慚愧
若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮
地獄受罪無極不應欺誑即以實荅
我此獨守沙彌來至為師索食我欲
心盛求嬈沙彌莫從我心而彼守戒
心不改易方便入房自捨身命以我
穢形欲壞淨器罪豐若斯故我不樂
父聞女言心無驚懼何以故知結使
法尒故即告女言一切諸法皆悉無
常汝莫憂懼即入房内見沙彌身血
皆汙赤如栴檀机即前作礼讚言善

我護持佛戒能捨身命時彼國法若
有沙門白衣舍死當罰金錢一千入
官時優婆塞以一千金錢置銅盤上
載至王宮白言大王我有罰謫應入
於王願當受之王荅之言汝於我國
敬信三寶忠正守道言行無違唯汝
一人當有何過而輸罰耶時優婆塞
具陳上緣自殺其女讚歎沙彌持戒
功德王聞情事心驚悚然篤信增隆
而告之言沙彌護戒自捨身命汝無
辜咎那得有罰但持還舍吾今躬欲
自至汝家供養沙彌即擊金鼓宣令
國人前後導從往至其家王自入內
見沙彌身赤如栴檀前為作礼讚其
功德以種種寶莊嚴高車載死沙彌
至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾
是女極世之殊置高顯處普使一切
時會皆見語衆人言是女殊妙容暉
乃尒未離欲者誰無染心而此沙彌
既未得道以生死身奉戒捨命甚奇
希有王即遣人命請其師廣為大衆
說微妙法時會一切見聞是事有求
出家持淨戒者有發無上菩提心者

莫不歡喜頂戴奉行

長者無耳目舌品第二十四 丹本爲三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁精舍與諸比丘大眾說法尒時國內有大長者財富無量金銀七寶象馬牛羊奴婢人民倉庫盈溢無有男兒唯有五女端正聡達其婦懷妊長者命終時彼國法若其命終家無男兒所有財物悉應入官王遣大臣攝錄其財垂當入官其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬官若其是男應為財主念已往白王言我父命終以無男故財應入王然今我母懷妊須待分身若苟是女入財不逢若或是男應為財主時波斯匿王住法平整即可所白聽如其言其母不久日滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足然有男根即為作字名曰慈眠梨尒時是女具以是事往問於王王聞是已思惟其義不以眼耳鼻舌手足等而為財主乃以男故得為財主兒有男根應得父財即告諸女財屬汝弟吾不取也尒時大女

往適他家奉給夫主謙卑恭謹拂拭
牀褥供設飲食迎來送去拜起問訊
譬如婢事大家比近長者覩其如是
恠而問言夫婦之道家家皆有汝獨
何為敬順若茲女子對曰我父終沒
家財無量雖有五女猶當入王會毋
分身生我一弟無有眼耳舌及手足
但有男根得為財主以是義故雖有
諸女不如一男是故今耳長者聞已
恠其如是即與其女往至佛所白言
世尊彼長者子以何因緣無有眼耳
舌及手足而生富家為此財主佛告
長者善哉問也諦聽善思當為汝說
唯然樂聞佛告長者乃往過去有大
長者兄弟二人兄名檀若世質弟名
尸羅世質其兄少小忠信成實常好
布施賑救貧乏以其信善舉國稱美
王任此人為國平事諍訟曲直由之取
決是時國法舉貸取與無有券疏悉
詣平事檀若世質以為明人時有估
客將欲入海從弟尸羅世質多舉錢
財以供所須時弟長者雖有一子其
年幼小即將其子并所出錢到平事

所白言大兄是估客子從我舉錢入海來還應得尒許兄爲明人我若終亡證令子得平事長者指言如是其弟長者不久命終時估客子乘船入海風起波浪船壞喪失時估客子捉板得全還其本國時長者子聞其船壞空歸推見此人便自念言此雖負我今者空窮何由可得須有當債時見此估客長者復與餘賈續復入海獲大珍寶安隱吉還心自念言彼長者子前雖見我不從我債我舉錢時此人幼稚或能不憶或以我前窮故不債耶今當試之即嚴好馬衆寶服飾寶衣乘馬入市長者子見服乘如是心念此人似還有財當試從債即遣人語言汝負我錢今可見償荅言可尒當思宜了估客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了尒即持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉少錢財其子來從我債令上一珠價直十万若從我債可囑平事莫爲明人其婦荅言長者誠信必不肯尒爲當試語

即受其珠平事暮歸即便具白長者荅言何有是事以我忠信不妄語故王立我為國平事若一妄言此事不可時估客來具告情狀即還其珠時估客子更上一珠價直二十万復往白言願使囑及此既小事但作一言得三十万彼若得勝雖復姪兒無一錢分此理可通尒時女人貪愛寶珠即為愛之暮更白夫昨日所白事亦可通願必在意長者荅言絶無此理我以可信得為平事若一妄語現世當為世所不信後世當受無量劫苦尒時長者有一男兒猶未能行其婦泣曰我今與汝共為夫妻若有死事猶望不違囑此小事直作一言當不相從我用活為若不見隨我先煞兒然後自煞長者聞此譬如人噎既不得咽亦不得吐自念我唯有此一子若其當死財無所付若從是語今則不為人所信用將來當受無量苦惱迫蹴不已即便可之其婦歡喜語估客言長者已許估客聞之欣悅還家嚴一大象衆寶莊校著大寶衣乘將入

而長者子見心喜念言是人必富服
乘乃尒我得財矣即往語曰摴蒱當
知先所負錢今宜見償估客驚言我
都不憶何時負君若相負者明人是
誰長者子言若干日月我父及我手
付汝錢平事為我明人何緣言不詀
客子言我今不念苟有事實當還相
償尋共相將至平事所長者子言此
人往日親從我父舉若干錢伯為明
人我時亦見事為尒不答言不知其
姪驚曰伯父尒時審不見聞不作是
語此事可尒不以手足指是財耶答
言不尒姪子恚曰以伯忠良王令平
事國人信用我親弟子非法猶尒況
於外人狂者豈少世之虛實後世自
知佛告長者欲知尒時平事長者今
曇羨毗梨無者耳目渾光者是由於
尒時一妄語故墮大地獄多受苦毒
從地獄出五百世中常受渾光之身
由於尒時好布施故常生豪富得為
財主善惡之報雖久不敗是故汝等
當勤精進攝身口意莫妄造惡時諸
大衆聞佛所說有得初果至四果者

有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行

貧人夫婦疊施得現報品第二十五 丹本為三十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園祇洹精舍與大比丘眾圍繞說法尒時國中有一長者其婦懷妊月滿生女端正姝妙容貌少雙其初生時細軟白疊裹身而生父母恠之召師占相師曰甚吉有大福德因為作字名曰叔離秦言白也叔離長大疊隨身大此女瓌瑋國內遠近競來娉求父母念言女年已大宜當嫁處即使工師為作瓔珞叔離問父鍛是金銀用作何等父告之言汝年已大欲嫁處汝故作環釧女白父言我欲出家不樂嫁去父母愛念不違其志尋為出疊欲作五衣女見復問欲作何等告言為汝作衣白父母言我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所父母即將往詣佛所頭面作礼求索出家佛言善來頭鬚自墮所著白疊尋成五衣付大愛道為比丘尼精進不久成阿羅漢道阿難白佛言

辦難比丘尼本種何功德生長者家
生與疊俱出出家不久得阿羅漢道
佛告阿難諦聽善思吾今說之阿難言
唯然佛言過去久遠有佛出世名毗
婆尸與諸弟子廣度一切時王臣民
多設供養作般遮于瑟有一比丘恒
行勸化令詣佛所聽法布施時有女
人名檀膩伽極為貧窮夫婦二人共
有一疊若夫出行則被而往婦便裸住
坐於草蓐若婦被疊出外求索夫則裸
坐草蓐勸化比丘次至其家見是女
人因勸之言佛出難值經法難聞人
身難得汝當聽法汝當布施廣說慳
貪布施之報女人白言大德小住還入
舍中語其夫言外有沙門勸我見佛
聽法布施我等先世不布施故致此
貧窮今當以何為後世資夫答之言
我家貧困如是雖可有心當以何施
婦言前世不施今致是困今復不種
後欲何趣汝但聽我我決欲施夫心
自念此婦或能少有私產我當聽之
即可之言欲施便施尋曰我意欲以此
疊布施夫言我之與汝共此一疊且出

入求索以自存活今若用施俱當守
死欲作何計婦言人生有死今不施
與會當歸死寧施而死後世有望不
施而死後遂當劇夫歡喜言分死用
施婦即還出白比丘言大德可止屋
下我當布施比丘答言若欲施者汝
當面施為汝呪願絣離自言唯此被
疊內無異衣女形穢惡不宜此脫即
還入內還於向下脫身上疊授與比
丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持
此疊來比丘授佛佛自手受此疊垢汙
時王衆會微心嫌佛受此垢疊佛知
衆心而告之言我觀此會清淨大施
無過於此以疊施者大衆聞已莫不
悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾
瓔珞寶衣送與陁臙䩭王亦喜悅脫
身衣服送與其夫命令詣會毗婆尸
佛廣為大衆說微妙法時會大衆得
度者衆佛告阿難欲知尒時貧窮女
人陁臙䩭者今絣離比丘尼是由於
尒時以清淨心疊布施故九十一劫
所生之處常與疊生無所乏少隨意為
得緣於彼佛聞深妙法領解脫故今

得遇我成阿羅漢是故汝等應勤精進聞法布施佛說是時得道者衆莫不歡喜頂戴奉行

迦旃延教老母賣貧品第二十六（丹本爲三十七）

如是我聞一時佛在阿梨提國時彼國中有一長者多財饒寶慳貪暴惡無有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽形食不充體年老困悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以悲泣懊惱乃尒白言尊者我既年老恒執苦役加復貧窮衣食不充思死不得以故哭耳迦旃延言汝若貧者何不賣貧母言貧那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女人白言苟貧可賣我宜聞方即言大德貧去何賣迦旃延言審欲賣者一隨我語荅言唯諾告言汝先洗浴洗已告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無手許完納雖有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延

迦旃延受尋爲呪願次敎受齋後敎
念佛種種功德即問汝有住止處不
答言無也若其磨時即磨下卧舂炊
作使即卧是中或時無作止宿糞堆
迦旃延言汝好持心恭勤走使莫生
嫌恨自伺大家一切卧竟密開其户
於户曲内敷淨草座思惟觀佛莫生
惡念尒時老母奉敎而歸如勅施行
於後夜中即便命終生忉利天大家
早起見婢命終恚而言曰此婢恒常
不聽入舍今暮何故乃於此死即便
使人草索繫脚拽置寒林中時彼天
中有一天子有五百天子以爲眷屬
宮殿嚴麗尒時天子福盡命終此老
母人即代其處生天之法其利根者
自知來緣鈍根生者但知受樂尒時
此女既生天中與五百天子娛樂受樂
不知生緣時舍利弗在忉利天知此
天子生天因緣問言天子汝因何福
受此天中答言不知時舍利弗借其
道眼觀見故身生天因緣由迦旃延
即將五百天子來至寒林散花燒香
供養死屍諸天光明照曜村林大家

見變恠其所由告令遠近詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婬醜穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養彼時天子具說本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所時迦旃延為諸天人廣說諸法所謂施論戒論生天之論欲不淨法出離為樂尒時彼天及五百天子遠塵離垢得法眼淨飛還天宮時諸會衆聞此法已各獲道迹乃至四果莫不歡喜頂戴奉行敬禮而去

金天品第二十七（丹本此品在第五卷為第二十五）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時此國中有一長者其家大富財寶無數生一男兒身體金色長者欣慶即設施會請諸相師令占吉凶時諸相師抱兒看省見其奇相喜不自勝即為立字字修越耶提婆（晉言金天）此兒福德極為純厚其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦如是其水汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珎寶一切所須作願取之如意即得兒年轉大才藝博通長者

愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女形容色狀殊姿越群金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻波國有大長者而生一女字脩跋鄰婆蘇（晉言金光明）端正非凡身體金色晃昱照人細滑光澤初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種珎寶衣服飲食稱適人情然彼長者亦自念言我女端正人中英妙要得賢士形色光曄如我女比乃當嫁與共為婚姻尒時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜即各相詣求為婚姻娶婦已竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請往至舍食食已攝鉢具為長者金天夫妻廣演妙法開解其心金天夫妻及其父母即時破壞二十億洞然之惡心情開解獲須陁洹果尒時世尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母求索出家父母即聽許俱往佛所稽首佛足作礼繞竟求索入道佛尋聽可讃言善來比丘鬚髮

自落法衣著身便成沙門於是金天
在比丘衆金光明比丘尼付大愛道
漸漸教化悉成羅漢三明六通具八
解脫一切功德悉皆具足阿難白佛
言不審世尊金天夫妻本造何行自
生已來多財饒寶身體金色端正
第一得此一井能出一切雅願如來
當具宣示佛告阿難乃往過去九十
一劫時世有佛号毗鉢尸佛既滅度
遺法在世後有諸比丘遊行教化
到一村落有諸人民豪賢長者見衆
僧至各競供設衣被飲食無有乏短
時有夫妻二人貧餓困乏每自思念
我父在時財寶積滿倉溢難量今者
我身貧困極甚坐卧草蓐衣不盖形
家無升斗何其苦耶尒時雖富財寶
無量不遭斯等聖衆之僧今既得值
無錢供養思惟是已愴然而啼懊惱
隨淚自歸辟上婦見夫涕而問之言
有何不適懊惱若是智答婦言汝不
知耶令有衆僧適過此村豪賢居士
咸興供養我家貧乏獨無升斗於此
衆僧不種善緣今者貧困來世又劇

我惟此已是故泣耳婦答聟言今當
如何正欲供養無有財寶雖有空意
不遂其願婦語聟言今汝可往至本
舍中於故藏內推覓財寶若苟得之
當用供養時夫如言至故藏中遍行推
覓得一金錢持至婦所于時其婦有
一明鏡即持合心當用布施置一新瓶
盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡
著上持至僧所到已至心用布施僧
於時眾僧即為受之各各取水而
用洗鉢後有取水而飲之者時彼夫
婦歡喜情悅作福已竟遇疾命終生
忉利天佛告阿難爾時貧人持一瓶
水施僧者今此金天夫婦是也由
其前世持此一金錢及一瓶水并此
明鏡施眾僧故世世端正身體金色
容儀晃昱殊妙無比九十一劫恒常
如是由于爾時有信敬故得離生死
逮得應真阿難當知一切福德不可
不作如彼貧人以少施故乃獲如是
無量福報爾時阿難及諸眾會聞佛
所說咸興異志心勸加福莫不歡喜奉行

賢愚經卷第二十八 二十紙 十六 本爲

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時國中有豪長者財富無量
唯無子姓每懷悒遅禱祠神祇求索
一子精誠款篤婦便懷妊日月滿足
生一男兒其兒端正世所希有父母
宗親値時歡會共相合集詣大江邊
飲酒自娛父母持兒詣其會所父愛
此兒頃坐擔儛父儛已竟母復擔之
歷坐舉騰歡娛自樂臨到河邊意
卒散亂執之不固失兒墮水尋時搏
撩竟不能得于時父母憐念此兒愛
著傷懷絕而復甦其兒福德竟復不
死至河水中隨水沈浮時有一魚吞此
小兒雖在魚腹猶復不死時有小村
而在下流有一富家亦無子姓種種
求索困不能得而彼富家恒令一奴
捕魚賣錢輸大家其奴日日捕魚
為業値時捕得吞小兒魚剖腹看之
得一小兒面貌端正得已歡喜抱與
大家大家觀看而自慶言我家由來
禱祠神祇求索子息精誠報應故
天與我即便摩抆乳哺養之時彼上
村父母聞下村長者魚腹中得兒即往

其所追求索之而語之言此是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而答之言我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於某時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即與二家評詳此事卿二長者各認此兒今若與一於理不可更平共養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生兒即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦供給所須無有乏短于時其兒白二父母言我生以來遭羅苦難隨水魚吞垂死得濟今我至意欲得出家雖願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能菲逆即便聽許其兒即辭往至佛所稽首佛足求索入道佛即聽之讚言善來比丘鬚髮自落即成沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白

佛不審世尊此重姓比丘本造何行
種何善根而今生世墮水魚吞而故
不死佛告阿難汝且聽之吾當為說
過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸
大衆為說妙法時有長者來至會中
聞其如来廣說大法布施之福持戒
之福聞已歡喜信心猛烈即從彼佛
受三自歸受不煞戒復以一錢布施
彼佛由是之故世世受福財寶自恣
無有乏短佛告阿難欲知尒時長者
子者今重姓比丘是也由其尒時施
佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世
二家父母供給所須受不煞戒故墮
大水魚吞不死受三自歸故今值我
世沐浴清化得羅漢道尒時阿難及
與大衆聞佛所說遵修善行敬重佛
教歡喜信受頂戴奉行

散檀寧品第二十九 丹本為二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊與諸弟子千二百
五十人俱尒時國中有五百乞兒常
依如来隨逐衆僧乞匃自活經歷年
歲歡心內發而作是言我等諸人雖

蒙僧福得延餘命苦事猶多咸作是念我等今者寧可從佛求索出家共詣佛所於是衆人即共白佛如来出世甚為難遇我等諸人生在下賤蒙尊遺恩濟活身命既受殊養貪得出家不審世尊寧可得不尒時世尊告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如淨水洗諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之所洗無不淨者又復如火所至之處山河石壁天地所有無大無小一切万物其被燒者無不燋燃又復我法猶如虛空男女大小貧富貴賤有入中者隨意自恣時諸乞兒聞佛所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入道世尊告曰善来比丘鬚髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛為說法心開意解即盡諸漏成阿羅漢於時國中諸豪長者庶民之等聞諸乞兒佛聽入道皆興慢心而作是言云何如来聽此乞匂下賤之人在衆僧次我等諸人儻脩福業請佛衆僧供養食時奈何令此下賤之徒坐我牀席捉我食器尒時太子

名曰祇陁施設供具請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛所度乞兒作比丘者我不請之慎勿將來佛便受請明日食時佛及衆僧當應請時告諸乞兒比丘吾等受請汝不及例今可往至欝多羅越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各各自取滿鉢還來攝持威儀自隨次第乘虛而來如鴈王飛至祇陁家隨次而坐各各自食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審世尊此諸聖賢大德之衆威神巍巍衆相具足爲從何方而來至此甚可欽敬唯願如來今當爲我說其徒衆本末因緣佛告祇陁汝若欲知者善思聽之當爲汝說此諸比丘正是昨日所不請者吾及衆僧向者欲來應太子請此諸比丘以不請故往欝多越取自然粳米而自食之尒時祇陁聞說是語極懷慚愧懊惱自責我何愚蔽不別明闇又復言曰世

尊功德難可思議此諸乞兒於此國
中最為下賤今日乃得稟受清化蒙
蒙澤潤既受現世安樂身福復獲永
世無為之樂如來今日所以出世但
為此輩愛不存餘又復世尊審此
徒從古世時種何善行修何功德令
值世尊時蒙澤潤復造何咎從上已
來乞匃自活困苦乃尒世尊慈愍幸見
開示佛告之曰善哉知者宜善聽之
吾當為汝具足解說如是本末諸當
善聽今時世尊便告祇陀過去久遠
無量无數不可思議阿僧祇劫此閻
浮提有一大國名波羅奈國有一山
名曰梨師晉言仙山古昔諸佛多住其中
若無佛時有辟支佛依其住止假使
復無辟支佛時有諸五通學仙之徒
復依止住終無空廢尒時山中有辟
支佛二千餘人恒止其中於時彼國
有大星現是其惡應此星已現十二
年中國當乾旱無有天雨不得種植
國必破失是時國內有一長者名散
檀寧冀家巨富財穀無量恒設供具
給諸道士時千枝士往至其家求索

賢愚經卷第五　第三十八張　讚

供養而作是言我等諸人住在彼山
值國枯旱乞食叵得長者若能供我
食者當住於此若不見與當至餘方
長者於時即問藏監令我藏中所有
穀米足供此諸大士食不吾欲請之
藏監對曰隨願時請所有穀食饒多
足供長者即請千辟支佛飯食供養
彼我千人復請其家亦求供養長者
復問其藏監曰御所典藏穀食多少
更有千人亦欲設供足能辦不其藏
監言所典穀食想必足矣若欲設供
宜可時請於時長者即便請之差五
百使人供設飯食時諸使人執作食
具經積年歲猒心便生並作是說我
等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒之
等尒時長者恒令一人知白時到時此
使人養一狗子若往白時狗子逐往
日日如是尒時使人卒值一日忘不
往白獨子時到獨往常處向諸大士
高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知
來請便至其家如法受食因白長者
天今當雨宜可種殖長者如言即令
諸作人盡持作器勤力耕種大麥必

麦一切食穀悉皆種之經歷時間所種
之物盡變為金長者見已怪而問之
諸大士曰此事無苦但勤加功隨時
溉灌如言勤灌其後成熟諸金皆
大加復繁盛即傍看之隨所種物成
治淨好麦滿其中長者歡喜合家藏
積其家滿溢復分親族合國一切咸
蒙恩澤是時五百作食之人念言斯
之所獲果實之報將由斯等大士之
恩我等云何惡言向彼即往其所
請求改悔大士聽之悔過已竟復立
善言願使我等於將來世遭值賢聖
蒙得解脫由此之故五百世中常作
乞兒因其改悔復立善故今遭我世
蒙得過度太子當知尒時大富散檀
寧者豈異人乎我身是也時藏臣者
今須達是也日日從白時到人者優
填王是時狗子者由其吠故世世好
音美音長者是也尒時五百作食之
人今此五百阿羅漢是也尒時祇陀
及寮會者觀其神變感佛功德尅
心精勤有得初果及第四果者復有
專脩決士行者復有興心求佛道者

各各精勤叅遂本心歡喜踊躍頂戴

奉行

賢愚經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

賢愚經卷第六　　贊

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

月光王頭施品第三十　丹本此品却在五卷為二十八

如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園中尒時世尊告賢者阿難其得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善脩如來今者當壽幾許如是至三於時阿難為魔所迷聞世尊教默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔波旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃於時世尊取地少土著於爪上而告魔言地土為多爪上多耶魔荅佛言地土極多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土餘殘未度如大地土又告魔言却後三月當般涅槃於時波旬聞說是已歡喜而去尒時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉蓊欝花果茂盛一切群萌靡不蒙賴其樹功德種種奇妙不可稱數

旋風卒起吹激其樹枝葉壞碎猶如
微塵滅於力士所住之地一切群生
莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧又自
思惟所夢樹者殊妙難量一切天下
咸賴其恩何緣遇風碎壞如是而今
世尊覆育一切猶如大樹將無世尊
欲般涅槃作是念已甚用戰懼來至
佛所為佛作礼而白佛言我向所夢
如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告
阿難如汝所言吾後三月當般涅槃
我向問汝若有得四神足者能住壽
一劫吾四神足極能善修如來今日
能壽幾何如是滿三而汝不對汝去
之後魔來勸我當取涅槃吾已許之
阿難聞此悲慟迷荒悶惱惘塞不能
自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼
來至佛所尒時世尊告於阿難及諸
弟子一切無常誰得常存我為汝等
應作已作應說已說汝等但當懃精
修集何為憂慼无補無行時舍利弗
聞于世尊當般涅槃深懷歎慼因而
說曰如來涅槃一何疾耶世間眼滅
永失恃怙又白佛言我今不忍見於

世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆常滅時舍利弗得佛可已即整衣服長跪膝行繞佛百匝來至佛前以若干偈讚歎佛已捉佛兩足敬戴頂上如是滿三合掌侍佛因而言曰我今最後見於世尊叉手肅敬卻行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本生地到已即勑沙彌均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共取別爾時均提禮師足已遍行宣告我和上舍利弗今來在此欲般涅槃諸欲見者宜可時往爾時阿闍世王及國豪賢檀越四輩聞均提語皆懷惆悵異口同音而說是言尊者舍利弗法之大將眾生之類之所親仰今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至其所前為作禮問訊已竟各共白言承聞尊者欲捨身命至于涅槃我曹等類失於恃怙時舍利弗告眾人言一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞

人身難得念懃福業求度生死如是種種若干方便廣為諸人隨病授藥尒時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有發心求佛道者聞說法已作礼而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處定從空處起入於識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賫花香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如盛雨普散諸花積至于膝復各言曰尊者智慧深若巨海饒辯應機音若涌泉戒定慧異法大將軍當遂如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚內外聞舍利弗已取滅度悉賫酥油香花供具馳走悉集悲哀痛戀不能自勝各持香花而用供養時天帝釋勅毘首羯磨合集衆

寶莊嚴高車安舍利弗在高車上諸
天龍鬼國王臣民侍送號咷至平博地
時天帝釋勅諸夜叉往大海邊取牛
頭栴檀夜叉受敎尋取來還積爲大
積安身在上酥油以灌放火耶旬作
礼供養各自還去火滅之後沙弥均
提取師舍利藏著鉢中攝其三衣擔
至佛所爲佛作礼長跪白佛我和上
舍利弗已般涅槃此是舍利此是衣
鉢時賢者阿難聞說是語悲悴憒悶
益增感切而白佛言今此尊者法大
將軍已取涅槃我何憑怙佛告之曰
此舍利弗雖復滅度其戒定慧解脫
解脫知見如是法身亦不滅也又舍利
弗不但今日不忍見我取般涅槃而先
滅度過去世時亦不堪忍見我死而
先我前死賢者阿難合掌白佛不審
世尊往昔先前取死其事云何願爲
解說佛告阿難過去久遠无量無數
不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一
大國王名栴陀婆羅脾（晉言月光）統閻浮提
八万四千國六万山川八十億聚落
王有二万夫人婇女其第一夫人名

須摩檀(晉言花施)一万大臣其第一者名摩摘陁(晉言大月)王有五百太子其最大者太子名曰尸羅跋陁(晉言戒賢)王所住城名跋陁耆婆(晉言賢壽)其城縱廣四百由旬金銀琉璃頗梨所成四邊凡有百二十門街陌里巷齊整相當又其國中有四行樹亦金銀琉璃頗梨所成或金枝銀葉或銀枝金葉或琉璃枝頗梨葉或頗梨枝琉璃葉有諸寶池亦金銀琉璃頗梨所成其池底沙亦是四寶其王內宮周四十里純以金銀琉璃頗梨其國豐潤人民快樂珍奇異妙不可稱數尒時其王坐於正殿忽謄發言無違珍妙五欲應意而至斯生此念夫人處世尊榮豪貴天下敬之果報皆由積德修福所致辟如農夫由春廣種秋夏豐収春時復到若不勤種秋夏何望吾今如是由先修福今獲妙果今復不種後亦無望作是念已告諸群臣今我欲出珍寶妙藏置諸城門及著市中設大檀施隨其衆生一切所須盡給與之并復告下八万四千諸小國土悉令開藏給施一切衆

臣曰善哉如王教即竪金幢擊於金
鼓廣布宣令騰王慈詔遠近内外咸
令聞知於時國中沙門婆羅門貧窮
孤老有乏短者强弱相扶雲趍雨集
須衣與衣須食與食金銀寶物隨病
醫藥一切所須稱意與之閻浮提内
一切臣民蒙王恩澤快樂無極歌頌
讃歎盈於衢路善名遐宣流布四方
無不欽仰慕王恩化於時邊表有一
小國其王名曰毗摩斯那聞月光王
美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自
思惟月光不除我名不出當設方便
請諸道士募求諸人用辦斯事思惟
是已即勅請喚國内梵志供設餚饍
百味飲食恭敬奉事不失其意經三
月已告諸梵志我今有憂經綿我心
夙夜反側何方能釋汝曹道士是我
所奉當思方便佐我除[illegible]諸婆羅門
共白王言王有何憂當見示語王即言
曰彼月光王名德遠著四遠承風但
我獨卑陋无此美稱情志所願欲得
除之作何方便能辦此事諸婆羅門
聞説是語各自言曰彼月光王慈恩

恵澤潤及一切悲濟窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自殺身不能為此即各罷散不願供養時毗摩斯鄰益增愁憒即出廣募周遍宣令誰能為我得月光王頭共分國半治以女妻之尒時山脇有婆羅門名曰勞度差聞王宣令來應王募王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓勞能去者當以何日婆羅門曰辦我行道粮食所須却後七日便當發引時婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王給所須進路而去時月光王國豫有種種變恠興現地處處裂掣電星落陰霧晝昏雷電霹靂諸飛鳥輩於虛空中悲鳴感切自拔羽翼虎豹豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉鳴吼八万四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢提為鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭亦用憒憒遮不聽入時婆羅門繞城門數匝不能得前首陁會天知月光王以興頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝

擯布施不逆衆心乞者在門無由得
前欲為施主事所不然王覺愕然即
勅大月大臣設往諸門勿遮人大
月大臣往到城門時城門神即自現
形告大月言有婆羅門從他國來懷
挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣答
言若有此事是為大災然王有教理
不得違當奈之何時城門神便休不遮
大月大臣即自思惟若此婆羅門必
乞王頭當作七寶頭各五百枚用貿
易之即勅令作時婆羅門徑至殿前
高聲唱言我在遠方聞王功德一切
布施不違人意故涉遠來欲有所得
王聞歡喜迎為作禮問訊行道不疲
極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘
輦輿象馬七寶奴婢僕使所有欲得
皆當與之婆羅門言一切外物雖用
布施福德之報未為弘廣身容布施
其福乃妙我故遠來欲得王頭若不
辜逆當見施與王聞是語踊躍無量
婆羅門言若施我頭何時當與王言
却後七日當與汝頭爾時大月大臣
擔七寶頭來用曉謝腹拍其前語婆

羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物何用索此今持介所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭合我所志時大月大臣種種諫曉永不迴轉即時憤感心裂七分死於王前於時莫王勑語臣下乘八千里象遍告諸國言月光王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣介時八万四千諸王絡繹而至咸見大王腹拍王前閻浮提人類王恩澤各得豊樂歡娛无患云何一旦爲一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施乖見捐棄二万夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孤幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子汝我從本受身已來涉歷生死由來長久若在地獄一日之中生而輒死棄身無數經歷灰河鐵牀灘

屎尖尊炭挑及餘地獄如是等身燒
剝煮炙棄而復棄永無福報若在
畜生更相食噉或人所殺身供衆口
破壞消爛亦復無數空棄此身亦無
福報或墮餓鬼火從身出或為飛輪
來截其頭斷而復生如是無數如是
殺身亦無福報若生人間諍於財色
瞋目忿威共相殺害或興軍對陣更
相所截如是殺身亦復無數為貪恚
癡恒殺多身未曾為福而捨此命今
我此身種種不淨會當捐捨不能得
久捨此危脆穢惡之頭用貿大剎何
得不與我持此頭施婆羅門持是功
德誓求佛道若成佛道功德滿具當
以方便度汝等苦今我施心垂欲成
滿慎莫遮我无上道意一切諸王臣
民夫人太子聞王語已默然無言尒
時大王語婆羅門欲取頭者今正是
時婆羅門言今王臣民大衆圍繞我
獨一身力勢單弱不堪此中而斫王
頭欲與我者當至後園尒時大王告
諸小王太子臣民汝等若苟愛敬我
者慎勿傷害此婆羅門作此語已共

婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身威壯力士之力若遣斫痛儻復還悔取汝頭髮堅繫在樹尒乃然後能斫取耳時王用語求一壯樹枝葉欝茂堅固欲繫向樹長跪以髮繫樹語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後於我手中取去今我以頭施汝持是功德不求魔梵及天帝釋轉輪聖王三界之樂用求無上正真之道誓濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲煞即以手搏婆羅門耳其項反向手脚繚戾失刀在地不能動搖尒時大王即語樹神我過去已来於此樹下曾以九百九十九頭以用布施今施此頭便當滿千捨此頭已檀便滿具汝莫遮我無上道心尒時樹神聞王是語還使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭墮手中尒時天地六反震動諸天宮殿搖動不安各懷恐怖怪其所以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆悲来下感其奇特悲泣如雨因共讚

言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
令便得滿是時音聲普遍天下彼毗
摩羡王聞此語已喜踊驚愕心擗裂
死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫
人太子已見王頭自投于地同聲悲
叫絶而復甦或有悲結吐血死者或
有愕住無所識者或自剪拔其頭髮
者或復斷裂其衣裳者或有兩手斷壞
面者啼哭縱横宛轉于地時婆羅門
嫌王頭臰即便擲地脚蹋而去或復
有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃尒
既不中用何乃索之于時婆羅門進
道而去人見便責无給食者飢餓委
悴困苦極理道中有人因問消息知
毗摩羡王已復命終失於所望懊惱
憒憒心裂七分吐血而死毗摩羡王
及勞度差命終皆墮阿鼻泥犁其
餘臣民思念王恩感結死者皆得
生天如是阿難欲知尒時月光王者
今我身是毗摩羡王今波旬是時勞
度差婆羅門者今調達是時樹神者
今目連是時大月大臣者今舍利弗是
當於尒時不忍見我死而先我前死

乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度佛說是已賢者阿難及諸弟子聞佛所說悲喜交集異口同音咸共嗟歎如來功德奇特之行咸共尊修有得四道果者有發無上正真道意者皆大歡喜敬戴奉行

賢愚經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第七　儔

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

大劫賓寧品第三十一（丹本此品前在第四卷為十八）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王名波斯匿于時南方有國名為金地其王字劫賓寧王有太子名摩訶劫賓寧其父崩背太子嗣位體性聰明大力勇健所統國土三万六千兵衆數熾無能敵者威風遠振莫不摧伏然與中國不相交通後有商客從到金地以四端細㲲奉上彼王王納受已問商客言此物甚好為出何處商客答曰出於中國王復問言其中國者名字云何商客答曰名羅閱祇又名舍衛其數衆多不能具說王復問言中國諸王以何等故不來獻我商客答曰各自霸土威名相齊以是之故不來奉耳王自思惟今我力勢能摠威攝一切天下何緣諸王不來承貢今當加威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大商主白言舍衛國王為第一大時金地王即便遣使詣舍衛國持書示教其理受旨

告語其王波斯匿言我之威風過閻
浮提卿為聽持斷絕使命今故遣使
共卿相聞卿若卧時聞我聲者尋應
起坐若坐聞者尋時應立若食聞聲
應即吐哺若浴聞聲應即捨棄若住
時聞應即相趣卻後七日與我相見
設不如是吾當興兵破汝國界波斯
匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事
佛告王言王還語使云我不大更有大
王王奉佛教告彼使言世有聖王近
在此間卿可到邊傳汝王命使即時
往語赤銖桓于時世尊自變其身作
轉輪王令目連作典兵臣七寶侍從
皆悉備有又化銖桓令作實城繞城
四邊有七重塹其間皆有七寶行樹
華色蓮花不可稱計光明晃晃照然
莊嚴城中宮殿亦是眾寶王在殿上
尊嚴可畏眾是被使前入化城既覩
大王情甚驚懼自念我若無狀招禍
然不得已以書示之化王得書讀著
脚下告彼使言為大王語統四域
汝王頑遠敢見違距汝速還國致宣
吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起

坐聞應立立聞吾令便當涉道尅期
七日不得稽遅違斯制罪在不請
使受教竟還詣本國具以聞見白金
地王王承斯問深自咎責合率所領
諸小王華嚴辦車馬欲朝大王然有
所疑未便即路先遣一使白大王言
臣所捴秉三万六千王為當都去將
半去耶大王還報聽半留住但將半
来時金地王將万八千小王同時来
到既見化王謁拜畢已心作是念大
王形貌雖復勝我力必不如化王于
時勅與其臣以弓與之金地國王手
不能勝化王還取以指張弓復持與
之勅令引挽金地國王殊不能挽化
王復取而彈扣之三千世界皆為振
動次復取箭彎弓而射離手之後化
為五發其諸箭頭各各皆出無數光
明其光明頭皆有蓮花大如車輪一
一花上各各皆有一轉輪王七寶具
足香演光明普照三千大千世界五
道衆生莫不蒙頼諸天境界見其光
明及聞說法身心清淨有得道果第
二第三道者有發无上正真道意復

有得住不退地者人道衆生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應真者有發無上正真道意得不退地不可稱計餓鬼中者見佛光明及聞所說皆得飽滿身心清淨無諸熱惱皆生慈心恭敬於佛即得解脫生人天中畜生中者見佛光明貪欲瞋毒皆得消除癡心曚冥尋得醒悟皆共歡喜信敬於佛即得解脫生人天中地獄中者見佛光明寒則煴煖熱則清涼苦痛之處即得休息身心踊躍慈敬於佛即得解脫生人天中尒時摩訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨万八千王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王衆求索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何德生在豪尊功德巍巍遭值佛世速成無漏佛告阿難衆生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者為

起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落床褥衣食亦復斷絕其主長者有子比丘便行勸化人民之類各令減割用治斯塔又設飲食床卧之具諸人同心咸共供承因發誓願當來之世富貴長壽值佛出世聞法獲證行報無遺皆令果成佛告阿難尒時長者子比丘者今金地王摩訶劫賓寧是其諸人民受道化者今万八千諸王是也佛說是法衆會聞者逮得道證發心不退受持至教歡喜奉行

梨耆弥七子品第三十二 丹本此品在第四卷為第二十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王有一大臣名梨耆弥家居大富生七男兒為其娶妻已至于六残第七子當為求婦自思惟言吾年衰邁唯餘一兒為之納婦要令殊勝時此長者有一親厚婆羅門來共相見因議語曰今我欲為小兒求婦未能知處卿自昔來遊行諸國今欲煩君為我推覓若見有女端政賢智性命相宜適我子意乃當求之時婆羅門即便然可遍行看覓到

特叉尸利國見有五百童女羣行遊
戲採取好花用作拂餝此婆羅門隨
逐觀之轉復前行當度少水諸女子
輩皆脫革屣中有一女而獨不脫并
褰入水轉復前行續更有河衆女褰
衣尒乃入水唯此一女獨并衣入前
行林閒諸女各各上樹採花時此一
女自不上樹從他索之得花甚多時
婆羅門問此女言我有少疑欲得相
問其女荅曰有疑便問婆羅門言向
者諸女當入水時盡脫革屣汝獨不
脫有何意故時女荅言汝癡何甚所
以作屣正用護脚陸地之事眼有所
見荊棘瓦石可得避之水底隱匿眼
所不覩儻有棘刺及諸毒虫傷害人
脚是以不脫時婆羅門復更問言以
何事故并衣入水時女荅言女人之身
相有好惡褰衣入水爲人所見相好
則可不好嗤笑以是事故而不褰之時
婆羅門復更問言以何緣故獨不上
樹女便荅言若當上樹樹枝儻折危
害人身以是事故而不上耳此女即
是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔

因羅遮奔彼國便於其主安家納娶而生斯女字昭舍利時婆羅門聞女所說知必賢能而問女言汝父母在不女答曰在遂逐到門求共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩訶羡便出見之問訊已竟而語之言向者女子是君女不答言是也爲有主未答言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字梨耆彌君識之不答言舊識婆羅門言是梨耆彌家下小兒端政聰明欲求君女共爲婚姻可得介不曇摩訶羡言彼是豪姓季眞定偶當其欲得情在無違已蒙許可便共剋日命時將徒舍衛國時婆羅門即作書疏與梨耆彌陳說事狀長者聞已辦具將物車馬騎乘往特叉尸刹國漸近欲到先遣使往時曇摩訶羡善加敬待即設廣會以女妙之諸事畢竟當還舍衛時此女母於衆人會囑其女言當爾已後當善好衣恒食美食日日莊鏡莫令斷絕女即長跪奉受教勅梨耆彌聞深用爲恨人生一世苦樂無定好衣美食如何得常

恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不
閉之客主相辭於是別去大小徒侶
進路歸國於道中間有一客舍四面
垂軒極為清涼其先到者在下休息
見婦後至咨白然言此不可住速出
向外然不還之出向露處左右數人
不肯出去時有爲馬身躰瘙癢以身
揩柱屋即崩壞塡煞下人時熱著弥
作是念言我今脱死由是兒婦敬還
之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸
到一大澗草茂水美衆人息駕澗側
而往兒婦後到便語之言住此不快
速出岸上即用其言速澗休息須臾
之間便有雲起震雷降雨滂沛而下
溢澗流來時熱著弥復喜念曰吾等
今日并脱於死由此兒婦得全身命
復勅嚴駕涉道進前既達本國中表
親里悉來慶問長者欣悅即設供具
共相娛樂終竟一日賓客既罷是時
長者白諸兒婦而告之曰吾今年高
耽衆事務家居器物欲有付託卿等
諸人誰能爲我知藏執鑰大大兒婦
盡辭不堪其第七者自言能任于時

長者以諸藏鑰悉以付之既以受命懃懃不懈朝朝早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飴姑妐及諸男女後飯奴婢僮僕使人各各分處赴趣作業然後自食以是爲常姑見忠恪不與凡同恠前毋爲而不用之便問之曰汝前來時被毋教勑好衣美食日照明鏡其狀我毋所約著好衣者幹上大衣教事云何卿可說之兒婦長跪具荅事使愛護恒令淨潔時間客會可得鮮妙所勑美食非爲甘肥教使晚飯飢乃得食麁細盡美其明鏡者非銅鐵鏡教令早起灑掃內外端整床席務令淨潔我毋所囑其事如是時妐聞之知有妙才情存待遇甚倍於前家中衆物悉以委之歡喜泰然無復憂慮時有羣鴈飛入海渚食啖粳米食之既飽銜穟翔來當王宮上失墮殿前諸人見之取用奉王王見奇好必中作藥勑使留種莫得棄散賊與諸臣各令殖之時梨耆彌亦得少許持至於家教令種之兒婦奉取驗率奴僕調和畦田於中下種生長滋茂大

獲子實諸人聽者消息失度患皆不
生時王夫人欲得篤疾召問諸醫治
病所由中有醫言當須海渚粳米作
食食之亦乃可差王自憶念昔得其
種賦人墾殖今當推撿為有為无即
召諸臣而問之言前敕種稻為成熟
不今日急須用治因病諸臣各各自
說本末或云不生或云鼠噉時梨耆
弥歸家問曰前種稻米為獲實不欲
得與王治夫人病兒婦荅言家內豐
多若用作藥足周一國不齊一人也
時梨耆弥即送與王尋用作食以與
夫人夫人食已病得除愈王甚歡喜
大與賞賜時特又尸利舍衛二國共
相嫌隟常不和順時特又尸利王欲
試舍衛有聖智不遣一使者至舍衛
國送騲馬二疋而是母子形狀毛色
一類無異能別識者實為大善王及
羣臣不能分別時梨耆弥從宮歸家
兒婦問言有何消息梨即荅言如向
所見兒婦白言此事易知何足為憂
但取好草並頭而與其是母者推草
與之其是子者推摶食之時梨耆弥

還往白王王如其語以草試之果如其策母子區別即語使者斯是馬母彼是其駒時使荅言審如來語無有差錯王大歡喜倍加爵賞時彼來使還歸本國具白諸理時特叉尸利王便更遣使送於二虵麁細長短相似如一能別雄雌者斯亦大善波斯匿王及諸羣臣無能識者時梨耆弥歸問兒婦此復云何兒婦荅言以一端細氎敷置於地取此二虵用著氎上若是雌者靜然不動其是雄者撈擾不寧何以知之女之為性愛著細滑得軟生染不欲動搖男子性剛轉側不安以此推之可足知矣長者聞已即往白王王從其計尋時試之果如所言了了識別告彼使曰是雄是雌使尋報曰審尒不虛王甚慶悅大賜財寶時彼國王復送一木長滿一丈根杪正等无有節目刀斧之迹而語之曰若能識別此木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能識者時梨耆弥復問兒婦兒婦荅曰此事易耳但取其木用著水中根自沉沒頭浮在上長者

聞已復往白王用其語而便試之
果如其計沉浮各殊語彼使言浮者
是頭沉處是根時使答言信如所論
王益歡喜重與賞賜彼使還國具白
因緣其王聞之心用信伏更遣使命
兼獻珎寶因復語曰大王國中實有
賢達自今以後當修義好彼斯匿王
情倍踊躍召梨耆弥而問之曰頃來
諸事卿何由知梨耆弥言非臣所達
是臣兒婦之智辯耳國王聞已深加
欣敬拜其兒婦用為王妹復經少時
兒婦懷妊日月已滿生三十二卵其一
卵中出一男兒形躰顏貌端嚴殊特
年遂長大勇健無雙一人之力敵於
千夫父母愛念合國敬畏後為納娶
各已備畢純是國中豪賢之女時般
舍離信心開解請佛及僧於舍供養
佛為說法合家眷屬得須陁洹唯末
小兒未獲道迹時乘白象欲出遊戲
門外有壍既深且廣於其壍上有大
木橋時此年少適到橋宕尒時復有
輔相之子乘車外來橋中相逢各恃
豪姓不相開避般合離兒便懷瞋恚

就於爲上伍身下向捉輔相子并其
車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛
啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見
毀辱傷我身幹若痛若斯其父聞之
甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是
國親難與爭勝當思密計以報此怨
即以七寶合爲馬鞭三十二枚用好
純鐵作刀內中三十二人各遺一枚
而語之言汝等年少幹性自嬉故作
此鞭而用相贈幸可納之恒捉在手
諸人歡慶便爲愛之是時國法見王
之時礼不帶刀於是轉相已見納受
而常褱執便向國王潛譖讒之云毗
舍離三十二子年盛力壯一人敵千
今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶
未信復更白王事審不虛現有證驗
各作刻刀置馬鞭中以此推之事足
明矣王即索看果如所言王意便信
謂必爲然選擇力士安在宮內一一
皆喚於裏煞之以三十二頭盛著一
函繫縛封印送與其妹當於是日其
毗舍離請佛及僧就家供養見王送
函謂爲致供來相助辦便欲開看世

尊告曰且住勿解須待食竟食飽已訖便命令坐為其說法此身無常苦空无我生多危懼不得久立衆惱纏縛辛酸難計恩愛別離手相悲戀唐困身識於道无益唯有智者能解此惡時毘舍離霍然情悟得阿那含道歡喜合掌白世尊言唯垂矜愍見賜四願一者諸病比丘給足湯藥隨病飲食二者看病比丘亦給其食三者遠來比丘先供養之四者遠行比丘給辦粮餉所以者何諸病比丘由無湯藥好飲食故其病難差或復没命瞻病比丘由无食故當擔乞食早晚无時病人所須或能差錯違心恚怒病則難愈以是之故當施其食諸有他方遠來比丘初到異土未有知識若行乞食或値惡獸或逢弊人儻能瞋恚傷損毀辱以是之故當先與食遠去比丘當須伴侶由無粮餉或不逮伴道路避險多諸毒獸設當獨涉或致危難我以是故當供給之佘時世尊聞毘舍離求此四願讚言善哉善哉如汝所願其德弘大供佛無異即與衆僧還到祇桓世尊

去後臣自視之三十二頭盡在函中
由愛斷故不生懊惱但作是言痛哉
悲哉人生有死不得長久馳騁五道
何苦乃尒三十二兒婦家親族聞此
事理極懷瞋恚咸共唱言大王無道
枉煞善人共合兵馬欲為報仇軍衆
雲集圍繞王宮時王恐怖退向佛所
諸人聞之即引軍馬往圍祇洹尒時
阿難聞波斯匿王煞毗舍離三十二
子婦家宗黨欲為報仇長跪合掌白
世尊言有何因緣三十二兒為王所
煞世尊告曰毗舍離子三十二人不
但今日為王所煞三十二人一時須死
汝今善聽持之在心當為汝說阿難
曰諾佛告阿難乃往過去久遠世時
興三十二人共為親友相與言議盜
他一牛被時國中有一老母無有子
息單窮困尼時諸倫兒往詣其舍欲
共煞牛老母歡喜為辦薪水煮熟之
具臨下刀時牛跪向命諸人意感然
欲煞之牛便結誓汝今煞我將來之
世我不置汝正使得道猶不相放言
誓已竟便為所煞諸人燒煮競共噉

之老母因次亦得飽滿欣悅而言由來
安客今日冣善佛告阿難尒時牛者
今波斯匿王是尒時盜牛人者今毗
舍離三十二子是尒時老母者今毗
舍離是由此果報五百世中常爲罪
煞乃至於今彼時老母由助喜故五
百世中常爲作母極懷懊惱今值我
時始獲道證阿難合掌重白佛言復脩
何福豪富猛健佛告阿難乃往過去
迦葉佛時有一老母信敬三寶其家大
富合集衆香以油和之欲往塗塔於其
中路逢三十二人因而勸之我欲以
油塗塔可相助佐當得福德世世所
生端正多力時三十二人歡喜共去
塗塔已竟各作是言由是老母故令
我等得種福業願所生處尊榮富
貴恒爲我母我等爲子常莫相離見
佛聞法疾得道果老母喜悅便許可
之從是已來五百世中恒生尊貴尒
時老母今毗舍離是尒時三十二人
今三十二子是時諸軍衆聞佛所說
恚心便息而作是言大王所刑非適
爲之此人自種今受其報由煞一牛

猶尚如是波斯匿王是我曾主云何懷惡而欲危害即除器仗自投王前求哀請過王亦釋然不問其罪尒時世尊因爲四衆廣說諸法善業應修惡行應離敷演分別四諦妙法衆會聞者皆得道證受持佛教歡喜奉行

設頭羅健寧品第三十三（丹本爲二十一）

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園中尒時賢者阿難從座而起整衣服長跪叉手前白佛言阿若憍陳如伴黨五人宿有何慶依何因緣如來出世法鼓初震獨先得聞甘露法味特先得嘗唯願垂哀具爲解說於時世尊告阿難言此五人者先世之時先食我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫尒時阿難重白佛言先世食肉有何因緣願具開示佛告之曰過去久遠无量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提八万四千國六万山川八十億聚落二万夫人婇女王有慈悲憐念一切人民之類靡不蒙賴尒時國中有火星現相師尋見而白王言若

火星現當旱不雨經十二年令有此
變當如之何王聞是語甚大憂愁若
有此变奈何民物民命不濟無復國
土即合群臣而共議之衆臣咸曰當
下諸國計現民口復令算數倉篅現
穀知定斛斗十二年中人得幾許三
從其議即時宣令急勑算之都計算
竟一切人民日得一升猶尚不足從
是已後人民飢餓死亡者衆王自念
曰當設何計濟活人民因與夫人婇
女出遊園觀到各休息王伺衆眠寐
即從座起向四方礼因立誓言令此
國人飢羸無食我捨此身願為大魚
以我身肉充濟一切即上樹端自投
於地即時命終於大河中為化生魚
其身長大五百由旬尒時國中有木
工五人各賷斤斧往至河邊規斫材
木彼魚見已即作人語而告之曰汝
等若飢欲須食者来取我宍若復食
飽可賫持去汝今先食我肉而得充
飽後成佛時當以法食濟脫汝等汝
可并告國人大小有須食者悉各来
取五人歡喜各斫取食飽賫歸國

以其事具語國人於是人民展轉相語遍閻浮提悉皆來集噉食其肉一脇肉盡即自轉身復取一脇皆復食盡故處還生復轉身與之如是翻覆恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食其肉者皆生慈心命終之後得生天上阿難欲知爾時設頭羅健寧王者則我身是時五木工先食我肉者今憍陳如等五比丘是其諸人民後食肉者今八万諸天及諸弟子得度者是我於爾時先以身肉充彼五人令得濟活是故今日取初說法度彼五人以戒法身少分之肉除彼三毒飢乏之苦賢者阿難及諸會者聞佛所說且悲且喜頂戴奉行

賢愚經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第八　　鬱

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

蓋事因緣品第三十四（丹本爲三十八）

如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍慧命阿難於竹林中坐心自思惟如來出世甚奇甚特令諸弟子蒙佛恩澤於四供養無所乏少各獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民亦得大利遭值三寶人民安樂悉思世尊咸力所致作是念已從坐處起來詣佛所尒時世尊爲四部衆廣說妙法慧命阿難前整衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌向佛自說林中所念

佛告阿難如汝所言如來出世實復奇特令一切衆生皆獲利益復次阿難如來正覺非但今日祐利衆生過去世時亦復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益衆生其事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有四河水二大國王一王名曰婆羅提婆晉言梵天獨據三河人民熾盛然復儜弱一王名曰罰闍達提晉

言金剛聚雖得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正殿獨坐思惟如我今者兵衆勇悍而所獲水少彼國傳弱獨霸三河今當遣使和索一河若與我者共為親厚國有好物更相貢贈若有緊難共相赴救若其不得便當力逼而奪取之作是念已召諸大臣共議此事諸臣咸言今正是時即遣驛使至梵天國具以王意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用援我至於力諍我不下彼作是念已報彼使言令此國土非我所得乃是父王轉用見援如我今者力不減汝汝欲力決我不相畏使還本國具以聞王王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞棄背追躡經至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣相將悉共集會詣梵天王所咸皆同心白大王言他國兵彊我國傳弱惜一河水令致此敗如是不久懼恐失國雖願開意以一河水與之共為親厚足得安全王心便開可衆臣意即時遣使至

彼軍中白其王言我曹此國用作惡爲
所索河水今以相與我當以女爲汝
夫人國有奇物更相貢贈急難危嶮
共相赴救時金剛聚從其來意即迎
其女拜爲夫人各共和解迴軍還國經
於數時其王夫人便覺有胎懷妊之
後恒有自然七寶大蓋常在身上坐
臥行立終不遠離 至滿十月生一男兒
身紫金色頭髮紺青光相晒著世之
少雙兒以出胎蓋在其上名諸相師
令相此兒相師披看擧手唱言善哉
善哉異口同音白大王言今觀太子
德力無比人相畢足世之希有王及
群臣喜不自勝即告相師爲其立
字命時國法依於二事而爲作字一
者瑞應二者星宿相師白王今此太
子入胎已來有何等瑞王荅之曰有
七寶蓋恒在其上便爲作字名劍羅伽
利晉言蓋事以衆妙伎隨時承奉年
至成人父便命終葬送畢訖諸小王
臣共立蓋事用爲大王治政數年出
外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右
曰我國人衆何以作此種種役使臣荅

王言國以民爲本民以穀爲命若其
不尒民命不存民命不存國則滅矣
王便言曰若我福相應爲王者令我民
衆獲自然穀莫復作此發言已竟一切
人民倉箒自滿種種雜穀隨意悉
有又經數時復出外遊見其國人採
薪汲水舂磨作役又問臣言今諸人
衆故復勞苦何以尒耶臣白王言蒙
王恩澤獲自然穀穀亘生食事須成
熟是以疲民辦作食調王復言曰若
我福德應爲王者令吾國內一切人
民若欲食時有自然食恒在其前
發言已訖合境皆獲自然之食又復
經時王更出遊觀見衆人忩忩各執
所務紡織裁縫辦具衣調王問臣言
此諸人等何以故尒辛苦執作臣白
王言蒙大王恩獲自然食今者作役
辦具衣裳王復言曰若我福德應爲
王者使吾國內一切樹木出自然衣
適發此語國中諸樹皆出妙衣極爲
細濡青黃赤白隨人所好又經數時王
復出遊見於人民各各覺共作諸樂
器王復問臣我國人民何以故尒勞

須執作臣白王言此諸人等募大王
恩衣食自然各獲安隱事須伎樂
用自娛樂是以今者治伎樂器王便
言曰若我有福應爲王者令我國中
一切樹上皆有種種樂器鼓貝琴瑟
琵琶箜篌一切所須稱意悉有又經
數時諸臣民悉來拜賀值王食時
時王即請留與飲食尒時諸臣得王飯
食百味具足咸共白言臣等家食甚
味薄少今得王食美味非凡王告之
曰卿等臣民若欲常得如我食者用
吾食時食者皆得如是之食即勑司
官吾食時到恒爲大鼓令諸人民悉
得聞知用我時食當得百味上妙之
供從是已後食便鳴鼓一切人民承
音念食百味上饌自然在前人民優
樂不可具陳時王梵天遣使來至盖
事王國語盖事言汝父在時我以
時盖事王報彼使曰我今境土及以
河水用與汝父汝父已終宜當還我
河水亦非我力强從汝得然我爲王
不勞民物此盖小事宜停在後須我
面與汝王相見乃當宣俻國土之要

使還到國一一白王王然其意勑日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶甚多無數各安大營在河一邊二王乘船河中相見時三梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺琉璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦无貢輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食時梵天王甚以惶懼謂欲牽攝而取煞之怖不自寧起謝己過手足四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以尒者是我食時用我時食皆獲百味上饌之供時王梵天復起合掌白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事與閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群僚百官宿衞侍立日初出時有金輪寶從東方來王遙見之即下御座右膝著地向於輪所以手三招輪已來

至千輻具足光色晒著王告之曰若
我應作轉輪王者如法住處汝便住
守於是輪寶當在王前虛空中住其
輪去地七多羅樹爲寶神珠玉女典
兵典藏寶次第來至時盡事王七寶
具足典四天下一切衆生蒙王恩德
所欲自恣王悉教令脩行十善壽終
之後皆得生天

佛告阿難爾時剎羅伽利王者豈異
人乎我身是也爾時父王罰闍達
提今現我父淨飯王是爾時母者今
現我母摩訶摩耶是我因往昔慈
愍衆生恒以財法而攝取之從是因緣
自致成佛三界獨尊無與等者以此
義故一切衆生普應修習大慈潤益
爾時阿難復白佛言不審世尊過去
世中剎羅伽利轉輪聖王以何因緣
獲如是等無量功德初入母胎寶蓋
隨覆佛告阿難乃復過去久遠無量
阿僧祇劫此閻浮提波羅㮈國仙人
山中有辟支佛恒於山中止住時辟
支佛患身不調往問藥師藥師語曰
汝有風病當須服乳時彼國中有一

薩薄名曰阿利耶蜜羅晉言聖友時辟支佛往詣其家陳病所由從其乞乳薩薄歡喜便請供養日給其乳經於三月三月已竟身病得差感其善意欲使主人獲大利益踊在空中坐臥行立身出水火或現大身滿虛空中又復現小入於毫毛又變如是種種現十八變於是聖友稱懷歡喜復從乞下重受其供經於數時乃入涅槃薩薄悲悼追念無量闍維其身取舍利盛以寶瓶用起鍮婆香花伎樂種種妙物持用供養所施大蓋以覆其上盡其形壽供養此塔由其供養一辟支佛四事供養因此福報無量世中或生天上或處人中尊豪無擬特世之少雙又告阿難一切眾生在家出家皆應脩福生生之中獲如是利爾時阿難及諸會眾聞佛所說歡喜奉行

大施抒海品第三十五 丹本為三十九

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱爾時世尊念瀰侍者諸尊弟子憍陳

如等各共觀察知佛所念時憍陳如
從坐而起偏袒右肩合掌長跪白佛
貪得侍近捉衣持鉢唯願垂愍賜數
聽許佛告之曰汝年老邁自須給侍
何忍使汝復見供事時憍陳如知佛
不聽礼已還坐摩訶迦葉舍利弗目
揵連及諸弟子五百人等次第白佛
皆求給侍佛皆不聽時阿那律試觀佛
意見佛志趣心在阿難如日在東照
于舍宅光從東牖直至西壁世尊志
意亦復如是諸大弟子皆亦觀知時
舍利弗及目揵連從坐處起到阿難前
語阿難言世尊志意欲得於仁以為
侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往白
求為佛侍時賢者阿難見諸上座來
到其前又聞其語尋起合掌白上座
言世尊德重智慧深遠以我常近親
侍奉事懼招罪尤自遺殃患舍利弗
等復語之善令觀世尊尊法致意欲
得於仁以為侍者如日初出照于室
宅光從東牖直照西壁世尊法心亦
復如是又復世尊究人情能知仁堪
任是以留意宜時速白求為侍者賢

者阿難寧得是語忍作是事弗知所
恥復更令學白諸上座若令世尊賜
我三願我乃從任為佛侍者何謂為
三世尊故衣勿與我著世尊殘食莫
令我噉時節進現隨我裁量賜此三
願乃能侍佛舍利弗等聞是語已具
以其事往白世尊佛聞此已告舍利
弗諸弟子等阿難所以求索不著我
故衣者阿難長處恐諸弟子懷嫉妬
者而生此心國王臣民諸檀越輩施
佛貴價細濡之衣阿難貪此故求給
事復索不噉我殘食者處諸弟子復
生此心如來鉢中所食之餘甘美百
味世無此食阿難嗜故而來側近阿
難所以索自裁量時節進現者處諸
弟子及外道衆來求進現有所難問
不知時節儻相觸嬈又為侍者當候
時節飲食所宜便身益體一一制度
處遍見及是以先預索此三願又復
阿難不住今日索自知時過去世時
奉侍於我善知時宜時舍利弗重白
佛言不審過去善事於佛善知時宜
其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦

聽善心當爲汝說唯然世尊諾當善
聽佛告舍利弗乃往過去無數無量
阿僧祇劫有大國王領閻浮提八万
四千小國八十億聚落王所住城名
婆樓施舍於是城中有一婆羅門号
尼拘樓陀聰明博達天才殊邈王甚
宗敬師而事之八万四千諸小國王
悉遙敬慕聽仰所在四遠貢獻遣使
諮承略而言之如奉大王於是婆羅門
富歆王家但無子息可以紹繼出入
坐卧每懷此愁不知何方可以得子
即禱祀梵天天帝四王摩醯跋羅及
餘諸天日月星宿山河樹神種種禱
祀無所不遍剋誠積報經十二年其
大夫人便覺有娠聰明女人能得知
此自知所懷必是男兒即以情事白
婆羅門婆羅門歡喜倍增怡悅即
勅家內夫人綵女來共辭護夫人進
止飲食特爲極令細滑調適稱其
適其意十月已滿便生男兒身紫金
色頭髮紺青端正超異人相難有婆
羅門見喜不自勝即名相師來共相
之相師披覩嘆未曾有此兒相好福

德弘廣天下所瞻如子賴母其父歡喜務為立字天竺作字依於二種或依星宿或依變異相師便問懷妊以来有何變異其父荅言此兒之母素来忌惡少於慈順不脩慈慧自懷妊来心性改異矜憐苦厄如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡喜而言是此兒志故使然也當為立字号摩訶闍迦樊晋言大施其兒漸大父見聪明好樂學問誦持俗典十八部書文既通利并善其義學諸技術靡所不通其後大施白其父言久在深宮思欲出遊父聞此語即勑臣吏我子大施欲出遊行掃灑街陌除諸不淨豎諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令清淨施設辦已大施於是乘大白象七寶挍飾捉鍾鳴鼓作倡伎樂千乘万騎導從前後行大御道往詣城門於時國中人民之類於樓閣上挾道兩邊競共觀看無有猒足皆各言曰甚奇甚妙觀其威相猶如梵天轉

複前行見諸乞兒著弊壞衣執持破
器甲言求哀匄我少許大施見之而
問之曰汝等何以辛苦乃尒或有荅
言我無父母兄弟妻子貧窮孤煢
無所恃怙或有荅言我有長病不能
作役自活無路或有荅言我之不幸
數遭破亡債負盈集身口所切無方
自濟是以行乞以諾餘命大施聞已
酸嘆而去次復前行見諸屠兒剋剥
畜生削割秤賣大施見問咄作何等
各各言曰祖父已來屠殺爲業若捨
此事無以自濟大施嘆息捨之而去
次見耕者以犁墾地虫從土出蝦蟇
拾吞復有虵來吞食蝦蟇孔雀飛來
啄食其虵大施問之此作何等荅言
墾地於中下種後當得穀以自供養
并復當得以輸王家大施聞已深歎
而去次復前行見諸獵者張網設罥
捕諸禽獸見諸禽獸墮罥網中自
撓自頓不能得脫悲鳴相喚各懷怖
懼大施見之何以作此各共荅言我
等唯仰獵殺爲業若不爲此存活無
路聞其語已酸傷而去次復前行見

捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趣能動揺復問其故岀何以介各前荅言祖父已来無餘生業唯仰捕魚賣供衣食大施見已甚懷愍悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮之衣食故為此惡業煞害衆生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怪哉作是念已迴駕還宫思憶是事愁憂不樂往見其父求索一願父語大施隨汝所求終不相違即自說言先日出遊觀彼人民求衣求食勞形役思煞害衆生具諸惡業意甚矜憐思欲賑給唯願垂恩施我大藏聽自恣施濟衆所之父告之曰我聚財寶盡為汝故汝意欲介奈何相違見得父教即勑宣下一切人民摩訶闍迦樊欲設大檀有所須者皆悉來取唱令已訖沙門婆羅門貧窮負債孤苦疾病諸城道路前後而去諸人民輩有從百里二三五百千里來者復從三千五千万里来者皆強弱相扶四方雲集一切給與滿其所願須衣與衣須食給食金銀七寶車馬替輿輦園田六畜稱

意相與知見布施經數時中諸藏之物
三分已二時典藏吏往白其父摩訶
闍迦樊自布施來藏物三分已施其
二諸王信使當有往返顧影思惟後
忽見責父聞吏語自思惟言吾愛此
子不能距逆寧復空藏何能中斷如
是布施復經數時用殘藏物三分復
二吏復更白前所殘物三分之中已
復用二諸王信使事須報知今藏垂
空願更垂恩時婆羅門而語吏言吾
愛此子愛心隆厚未曾違失面折其
意汝可方便假設因緣來求物時可
稱不在且令餘殘延引日月吏得語
已即閉藏戶小復施行乞兒來集至
大施所大施將來詣吏求物其吏不
在於此行藏覓經歷時節困乃得之雖
復得物不稱時要大施自念今此小
吏自力何敢不承受我將是父意故
使爾耳又人子之法不宜空竭父母
之藏今其盡施令此藏中所殘無幾
作是念已我當云何多得財寶用滿
我意濟給群生即問諸人今此世間作
何事業可得多財用之難盡或有人

言多種五穀修治園圃可得多財或有人言多養六畜隨時蕃息可得多財或有人言不避劇難遠出行估或得多財或有人言唯有入海採取珍寶取得多財大施聞此而自言曰耕種養畜遠出行估既非我宜得利無幾雖有入海此計可從我當力勵求辦此事作是念已往白父母今欲入海求多珍寶還用施給濟民所乏唯願見聽得遂所志父母聞語驚而悶言世人入海窮貧無計分棄身命無所顧戀汝有何事復欲習此若欲布施我家所有一切眾物及藏中殘盡令汝用莫入大海又復海中眾難甚多水浪迴波摩竭大魚惡龍羅剎水色之山如是眾難難可經過汝有何急投身此難我等命存終不相聽宜息汝意勿多紛紜大施聞此顏不悅心甚懷悒慼而自念我今所願欲辦大事設復貪身事何由成以身布地伏父母前而自言曰若必顧留違我志願伏身此地終不復起父母聞此心懷灼熱與諸內官前諫喻曰海道

遼遠險難事多往者甚衆來還者尠我念求子禱祠諸天精誠懇惻靡所不適經十二年因乃從願適汝長大欲得捨我念棄此志還起飲食從一日二日至于六日如是種種諫喻未曉其言如初執志不迴父母心懼自共議言此兒前後欲有所作要令成辦未曾中退就令入海猶望還期今必捨遁到其七日交見其禍為之柰何宜當聽去轉憂在後言議已决俱來見邊各捉一手而語兒言聽隨汝意起還就食大施聞此即起就飯飯食已訖即起出外廣行宣令告語衆人我今躬欲入海採寶誰欲往者可共俱進我為薩薄自辦行具於時國中有五百人聞是令已僉然應命即辦所須克定發日日到裝駕辭別趣道王與群臣并其父母諸王太子臣民之類數千万人送到路次各贈妙寶供道所須常共斷絶於是別去轉行數日止宿曠野值遇群賊來欲伺盜菩薩憐愍即以所賫盡用自與轉前到城城名放鉢城中有婆羅門名

迦毗梨於時大施往到其所欲從貸索三千兩金時婆羅門有一妙女身紫金色頭髮紺青端正絕世更無儔類八万四千諸小國王皆為太子求恙不許是時大施到其門中問迦毗梨欲共相見其女在內聞外語聲歡喜驚起語父母言在外之者斯是我聟時迦毗梨即出相見觀其色狀知必非凡聞其須金一切許給又復左手捉金澡鑵右手捉女語大施言今我此女容貌殊異諸王遣使各為子求今觀菩薩端正相似請以此女用相奉侍大施答言我今方當涉難入海焉知能得安全還不預要君女此非所以迦毗梨言若令吉還當為我受是時大施即許可之時迦毗梨歡喜便與三千兩金及餘所須於是共別轉前到海勅語賈人率治其船令有七重係風以至推著海中以七張大索繫於岸邊便搖鈴唱令告衆賈人汝等皆聽海中之難黑風羅剎水浪洄澓惡龍毒氣水色之山摩竭大魚衆難甚多百往一入海時一安還誰欲

退者可於此住索斷之後欲悔無及
若能堅心不顧身命分捨父母兄弟
妻子際遲安隱得七寶還者子孫七
世食用不盡作是令已便斷一索日
日如是七日復唱令已斷第七索望
風舉帆船疾如箭普與衆賈到於
寶所大施多聞明識諸寶輕重貴賤色
貌好醜示諸賈客如是色寶致之不
重價貴可取如是等寶致重價賤告
其莫取又復約勅取寶多少當令得
中多則船重重則沉沒少雖船輕不
補勞苦議語已訖各勤採拾積著船
上寶足莊嚴便欲來還於時大施不
欲上船諸人悲集問其意故大施答
言我欲前進至龍王宮求如意珠盡
我身命不得不還衆賈聞此愁慘無
樑客共白言我曹之等憑賴隆導捐
捨所重冒嶮至此冀望相因全濟還
家今者云何欲見棄捨大施答言我
當爲汝自採求願令汝等安隱還
國諸賈人聞心怖乃安大施導師手
執香鑪向於四方而自立誓我又憚
勞涉海求珎用濟群生飢乏之困合

集此德用求佛道若我至誠所願當
就令此衆賈及船珍寶不逢惡難安
全還國作憶已訖衆賈前抱導師手
足涕泣懊恨辭別還國斷索舉帆還
閻浮提皆蒙安隱得出大海尒時大施
與衆別後前入於水水可齊膝行經七
日轉復前行其水漸深可齊於頸復經
七日如是前進七日齊胷七日齊項
七日恒浮到一山邊兩手捉木刺山
而上經乎七日乃徹山頂於彼山上
平行七日復還下山七日徹下到於
水邊水中皆有金色蓮花有諸毒虵
其毒猛盛悉以其身纏蓮花根菩
薩見此即自端坐繫心攝念入慈三
昧念諸毒虵本生之時皆由瞋恚嫉
妬信盛故生此中受斯惡形極以慈
心矜憐悲念慈心已滿彼諸虵毒皆
自除歇大施即起蹋花而行復經七
日乃得度虵轉復前行見諸羅刹聞
人香臭皆來求覔見大施已見攝心慈
觀諸羅刹尊敬心自生濡語來問欲
何所至大施具荅欲求如意寶珠羅刹
歡喜而自念言此福德人去於龍宮

其道猶遠去何使此經涉辛苦我當
接過於諸嶮難即時接去度四百由
旬乃還放地於是大施轉自前行見
一銀城白淨瓅然知是龍城歡喜往
趣見其城外有七重塹滿中皆
有毒蛇其毒猛盛視之可畏大施導
師念諸毒蛇皆由前身恚害多盛故
受如斯可惡之形念慈長愍如視赤
子慈心已滿蛇毒悉除即起路上行
詣龍城見有二龍以身繞城交頭門
閫見於大施仰頭視大施尋時復
入慈心龍毒便除從頭不視大施即
前躡上而過城中有龍坐七寶殿遙
見菩薩驚起自念今我城外七重塹
中皆有毒蛇餘龍夜叉無敢妄越斯
是何人能來至此即出前迎問作禮恭
敬請令就座坐七寶牀種種美饍以用
供養食已談語問其來意菩薩答言
閻浮提人貧窮辛苦求於財寶供衣
食故殺害欺誑具造衆惡命終之後
墮三惡道意甚憐愍欲救濟故涉難
遠來見於大王求稱隱摩尼往用救
濟積此功德持求佛道若不距逆唯

見給與龍王者言栴隨摩尼難得之
寶汝故遠涉正來為此若能開意留
住一月受少微供因為說法旃隨摩
尼尒乃可得菩薩可之龍王日日供
設百味作諸伎樂供養菩薩菩薩便
為具足分別四念處慧經一月竟辭
當還去龍王歡喜解髻寶珠以用奉
上因而言曰大士慈心普濟難及微志
殊猛必至佛道我願為作智慧弟子
菩薩可之而問之言今汝此珠有何
力能即答之言此珠能雨二千由旬
一切所須菩薩自念此珠雖快救未
辦我願濟大事諸龍大小送到門外
重相辭謝於是別去轉復前行遙見
一城紺青琉璃其色清潔復前往趣
其城外邊亦七重塹諸塹之中亦滿
毒蛇菩薩見已念此諸蛇瞋姤所致
故來此中受此毒形端坐入慈極加
哀念慈心已盛毒皆得除經路其上
往趣城門亦見二龍以身繞城交頭
門閫已見菩薩舉頭怒視菩薩尋時
思惟慈心慈心已滿其毒復除便復
低頭菩薩踰過尒時城中有一龍王坐

七寶殿遙見菩薩繫念自念言我城外七重塹諸龍衣叉无能越者此是何人能來至此尋下迎問恭敬作禮請詣殿上坐七寶床辦諸百味盛美飯食食竟徐徐談問所由菩薩因荅故來之意唯欲求乞旃陁摩尼龍王白言旃陁摩尼甚為難得為欲得者願受我請一月住此并見開示菩薩之行龍王供設種種飲食作諸伎樂而以供養菩薩具足為其分別四神足事經一月已齎當還去龍王即出髻中寶珠以用奉上因立要誓大士勸心悲濟群生其心廣大必至佛道我願為作神足弟子菩薩可言如汝所願又復問此所與寶珠力能云何龍即荅言此珠能雨四千由旬一切所須菩薩自念此珠轉勝雖復殊妙未稱我意諸龍大小送出門外各懷戀慕於是別後轉更前進見一金城其色晃晃甚為妙好菩薩往趣見其城外亦七重塹諸塹之中亦滿毒虵菩薩自念此諸毒虵亦由前身習恚增嫉怒害盛故受此毒形端坐入慈極

加愛念慈心已至虵毒皆除便前登躡
躡上而過到於城門亦見二龍以身
纏城交頭門閫已見菩薩仰頭愕視
菩薩如法入于慈定龍毒得除低頭
而視即前躡上度入城中彼時城中
亦有龍王處於寶殿遥見菩薩愕然
自念我此城外有七重塹滿中毒虵餘
龍夜叉无能越者今此何人能來至
此心極奇恠尋下迎問致敬為礼請
令上殿施七寶床讓之令坐坐已具食
種種美味食已徐問所以來意菩薩
荅言閻浮提人薄德窮苦勞身後思
煞害欺誑為衣食故具十不善命終
後復墮三惡苦中意甚愍傷思欲救
濟承海龍王有如意珠故涉遐嶮唯望
得此龍王荅言如意寶珠此難得物
大士故來望當相與若欲得者四月
留住受我微供并見教誨菩薩尋可
龍王歡喜日日施設百味上美躬自
斟酌奉進甘食亦復勑作種種伎樂
菩薩恒為分別諸法名字本末廣宣
其義龍王敬慕專意聽受朝夕問訊
不失時節隨時所須龍自裁量諸龍

夜又來欲求現可進可退自立限度
奉事四月善知時宜四月已竟菩薩
辭去尒時其龍即解髻中如意之珠
用奉上之因立誓願大士弘誓慈心
曠濟悲被群生不憚勤勞必能成佛
扳濟荼蓼願作侍者揔持弟子菩薩
許之又復問言所可施珠力能何如
龍王答言此珠能雨八千由旬七寶所
須菩薩歡喜而自念言閻浮提地七
千由旬此珠之德副我所望前後所
得凡有三珠繫在衣角即起出城諸
龍大小送到城外各懷悲戀遂共別
去菩薩到前捉珠求願若今實是旃
陁摩尼當令我身能飛虛空求願已
訖即舉其身便能飛翔出于海外
已度海難小眠休息是時海中有諸
龍輩自共議言我曹海中唯此三珠
其德甚大難有般比此人皆能索得
持去可惜此寶當還攝取言議已竟
衆解持去菩薩眠覺看珠不在即自
思惟此中無人必是海龍持我寶去
我為此珠經涉艱嶮令乘還國滿我
所願雖取我珠吾終不放會當盡力

抒此海水捨心勉志畢命於此若不得珠終不空歸思惟已定即行海邊得一龜甲兩手捉持方欲抒海海神知意來問之曰海水深廣三百三十六万里正使一切人民之類盡來共抒不能使減況汝一身而欲辦此菩薩答言若人至心欲有所作事無不辦我得此寶當用饒益一切群生以此功德用求佛道我心不懈何以不能是時首陁會天遥見菩薩一身一意獨執勤勞欲用充濟安樂一切我曹云何不往佐助展轉相語來至其所菩薩下器一切諸天盡以天衣同會水中菩薩出器諸天舉衣棄著餘處一反抒海減四十里二反抒之減八十里三反抒之減百二十里其龍惶怖來到其所語言止止更莫抒海菩薩尋休龍來問言汝求此寶用作何等菩薩答言欲用給濟一切衆生龍復問言如汝言者我曹海中衆生甚多何以不與必欲得去菩薩答言海中之類亦是衆生然無劇苦如閻浮提人民之類為錢財故煞害欺誑

作十不善死墮三塗我以人類解苦
法化教導帝寶光光所照之後以十善
而勸導之龍聞其語出珠還之尒時
海神見其精進強力所作即作善言
汝今如是精進不休必成佛道我願
為作精進弟子菩薩得珠復更飛去
到便先問入海同伴賈客即下在地
同伴見之驚喜無量皆共歎言甚奇
甚特轉復前行到放鉢城迦毗梨婆
羅門聞於菩薩海中吉還歡喜踊躍
出迎問訊并請同伴為設客會辦具
種種餚饍飲食食訖談敘行路梗概
是時菩薩持其寶珠指歷其家婆羅
門家內諸藏悉滿會者觀此歎未曾
有時迦毗梨莊嚴其女若干種寶校
飾其身躬手自捉金寶澡鑵先自澆
手後壽安辭被與菩薩菩薩為受迦
毗梨歡喜嚴五百伎女擇取手能工
為伎者具五百白象衆寶莊校極令
奇異用送其女菩薩勅伴擔寶即路
城中大小送到道次作眾伎樂導從
還國大施父母自與兒別憂結遂憒
啼哭過哀其目俱盲無所見兒還

到國礼拜問訊父母開廣以手摩捫
尒時番知大施還國悲喜交代解責
其子汝賣無狀捨我入海困苦我曹
微命趣存汝大海中得何等物菩薩
出珠以授父母手捉而自言曰
令我藏中如斯石比亦不少也何用
辛苦方乃得此菩薩取珠拍父母眼
目欻明淨如風除雲既還得視心遂欣
豫感此珠德嘆言甚哉汝雖辛苦功
不唐捐菩薩復捉其珠而從求願若
是旃陁摩尼者使我父母身下自然
當有七寶奇妙琦異琳座上有嚴淨七
寶大蓋言訖尋成一切皆喜菩薩復
更捉珠求願令我父母及王臣民一
切諸藏皆悉盈滿即以其珠四向靡
訖如語悉滿莫不驚喜即時遣人奏
八千里焉告閻浮提一切人民摩訶閻
迦獎海中吉還得如意珠其德殊異
却後七日當令其珠雨於一切珍寶
衣食隨人所須自恣而取皆各齋戒
備侯以待告下適已七日頭到大施
菩薩沐浴其身著新淨衣至平坦地
即持其珠著高幢頭手執香鑪四

方求願閻浮提人貧窮辛苦若欲得濟
給令無有乏者當實是辯陁摩尼者便
當次第雨寒所須求願已訖四方陰
雲即時風起吹諸不淨投穢糞掃皆
悉除去次雨微水以掩塵土次雨飲
食百味上美次雨五穀次雨衣服次
雨七寶種種奇珍閻浮提內衆寶積
滿人民之類自恣而取上妙衣食盈
溢有餘觀諸珍寶猶如瓦石尒時菩
薩觀民充足即遣白吏四遠告下閻
浮提內咸使聞知汝等群民先由窮
乏求衣求食及諸財寶更相欺誑殺
害擬意自剎忘義不惟罪福命終皆
墮三塗之中從冥入冥受罪多劫常
相悲憐無由相濟故忘形苦涉嶮入
海得此寶珠來用相救汝等既已更
無乏短令自覺厲勤修十善攝身口
意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種
種方便廣勸奉善因作文書告諸王
臣騰其法語咸令聞知更相勸督勿
妄為非令時一切閻浮提內既蒙大
恩慈澤霑潤各思何方仰酬至德又
蒙優教勅使修善咸皆奉義尊習

慈敬制身口意不妄犯非命終之後皆得生天如是舍利弗欲知尒時父婆羅門且拘樓陁者今現我父淨飯王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是時大施者今我身是銀城中龍者今舍利弗是琉璃城中龍者今目揵連是金城中龍者今阿難是時海神者今離越是阿難為龍王時奉事於我善知時宜乃至今日素自知時阿難欲得此三願者隨從其意阿難聞此歡喜踊躍從座處起長跪白佛當盡形壽爲佛侍者時諸會者聞佛所說咸念大恩尊心剋勵思惟四諦諸法皆要有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根因緣者有發無上正真道意者有得住不退地者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

賢愚經卷第九

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

浮居天請佛洗品第三十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然已為許可即設飲食并辦洗具溫室熅水調和適體穌油浣草皆悉備有施設已辦白世尊曰食具已訖唯聖知時於是世尊及諸比丘納受其供盡共洗浴并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本坐是時阿難長跪合掌白世尊曰此天往昔作何功德形體妙好威相奇特光明顯赫如大寶山唯願世尊敷演其事佛告阿難諦聽善持吾當解說乃往過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家子恒行傭作以供身口聞毗婆尸佛說浴僧之德情中欣然思設供養便勤作務得少錢穀用施洗具并及飲食請佛衆僧而已盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相佛告阿

難而此天者非但今日請佛及僧尸棄佛時亦來世間供養世尊及於衆僧乃至迦葉佛時亦復如是佛告阿難此天非但承供七佛於當來世賢劫之中興千佛出亦當一一洗佛及僧猶如今日無有差別尒時世尊因受天記於未來世滿阿僧祇百劫之中當得作佛号曰淨身十号具足所化衆生不可限量尒時阿難及諸四衆聞佛所說歡喜無量咸作是言如來出世所利益大如是少施獲報弥多佛告阿難善哉善哉如汝所言因為衆會廣說妙法其聞法者有得道迹往來不還逮應真者發大道意各各歡喜頂受奉行

善事太子入海品第三十七（丹本此品却在九卷為四十二）

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘僧圍繞說法尒時賢者阿難見提婆達多於如來所常懷嫉妬駈飲酔象推山鎮佛種種方便欲得危害然佛慈心常有愍於羅睺羅及提婆達多視之一等無有差別賢者阿難覩其如是常懷悲恨恩

徃在意從座而起偏袒右肩長跪合
掌歎說是事佛告阿難提婆達多不
但今日興惡於我宿世之時亦傷害我
然我於彼常慈念之賢者阿難即白
佛言不審宿世提婆達多亦為傷害
尒時慈愍其事云何願具說示佛告
阿難過去久遠無數无量不可思議
阿僧祇劫此閻浮提有一國王名曰
勒那跋彌晉言寶鎧領五百小國王
有五百夫人婇女皆無有子王便禱
祠諸天日月山海樹神經年歷紀不
獲子息王大愁憂而自念言我今無
子旦夕崩亡國無紹繼天下必亂所
以者何五百諸臣不相賓伏便當力
諍强弱相殺枉煞無辜亡國臣民莫
不由此念是事已益增憒惱時有天
神知王至意於王夢中而語王言城
外林中有一仙士其第一仙身有金
色福德聰辯不可逮及汝若須子可
往求請必當迴意來生王家王尋驚
悟甚有喜色即勑駕乘單將數人遍
至推覓便得見之即向求哀種種自
說國無繼嗣憂深慮重今貪屈大仙來

生我家紹繼國嗣去我憂患若不見
耻唯垂見顧尒時仙人見王殷勤不
忍非逆即便可之第二仙人復語王
言我亦當往生於王家王大歡喜便
辭還宮經歷數時金色仙人即取命
終王大夫人名曰獲摩即覺有娠聰
明女人能得此智知所懷妊分別男
女使自說言我所懷妊必當是男王
及宮內聞此語已欣悅無量王勑宮
內夫人婇女盡共承給稱悅其意牀
褥飲食極令細軟將護進止不臨危
險十月已滿其大夫人便生男兒端
正絕異身紫金色其髮紺青人相具
足王及內外觀之無猒因召相師令占
相之相師尋詣上下觀相歡喜踊躍
而白王言此兒相好人中難有聰明
福德不可逮及王聞遂喜復告相師
可為立字相師問王今此太子受胎
已來有何變異王即答言此太子母
素來妬惡樂人之過妄舉對非見他
人善心不為喜懷妊已來志性改異
為人慈仁矜愍愛智好修施惠等意
護養相師聞此讚言善哉此是兒志

寄情於母便為立字字迦良那伽梨
晉言善事其第二夫人名曰弟巴第
二仙人亦復命終生於第二夫人腹
中日月足滿便生男兒形躰狀貌無
他殊異復召相師而瞻相之相師
披觀而語之言此太子者是常人
耳福德智能為足自任王復勅之
為其立字相師復言有何異事王
語相師此太子母素性忠良為人慈
順樂宣人善懷妊已來返更樂惡嫉
妬賢能見善不喜相師復言此亦是
志寄之於母故使然耳因即立字為
波婆伽梨晉言惡事其王尒時注心
愛念迦良那伽梨不失其意即勅為
起三時之殿冬時居溫殿春秋居中
殿夏時居涼殿安置伎樂而娛樂之
太子漸大聰辯殊異學諸世典十八
部經誦持通利善其義理後辭出遊
王即聽之勅治道陌除去不淨弃大
自為金銀校餝千乘万騎導從前後
街道陌中一切人民挾道兩邊諸樓
閣上觀者無數皆言太子熟似梵天
威相姿貌人中希有尒時太子見諸

乞兒身體羸瘦衣被弊壞左捉破器
右持折杖皁言求哀從人乞匃太子
問曰何以乃尒羣臣答言如此人輩
或無父母孤窮單獨無所依仰癃疾
狂病不能作役無一錢儲身口所切
是使尒耳太子慈愍心深增悼轉復
前行見諸屠兒煞害畜生稍割稱賣
太子問言何以作此尋各答言我不
必樂祖父已來以此為業若捨此事
無以自濟太子聞此長歎而去轉前
到田見諸耕者墾地虫出蝦蟇拾吞
復見有虵吞食蝦蟇孔雀飛來啄食
其虵太子問人此作何等耕者答言
此是我業於中下種後當得穀以自
供食并輸王家太子歎曰人由飲食
煞害衆生後身役力辛苦乃尒轉復
前行見諸獵師趣向群鳥挽弓欲射
復見安網張施在地見諸禽獸躓在
其中驚張鳴吼不能得脫太子問言
皆作何等咸皆答言捕諸禽獸以自
供濟太子聞此深歎捨去到河池邊
見捕魚師張網捕魚猥籍在地跳踉
中縮死者无數太子復問皆各答言

我仰此魚用供衣食太子長歎慰哀羣生為衣食故乃當如是煞害衆生供僕身口殃罪日滋後報如何便迴還宮憂念不樂往白父王願賜一願王答之曰恣汝所欲不相違逆太子白王出行遊觀覩彼群品為衣食故欺誑煞害積罪日增意甚悼愍欲得供濟願王聽我用於王藏自恣布施充民所乏王於太子倍加愛念聞其所語不能違意即便可之於是太子即時宣下告諸人民迦良那伽梨太子布施窮困乏短之者一切施給皆悉来取若有欲須金銀寶物衣服飲食及諸所須當施與之即開王藏出諸寶物著諸城門及置市中隨人所須一切悉給尒時諸國沙門婆羅門貧窮孤老癃殘疾病羸弱相扶次第而至須衣與衣須食與食金銀寶物恣意而與尒時人民展轉相語遍閻浮提皆悉来集用王寶藏三分向二時典藏臣入白王言大王典領五百小國諸國使命當有往返事須寶物還相報遺太子布施用王內藏三分

之物向用其二王可思之勿令後悔王聞是語而告臣言我此太子意好布施其心猛盛不可迴轉若當禁遮儻違其意令其憂惱當云何耶分恣其意莫得違失如是數時太子布施所殘藏物三分用二臣復白王前所殘物日日布施三分之中已更用二餘殘少許當俟信遺不可盡用願王孰思後莫見咎王便思惟而告臣曰吾愛此子將復倍餘不忍顯露違逆其意若來索寶小避行來若其急索且復與之乍得乍不得可延日月尒時藏臣得王敎已太子後日來索寶時其臣託緣餘處行來或時索得或時不得不能一一稱其所須太子覺之而自念言今此藏臣有何力能敢違失我不相承用將是王意故使尒耳又人子禮不應竭用父母庫藏令其盡也今此藏中所殘無幾我當云何得於財寶給施一切令無有乏作是念已即問諸人今此世間作何事業可得多財稱意用之有一人言不避劇難遠出販賣可得多財有一人言

盤治田業不避寒暑廣種五穀可得
多財有一人言多養六畜隨時將護
時節蕃息可得多財有一人言唯不
顧命能入大海至龍王宮求如意珠
斯事成辦最得多財於時太子聞眾
人語而自念言行估種田畜養六畜
且非我宜得利无幾唯入大海詣龍
王宮此入我意當勤求是事作是念
已往白父王我欲入海求索珍寶給
施眾生用之無盡唯願父母當見聽
許王及夫人聞太子言甚懷憂灼問
太子曰汝有何意而欲入海當欲布
施成汝本志我家所有藏內餘藏盡
當與汝以用布施何為自棄云欲入
海又聞海中多諸劇難黑風羅剎水
浪迴波摩竭大魚水色之山如斯眾
難安全者少百伴共往時有一還汝
今何急没身危險我及汝母无不揔
憂諸王臣民皆懷灼傷之懼念捨與
意勿更紛紜於是太子聞王此語心
在大計志存拔濟王雖留遮意不傾
動規盡身命成辦其事布身于地腹
拍王前因白王言唯願垂哀遂子本

心若必拒逆不見聽許伏身此地終不起也王及夫人内外一切見太子意不可迴轉自搪畢死伏身于地皆共解諭曉謝令起其言如初執志不變從一日至二日乃至六日王及夫人自共議言太子不食已經六日到明七日命必不全與見前後意欲所作要必成辦不可迴轉若令入海猶有還理令違其意交斷人望就當聽之放憂在後王與夫人梱可已訖俱共来前各捉一手涕淚交流因語之言聽汝入海可起還食於時太子聞王語已歡喜而起曉諭父母我雖入海不久當還唯願莫大憂念於我為辦種種資糧飲食已訖出外廣行宣令迦尸鄰伽梨令欲入海誰欲往者當共俱進尒時國中有五百賈客咸皆来集悉言欲去是時國中有盲導師自前已曾數返入海太子聞之即往到邊向其慇懃嘉言求曉汝當與我共入大海示我行来利害去就導師荅言我既年耄又盲無見雖欲自去私情甚難王愛太子隆倍異常須

臾離國有懷悒遲今聞與我共入大
海償復見指咨我不少於時太子聞
是語已即便還宮白父王今此國
中有盲導師前已數返曾到大海願
王勑曉令共我去王聞是語自往其
所語導師言我此太子志存入海種
種諫語意堅不迴事不得已今聽就
去念其年少未猒辛苦聞汝前行知
海去就望汝迴意忍勞共往佘時導
師聞王是語即白王言恨我年耆盲
无所見大王所勑豈敢有違王得是
語即自還宮于時太子即共導師論
定發日還到王所王問左右誰敬愛
我可與太子共往採寶波婆伽梨即
白王言願與兄俱共涉大海王聞此
語而自念言今弟共往險厄之中儻
能濟要勝於他人作是念已即可聽
去佘時太子出三千兩金以千兩辦
粮千兩辦船復以千兩辦諸所須嚴
辦已訖於是欲發王及夫人諸王臣
民啼哭送之别於路次於是太子與
諸同伴進道而去到於海邊牢治其
舩令有七重筏風時節推著水中以

七大索繫於海邊搖鈴唱令語衆人言汝等皆聽海中衆難水浪迴波惡龍羅刹黑風迴覆海色之山摩竭大魚如是餘難其數猶多前後入海吉還者少若狐疑者於此可還誰能堅意分捨身命不顧父母不戀妻子當共入海至於寶所若得珎寶安隱還歸子孫七世用不可盡作是令已便斷一索日日如是至於七日唱令已訖斷第七索望風擧帆舩疾如箭逕與諸人到彼寶渚太子聰明通達世典識寶色相悉知其價示諸衆人諸寶好醜勅語衆賈令隨意取重者衆賈令多少得中多取舩重有沉沒之憂少取行勞不補其苦勅誡已訖獨與導師別乘小舩與衆賈別轉復前進導師問言此前應有白色之山汝爲見不太子言見導師語曰此是銀山轉復前行導師復問當有紺色之山汝見未耶太子荅言我已見之導師語言是紺琉璃山轉更前進復問太子此中應有黃色之山汝爲見未太子言見導師語之此是金山到金山

下坐金沙上導師言曰我今羸劣命必不濟示方面已進止道路汝從是去前當有城其城極妙七寶雜廁汝到城門城門若閉其城門邊有金剛杵汝便取杵以撞其門城中當有五百天女各賫寶珠來用奉汝更有一女最特尊勝所持寶珠而有紺色名旃隨摩尼此如意珠得便堅持勿令失脫其餘與者亦可取之攝錄諸根勿復與語我今轉極餘命少少若命終後念識我恩對我發哀埋此沙中導師語竟氣絕命終對之悲慟為之葬埋隨其所教前進而去到七寶城城門堅閉見金剛杵在其門邊如語取杵以撞其門城門便開五百天女各持寶珠來奉太子最前一女手所持珠如語紺色隨次第攝取裹在衣角便旋還來前太子別後波婆伽梨復語衆人行來不易但當多取衆人貪寶取之過度太子還到其船已滿放船還來船便沉沒諸賈人輩乍沉乍浮太子已有如意珠故身不沒溺波婆伽梨還憑太子當見救濟勿使

捐棄太子聞語即牽共浮力勵相挽
便得出海出海之後弟語兄言我曹
兄弟辭父母來入於大海望不空歸
際遇不諧喪失財寶單身空到甚可
恥也迦良那伽梨天性忠直即語弟
言我故得寶弟語兄言當用見示即
解衣裹以珠示之弟得見珠因而懷
情念我父王恩慈不普偏愛我兄我
不在意今我二人俱來入海兄得異
寶我獨空歸從是已後當賤遇我我
當云何因其臥寐陰煞其兄取其珠
寶歸語父王言其兄沒海於是乃當
異愛念我作是念已寄自懷計語其
兄言人村漸近我曹兄弟不應俱眠
宜更坐守護持寶珠兄即然之當共
更守波婆伽梨次應休眠臥地經時
極過常度然後乃起兄復次臥由坐
久故睡寐極著波婆伽梨起入林中林
中有樹其刺極利即取兩枚各長尺
五持來兄邊兄眠甚重一手捉刺當
其眼害刺令沒刺取寶而去太子苦
痛高聲急喚波婆伽梨波婆伽梨此
中有賊喚經數返無有應者尒時樹

神語太子言波婆伽梨是汝之賊刺汝
眼竟持汝珠去者是太子宛轉辛苦
匍匐而行漸小前進到梨師跋陁國至
於澤宕值五百頭牛來到其邊有一
牛王見於太子憐敬無懷出舌舐之
餘牛悉集傍住共視時牧牛人來前
試看乃覩太子卧在于地見其眼中有
是長刺觀其形相又知非凡即為拔
刺將至住處常以酥乳著其瘡中飲
食供給隨其瞻養復經數時眼瘡漸
差主人承事未曾懈廢尒時太子問
牧牛人汝居此中有何基業牧牛人
荅我家此中无有基業唯仰乳酪賣
用自濟太子自念我遭困厄勞煩主
人恒供養我今著瘡差小能行來當
更方宜求易處所念是事已因語主
人尒所時節共相勞煩感念主人恩
難酬報我欲前行到於城中展轉行
乞以自供活時牧牛舍主聞太子言
懼其舍內妻子奴婢有餘獸辭聞太
子耳若其不尒何緣乃辭作是念已
先問舍內汝曾有何不稱之事而令
貴客辭欲索去舍內皆言我曹於此

如兒如弟不知何緣欲相捨去於時舍主語太子言我相承侍未有不稱不可捨我轉行餘乞於時太子聞舍主語見其慇懃恒護其意且小停住復經數時便語主人汝供待我隨時無乏家內一切接我隆厚但我意中自欲轉行到前城中望遣一人將我共往時牧牛人見其慇懃恐違其意令其心愁躬自將護共至城中已到彼城共別當還太子語言汝哀我者買索一琴與我自娛時牧牛人尋買索與共相辭謝散時別去尒時太子素多伎能歌頌文辭極善巧妙即於陌宕激聲歌頌彈琴以和音甚清雅城中人民聞其音者皆樂聽觀無有猒足各持飲食競來與之時城中有五百乞兒皆來依附賴其飽食梨師跋王有一園監為王監守果蓏之園有熟者鸚鵡來食手力不周不能驚遮於時園監擇捺與王其中好捺鸚鵡啄壞王見瞋恚欲加刑罰園監惶怖向王自陳家乏人力故使尒耳雖見寬恕原句刑罰當索守人更不令尒

王使怨置不問其罪園監得脱行求
索人見迦良耶伽梨白於道邊觀其
形相似是忠人即語之曰汝能為我
看守園不汝若能者當供所之太子
荅言我眼無見云何看守園監語言
汝苟欲看雖復无眼當作方便多作
細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著
展轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便
頓繩鸜鵒驚怖無緣得住太子聞語
而荅之言若有此事我能為之共相
可覓即往為守時波婆伽梨到父王
國王佐獨來即問消息波婆伽梨而
語王言我曹不遇船重沉沒迦良耶
伽梨并諸賈人合諸珎寶盡沒大海
我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是
語已悶絶良久無所覺識以水灑面
困乃還穌宮閤內外諸王臣民聞此
事者莫不悲悼王及夫人語波婆伽
梨迦梨太子沒海汝何以來何不并
就死大海中合土人民無不痛惜朝
夕哭戀如喪父母太子在宮常愛一
鴈王告其鴈太子養汝今入大海奄
沒不還何不往看知其所在因作書

音以繫鴈項鴈即高翔廣行求覓遊
彼國上識其歌聲即下試看得見太
子鳴聲悲喜不能自勝太子聞識即
解取書眼無所見不能看讀因求紙
筆作書與王說波婆伽梨刺眼委曲
所更歷處辛酸諸事繫於鴈項鴈便
飛去梨師跋王時有一女端政殊妙
世間希有王甚愛重不違其意時女
辭王出遊園觀王便聽去女至園中
見於太子迦良郍伽梨頭亂面垢目
無所見著弊壞衣坐林樹間其女觀
察覩其色狀心情屬向不離其側便
坐其邊與共談語食時已到王遣人
喚女還遣人白於王曰願送食來欲
就此食即送食來女語太子我欲共
汝一處坐食太子荅言我是乞匃之
人汝是王女云何共食王若聞者罪
我不少其女慇懃語太子言若汝不
肯我便不食如是數返逼迫不已而
便共食言遂款篤意漸附近目無去
離日轉欲暮王遣人喚女女還遣人
往白王曰我願為此守園人婦不用
其餘國王太子令我專心慇懃如是

唯願父王勿違我意便到王所具道
其事王聞是已不能違情因自言曰
此事奇異是女不肯乃至若是寶鎧
大王爲第一太子迦良那伽梨來求
索之今此太子入海未還乃欲爲是
乞兒作婦辱人名字甚爲不少我當
覆頭藏著何處作是語已復遣人喚
女言如初執志不移時王愛念不能
違意就并將來著於宮中便令交會
成爲夫婦復經數日婦恒晝去冥乃
來還夫恠問之汝言與我共爲夫婦
晨去暮還心不在此將爲他志故使
尒耶婦因自誓我今一心共相尊奉
無有他意大如毛髮若當實尒至誠
不虛令汝一目平完如故言誓已訖
一目尋復如故復問太子汝之父
母爲在何國太子語婦汝聞大王
勒那跋弥名字不耶答言聞之是我
父也彼王太子迦良那伽梨汝復聞
不答言聞之我身是也婦即驚問汝
復何爲辛苦如是太子因爲說其本
末婦聞是語深懷歎息語太子言波
婆伽梨懷害於汝自古至今未有此

處沒若得彼當云何治荅言波婆伽
梨雖害於我我於其邊永無瞋恨婦
復語言此事難信相因如是奈何不
瞋迦良那伽梨因自誓言若我於彼
波婆伽梨無有微恨大如毛髮我言
至誠不虛欺者當令一目復得平復
自誓已訖眼悉明淨婦見其夫兩目
完淨端正威相未曾所覩喜不自勝
往白其父寶鎧太子迦良那伽梨父
王識不王荅言識女即言曰今欲見
不王言今在何處女言我夫則是其
人王笑之曰此女癡狂志乱失性迦
良那伽梨入海未還見言乞兒名之
為是女復白言願王往看王尋往視
審是太子衣毛悚然愧懼交懷腹拍
其前向懺悔言實不相知願恕其過
審將太子還著界上便唱露言大王
太子迦良那伽梨從大海還施設辦
具嚴駕象馬騎與群臣自往迎之還
來到國廣作倡眾莊挍其女方云始
欲以女再配今時鴈還齎書到國大
王見鴈披解看讀始得消息知太子
存在具知其所更辛酸諸事王及夫人

乍悲乍喜宮閤內外靡不悲悼懊惱瞋憤取波婆伽梨枷鏁其身幽閉在獄勑令告下梨師跋王太子辛苦在於介國云何默住不來表示書到其時為馬侍送事若有違吾當自往使便賷書徑到其國梨師跋王奉受披讀於是太子語梨師跋王牧牛之人於我有恩我今思念欲得見之可遣使往為我喚之王尋召來太子語王我眼被刺正仰此人供給將養如我父母王若見念當為我報王大歡喜即時賜遺名衣上服為馬車乘園田舍宅金銀寶物奴婢僕使并所典牛盡持與之其人歡喜非其所望便得安樂終身富貴即還報使因表事情六子在此實所不知辛酸諸事伏想垂曲太子今者已還得眼即將鄙女為太子妻莊嚴辦具臣自衛送尋勑嚴具五百白象金銀挍餝極令殊妙選五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極取端正才能巧妙種種寶物而莊餝之五百乘車寶物莊挍亦令極妙以送其女梨師跋王自與羣臣數

百千乘亦共侍送伎樂歌頌圍繞前後稱慶無量進道還國尒時其使到大王所披讀書表甚增喜踊告下諸王悉皆来集即嚴為馬群臣百官夫人婇女導從前後躬迎太子到於界首尒時太子遥見父王下車步進頭面礼拜問訊父母父母亦下便共抱持別久念想與子相見一悲一喜諸王臣民見其如是欣感之情不可具說談論粗訖即還駕乘提鍾鳴皷作衆伎樂歡喜稱善導從還城到城門外太子白王波婆伽梨今何所在王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還放王荅之言其罪深重未及撿挍去何當出太子復言若不放出波婆伽梨終不入城王即勑放語令来出既得脫出来見太子太子抱持慰撫其意然後尒乃入城至宮尒時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歎美甚為奇特天

上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨荅太子言來時藏著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之取珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實當是如意珠者令我父母所坐之處有七寶座頂上當有七寶大蓋其言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母宮內諸藏及諸王臣所有諸藏前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸藏而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良䣊伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願已訖四方雲霧即有風來吹除糞穢及餘不淨悉自除去次復雨水用掩塵土次復雨於百味飲食種種美味次雨五穀次雨衣服次雨七寶積滿

天下尒時人民稱慶无量視諸琺寶
猶如瓦石於時太子廣布宣令汝等
已得一切所須供身之事无所乏少
若能感識如是之恩當攝身口意修十
善道尒時一切閻浮提內感念太子
無極之施人聞其令勉勵其心奉行
十善不犯衆惡命終之後皆得生天
佛告阿難欲知尒時迦良那伽梨太
子者今我身是尒時我父勤郁䟦弥
今現我父淨飯王是尒時母者今現
我母摩訶摩耶是時梨師䟦王摩訶
迦葉是尒時妻者今瞿夷是尒時波
婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人
蒙我恩者我初得道八万諸天及我
弟子得授記者如此等是阿難我於
尒時為彼所害意若極理猶以慈心
而矜愛之況我今日得成佛道煩惱
都除慈悲廣布彼彼少害豈不慈愍
佛說是已時諸會者聞佛所說感念
世尊為於群生經涉劇苦而不退廢
歎未曾有悲喜交懷勉心勵志恩惟
妙法有得須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢者種辟支佛善根者有發无上

正眞道意者咸共敬戴歡喜奉行

賢愚經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

賢愚經卷第十

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

阿難捴持品第三十八 丹本爲四十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲此捴持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿難本與何福而得如是無量捴持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽善心斯之捴持皆由福德乃往過去阿僧祇刧尒時有一比丘畜一沙彌恒以嚴勑教令誦經日日課程其經足者便以歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷懊惱誦經雖得復无食具若行乞食疾得食時誦經便足乞食若遲誦則不充若經不足當被切責心懷愁悶啼哭而行時有長者見其啼哭前呼問言何以懊惱沙彌荅曰長者當知我師嚴難勑我誦經日日課限若其足者即以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾得者誦經即足若乞遲得誦便不充若

不得經便被切責以是事故我用愁耳於時長者即語沙彌從今以往常詣我家當供飲食令汝不憂食已專心勤加誦經於時沙彌聞是語已即得專心勤加誦學課限不減日日常度師徒於是俱同歡喜佛告比丘尒時師者定光佛是時沙彌者今我身是時大長者供養食者今阿難是乃由過去造是行故今得揔持無有忘失尒時諸比丘聞是說已歡喜信受頂戴奉行

優婆斯兄所煞品第三十九 四冊 十李 四嘯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時羅閱祇國有估客兄弟二人共作一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適於時其兄即與眾賈遠至他國經歷年歲滯不時還女年向大任可嫁處而語其弟卿兄遠行投彼不還汝今宜可納取我女其弟答言何有是事我兄存在不敢有違尒時長者數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐作遠書記諸賈客說兄死亡弟聞兄死心乃愕

然長者復往而告之曰卿兄已死女當云何卿若不取當思餘計弟被急逼即娶其女經歷數時女便懷妊兄後便乃從他國還於時其弟聞兄還國心懷慙懼逃至舍衛發跡之後諸親友輩按其婦腹墮其胎兒如是展轉到於佛前慙愧所逼求索出家佛知可度即時聽許蒙佛聽已便成沙門名優婆斯奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清徹衆智具足時兄到家見弟已娶其婦嫉心內忿往追欲煞求索推問云至舍衛毒恚煩心即出重募誰能取得我弟頭者當與重賞金五百兩時有一人來應其募我能往取其頭兄即出金用募其人相將俱進至舍衛國到彼見弟坐禪思惟於時彼人欻生慈心而作是念我當云何煞此比丘吾設不煞當奪我金引弓欲射當挽弓時向彼比丘至於放矢乃中其兄其兄懷恚憤惱而死後更受身作毒虵形生彼道人戶樞之中毒心未歇覘當害之戶數開閉擲身而死既死之後未

能改操遂願更作小形毒虫依彼道
人屋間而往伺其道人端坐之時從
屋間下墮其頂上惡毒猛熾即煞比
丘時舍利弗見斯事已往至佛所而
白佛言彼死比丘本作何緣今現得
道被毒而死唯願世尊當見開示佛
告舍利弗善聽善念吾當為汝具分
別說乃往過去無數世中有辟支佛
出現於世處在山林修遂其志時有
獵師恒捕禽獸施設方計堅伺苟得
時辟支佛驚其禽獸令其獵師伺捕
不得便懷瞋恚懊惱憤結即以毒箭
射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令
改悔為現神足所謂飛行履虛屈伸
舒戢出沒自在神足變現於時獵師
見是事已心懷敬仰恐怖自責歸誠
謝過求哀懺悔時辟支佛受其懺悔
懺悔已竟被毒而死其人命終便墮
地獄既出地獄五百世中常被毒死
至于今日得阿羅漢道猶為毒虫見
螫斷命由興惡意即還懺悔而發誓
願使我來世遭值聖師所得神足如
今者故今得值我蒙獲道法尒時舍

利弗及與衆會聞佛所說歡喜奉行

兒誤殺父品第四十 丹本爲四十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一老翁早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常念欲出家即往佛所求索入道時佛怜愍即聽出家於時其父便作比丘時兒年小即爲沙弥恒共其父入村乞食暮還所止時有一村家爲邊遠至彼乞食逼暮當還其父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸急扶其父推之進路執之不固推父倒地應時其父當手而死父死之後獨至佛所時諸比丘問沙弥言汝朝與師至村乞食今爲所在沙弥荅言我向與師至彼乞食日暮還時師行小遲我時恐怖故急推之推之手急撲師著地我師於時即死道中時諸比丘呵責沙弥汝大惡人煞父煞師即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙弥汝煞師不沙弥荅言我實排之不以惡意而煞父也佛可其語如是沙弥我知汝心無有惡意過去世時亦復如是

無有惡意而相殺害時諸比丘聞佛語已即共白佛不審世尊過去世時斯人父子有何因緣而便相殺佛言諦聽吾當說之過去無量阿僧祇劫時父子二人共往一處時父病極於時睡臥多有蚉䖟數來惱觸父即令兒遮逐其蠅望得安眠以解疲勞時兒急遮䖟遂數來數來不止兒便瞋恚即持大杖伺䖟當殺時諸蚉䖟來父額以杖打之即殺其父當於尒時亦非惡意比丘當知尒時父者此沙弥是時兒以杖打父額者今彼死比丘是由於尒時無有惡心以杖打父殺之不以惡意今還相報亦非故殺於時沙弥漸漸修學勤加不懈遂得羅漢尒時諸比丘聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍品第四十 一四十 四界十本六篇

如是我聞一時佛在王舍城竹園中止尒時舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行為其立号名給孤獨尒時長者生七

男兒年各長大為其納娶次第至六
其第七兒端政殊異偏心愛念當爲
娶妻欲得極妙容姿端政有相之女
爲兒求之即語諸婆羅門言誰有好
女相貌備足當爲我兒往求索之諸
婆羅門便爲推覓展轉行乞到王舍
城王舍城中有一大臣名曰護弥財
富無量信敬三寶時婆羅門到家從
乞國法施人要令童女持物布施護
弥長者時有一女威容端正顏色殊
妙即持食出施婆羅門婆羅門見心
大歡喜我所覓者今日見之即問女
言頗有人來求索汝未荅言未也問
言女子汝父在不其女言在婆羅門
言語令出外我欲見之與共談語時
女入內白其父言外有乞人欲得相
見父便出外時婆羅門問訊起居安
和善吉舍衛國王有一大臣字曰須
達輔相識不荅言未見但聞其名報
言知不是人於彼舍衛國中第一富
貴汝於此間富貴第一須達有兒端
正殊妙卓略多奇欲求君女為可尒
不荅言可尒值有估客欲至舍衛時

婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假為兒娶婦王即聽之大載珎寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城至護弥家為兒求妻護弥長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內撗撗辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具為欲請王太子大臣荅言不也欲營婚姻親戚會耶荅言不也將何所作荅言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名忽然毛竪如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者荅言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二万神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我為尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆十八億万号曰能仁十力

無畏十八不共光明焰耀三達遐鑒故号佛也須達問言云何名僧護弥荅言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅捺鹿野苑中為拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八万諸天得須陁洹無量天人發無上正真道意次度欝卑迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次第度舎利弗目連徒衆五百亦得應真如是之等神足自在能為衆生作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠報神應見地明曉尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠即為礼拜忽忘念佛心自還闇便自念言今夜故闇若我往者儻為惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友命終生四天見其欲悔便下語之居士莫悔也汝往見佛得利無量正使今得百車珎寶不如轉足一步往趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今

得白為珎寶不如舉足一步往趣世尊剎過於彼居士汝去莫悔正使令得一閻浮提滿中珎寶不如轉足一步至世尊所得利弘多居士汝去莫悔正使令得一四天下滿中珎寶不如舉足一步至世尊所所得盈利踰過於彼百千万倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闇即還曉尋路往至到世尊所尒時世尊知須達來出外經行是時須達遥見世尊猶如金山相好威容儼然炳著過踰護彌所說万倍覩之心悅不知礼法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時首陁會天遥見須達雖覩世尊不知礼拜供養之法化為四人行列而來到世尊所接足作礼長跪問訊起居輕利右遶三匝却住一面是時須達見其如是乃為愕然而自念言恭敬之法事應如是即起離坐如彼礼敬問訊起居右遶三匝却住一面尒時世尊即為說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便深聖法成須陁洹譬如淨潔白疊易染為色

長跪合掌問世尊言舍衛城中如我儕輩聞法易涤更有如我比不佛告須達更無有二如卿之者舍衛城中人多信邪難涤聖教須達白佛唯願如來垂神降屈臨履舍衛使中衆生除邪就正世尊告曰出家之法與俗有別住止處所應當有異彼無精舍云何得去須達白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達辭往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到本國當立精舍不知摸法唯願世尊使一弟子共往勅示世尊思惟舍衛城內婆羅門衆信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即便命之共須達往須達問言世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦尒是時須達即於道次二十里作一客舍計挍功作出錢雇之安止使人飲食敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來到舍共舍利弗按行諸地何處平博中起精舍按行周遍無可意處唯王太子祇陀

有園其地平正其樹欝茂不遠不近
正得處所時舍利弗告須達言今此
園中宜起精舍若遠作之乞食則難
近處憒吏妨廢行道須達歡喜到太
子所白太子言我今欲為如來起立
精舍太子園好今欲買之太子笑言
我無所乏此園茂盛當用遊戲逍遥
散志須達慇懃乃至再三太子貪惜
增倍求價謂呼價貴當不能買語須
達言汝若能以黃金布地令間無空
者便當相與須達曰諾聽隨其價太
子祇陀言我戲語耳須達白言為太子
法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫
恤人民即共太子欲往訟了時首陀
會天以當為佛起精舍故恐諸大臣
偏為太子即化作一人下為評詳語
太子言夫太子法不應妄語已許價
決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便
勑使人象負金出八十頃中須臾欲
滿殘有少地須達思惟何藏金足不
多不少當取滿足祇陀問言嫌貴置
之答言不也自念金藏何者可足當
補滿耳祇陀念言佛必大德乃使斯

人輕賚乃尒教齎是止勿更出金園
地屬卿樹木屬我我自上佛共立精
舍須達歡喜即然可之即便歸家當
施功作六師聞之往白國王長者須
達買祇陁園欲為瞿曇沙門興立精
舍聽我徒衆與共捔術沙門得勝便
聽起立若其不如不得起也瞿曇
徒衆住王舍城我等徒衆當住於此
王召須達而問之言今此六師云卿
買祇陁園欲為瞿曇沙門起立精舍
求共沙門弟子捔其伎術若得勝者
得立精舍若其不如便不得起須達
歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗
明日到時著衣持鉢至須達家見其
不樂即問之曰何故不樂須達荅言
所立精舍但恐不成是故愁耳舍利
弗言有何事故畏不成就荅言今諸
六師詣王求挍尊人得勝聽立精舍
若其不如遮不聽起此六師輩出家
來久精誠有素所學技術無能及者
我今不知尊人伎藝能與捔不舍利
弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提
數如竹林不能動吾足上一毛欲捔

何等自恣聽之須達歡喜更看新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲捔恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門捔是時六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門捔舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億集若打金鼓一切皆集七日期滿至平博處打擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尒時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥群生當以何德而降伏之思惟是已當以二德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆當為我礼尒時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術偽求捔能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子捔時已至宜來談論是時須達至舍利

弗所長跪白言大徳大衆已集願来
詣會時舎利弗從禪定起更整衣服
以尼師壇著左肩上徐庠而歩如師
子王往詣大衆是時衆人見其形容
法服有異及諸六師忽然起立如風
靡草不覺為礼時舎利弗便昇須達
所敷之座六師衆中有一弟子名勞
度差善知幻術於大衆前呪作一樹
自然長大蔭覆衆會枝葉欝茂花
果各異衆人咸言此變乃是勞度差
作時舎利弗便以神力作旋嵐風吹
拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆
言舎利弗勝今勞度差便為不如又
復呪作一池其池四面皆以七寶池水
之中生種種華衆人咸言是勞度差
之所作也時舎利弗化作一大六牙
白象其一一牙上有七蓮花一一花上有
七玉女其象徐庠往詣池邊并含其
水池即時滅衆人悉言舎利弗勝勞
度差不如復作一山七寶莊嚴泉池
樹木花果茂盛衆人咸言此是勞度
差作時舎利弗即便化作金剛力士
以金剛杵遥用指之山即破壞無有

遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電振地驚動大衆衆人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力麁脚利角刨地大吼奔突來前時舍利弗化作師子王分裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度差不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火燃目赤如血四牙長利口自出火騰躍奔赴時舍利弗自化其身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀行住坐臥身上出水身下出火東沒西踊西沒東踊北沒南踊南沒北踊或現大身滿虛空中而復現小或分一身作百千万億身還合為一身於虛空中忽然在地履地如水履水如地作是變已還攝神足坐

其本座時會大眾見其神力咸懷歡
喜時舍利弗即為說法隨其本行宿
福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢者六師徒眾三億
弟子於舍利弗所出家學道技技訖
已四眾便罷各還所止長者須達共
舍利弗往圖精舍須達手自捉繩一
頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時
舍利弗欣然含笑須達問言尊人何
笑答言汝始於此經地六欲天中宮
殿已成即借道眼須達悉見六欲天中
嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處
最樂舍利弗言下三天中色欲深厚
上二天中憍逸自恣第四天中少欲
知足恒有一生補處菩薩來生其中
法訓不絕須達言曰我正當生第四
天上出言已竟餘宮悉滅唯第四天
宮殿湛然復更從繩時舍利弗慘然
憂色即問尊者何故憂色答言汝今
見此地中蟻子不耶對曰已見時舍
利弗語須達言汝於過去毘婆尸佛
亦於此地為彼世尊起立精舍而此
蟻子在此中生尸棄佛時汝為彼佛

亦於是中造立精舍而此蟻子亦在
中生毗舍浮佛時汝為世尊於此地
中起立精舍而此蟻子亦在中生拘
留秦佛時亦為世尊在此地中起立
精舍而是蟻子亦於此中生拘那含牟
尼佛時汝為世尊於此地中起立精
舍而此蟻子亦在中生迦葉佛時汝
亦為佛於此地中起立精舍而此蟻
子亦在中生乃至今日九十一劫受
一種身不得解脫生死長遠唯福為
要不可不種是時須達悲喜感傷經
地已竟起立精舍為佛作窟以妙栴
檀用為香泥別房住止千二百處凡
百二十處別打揵椎施設已竟欲往
請佛復自思惟上有國王應當令知
若不啓白儻有瞋恨即往白王我為
世尊已起精舍唯願大王遣使請佛
時王聞已即遣使者詣王舍城請佛
及僧唯願世尊臨覆舍衛爾時世尊
與諸四衆前後圍遶放大光明震動
大地至舍衛國所經客舍悉於中止
道次度人無有限量漸漸來近舍衛
城邊一切大衆持諸供具迎待世尊

世尊到國至廣博處放大光明遍照
三千大千世界足指按地地皆震動
城中伎樂不鼓自鳴盲視聾聽啞語
僂申癃殘拘癖皆得具足一切人民
男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣
佛所十八億人都悉集聚尒時世尊
隨病授藥為說妙法宿緣所應各得
道迹有得須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢者有種辟支佛因緣者有發無
上正真道意者各各歡喜奉行佛語
佛告阿難令此園地須達所買林樹
華菓祇陁所有二人同心共立精舍
應當與号太子祇樹給孤獨園名字
流布傳示後世尒時阿難及四部衆
聞佛所說頂戴奉行

大光明始發無上心品第四十二（丹本為四十七）

如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陁
竹園尒時阿難在林樹間靜坐思惟
欻生此念如來正覺諸根具足功德
慧明殊妙難量世尊先昔本何因緣
發此大乘無上之心修習何事而得
如是勝妙之利作是念已即從禪起
往詣佛所頭面作礼前白佛言如諸

世尊於諸世間人天之中最尊最妙
功德慧明巍巍無量不害世尊先昔以
何因緣發此大乘無上之心佛告阿難
汝欲知者善思念之吾當為汝具分
別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難
過去久遠無量無邊不可思議阿僧
祇劫此閻浮提有大國王名摩訶波
羅婆修晋言大光明主五百小國尒
時大王與諸群臣俱出遊獵王所乘
象欲心熾盛搭王馳走奔逐牸象漸
遍大林突入樹間象師白王捉樹自
立足得全濟王用其言俱共持樹象
去之後王心大忿怒苦責象師欲即煞
之由御調象不合制度致使令者幾
危吾身象師白王調之如法但今此
象為欲所惑欲心難調非臣咎也願
見寬恕却後三日象必自還觀臣試
之万死不恨即便停置如期三日象
還詣宮尒時象師燒七鐵丸令色正
赤遍象吞之象不敢違吞盡即死王
意開解及諸群臣歎未曾有復問之
曰如此欲心誰能調者時有天神感
悟象師令荅王曰佛能調之王聞是

語便發心言如此賢國難調伏法唯
佛能除即自搯頟願求作佛精勤㢝
刼未曾休替至於今日果獲其報佛
告阿難欲知尒時大國王者今我身
是尒時衆會聞佛所說咸發無上正
真道意歡喜踊躍不能自勝頂受奉行

勒那闍耶品第四十三 丹本爲四十八

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘盧陀僧伽藍尒時諸釋覲見世尊
光明神變闡揚妙化甚奇甚特巍巍
堂堂無能及者又復數美憍陳如等
宿有何慶如來出世法鼓初震最先
得聞甘露始降而便蒙澤永離垢穢
心體支要城營村邑群黨相隨異口
同音稱讚無量時諸比丘聞是語已
往至佛所頭面礼足前白佛言今此
國界人民之類咸共集聚異口同音
讚詠世尊若干德行及與五人宿有
何慶獨先蒙度佛告比丘非獨今日
先度五人我於久遠亦濟此等以身
爲船救彼没溺全其生命各得安隱
得至彼岸吾今成佛先拔濟之時諸
比丘即白佛言不審世尊先昔之時

云何拔濟令各安隱唯願世尊當為
說之佛告比丘若樂聞者當為汝說
諮曰唯然佛告比丘過去久遠此閻
浮提波羅捺國時彼國王名梵摩達
尒時國中有大薩薄名勒那闍耶遊
出於外到林樹間見有一人涕泣悲
切以索繫樹入頭在中欲自絞死便
前問之汝何以尒人身難得命復危
脆衰變無數恒恐自至種種曉喻教
令捨索人報之曰我之薄福貧窮理
極債負盈集甚多難計諸債主輩
覺見剥脫日夜催切憂心不釋天地
雖寬無容身處今欲自沒避離此苦
仁雖諫及存不如死尒時薩薄即許
之曰卿但釋索所負多少悉代汝償
作是語已彼人便休歡喜踊躍感戴
无量隨從薩薄俱至市中宣令一切
云欲償債時諸債主竝競共雲集迎取所
負來者無限空竭其財財貨已盡猶
不畢債妻子窮凍乞匃自活宗親國
邑悉共呵嫌此是狂夫自破家業當
于是時有衆賈客勸進薩薄欲共入
海即答之曰為薩薄法當辦船具我

令窮困無所復有何緣得從衆人報言我等衆人凡有五百開意出錢用辦船具聞是語已即便許可衆人許合大獲金寶尒時薩薄以三千兩金千兩辦船千兩辦粮千兩用俟船上所須餘故大有給活妻子便於海邊施作大船船有七重嚴辦已訖推著水中以七大索繫著岸邊擊大金鈴宣令一切誰欲入海得大妙寶奇珎異物用無盡者今可雲集共詣寶所復告之曰其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者乃可往耳所以然者大海之中艱險衆多迴波暴風大魚惡鬼如是種種不可具陳作是語已即斷一索日日如是至第七日斷索都盡船即馳去便於道中卒遇暴風破碎其船衆人嘷救無所歸依或有能得板檣浮囊以自度者或有隨水溺死之者中有五人共白薩薄依汝來此今當沒死危險垂至願見救度薩薄荅曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我為汝故當自煞身以濟尒厄搢求作佛後成佛時當以無上

正法之船度洪生死大海之苦作是語已以刀自割命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲安隱佛告比丘欲知尒時勤㑥閣耶者今我身是時五人者拘隣等是我於先世濟彼人等生死之命令得成佛令其五人皆最初得無漏正法遠離長流結使大海尒時諸比丘比丘尼共讃歎如来大悲深妙難量咸勤剋勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭品品第四十四（丹本爲四十九）

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中尒時世尊與諸比丘向毗舍離到梨越河所是時河邊有五百牧牛人五百捕魚人其捕魚者作三種網大小不同小者二百人挽中者三百人挽大者五百人挽於時如来去河不遠而坐止息及諸比丘亦皆共坐時捕魚人網得一大魚五百人挽不能使出復喚牧牛之衆合有千人并力挽出得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猨猴狐狸如斯之屬衆人甚怪覺集看之是時世尊告

阿難曰彼有何事大衆皆集汝往試
看阿難受教即往看視見一大魚身
有百頭還白世尊如所見事世尊尋
時共諸比丘往至魚所而問魚言汝
是迦毗梨不答言實是鄭重三問汝
是迦毗梨不答言實是復問教匠汝
者今在何處答言墮阿鼻地獄中尒
時阿難及於大衆不知其緣白世尊
曰今者何故喚百頭魚為迦毗梨唯
願垂愍而見告示佛告阿難諦聽諦
聽當為汝說昔迦葉佛時有婆羅門
生一男兒字迦毗梨晉言黃頭聰明博達於
種類中多聞第一唯復不如諸沙門
輩其父臨終慇懃約勅汝當慎莫與迦
葉佛沙門講論道理所以者何沙門智
深汝必不如父沒之後其母問曰汝本
高明今頗更有勝汝者不答言沙門
殊勝於我母復問言云何為勝答言
我有所疑往問沙門其所演說令人
開解彼若問我我不能答以是之故
自知不如母復告言汝何以不往學習
其法答言欲學其法當作沙門我是
白衣何緣得學母復告曰偽作沙門

學習已達還來在家奉其母教而作沙門經少時間讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生知曉何法諸百獸頭皆用比之如是數數非一非一緣是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫尒時阿難及於衆人聞佛所說悵然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨脩梵行佛即言可善來比丘鬚髮自落法衣在體便成沙門是時世尊為說妙法種種苦切漏盡結解成阿羅漢復為衆會廣說諸法分別四諦

苦集滅道有得初果乃至第四果有發大道意者其數甚多介時四衆聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉勑雕造

賢愚經卷第十一　　齋

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

無惱指鬘品第四十五（丹本為五十一）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即呼相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勑為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相答言其母素性不能良善懷妊已來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒志當為立字号阿豐賊奇晉言無惱兒漸長大雄壯絕倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於是國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學尒時輔相即將其子往囑及之令其學問婆羅門可之受持教授阿豐賊奇夙夜勤業一日諮受勝餘

終年學末經久普悉通達婆羅門師異常待遇行來進止每與是俱及諸同學傾意瞻敬今時婆羅門師婦見其端正才姿挺邁過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共同邇行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悒會有檀越來請其師及諸弟子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三月當留一人經紀於後時婦內喜審自懷計白婆羅門是事應令後家理重宜須才能可留無惱喝以後事時婆羅門即勅無惱我今赴彼檀越之請後事撿挍須人料理卿著才能為吾營後無惱受教即住不行師及徒衆引導而去其婦怡悅欣喜無量極自莊飾多作姿媚與共談語覬動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但過衆人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意无惱曉謝語言我梵志法不婬師婦若當違犯非婆羅門寧交取死終不為此於時師婦望重違心慚愧瞋憤復作密

訐佚師垂至撓裂衣裳壞破其面塵土坌身憔悴臥地無所言語時婆羅門師徒俱到師即入內見婦色狀即問其故何緣乃尒婦垂泣言不足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云何不說婦啼而言汝所欽美阿豐賊奇自汝去後常見侵陵我適不從挽裂我衣壞我身首汝蓄弟子云何乃尒婆羅門聞甚懷恚忿語其婦言此無惱者力敵千人輔相之子種族彊盛雖欲治之宜當以漸詐謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻言我去之後苦汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪問是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡得千指以為鬘飾尒時梵天便自來下命終之後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應煞害衆生便生梵天師又告言汝我弟子豈不信我至要之言若汝不信則為義絕隨尒道徑莫復此住又更作呪竪刀在地說

呪已訖惡心轉生師知其意即授與刀受刀走外得人便煞取指為鬘人見便号鴦仇魔羅晉言指鬘周行斬害到七日頭方得九百九十九指唯少一指殘煞一人指數便滿人皆藏竄無敢行者適行求覔更不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人為致恐各懷懼無敢往者其母持食躬自致往見遥見母走趣欲煞母時語言咄不孝物云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要七日中滿得千指便當得願生於梵天日數已滿更不能得事不獲已當煞於母母又語言事苟當尒但取我指莫見傷煞於時世尊具遥觀見知其可度化作比丘行於彼邊鴦仇摩羅已見比丘捨母騰躍走趣規煞佛見其來徐行捨去指鬘極力走不能及便遥喚言比丘小住佛遥荅言我常自住但汝不住指鬘復問云何汝住我不住耶佛即荅言我諸根寂定而得自在汝從惡師禀受邪倒變易汝心不得定住晝夜煞害造無邊罪指鬘聞此意

欻開悟投刀遠棄遥礼自歸於時如来尒乃待之還現佛身光明朗日三十二相畟著竒妙指鬘見佛光相威儀以身投地悔過自責佛粗說法得法眼淨心遂純信求索出家佛即可之善来比丘鬚髮自落法衣著身隨彼所應重為說法心垢都盡得羅漢道佛即將其還祇陁林尒時國中人民之類聞指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有一婦不能出子佛勅指鬘往說誠言我生巳来不煞一人指鬘白佛我由来煞多云何不煞佛告之曰於聖法中是為始生尒時指鬘便整衣服奉教往說如語尋生皆得安隱還詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬欲往討鴦仇摩羅路由祇洹當往攻擊時祇洹中有一比丘形極瘁陋音聲異妙振聲高唄音極和暢軍衆傾耳無有猒足爲馬竪耳住不肯行王怪顧問御者何以乃尒御者荅言由聞唄聲是使爲馬停足立聽王言畜生尚樂聞法我曹人類何不往聽即與羣衆暫還祇

逗到下為乘解劔却蓋直進佛所敬
礼問訊彼唄比丘唄聲已絕王先問
言向聞唄音清妙和暢情豫欽慕願
得見識拖十万錢佛告之曰先與其
錢然後可見若已見者更不欲與一
錢之心即將示之見其形狀倍復瘧
陋不忍見之意無欲與一錢之想王
從坐起長跪白佛言今此比丘形極
短醜其音深遠聲徹乃尒宿作何行
致得斯報佛告王曰善聽著心過去
有佛名曰迦葉度人周訖便般涅槃
時彼國王名機里毗㕚取舍利欲用
起塔時四龍王化為人形來見其王
問起塔事為用寶作為用土耶王即
荅言欲令塔大無多寶物那得使成
今欲土作令方五里高二十五里極使
高顯可觀龍王白言我非是人皆是
龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶
當相佐助王歡喜言能尒者快龍復
語言四城門外有四大泉城東泉水
取用作墼成紺琉璃城南泉水取用
作墼其墼成已皆成黃金城西泉水
取用作墼墼成就已變成為銀城比

泉水取用作墼其墼成已變為白玉
王聞是語倍增踊躍即立四監各典
一邊其三監所作工向欲成一監懈
怠工獨不就王行看見便以理責卿
不用心當加罰謫其人懷怨便白王
言此塔太大當何時成王去之後勅
諸作人晝夜勤作一時都訖塔極高
峻衆寶晃昱莊挍雕餝極有異觀見
已歡喜懺悔前過持一金鈴著塔棖
頭即自求願令我所生音聲極好一
切衆生莫不樂聞將來有佛号釋迦
牟尼使我得見度脫生死如是大王
欲知尒時一監作遲怨塔大者此比
丘是緣彼恨言嫌其塔大五百世中
常極痤陋由後歡喜施鈴塔頭求索
好聲及願見我五百世中極好音聲
令復見我致得解脫王聞是已便辭
欲退佛問大王欲何所至王白佛言
國有惡賊鴦仇摩羅傷煞人民縱横
暴害今欲率衆往攻伐之佛告王曰
鴦仇摩羅當如今者不能煞蟻況復
餘耶王心念言世尊已往已降伏之
佛告王言指鬘令已出家入道得阿

羅漢諸惡永盡今在其房欲見之不

王言思見即起到其房外聞指鬘比

丘聲欬之聲憶其暴惡所傷弥廣怖

躃斷絕良久乃穌還至佛所以事白

佛佛告王言不但今日聞彼之聲躃

地斷絕過去世時聞其音聲亦尒斷絕

善聽大王過去久遠此閻浮提有一

大國名波羅㮈尒時國中有一毒鳥

捕諸毒虫恒以為食其形極毒不可

單近所經歷下衆生皆死樹木燋枯

尒時此鳥遇到一林住一樹上聲欬

欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下

聞毒鳥聲躃地斷絕不能動搖如是

大王尒時毒鳥今指鬘是時白象王

今王身是王復白佛鴦仇摩羅暴

害滋甚繇尒所人賴蒙世尊降化修

善佛告王曰鴦仇摩羅不但今日繇

此多人蒙我降化過去世時亦繇此

等我亦降化乃復思善王重白佛言

不審此等先世被害世尊降化其事

云何願為解說佛告王曰善聽著心

過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一

大國名波羅㮈於時國王名波羅摩

達尒時國王將四種兵入山林中遊
行獵戲王到深澤上馳逐禽獸單隻一
乘獨到深林王時疲極下馬小休尒
時林中有騂師子懷欲心感行求其
偶困不能得值於林間見王獨坐婬
意轉隆思欲從王近到其邊舉尾背
住王知其意而自思惟此是猛獸力
能煞我若不從意儻見危害王以怖
故即從師子成欲事已師子還去諸
兵羣從已復來到王與人衆即還宮
城尒時師子從是懷胎日月滿足便
生一子形盡似人唯足斑駮師子憶
識知是王有便銜擔來著於王前王
亦思惟自憶前事知是己兒即取
養以足斑駮字為迦摩沙波陀晉言
駁足養之漸大雄才志猛父王崩亡
班足繼治時駁足王有二夫人一王
者種二婆羅門種時駁足王一日出
城遊於園觀勑二夫人隨我後往誰
先到者當與一日極相娛樂其隨後
者吾不見之王去之後其二夫人極自
莊餝嚴駕尊乘一時俱往到於道中
見於天祠敬志種着下車作礼礼已急

進猶隨後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩憒怨責天神我由礼汝使王見薄若有天力何不護我恚恨憒惱察自懷討王後還宮加意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日自在值王偏心即聽可之出外令人打壞天祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱徃至宮中欲思傷害王宮天神遮不聽入有一仙人住仙山中時駮足王恒常供養日日食時飛來入宮不食餚饍粗食麁供偶值一日仙人不來天神知之化作其形欲來入宮宮神猶識不聽前入遥在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勑聽入是時宮神聞王有教即休不遮徑前得入坐於仙人常坐之處辦如常食以用供養時化仙人不肯就食即語王言此食麁惡又無肉魚云何可噉王即白言大仙自來恒食清素故令不辦肉魚餚饍化仙又告自今已後莫設麁供但肉為食即如語辦食已還去後到明日舊仙飛來為設餚饍種種諸肉仙人

瞋恚怨憤於王王言大仙昨日勅如
是作仙人語言昨日有患斷食一日
不來是間誰語汝曹但相輕識故復
尒耳令王是後十二年中恒食人肉
作是語竟飛還山中是後廚監忘不
辦肉臨時無計出外求肉見死小兒
肥白在地念且稱意即却頭足擔至
廚中加諸美藥作食與王王得食之
覺美倍常即問廚監由來食肉未有
斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前
若王原罪乃敢實說王荅之言但實
說之不問汝罪廚監白王先日有緣
不及覓肉得死小兒以稱時要不意
大王乃當覺之王言此肉甚美異常
自今已往如是求索廚監白王前者
偶值自死小兒更求叵得其作食者
畏懼國法王又語言汝但密取設有
覺者斷處由我廚監受教密捕得之
日日供王於時城中人民之類各各
行哭云云小兒展轉相問何由乃尒
諸臣聚議當識微伺即於街里處處
安人見王廚監挩他小兒伺捕得之
縛將詣王具以前後所云事白王聞

是語默然不荅二重白王今捕得賊罪釁彰露事當斷決云何默然王乃荅言是我所教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀城外園中有好池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵安伏園中王出洗浴已到池中伏兵一時周匝四合即圍其王當取煞之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣荅言夫為王者養民為事方臨厨子煞人為食衆民呼嗟告情無處不任苦酷故欲煞王王語諸臣我實無狀自今已後更不復為唯見恕放當自改厲諸臣語曰終不相放正使今日天雨黒雪令汝頭上生黒毒虵猶不相聽不須多云時王駮足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當煞我小緩須臾聽我小住諸臣緩置王即自誓我身由來所脩善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣

曰汝等合力欲强煞我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻見我次當食語訖飛去止山林間飛行摶人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後煞噉多人諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白駮足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駮足王即許之言當取諸王令滿一千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取閉著深山已得九百九十九王殘少一人其數未足諸王念言我曹窮急當何所趣若其捕得須陁素弥須陁素弥有大方便能濟我等作是計已白羅刹王王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陁素弥甚有高德若能得來王會乃好羅刹王言有何高德即時飛騰往欲取之值須陁素弥將諸婇女晨欲出城至園洗浴道見婆羅門從其乞匃王語婆羅門待我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅刹王飛空來取擔到山中須陁素弥愁憂悲泣時駮足王而問之曰聞

汝名德殊勝第一大丈夫志當任窮達云何特愁帝如小兒須陁素弥白羅刹王我不愛身貪惜壽命但念生来未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕前從我乞匄我許洗還當相施與出值大王擔我至此念令妄語違失誠信是以故愁非惜身也願見哀愍假我七日施彼道士當歸就死駮足聞是而語之言汝今得去寧當自還来就死耶即復問言正使不還我自能得尋放令去王還到國道士猶在歡喜供養施婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其戀國而有愁憂即為其王而說偈言

劫數終訖　乾坤洞然　須彌巨海
都為灰煬　天龍人鬼　於中彫喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲為害
欲深禍重　瘡疣無外　三界都苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都如幻居　三界皆空　國土亦如
識神無形　假乘四虵　無眼實養

以為樂事　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶
時須陁素弥聞説此偈思惟義理歡
喜無量即立太子自代為王與諸臣
別當還赴信諸臣同聲白於王言願
王但住勿憂駁足臣等思計設備防
慮鍛鐵為舍王且在中駁足雖猛何
所能耶王告諸臣并諸人民夫人生
世誠信為本虛妄苟存情所不寧
就信死不妄語生復為種種説誠信
之利廣為分別虛妄之罪諸臣悲咽
一更無言王起出城一切皆送啼慕
道次斷絶復撲王曉喻訖涉道而去
時駁足王自思惟言須陁素弥今日
應來坐於山頂遥候望之見其順道
徑來遥已既到見之顔色怡悦歡喜
解釋諭過於舊羅刹王問快能來到
人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍
常還到本國獲何善利須陁素弥荅
言大王寛恩假我七日布施得遂誠
言又聞妙法心用開解當如今日志
願畢足雖當就死情欣猶生駁足王
言汝聞何法試為吾説須陁素弥為

說本偈復更方便廣為說法分別煞罪及其惡報復說慈心不煞之福駮足歡喜敬戴為礼承用其教無復害心即放諸王各還本國須陁素弥即收兵衆還將駮足安置本國前仙人者十二年滿自是已後更不噉人遂還羈王治民如舊如是大王欲知尒時須陁素弥王者今我身是駮足王者今鴦仇摩羅是尒時諸人十二年中為駮足王所食噉者今此諸人為鴦仇摩羅所煞者是此諸人等世世常為鴦仇摩羅之所煞害我亦世世降之以善我念過去為凡夫時化令不煞況我今日成為如来衆德普備諸惡永息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸人宿有何緣乃常世世為其所煞佛告王日善諦聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有一大國名波羅㮈於時國王名波羅摩達王有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時小者心自念言設我父崩兄當継治我既年小無望國位生於一世已不作王處世何為不如幽靜以

求仙道作是念已往白父王貪慕深
山求於仙道願見聽放得遂所志如
是慇懃志不可奪父便聽之即放入
山去經數年父王崩亡其兄繼位統
領人民兄治不久遇疾命終未有子
嗣更無繼紹諸臣集議靡知所歸有
一臣言王有小子前啓大王入山學仙
當還往迎以續王位諸臣喜曰定有
此事即相率合入山請喚到以情狀
具白其意唯願垂憐攝接我國仙人
荅言此事可畏我此靜樂永無憂患
世人兇惡好相斬戮若我爲王儻見
侵害今甚樂此不能爲也諸臣重白
王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王
之種國土人民不得無主唯願垂愍
顧意臨覆如是致誠慇懃求請其意
不忍遂與還國仙人少小不習欲事
既來治國漸近女色婬事已深奔逸
放蕩晨夜躭荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我尒乃
然後聽往從夫及諸國中端正婦女
入其意者皆悉陵辱時一女人於道
陌上多人衆中倮形立溺人悉驚笑

來共呵之汝何無著乃至若是女即
答言女於女中有何著耻汝等並溺
既亦不羞我汝不異有何羞耻諸人
答言是語何謂女復言曰唯王一人
是男子耳一國婦女皆被其辱汝等
若男當令爾耶於是諸人更相慚愧
便共談論如此女言實是其理陰持
女言轉審相語同心合謀欲共畜王
城外園中有清涼池王恒前後至池
洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗
伏兵悉出周匝圍遶逼取欲煞王乃
驚曰欲作何等諸臣白言王為正治
婬荒過度壞亂常俗污辱諸家臣等
覩見不能堪忍故欲除王更求賢能
王聞遂驚語諸臣言我實不是負累
汝等請自改厲更不敢爾願見寬放
與民更始諸臣復語正使今日天雨
黑雪頂生毒虵終不相放奚須多云
王聞是已自知必死瞋恚感憤語諸
臣言我本在山無豫世事强來見逼
以我為王未有大失同心畜我我今單
弱無力自拔誓當來世當常煞汝吾
當得道猶不相置雖作是誓猶故煞

之如是大王欲知尒時仙人王者今鴦仇摩羅是尒時臣民同心煞王者今此諸人為鴦仇摩羅所煞者是徙彼已来常為所煞乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘煞此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言于時如来欲令衆會知作惡行必有罪報勅一比丘汝持户排往指鬘房刾户孔中比丘即往奉教為之排入户内尋時離消比丘驚愕還来白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解尒時阿難長跪白佛鴦仇摩羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀為衆會説佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘為僧執事將僧人畜載穀米道中逢雨隱避無處穀米裏物悉被浇浸時彼比丘思欲疾過力少行遅無方從意心懐悒遅即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將

來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難尒時執事比丘者今喬仇摩羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願復遇見我得度生死尒時阿難及諸比丘王及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉感厲思惟四諦有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根者者有發無上正真道意者或有得住不退轉者皆護身口剋心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩羇品第四十六 丹本為五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡兩眼復青純有七女無有男兒家自貧困諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來求所須比未稱給瞋目啼哭其七女夫臻集其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐治從他借牛將往踐之守牛不謹放澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒集至內為惡婦所罵

七女所切女夫来集無以承當復失
他牛不知所在廣行推覔形疲心勞
愁悶惱悸偶到林中值見如来坐於
樹下諸根寂定靜然安樂時婆羅門
以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇
沙門今寂安樂無有惡婦罵詈鬪諍
諸女熱惱貧女夫等煩損愁苦又復
無有田中熟穀不惜他牛無有失憂
佛知其心便語之曰如汝所念如我今
者靜無衆患實無惡婦呪咀罵詈无
有七女熱惱於我亦無女夫競集我
家亦復不憂田中熟穀不惜他牛無
有云憂佛告之曰欲出家不即白佛
言如我今者觀家如塚婦女衆緣如
處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適
鄙願佛即告曰善来比丘鬚髮自落
身所著衣變成袈裟佛為說法即於
坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之
歎言善哉如来權導實難思議此婆
羅門宿種何慶得離衆患獲旋善利
猶如淨氎易染為色佛告阿難此婆
羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安
過去世時亦賴我恩免衆厄難復獲

云何免救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過去阿僧祇劫有大國王名阿波羅提目佉晉言端正治以道化不枉民物時王國中有婆羅門名檀膩羈家理空貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘不囑付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不取攝二家相棄遂失其牛後往從索言已還汝共相詰謗尒時牛主將檀膩羈詣王債牛適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚檀膩羈為我遮馬時檀膩羈下手得石持用擲之值脚即折馬吏復捉亦共詣王次行到水不知渡處值一木工口銜斵斤褰衣垂越時檀膩羈問彼人曰何處可渡應聲荅處其口開已斵斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩羈為諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒臥壓兒腹潰尒時兒母復

捉不放汝之無道枉殺我兒並共持
著將詣王宮到一墻邊內自思惟我
之不幸衆過積集若至王所儻能殺
我我今逃走或可得脫作是念已自
跳躑墻下有織公墮上即死時織公
兒復捉得之便與衆人共將詣王次
復前行見有一雉住在樹上遥問之
曰汝檀膩鞞今欲那去即以上緣向
雉說之雉復報言汝到彼所爲我白
王我在餘樹鳴聲不快若在此樹鳴
聲哀好何緣乃尒汝若見王爲我問
之次見毒虵虵復問之汝檀膩鞞今
欲何至即以上事具向虵說虵復報
言汝到王所爲我白王我常晨朝初
出穴時身體柔軟無有衆痛暮還入
時身麁強痛礙孔難前時檀膩鞞亦
受其囑復見母人而問之言汝欲何
趣復以上事盡向說之母人告曰汝到
王所爲我白王不知何故我向夫家思
父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑
時諸債主咸共圍守將至王前尒時牛
主前白王言此人借我牛去我從索
牛不肯償我王問之曰何不還牛檀

贓犢曰我實貧困熟穀在田彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱爲不是由檀膩犢口不付汝當截其舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便爲問檀膩犢言此王家馬汝何以輙打折其脚跪白王言債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔叵禦下手得石擲而擲之誤折馬脚非故尒也王語馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王自當修馬勿得行刑各共和解木工復前去檀膩犢失我鑿斤王即問言汝復何以失他鑿斤跪白王言我問渡處彼便答我口中鑿斤失墮渠水求覓不得實不故尒王語木工由喚汝故當截其舌擔物之法禮當用手由卿口銜致使墮水今當打汝前兩齒折木工聞是前白王言寧棄鑿斤莫行此罰各共和解

時酒家母復牽白王王問檀膩羇何
以乃尒狂煞他兒跪白王言債主逼
我加復飢渴彼乞少酒上牀飲之不
意被下有卧小兒飲酒已訖兒已命
終非臣所樂唯願大王當見恕察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧
兒置於坐處覆令不現汝今二人俱
有過罪汝兒已死以檀膩羇與汝作聟
令還有兒乃放使去尒時母人便叩
頭曰我兒已死聽各和解我不用此
餓婆羅門用作夫也於是各了自得
和解時織工兒復前白王此人狂暴
蹋煞我公王問言曰汝以何故狂煞
他父檀膩羇曰衆債逼我我甚惶怖
踰墻逃走偶墮其上實非所樂王語
彼人二俱不是卿父已死以檀膩羇
為汝作公其人白王父已死了我終不
用此婆羅門以為父也聽各共解王
便聽之時檀膩羇身事都了欣踊無
量故在王前見二母人共諍一兒詣王
相言時王明黠以智權計語二母言
令唯一兒二母召之聽汝二人各挽
一手誰能得者即是其兒其非母者

於兒無慈盡力頓牽不恐傷損所生母者於兒慈深隨從愛護不忍抴挽王鑒真僞語出力者實非汝子强挽他兒今於王前道汝事實即向王首我審虛妄狂名他兒大王聰聖幸恕虛過兒還其母各尒放去復有二人共諍白氎詣王紛紜王復以智如上斷之時檀膩鞢便白王言此諸債主將我來時於彼道邊有一毒虵慇懃倩我寄意白王不知何故從穴出時柔軟便易還入穴時妨㝵苦痛我不自知何緣有是王荅之言所以然者從穴出時無有衆惱心情和柔身亦如是虵由在外鳥獸諸事嬈其身瞋恚隆盛身便麁大是以入時㝵穴難前卿可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無此患復白王言道見女人倩我白王我在夫家念父母舍若在父舍復念夫家不知所以何緣乃尒王復荅言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍聓汝在夫家念彼傍人至彼小猒還念正聓是以尒耳卿可語之汝若持心捨邪就正則

無此患又白王言道邊樹上見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如是王告彼人所以尒者由彼樹下有大釜金是以於上鳴聲哀好餘處無金是以住上音聲不好王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝家貧窮困苦理掘樹下釜金應是我有就用與汝卿可掘取奉受王教一一答報掘取彼金貿易田業一切所須皆無乏少便為富人盡世快樂佛告阿難尒時大王阿婆羅提目佉者豈異人乎我身是也尒時婆羅門檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧埵闍是我往昔時免其衆厄施以珍寶令其快樂吾今成佛復拔彼苦施以無盡法藏寶財尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

賢愚經卷第十二

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

師質子摩頭羅世質品第四十七 丹本爲五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師荅言汝相無兒尒時師質便還歸家著垢膩衣愁思不樂而自念言我無子息一旦命終居家財物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦與一比丘尼共爲知識時比丘尼值到其舍見其夫主憂愁燋悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆羅門婦即荅之曰家無子姓往問六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智何能知人業行因緣如來在世明達諸法過去未來無所障㝵可往問之必是了知比丘尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便開悟更著新衣往詣佛所稽首佛足而白佛言我之相命當有兒不世尊

告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣其家衆坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食餐會食竟佛及衆僧還歸所止路由一澤中有泉水甚為清美佛與比丘僧便住休息諸比丘衆各各洗鉢有一彌猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與彌猴得鉢持至蜜樹盛滿鉢來奉上世尊世尊告曰去中不淨彌猴即時拾去蜂虫極令潔淨佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍彌猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終魂識受胎於師質家時師質婦便覺有娠日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之言此兒有德甚

善無比因為作字字摩頭羅瑟質晉
言蜜勝以其初生之日蜜為瑞應故
因名焉兒年已大求索出家父母愛
惜不肯放之兒復懃懃白其父母若
必違遮不從我願當取命終不能處
俗父母議言昔日世尊已豫記之云
當出家今若固留或能取死就當聽
之共議已決而告兒言隨汝所志見
大歡踊往到佛所稽首作礼求索出
家世尊告言善來比丘鬚髮自墮法
衣在身便成沙門因為廣說四諦妙
法種種諸理心開結盡得阿羅漢每
與諸比丘人間遊化若渴乏之時擲鉢
空中自然滿蜜眾人共飲咸蒙充足
是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質
積何功德出家未久獲得應真意有
所須隨意而得佛告阿難汝憶往日
受師質請不答言憶之佛言阿難於
彼食還至空澤中時有獼猴從汝索
鉢盛蜜施佛佛為受之欣悅起儛墮
坑即死汝復憶不答言憶之佛語阿
難彼獼猴者今摩頭羅瑟質是由其
見佛歡喜施蜜得生彼家容貌端正

出家學道逮成無漏阿難長跪重白佛言復有何緣生獼猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳渡渠水而作是言彼人飄疾熟似獼猴彼時沙門聞是語已便問之曰汝識我不答言識汝汝是迦葉佛時沙門何以不識也時彼沙門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果我悉備辦年少聞已毛衣皆竪五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄形似羅漢故致五百世中恒作獼猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸苦佛告阿難爾時年少比丘今摩頭羅瑟質是爾時阿難及諸大衆聞佛所說悲喜交懷咸作是語身口意業不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛告阿難如汝所言因為四衆廣說諸法淨身口意心垢除淨各得道迹有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢有發無上正真道意或有住於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉行

檀彌離品第四十八 丹本爲五十五

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中
時拘薩羅國中有一長者字曇摩貫
質豪貴大富無有子息禱祀國中一
切神祇求索有子精誠感神婦即懷
妊日月期滿生一男兒軀體端嚴世
所希有召諸相師占相吉凶相師占
之知其有德因為立字名檀弥離年
既長大其父命終時波斯匿王即以
父爵封之受王封已父時舍宅變成
七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具有
時王子流離被純熱病至為困悴諸
醫處藥須牛頭栴檀用塗其身當得
除愈王即出令唱語國中誰有牛頭
栴檀持詣王家當雇直與千兩金
令語盡遍無持來者時有一人啓白
王曰拘薩羅國檀弥離長者家內大
有時王聞之乘車馬羣從自往求到
檀弥離長者門前時守門人即入白
之波斯匿王來在門外長者歡喜即
出奉迎請王入宮前見外門純以白
銀門內有女面首端正世無有雙踞
銀牀綺銀縷小女十人侍從左右時
王便問是汝婦耶答曰非也是守門

婬王續問之是小女輩復用何為弥離吝言通白消息次入中門純紺琉璃門内有女面貌端嚴復勝於上左右侍從轉倍前數進入内門純以黄金門内有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金纏左右侍人復倍上數王亦問之此女人者是卿婦耶荅言非也入到舍内見琉璃地清徹如水屋間刻鏤種種獸形及水虫像風吹動之影現地中弈弈動搖王見疑怖謂是實水而問之言餘更無地殿前作池弥離荅言此非水也是紺琉璃即脫手指七寶環玔擲置于地徑到彼際尋壁乃住王見歡喜即共入内昇七寶殿弥離夫人在其殿上所坐之牀用紺琉璃更有妙牀請王令坐弥離夫人眼即淚出王問之言何以淚出不相喜耶夫人荅言王來大善但王衣服有微烟氣令我淚出非是相憎王復問言今汝家内不然火耶荅言不也王問曰以何煑食荅曰欲食之時百味飯食自然在前王復問言冥暮之時以何為明荅言用摩尼珠即

便閇户及諸窓牖出摩尼珠明踰晝日時檀弥離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之曰我子流離被病困篤須牛頭栴檀故来索之弥離歡喜將入諸藏指示其物七寶珎琦明淨曜日栴檀積聚不可稱計而語王言須者取之時王荅言我須二兩便折與之多少正足即使侍從先送歸國時王敬念而語之言汝當見佛弥離荅言云何為佛王曰汝不聞乎迦維羅衛淨飯王子厭老病死出家學道道成号佛三十二相八十種好神足智慧殊挺無比人天中尊故号為佛弥離聞已深生敬心而問王言今在何許王荅之曰在王舍城竹園中止王去之後即往見佛覩佛威顏過踰國王所歎万倍心懷歡喜頭面作礼問訊起居佛為說法得須陁洹道長跪合掌求索出家佛即聽許善来比丘鬚髮便墮法衣著身重為說法四諦真法普習盡道心垢都盡成阿羅漢尒時阿難及諸比丘合掌白佛問世尊言檀弥離比丘有何功德生於

人中受天福祿不樂世樂出家來久即獲道果佛語阿難善聽當說乃往過去九十一劫時世有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五比丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當為福供養我等尒時一人即便許可往至人間勸諸檀越日為送食四人身安專精行道九十日中便獲道果即共同心語此比丘緣汝之故我等安隱本心所規今已得之欲求何願恣汝求之時彼比丘心情歡喜而作是言使我將來天上人中富貴自然所願之物不加功力皆悉而生遭值聖師過踰仁等百千万倍聞法心淨疾獲道果佛告阿難尒時比丘今檀彌離是緣其供給四比丘故九十一劫生天人中豪貴尊嚴不處貧窮卑賤之家今得見我獲道度世尒時阿難及諸比丘聞佛所說各自勸勵精進修道有得初果乃至四果有發曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行

賢愚經卷第十二

為護品第四十九 丹本第五十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金爲父母歡喜便請相師爲其立字時諸相師見兒福德問其父母此兒生日有何瑞應即答之言有一金爲與兒俱生因瑞立字名曰爲護兒漸長大爲亦隨大既能行步爲亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內爲大小便唯出好金其爲護者常與五百諸長者子共行遊戲各各自說家內奇事或有說言我家舍宅牀榻坐席悉是七寶或有自說我家屋舍及與園林亦是衆寶復有說言吾家庫藏妙寶種滿如是之比種種衆多是時爲護復自說言我初生日家內自然生一金爲我年長大堪任行來爲亦如是於我無違我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其大小便純是好金時王子阿闍貰亦在其中聞爲護所說便作是念若我爲王當奪取之既得

作王便召象護教使將象共詣王所時象護父語其子曰阿闍貰王兇暴無道貪求慳悋自父尚虐何況餘人今者喚卿將貪卿象儻能被奪其子答曰我此象者無能劫得父子即時共乘見王時守門入即入白王象護父子乘象在門王告之曰聽乘象入時守門者還出具告象護父子乘象徑前既達宮內尔乃下象為王跪拜問訊安否王大歡喜命令就座賜與飲食粗略談語須臾之頃辭王欲去王告象護留象在此莫將出也象護欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤群生不如離家遵修梵行即白父母求索入道二親聽許便辭而去乘其金象往至祇洹既見世尊稽首作礼陳說本志佛尋許言善來比丘鬚髮自落法服在身便成沙門佛便為說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟修道

其金為者恒在目前舍衛國人聞有
金為競集觀之忿閙不靜妨廢行道
時諸比丘以意白佛佛告為護因此象
故致有煩憒卿今可疾遣為令去為
護白佛久欲遣之然不肯去佛復告
曰汝可語之我今生分已盡更不用
汝如是至三為當滅矣尒時為護奉
世尊教向為三說吾不須汝是時金
為即入地中時諸比丘咸共奇恠白
世尊言為護比丘本修何德於何福
田種此善根乃獲斯報巍巍如是佛
告阿難及諸比丘若有衆生於三寶
福田之中種少步之善得無極果乃往
過去迦葉佛時時彼世人壽二万歲彼
佛教化周訖遷神涅洹分布靈骨多
起塔廟時有一塔中有菩薩本從兜
率天所乘為來下入母胎時像彼時為
身有少剥破時有一人値行繞塔見
為身破便自念言此是菩薩所乘之
為令者損壞我當治之取埿用補雌
黃汙塗因立誓願使我將來恒處尊
貴財用無之彼人壽終生於天上盡
天之命下生人閒常生尊豪富樂之

家顏貌端正與世有異恒有金爲隨時侍衛佛告阿難欲知尒時治爲人者今爲護是由於彼世治爲之故從是以來天上人中封受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我禀受妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸衆會聞佛所說莫不開解各得其所有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者有證不退位者莫不歡喜敬戴奉行

波婆離品第五十 丹本爲三十七

如是我聞一時佛在王舍城鷲頭山中與尊弟子千二百五十人俱尒時波羅㮈王名波羅摩達王有輔相生一男兒三十二相衆好備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡悅即召相師令占相之相師披看歎言奇哉相好畢滿功德殊倫智辯通達出踰人表輔相益喜因爲立字相師復問自從生來有何異事輔相答言甚恠異常其母素性不能良善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養相師喜言此是兒志因爲立字号曰弥

勤父母喜慶心無有量其兒殊穉合土宣聞國王聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高德必奪我位曷其未長當豫除滅久必為患作是計已即勑輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得見時宮內人聞兒暉問知王欲啚甚懷湯火其兒有舅名波婆梨在波梨弗多羅國為彼國師聰明高博智達殊才五百弟子恒逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害復作密計遣人乘象送之與舅舅見弥勒覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通經書時波婆梨見其甥甥兒學既不久通達諸書欲為作會顯揚其美遣一弟子至波羅㮈語於輔相說兒所學索於珍寶欲為設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間為虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄為設大會請婆羅門一切都集供辦餚饍種種甘美設會已訖大施噠嚫一人各

得五百金錢布施訖竟財物罄盡有
一婆羅門名勞度差冣於後至見波
婆梨我從後来雖不得食當如此例
爲我五百金錢波婆梨荅言我物巳盡
實不從汝有所愛也勞度差言聞汝
設施有望相投云何空見不垂施恵
若必非違不見給者汝更七日頭破
七段時波婆梨聞是語巳自思惟言
世有恶呪及餘蠱道事不可輕儻能有
是財物悉盡弃無方計念是愁憂深
以爲懼前使弟子終生天者遥見其
師愁悴無頼即從天下来到其前問
其師言何故愁憂師具以事廣說因
縁天聞其語尋白師言勞度差者不
識頂法愚癡迷網恶邪之人竟何所
能而乃憂此今唯有佛冣解頂法無
擾法王特可歸依時波婆梨聞天說
佛即重問之佛是何人天即說佛生
迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行
七步稱天人尊三十二相八十妙好
光照天地梵釋侍御三十二瑞振動
顯發相師觀見記其爾處在家當作
轉輪聖王出家成佛觀老病死不樂

國位踰宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八不共悉皆滿備至波羅㮈初轉法輪阿若憍陳如五人漏盡八万諸天得法眼淨無數天人發大道意復到摩竭度欝毗羅并舍利弗目揵連等出千二百五十比丘以為徒類号曰衆僧功德智能不可稱計愡而言之名為佛也今在王舍鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思惟言必當有佛我書所記佛星下現天地大動當生聖人今悉有此似當是也即勑弥勒等十六人徃見瞿曇看其相好衆相若備心念難之我師波婆梨為有幾相如我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其識之復更心難我師波婆梨年今幾許如我年者今百二十若其知之復更心念我師波婆梨是何種姓欲知我種是婆羅門若其答識復更心難我師波婆梨有幾弟子如我今者有五百弟子若答知數斯必是佛汝等必當為其弟子令遣一人語我消息時弥

勒等進趣王舍近到鷲頭山見佛足跡千輻輪相昞然如畫即問人言此是誰跡有人答言斯是佛跡時弥勒等遂懷慕仰徘徊跡側豫欽渴仰時有比丘尼剎羅持一死虫著佛跡處示弥勒等各共看此汝等欽羨歎慕斯跡躡然衆生有何奇哉弥勒之等各共前看諦觀形相是自死虫即問比丘尼汝誰弟子比丘尼答言是佛弟子時弥勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遥見世尊光明顯照衆相赫然即數其相不見其二佛即為其出舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以歡喜即奉師勅遥以心難我師波婆梨為有幾相佛即遥答汝師波婆梨唯有二相一舌紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波婆梨年今幾許佛遥答言汝師波婆梨年百二十既聞是已復心念難我師波婆梨是何種姓佛即遥答汝師波婆梨是婆羅門種得聞是已復更心難我師波婆梨有幾弟子佛即遥答汝師波婆梨有五百弟子於時會

者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆梨在波婆梨弗多羅國遣十六弟子來至我所試觀我相因心念難是以一一還以答之時弥勒等聞佛答難事事如實一無差違深生敬仰往至佛所頭面礼訖却坐一面佛為說法其十六人得法眼淨各從座起求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以方便為其說法其十五人成阿羅漢時弥勒等自共議言波婆梨師在遠悒遲宜時遣人還白消息十六人中時有一人字賓祈奇是波婆梨姊子衆人即遣往白消息還到本國波婆梨所具以聞見廣為說之波婆梨聞已喜發於心即從坐起長跪合掌向王舍城自說誠言生遭聖世甚難值遇思覩尊容禀受清化年已老邁足力不強雖有誠欵靡由自達世尊大慈矜知人心唯願屈神來見接濟於時如來遥知其意屈伸臂頃來到其前礼已舉頭尋見世尊驚喜踊躍礼拜問訊請

令就坐恭肅侍佛佛為說法遣阿那含於時世尊尋還鷲頭山時淨飯王聞佛道成遊行教化多有所度情懷渴仰思得覲覲告優陁耶汝往佛所騰我志意白於悉達汝本有要得道當還願遵往言時来相見優陁耶到具宣王意佛尋可之七日當往優陁耶喜還白消息淨飯王聞告語諸臣優陁耶来云佛當還莊嚴城内極令清潔塗浄街陌遍竪幢幡饒儲華香當俟供養嚴辦已訖為諸群臣四十里外奉迎世尊於時如来與大衆俱八金剛力士住在八面時四天王各在前導時天帝釋與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虚而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人婇女覩見大衆晃朗復顯佛在中央如星中月王大歡喜不覺下礼礼畢問訊為共還國住尼拘盧陁僧伽藍是時國法男女有別王為臣民日日聽法聞法開悟得度者衆諸

女人輩各懷怨恨佛爲大衆雖復還
國男子有幸獨得見聞我曹女人不
蒙恩祐佛知其意即語王言自今已
後令國男女番休聽法一日一更從
是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波
闍波提佛已出家手自紡織作一
端金色之氎積心係想惟俟於佛既
得見佛喜發心髓即持此氎奉上如
來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆僧
時波闍波提重白佛言自佛出家心
每思念故手紡織規心俟佛唯願垂
愍爲我受之佛告之曰知母專心欲
用施我然恩愛之心福不弘廣若施
衆僧獲報弥多我知此事是以相勸
佛又言曰若有檀越於十六種具足
別請雖獲福報亦未爲多何謂十六
比丘比丘尼各有八輩不如僧中漫
請四人所得功德福多於彼十六分
中未及其一將來末世法垂欲盡正
使比丘畜妻挾子四人以上名字衆
僧應當敬視如舍利弗目揵連等時
波闍波提心乃開解即以其衣奉施
衆僧僧中次行無欲取者到弥勒前

尋爲受之於後世尊与比丘僧遊波
羅㮈轉行化導介時弥勒著金色㲲
衣身既端正色紫金容表東相稱威
儀詳序入波羅㮈城欲行乞食到大
陌上聲鋪住立人民之類覩其色相
圍遶觀看無有猒足雖皆欽敬無能
讓食有一穿珠師偶到道邊見於弥
勒甚懷敬慕即問大德爲得食未荅
言未得尋請將歸辦設飲食食已澡
漱爲說妙法言辭高美聽之無猒時
有大長者值欲嫁女先與一珠雇令
穿之若其穿訖當与錢十万於時長
者遣人來索珠師聞法五情甘樂語
言且去比後當穿其人復語令急須
之念時著手囑已還去具語長者斯
須之頃重遣往索猶故聽法未爲穿之
還語長者長者恨言既重相雇不唐倩
託今乃前却不稱我要更重遣人因賫
錢往若其未穿還擕珠來使人到問
猶故聽法知未穿珠急從還索事不
得已即取還他穿珠之師在弥勒前
次第聽法心無猒退其妻瞋恚嫌責
夫言須叟之勞當得錢十万以供家

中衣食之短但聽沙門浮美之談云
失尒許錢財之利夫聞其言情懷悔
恨弥勒知意而語之言汝今能共至
精舍不答言可尒即時共到精舍將
到僧中問衆僧言若有檀越請一持
戒清淨沙門就舍供養所得盈利何
如有人得十万錢時憍陳如尋即說
言假使有人得百車珎寶計其福利
不如請一淨戒沙門就舍供養得利
弘多舍利弗言設令有人得一閻浮
提滿中珎寶猶不如請一淨戒者就
舍供養獲利弥多目揵連言正使有
人得二天下滿中七寶不如請一清
淨沙門於舍供養得利極多其餘比
丘如是各各引於方喻比挍其利皆
悉多彼時阿那律復自說言正令得
滿四天下寶其利猶復不如請一清
淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然
者我是其證自念過去九十一劫時
世有佛号毗婆尸般涅槃後經法滅
盡時閻浮提有一大國名波羅奈尒
時國中有一薩薄家居巨富無所乏
少有二男兒各皆端正長名溲陀小

字阿淚吒父壽命終告勑二子我必
不免當即後世汝等兄弟念相承奉
合心并力慎勿分居所以然者辟如
一絲不任繫爲合集多絲乃能制爲
辟如一葦不能獨然合捉一把然不
可滅令汝兄弟亦復如是共相依恃
外人不擾內穆歎家則財業日增囑誡
之後氣絕命終兄弟奉教合居數時
後阿淚吒婦自心念言令共居止逼難
兄家人客知識不得聽待若當分異各
自努力情既無難可自成家念是事
已具向夫說阿淚吒聞婦所言以爲
不可婦復慇懃廣引道理阿淚吒情
廻以事白兄兄復引父垂命之言廣
示方比不可之理時阿淚吒婦數數
勸夫其夫意決急求分居兄見意感
爲分家居分異之後阿淚吒夫妻恣
情放志招合伴黨飲噉奢侈不順禮
度未經幾年家物耗盡窮罄无計詣
兄匃之兄復矜之與錢十万用盡更
索如是六返前後凡爲六十万錢後
復來求兄復呵責云父勑誡汝不承
用未經幾時求共分異言用無度不

可供給前後為汝六十万錢汝不知
足復更來求今復更為汝十万錢能
有能無更匆來索其弟得責慚愧取
錢夫婦改操謹身節用懃心家業財
產日廣其後漸富更無乏短其兄淚
乇連遭衰艱所在破亡財物迸散家
理頓窮無有方計往到弟邊說所須
闕求索少錢供足不遠其弟瞋嫌而
語兄言謂望兄家不識有貧云何復
來從我所索作是語已乃不讓食兄
便還去而自愕然生死之中何可畏
耶析體兄弟不識恩養豈況他人當
推義理心即厭世捨家入山靜坐思
惟諸法生滅心即開悟成辟支佛威
儀可觀入城乞食後值歲儉人民飢
乏時辟支佛乞食難得時弟阿淚乇
後轉貧窮復值歲荒食穀不繼日
往取薪賣糴稗子共家婦兒以自
供活一日晨朝早往入澤於城門中
見辟支佛威儀可觀入城乞食即往
取薪還來到門見辟支佛空鉢而出
心自生念此是快士晨見入城今乃
空來若今與我共歸至舍當共分食

以奉施之作是念已捨之而去時辟
支佛尋知其意即隨其後往到門中
阿淚吒見之心用歡喜即為敷牀請
令入坐索其自分穪子之糜躬手自
持施辟支佛時辟支佛語阿淚吒言
汝亦飢渴當共分噉阿淚吒白言我
曹世俗食無時節尊日一食但願為
受即受食訖感其至心遭斯歲儉父
子不救能割身分以用見施當為現
變令其歡喜即飛虛空身出水火廣
現神足還住其前語阿淚吒言欲求
何願恣隨汝意見變歡喜踊躍即前
至心自立誓言一切衆生多種求財
我願世世莫有所乏情有所欲應意
而至又願將來得遇上士功德勝汝
百千万倍令我於彼得漏盡證神足
變化與汝不異求願已訖倍復歡喜
時辟支佛還歸所止時阿淚吒即還
入澤取薪到見一兎意欲捕取走逐
轉近以鎌遥擲即時墮地適欲前取
化為死人上其背上急抱其頭盡力推
却不能令却心懷恐怖憧惶苦惱意
欲入城共婦解却復恐人見令不聽

入留待日暮以衣用覆擔負入城往
趣其舍已到舍內自然墮地變成一
聚閻浮檀金光明晃昱并照比舍展
轉談之上徹於王王即遣人往看審實
使人到觀見是死人尋還白王是死
人耳王問餘人猶言是金甚怪所以
重遣人看如是七返來言不定王即
自往親往看之見是死人形漸欲臭
即問阿淚吒汝見是何答言看實是
金即取少許用奉於王王見金色敬
之來有問其所由何緣得此於時阿
淚吒具以本末向王而說必當由施辟
支佛故王聞其語歎言善哉汝得快
利值此上人即更賜與拜為大臣如
是諸尊彼阿淚吒者即我身是我於
彼世以少稗麨施辟支佛因自求願
緣是以來九十一劫生天人中無所
之少三事挺特端正受稱情有所欲
應意而至乃至今身在家之時我常
優遊不喜世務兄摩訶男常有忿辭
我得語言我兄福德摩訶男言我獨勞
慮家理田業優閑卧食云何福德其
母欲試遣我至田監臨種作令不送

食我怯食遲遣人往索母遣人語我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其母聞兒是語即取寶案嚴具器物以襆覆上送以與我令摩訶男逐而看之已到我前發去其襆百味飲食案器悉滿如是餘時在所應意若令滿得四天下寶劫盡之時理當消滅復不得久如是我以少糜施辟支佛九十一劫福利未滅復緣斯德見佛度苦以是之故知請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四天下寶時阿那律說是語已於時世尊從外來入聞阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說過去事我復次說當來之世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生濡草猶如天衣尒時人民壽八万四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽晉言具也彼時當有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣爲衆生轉尊法輪其第一大會度九

十三億衆生之類第二大會度九十
六億第三大會度九十九億如是比丘
三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆
生或三寶中興供養者出家在家持
齋戒者燒香燃燈礼拜之者皆得在
彼三會之中三會度我遺殘衆生然
後乃化同緣之徒於時弥勒聞佛此
語從座而起長跪白佛言願作彼弥
勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生
彼為弥勒如来如上教化悉是汝也
於時會中有一比丘名阿侍多長跪
白佛我願作彼轉輪之王佛告之曰汝
但長夜貪樂生死不𩆜出耶於時在
會一切大衆見佛世尊授弥勒決當
来成佛猶字弥勒各皆有疑欲知本
末尊者阿難即起白佛弥勒成佛復
字弥勒不審從何造起名字佛告阿
難諦聽著意過去無量阿僧祇劫此
閻浮提有一大國王名曇摩留支領
閻浮提八万四千國六万山川八十
億聚落二万夫人婇女一万大臣有
一小國豊樂是中 國王名波塞奇時
弗沙佛初出於世在此國中化導衆

生時波塞奇王與諸群臣專供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時大王怯其閒絶即遣使者往責所以使者到已宣王言令比年已來人信俱斷汝爲人臣何以違常將有異心欲懷逆耶時波塞奇得大王敎自知違替靡知所如即往見佛白如是事佛告王言汝勿憂慮但還遣使以誠告言佛在我國朝夕承事是以不暇往覲大王國內財物供佛及僧無有遺餘可以獻貢波塞奇王得佛敎已即還報使如佛所語使到見王具道其意大王聞之甚懷感怒即合諸臣共詳此事諸臣皆言彼王憍慢擯引道理宜合兵衆往攻伐之王即然之合兵躬往前軍近到彼王乃知心懷怖懼急往白佛佛告王言莫用憂慮但自往見宣說前語波塞奇王即與群臣往到界上見於大王禮問畢訖住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不來朝覲波塞奇言佛世難値甚難得覲須來在國化導民物朝夕侍奉故使違替於

時大王復更重責匹使令尒何以斷
獻波塞奇言佛有徒衆名曰衆僧戒
德清淨世良福田合國所有常用供
養無有盈長可以為貢曇摩留支
聞此語已告言且住須我見佛見佛來
還乃問汝罪即與群臣往至佛所是時
如來大衆圍遶各恭靜然端坐入定
有一比丘入慈三昧放金光明如大
火聚曇摩留支遥見世尊光明顯赫
明曜踰日大衆圍遶如星中月為佛
作礼問訊如法見此比丘光明特顯
即白世尊此一比丘入何等定光曜
乃介佛告大王此比丘者入慈等定
王聞是語倍增欽仰言此慈定巍巍
志慕慈定意甚柔濡更無害心即時
乃尒我會當習此慈三昧作是願已
請佛及比丘僧唯願迴神往至大國
佛即許可尅日當往波塞奇王聞佛欲
往至大王國甚懷戀恨愁悴無憀心
自念言若當令我是大王者如來則
當常住我國由我小故不得自在念
是事已即問佛言諸王之中何者㝡
大佛告之曰轉輪王大波塞奇王因

自作願願我由来供養佛及衆僧持此功德搚願將来世世常作轉輪之王如是阿難介時大王曇摩留支者今弥勒是始於彼世發此慈心自此以来常字弥勒彼波塞奇王今祇陁是乃於彼中常作轉輪王自是以来世世恒作乃至今日功德不盡是以今日復求索作時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其餘會者聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者有得還住不退地者各皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦品第五十一 丹本爲五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時長者須達敬信佛法為僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往来說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性點慧能知人語諸比丘往来每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聡黠愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦習而說偈言

豆佉 三牟提耶 尼樓陁 末加 晋言苦習滅道

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向
樹上次第上下經由七返誦讀所受
四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此
善心即生四天尊者阿難明日時到
著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡為狸
所煞生矜愍心還白佛言須達家內
有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜
命終不審識神生處何所唯願如来
垂愍見示佛告阿難諦聽諦聽善著心
中當為汝說令汝歡喜緣汝授法喜心
受持命終之後生四王天此閻浮提
五十歲為四王天上一日一夜彼亦
三十日為一月十二月為一歲彼四
王天壽五百歲阿難問佛於彼命終
當生何處佛告阿難當生第二忉利
天上此閻浮提百歲為忉利天上一
日一夜亦三十日為一月十二月為
一歲彼忉利天壽千歲阿難復問於
彼命終當生何處佛告阿難當生第
三炎摩天上此閻浮提二百歲為炎
摩天一日一夜亦三十日為一月十
二月為一歲彼炎摩天上壽二千歲

阿難又問於彼命終當生何處佛告
阿難當生第四兜率天上此閻浮提
四百歲爲彼天上一日一夜亦三十
日爲一月十二月爲一歲彼兜率天
壽四千歲阿難又問於彼命終當生
何處佛告阿難當生第五不憍樂天
此閻浮提八百歲爲第五天上一日
一夜亦三十日爲一月十二月爲一
歲彼第五天壽八千歲阿難又問於
彼命終當生何處佛告阿難當生第
六化應聲天此閻浮提千六百歲爲
第六天上一日一夜亦三十日爲一
月十二月爲一歲彼第六天壽万六
千歲阿難又問於彼命終復生何處
佛告阿難還生第五天上如是次第
至四天王天上下七返生六欲天中自
恣受福極天之壽無有中夭阿難又
問六天壽盡當生何處佛告阿難當
下閻浮提生於人中出家學道緣前
鳥時誦持四諦心自開解成辟支佛
一名曇摩二名修曇摩佛告阿難一
切諸佛及衆賢聖天人品類受福多
少皆由於法種其善因致使其後各

獲妙果佘時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

鳥聞比丘法生天品第五十二（丹本爲五十七）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佘時於林樹閒有一比丘坐禪行道食後經行因佘誦經音聲清雅妙好無比時有一鳥敬愛其聲飛在樹上聽其音響時有獵師以箭射煞緣茲善心即生第二忉利天中父母膝上忽然長大如八歲兒面貌端正殊異光相晒然無有倫疋即自念言我以何福得生此中天福果報便識宿命觀見故身本是禽鳥蒙彼比丘誦經福報得生此中即持天華詣閻浮提到比丘所礼敬問訊以天華香供散其上比丘問言汝是何神荅言我本是鳥愛尊音聲來此聽經承為獵師所煞因此善心生忉利天比丘歡喜即命令坐為其說法種種妙善天人聞解得須陁洹果歡喜踊躍即還天上佛告阿難如來出世饒益甚多所說諸法實為深妙乃至飛鳥緣愛法聲獲福無量豈況於人信

心堅固受持之者所獲果報難以為比丘時阿難及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑雕造

賢愚經卷第十三　欝

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

五百鴈聞佛法生天品第五十三丹本為六十

如是我聞一時佛在波羅㮈國尒時世尊於林澤中為天人四輩之類演說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂盤桓迴翔尋欲來下至世尊所時有獵師張施羅網五百羣鴈墮彼網中為獵師所煞生忉利天父母膝上忽然生長如八歲兒身體端嚴顏貌無比光相明淨喻若金山便自念言我以何因生此天中天人心聰神解即識宿命緣愛法聲果報生天當報其恩即共同時持天花香下閻浮提波羅㮈國至世尊所天光明曜猶寶樹林一時曲身礼世尊足合掌白言我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開示道要尒時世尊便為演說四諦妙法天人開悟得須陁洹果即還天上不墮三塗隨緣七生得盡諸漏尒時阿難白世尊言昨夜有天光明照曜礼敬世尊不知

其緣願見告示佛告阿難善思念之當為汝說世尊昨日在林澤中為天世人四輩之衆敷演妙法有五百羣鴈愛敬法聲心悦欣慶即共飛来欲至我所墮獵師網中於時獵師即取煞之因此善心生忉利天自識宿命故来報恩尒時阿難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言如来出世實為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至禽鳥猶聞法聲獲福乃尒豈況於人信心受持計其果報過踰於彼百千万倍不可為比佛告阿難善哉善哉如汝所說如来出世多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當共一心信敬佛法尒時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

堅誓師子品第五十四 卅卷篇 六卜一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中尒時提婆達多恒懷惡心向於世尊欲害如来自稱為佛教阿闍世害父為王新佛新王治理天下不亦快乎王子信用便煞其父自立為王是時世人咸懷惡心於諸比丘

僫不欲見時諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作不善事使諸四輩各興惡心向於沙門尒時世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙門著染衣人當知是人則便惡心向於過去諸佛辟支佛阿羅漢向於未來諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報所以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有衆生剃除鬚髮著染衣者當知是人不久當得解脫一切諸苦獲無漏智為諸衆生作大救護若有衆生能發信心向於出家著染衣人獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家著染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗摠領八万四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山

閑林中坐禪行道飛騰變化福度衆生時諸野獸咸來親附有一師子名号跋迦羅毗(晉言堅誓)軀體金色光相明顯煥然明裂食果噉草不害羣生是時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見有師子甚懷歡喜而心念言我今大利得見此獸可殺取皮以用上王足得脫貧是時師子適值睡眠獵師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言如此之人在世不久必得解脫離諸苦厄所以者何此染衣者過去未來現在三世聖人標相我若害之則爲惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還息毒箭兩行命在不久便說偈言

耶羅羅　婆奢沙　娑呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天恍惕即以天眼下觀世間見於獵師煞菩薩師子於虛空中雨諸天花供養其屍是時獵師剝師子皮持至于家以奉國王提毗求索賞募時王念言經書有云若有畜獸身金色相必是菩薩大士之人我今云何貪其賞

人若與賞者便為共此煞害無異是
時獵師弄窮求哀國王矜愍與少財
物問獵師言師子死時有何瑞應荅
言口說八字天地普動無雲而雨天
降諸花尒時國王聞是語已悲喜交
集信心益猛即召諸臣耆舊智人令
解是義時諸人衆都不能解空林澤
中有一仙人字奢摩字義俱閑仙人聦
明哲達貫練使還白王王即請来仙人
于時具為大王解說其義耶羅羅甚
義唯剃頭著染衣當於生死疾得解
脫婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢
聖之相近於涅槃娑呵云剃頭著染
衣者當為一切諸天世人所見敬仰
於時仙人解是語已提獸歡喜即召
八万四千小王悉集一處作七寶高
車張師子皮表示一切悉共敬戴燒
香散花而以供養極盡忠心後復打
金作棺臧師子皮以用起塔尒時人
民緣是善心壽終之後皆得生天佛
告阿難及四部衆尒時師子由發善
心向染衣人十億万劫作轉輪聖王
給足衆生廣殖福業致得成佛尒時

号蹉迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗縁供養師子皮故十万億劫天上人中尊貴弟一修諸善本今弥勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是尒時四衆從佛聞說過去因縁心懷歡喜深自惋悼悲歎而言我等愚癡不識明喆生起惡心唯願如来憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因為說法四諦微妙隨其宿縁皆獲諸果有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果者有發無上正真道意者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

梵志施佛納衣得受記品第五十五（丹本爲六十二）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上所着之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞食周訖欲還所止有一婆羅門来至佛所為佛作礼覩佛容顏光相殊特見佛身衣有少破壞心存惠施割省家中得少白疊持用施佛唯願如来當持此疊以用補衣佛即受之時婆羅門見佛受

已心情歡喜倍加踊躍佛哀此人即
與授決於當來世二阿僧祇百劫之
中當得作佛神通相好十號具足佛
授記已歡喜而去國中豪賢長者居
士咸興此心云何世尊受彼少施酬
以大報作是念已各爲如來發積好
歡作種種衣持用奉佛阿難問佛世
尊先昔造何善行能令一切奉施衣
服願佛爲說令得開解世尊告曰諦
聽善心當爲汝說過去因緣阿難曰
諾義當善聽佛告阿難乃往過去無
量無數阿僧祇劫爾時有佛名毗鉢
尸出現於世與其徒衆九萬人俱彼
時有王名曰槃頭有一大臣請佛及
僧三月供養佛即許可既蒙可已還
至其家辦具所須時槃頭王亦欲供
養佛及衆僧往至佛所而白佛言會
得與奉及比丘僧三月供養佛言槃
頭王先已受請大臣請大人之法不
頂中違三即還當告其王曰佛受我
國吾欲供養云卿已請今可避我我
供養訖卿乃請之臣答王言若使大
王殺我身命復得如來常住於此復

令國土常安無灾若使能保此諸事
者我乃息意放王先請王自念言斯
事巨辦復更曉曰卿請一日我復一日
日便可之更乎設會參滿所願尒時
大臣為彼如來辦具三衣皆悉豐足
復為九方諸比丘眾作七條衣人與
一領阿難當知尒時大臣以上衣服
施佛及僧供養之者豈異人乎則我
身是我乃世世殖福無猒今悉自得
終不唐損時阿難等聞說是已歡喜
懃修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行

佛始起慈心緣品第五十六 丹本爲第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸比丘夏安居竟往至
佛所礼敬問訊佛以慈心慰喻撫恤
汝等比丘彼得無苦耶慈心矜篤撫懷
憐愍阿難見之而白佛言世尊慈愍
垂矜特隆不審世尊發起慈心為遠
近耶佛告阿難若欲知之當為汝說
過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二
罪人共在地獄獄卒驅之使挽鐵車
剥取其皮用作車鞅復以鐵棒打令
奔走東西馳騁無有休息時彼一人

竭力馳奔獄卒逼之蹶躄地便起疲極困之絕死復穌彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人願白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知尒時獄中慈心人者我身是也我乃尒時於彼地獄受罪之時初發如是慈務之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

頂生王品第五十七 丹本為六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊見諸比丘貪於饍好營於名利多畜盈長積聚無猒佛見此已為諸比丘說貪利害夫貪欲者現貪身命然後歸三塗憂苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而便墮落受諸苦惱

尒時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王

名瞿薩離典斯天下八万四千小國有二万夫人婇女一万大臣時王頂上欻生一皰其形如繭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便劈看之得一童子甚為端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必為聖王統臨四域因為立字名文陀竭晉言頂生年已長大英德遂著王以一國用封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆來瞻省不能自免遂便薨背諸附屬王共詣頂生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生答言若吾有福應為王者要令四天及尊帝釋來相迎授尒乃登祚立揩已竟四天即下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶冠來為著之然後稱揚諸王復勸當詣大國王所治處頂生復言若我有福應為王者國當就我我不就國立揩適竟大國之中所有宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬王女神珠典藏典兵悉亦應集君四天下為轉輪王巡行國界見諸

人民墾地耕種王問臣吏此諸群生欲作何等便荅王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有福應為王者當有自然百味飲食充飽一切使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用為諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服餝王復立誓若我有福應為王者當有妙衣自然而出賑給万民使無窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸羣剎修治樂器王因問之作此何為諸人報言衣食既充之於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應為王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡預王德至重万善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦國民福王復立誓若是民福寶當普雨若獨我德癒雨宮內作願適

竟餘處悉斷唯兩宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八万四千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無比大王可往遊觀彼界王則先可意欲巡行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八億歲夜叉復唱西方有國名瞿耶尼亦復快樂王可至彼王即先然往遊其土食福受樂經十四億歲夜叉復唱北方有國名欝單日其土安豐人民熾盛王可到彼王即往詣留止其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜叉復唱有四天王處其樂難量可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天還見甚懷恐怖即合兵衆出外推之竟不奈何還歸所止頂生於中優遊受樂經數十億歲意中復念欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有五百仙人住在須弥山腹王之爲馬屎屎下落汙仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生

王欲上三十三天必要爲驀矣此不
僊仙人衆保護結神呪令頂生王及
其人衆悉住不轉王復知之即立誓
願若我有福斯諸仙人悉皆當來承
與所爲王德而得能有感致五百仙
人盡到王邊遂從御馬其王天上來
至之頃遙觀天城名曰善見其色纖
白高觀森時與枝見城有千二百門
諸天備嚴悉閉諸門著三重鐵關頂
生兵衆直趣不疑王即取貝吹之張
弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋
與其眷屬見圍請入宮與共分坐天
帝人王貌類一種其初見者不能分
別唯以視眴遲疾知其真實二天天
上受天欲樂盡三十六帝來後帝釋
是大迦葉時阿修羅王興軍上天
與帝釋鬪帝釋不如還軍入城頂生
復出吹貝扣弓阿修羅王即時崩墜
頂生自念我力如是無有等者今與
帝釋共坐何爲不如害之獨霸爲快
惡心已生王即墮落當本殿前委頓
欲死諸人來問若後世人問頂生王
云何命終何以說之王對之曰若有

此閻便可登之頂生王者由貪而死
統領四域四十億歲七日雨寶及在
二天而無厭足故致墜落是故比丘
夫利養者實為大患當思遠離深求
道真阿難白佛此頂生王宿何福而
獲如此無量大報佛告之曰乃往過
去不可計劫時世有佛号曰弗沙與
其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲
娶婦手把大豆當用散婦是其晏世
俗家之禮於道值佛心意歡喜即持
此豆奉散於佛四粒入鉢一粒住頂
由此因緣受無極福四粒入鉢王四天
下一粒在頂受樂二天爾時諸弟子
聞佛所說有得初果二果三果及阿羅
漢者不可稱數受持佛語歡喜奉行
蘇曼女十子品第三十八 (丹本為六十五)
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時須達長者家有小女字
曰蘇曼面首端正容貌殊妙其父憐
愛特於諸子每遊行時每將共去於
是長者將至佛所其女見佛情意欣
悦
路頭得好香華佛往至所女手中有
賣見美佛從索之奉散便與備亂於

上書香種種還以與之女共其父還
歸城裏便行推覓種種妙香如佛所
須持詣祇洹躬自擣磨日日如是於時
持叉尸利國王遣其一兒使到舍衛
初適他土處處行觀看漸漸展轉復至
精舍見穢是女在中磨香受其姿容
欲得爲妻即往入城啓波斯匿王云
有此女可適我意願王見賜勿違我
志王問之曰是誰家女答言是須達
許王言卿自從索吾不能知復重啓
王王答相聽當自求之王言可尒彼
國王見發遣子弟卑兼衆物先歸本
國唯留一象及己在後往至祇洹搏
穢是女寡騎而去須達聞之遣人追
逐爲走馳速不能及遂即達本土便用
爲婦後遂懷妊産卵十枚卵後開敷
有十男兒形貌姝好與人有異年遂
長大勇健非凡然喜敢獵傷害物命
其母矜愍數使莫尒諸子自恣射獵
之事最爲快樂母令相遠將爲見憎
母復告言吾受汝等是以困制若當
憎汝終無此言所以者何夫煞生之
罪當入地獄受諸苦惱數千万歲常

為鹿頭羊頭兎頭諸禽獸頭阿傍獄
卒之所獵射無央數歲雖思解脫其
何由乎諸子白母如母所說為自出
心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞
如此事兒復問母佛者何人幸願具
宣母告諸子卿不聞乎迦維羅衛淨
飯王子形相炳著應為聖王猒老病死
出家學道願行成就得無上果巨身
丈六相好無比三明六通遐鑒無外
前知無窮却知無極觀知三世如掌
中珠諸子聞之心內欣然因更問母
佛今近遠為可見不母便荅言今在
舍衛諸子啓母求往覲佛母即聽之
諸子同時共詣舍衛其祖須達見之
情悅倍加愛念將至祇洹奉覲如來
諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千
万倍五情欣喜不能自勝佛因隨宜
為說妙法十人俱時得法眼淨便復
白佛求索出家佛問之曰汝父母聽
不荅言未諮佛言父母未聽不得[illegible]
化須達復言斯是我孫我得自在我
令放之於理亦可佛便允然聽使為
道鬚髮自落法衣在身便成沙門精

勤大業盡得羅漢斯十比丘甚相欽敬行則俱進住在同處國中人民莫不宗戴阿難白佛此十比丘有何福慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡於苦際佛告阿難乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶行覩見問老母曰何所施為老母語言斯是尊塔功德弥弘是以修補欲望善果年少歡喜助共興功所作已竟誓為母子其十年少願共同生從是已來九十一劫天上人中恒為俱生受福快樂常有三事勝於餘人一者形體端正二者衆所敬愛三者恒得長壽經尒許時不墮三塗今還遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸逮應真欲知尒時老母者今蘇曼女是尒時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者發大乘意逮不退者信受佛語歡喜奉行

婆世躓品第五十九 丹本為六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中于時此國有豪富長者名尸利躓其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮熾宗族長者益歡情在無量因復勸請便為立字相師問曰從有此兒有何瑞應長者報曰其母本来訥口鈍辭既懷此兒談語巧妙倍於常儀便為作字号婆世躓年歲已大聡才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅伎家有一女子面貌淨潔暉容希偶心便染著欲得娉娶歸啓父母願為求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何為婚子情深愛不能自釋重更啓言莫問門户但論其身幸垂顧愍哀為我求若不如志便自殞命父母從之遣人往求彼家報言君是大姓我是小人素非疇偶何緣得尒其兒懇懃情猶不息復更遣信重從索之彼家荅言若能如我習種種術歌儛戲笑悉令偹知及於王前試使得中然

後乃當共作婚姻兒或其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸那羅上幢投窓空中索走如是種種衆多戲事時長者子亦往王邊次應現伎上索而走索走既竟王脫不見復勅更上奏命爲之氣力漸劣中道欲墮心中惶懅無所歸依尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧全身命出家學道爲寧墮地要彼女耶尋報之言願自存濟不用其地目連即時於虛空中化作平地其人見已情怖便止因地而下得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨出要爲快心意暢解便得初果因復白佛願得出家尋修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便成沙門以心專精禪思道修正業諸漏得盡成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世躓沙門往昔之時與彼女子有何因緣心深惑著幾致危沒復共目連造何善因今蒙其恩

而獲寧濟復何因緣自致應真佛告
阿難乃往過去無量之劫波羅捺國
有大長者初生一子端正無比當子
是時其家有人從海中來賚一鳥卵
用奉長者長者納受經少時間其卵
便剖出一鳥鸚毛羽光潤長者愛之
與子使持漸漸長大乎相懷念時長
者子騎鳥背上鳥便擔飛處處遊觀
情既滿猒還歸其舍日日如是經歷
多時其長者子聞他國王作那羅戲
便棄斯鳥往至彼間来下觀看鳥往
樹上偶見王女情便深愛甚時遣信
騰說情狀王女然可便與共交作事
不密為王所知遣人推捕尋時獲得
縛束其身而當斬戮長者子言諸君
何為勞力煞我聽我上樹自投而死
諸人聽許便起攀樹而上乘騎其鳥
翔虛而去因此鳥故得延壽命佛告
阿難彼時長者子今婆世躓是尒時
王女者今彼家女是尒時鳥者則目
連是過去世時感色致困由鳥得濟
今復貪色垂當死亡由目連故致得
安隱其婆世躓時說聰辯成無漏者

乃往過去波羅㮈國有一居士見辟支佛來從乞飯居士即時以食施與因復勸請令說經法其辟支佛辭云不能擲鉢虛空騰踊而逝居士念曰斯人神力變化無方然其不能數宣道化願我後生逮值聖尊勝於此士巨億万倍演散法義無窮無盡今我身者亦獲果證由此因緣今世聰明逮羅漢果佛說是時莫不歡喜有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種緣覺善根者發菩提心者皆信佛語頂戴奉行

優波毱提品第六十（丹本為六十七）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時此國有一梵志字阿巴毱提聰明廣學探古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若我出家智慧辯才與舍利弗等者情則甘樂若當不如還自歸家佛尋答曰卿不如也時彼梵志止不作道還歸其舍世尊於後告衆會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當深化逮成六通智慧高遠教化衆生其數如塵佛涅槃

時告阿難言我滅度後一切經藏悉
付囑汝汝當受持廣使流布世尊既
滅阿難持法阿難後時復欲捨身告
弟子耶貰羇言我去世後所有典要
汝當護持因復告曰波羅㮈國當有居
士字為毱提此人有子名優波毱提
卿好求索度用為道卿若壽終以法
付之阿難滅已此耶貰羇奉持佛法
遊化世間所度甚多復至波羅㮈往
造居士與共相識數數往來其彼居
士生一男兒字阿巳毱提年在幼稚
于時耶貰羇往從索之欲使為道其
父荅曰始有一子當紹門戶不可尒
也若後更生便用相給後復生男字
難陁毱提時耶貰羇復往從索其父報
言大子營外次子營內於其家居乃
可興隆情中戀惜未能相許若後更
有信當奉惠此耶貰羇是阿羅漢三
明具足能知人根觀此二兒與道無緣
亦自息意不慇懃求時彼居士復更
生男顏貌端妙形相殊特時耶貰羇
復往從索其父報曰兒今猶小未能
奉事又復家貧無以餉送且欲傳之

須大當與年漸長大才器益盛父付
財物居肆販賣時耶貰𧶠往到其邊
而為說法教使繫念以白黑石子用
當籌等善念下白惡念下黑優婆毱
提奉受其教善惡之念輙投石子初
黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正
等繫念不止更無黑石純有白者善
念已盛逮得初果時彼城中有婬女
人遣婢持錢往從買花優波毱提心
性質直饒與其花不令有恨婢賫花
歸婬女甚恠問其婢言前日買花用
錢一種往何以少今何以多將無前
時相欺減乎婢荅之言今日花主慈
仁守禮平等相與所以饒獲又復其
人形軀殊妙大家若見復不有恨婬
女聞之遣信請喚優波毱提自抑不
往又復延召終不從命于時婬女與
王家兒而共交通貪其衣服衆寶所
成剎興義襄欲而藏之王家搜覔於
其舍得尋取婬女斬截手足劓其耳
鼻懸於高標豎置冢間雖荷此苦然
未命終優波毱提往到其所婬女謂
言往者端正不肯相見今日形殘何

所着辛尋即對曰吾不愛色而來至此用相憐 故來致 此耳因為宣說四非常法是身不淨苦空无我一一諦察有何可恃愚惑之徒妄生染想婬女聞法逮法眼淨優波毱提成阿那舍時耶世鞞復從居士索此少年用作沙弥奉教持與將至精舍授其十戒年滿二十便授具足白四羯磨竟得阿羅漢道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮便集衆人欲為說法時魔波旬於會處所而雨金錢衆人覓拾竟不聞法於第二日復集大衆魔雨花鬘以乱衆心於第三日復更集大衆魔王便化作一大爲紺琉璃色口有六牙其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮花一一蓮花上有七玉女斯諸玉女皆作伎樂其爲優遊徐步會側衆人顧目情不在法於第四日復集大衆魔王復化作一女人端正美妙侍立尊後衆人注目忽忘法事于時尊者尋化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道者衆尊者本来有一猗子日日於耳竊爲說法其

猶命終生第六天與魔波旬共坐一
牀魔王思惟此天大德乃與我等為從
何沒而來生此尋觀察之知從猶身
彼沙門者相辱乃令遥伺尊者入禪
定時持一寶冠著其頭上既從定起
覺頂有冠尋便思察知魔所為即以
神力感魔使來化其猶屍令似歸餚
而告魔言汝遺我冠深謝來意今以
歸餚用相酬贈魔王受已便還天上
而見所著乃是死猶心中猒惡而欲
去之盡其神力不能令却復詣帝釋
求除不淨帝釋報言其作此者斯人
能捨非是吾力之所任却魔王復去
廣問諸天乃至梵天向之喜言願除
茲穢各荅如初非力所辦事不獲已
來詣尊者而謂言曰佛實大德慈心
無邊諸聲聞輩誠為因忍何以驗之
我乃昔日將諸魔兵凡十八億攻圍
菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨
我今小觸相困乃尒尊者荅言理實
如是佛之於我百千万倍不可為喻
如須彌山比彼芥子如大海水方於
牛跡如師子王喻於野干大小之形

實不相及尊者語魔吾生末世不見如來聞汝神力能化作佛試為一現我欲觀之魔王答言我今化現慎莫為礼對曰不礼是時魔王化身作佛軀幹丈六紫磨金色三十二相八十種好光明赫弈踰倍日月尊者欣悅便前稽首魔還復形語尊者言向云不礼今作礼何尊者答言我自礼佛不礼於汝魔復謝曰唯願矜愍却此死狗尊者告曰汝起慈心擁護羣生則此死狗變成寶鬘若懷惡意則作狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者成道已後所化衆生得四果者一人一籌籌長四寸如此之籌滿於一房房高六丈縱廣亦尒於是衆人白尊者言尊者福德實為弘博化度羣萌不可稱數尊者告曰吾為畜生時亦化衆生使得聖果何況今日衆會皆言不審先世所更云何尊者告曰乃往過去波羅㮈國有一仙山五百辟支佛止住其中時有獼猴日來供養奉覲儀容諸辟支佛後盡涅槃復有五百梵志續在中止諸梵志等或事日月

或復事火事日月者翹脚向之其事火者朝夕燃之時彼弥猴見其翹脚便取挽下見其燃火便取滅之獼猴于時端坐思惟諸梵志見自相謂言此獼猴者將為我曹示茲威儀尋各整身諦察真理心意開解盡得辟支佛道彼獼猴者我身是也衆會復白以何因緣受獼猴身尊者告曰乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波羅捺仙山中住時有應真登上山巔放脚輕疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似獼猴由此因緣五百世中常作獼猴以是之故凡在四輩應自護口勿妄出言尊者優波毱提說此法時一切大會有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者種緣覺善根者發大乘心逮不退者不可稱計信受其教歡喜奉行

汪水中虫品第六十一 丹本為六十八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時城邊有一汪水汙泥不淨多諸糞穢屎尿臰處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其中有一大虫

其形偽虵加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量尒時世尊將諸比丘前後圍遶至彼坑所問諸比丘汝等頗識此蟲宿緣所造行不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當為汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周還神涅槃彼佛法中有十万比丘淨修梵行閑居樂靜依於一山其山左右有好林樹華果茂盛蓊欝無比其諸樹間流泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善行道懃懇修不懈悉具初果乃至四果無有凡夫時有五百估客共相合集欲入大海發引徑路經由此山見諸比丘剋心精懃內懷欣敬思欲設供時諸賈客共相合率往請眾僧求索供養值諸檀越各各已請日日相次竟不從意即詣眾僧辭入大海設我等眾安隱來還當設供養願哀見許時僧默然允可受請眾賈入海大獲珍寶平安還至到眾僧所選眾妙寶

上價者用施衆僧規俟飲食若貪多
者隨意用之於時衆僧受其寶物持
用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向
盡從其求索尒時珎寶當用續食時
摩摩帝荅衆僧言賈客前時自與
我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝
檀越前時以寶施僧令汝舉之令僧
食盡當用補佐時摩摩帝瞋恚而言
汝曹噉屎此寶是我所有何緣乃索
時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便
散去由其欺僧惡口罵故身壞命終
墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中歷九
十二劫乃從獄出今復墮此屎屎池
中經歷年歲未得解脫所以者何過
去有佛名曰尸棄將諸比丘臨過此
坑示諸弟子為說本末復次有佛名
曰隨葉亦復將從諸比丘衆往到其
所說其因緣從此命終還入地獄經
歷數万億歲其後命終復生是中次
復有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍遶
至此坑邊示諸比丘說其本末次名
拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑
次迦葉佛亦來至此咸為弟子說其

自作願願我由来供養佛及衆僧持此功德誓願將来世世常作轉輪之王如是阿難尒時大王曇摩留支者今弥勒是始於彼世發此慈心自此以来常字弥勒彼波塞奇王今祇陁是乃於彼中常作轉輪王自是以来世世恒作乃至今日功德不盡是以今日復求索作時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其餘會者聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者有得遷住不退地者各皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦品第五十一丹本第五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時長者須達敬信佛法為僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往来說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧能知人語諸比丘往来每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰黠愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦習而說偈言

弥耶舍利弗言我無沙弥聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已即散在心還至祇洹至年七歲復來求之時婆羅門即以其兒付舍利弗令使出家時舍利弗便受其兒將至祇洹聽為沙弥漸為其說種種妙法心意開解得阿羅漢六通清徹功德悉備時均提沙弥始得道已自以智力觀過去世本造何行來受此形得遭聖師爾獲果證觀見前身作一餓狗蒙我和上舍利弗恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙弥不受大戒介時阿難而白佛言不審此人曩昔之時興何惡行受此狗身造何善根而得解脫佛告阿難乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善巧讚唄人所樂聽有一比丘年高者老音聲濁鈍不能經唄每自出聲而自娛樂其老比丘已得羅漢沙門功德皆悉具

足于時年少妙音比丘見老沙門音
聲鈍濁自恃好聲而呵之言今汝長
老聲如狗吠輕呵已竟時老比丘便
呼年少汝識我不年少答言我大識
汝汝是迦葉佛時比丘上座答曰我
今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足
矣時年少比丘聞其所說心驚毛竪
惶怖自責即於其前懺悔過咎時老
比丘即聽懺悔由其惡言五百世中
常受狗身由其出家持淨戒故今得
見我蒙得解脫尒時阿難聞佛所說
歡喜信受頂戴奉行

賢愚經卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

偷迦遮復彌經晉名修行道地卷第一 并序

造立修行道地經者天竺沙門厥名衆護出于中國聖興之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鈎玄致妙能體深奧以大慈悲弘益衆生助明大光照悟言真叙尊甘露蕩蕩之訓權現真人其實菩薩也愍念後賢庶幾道者儻有力劣不能自前故總衆經之大較建易進之徑路分別五陰成敗所趣變起絲髮生死之苦勸進勵惑故作斯經雖文約而義豐揆喻遠近防制姧心但以三昧禪數為務解空歸無衆想為宗真可謂離患之至寂无為之道哉

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

厥元由顯異　灼灼踰日光　德積甚巍巍
勝於帝王種　諸天及神仙　專精暴露成
多學博衆義　咸皆礼寂安　天人龍鬼神
在世而精進　奉迎於世尊　三界無等倫
濟以無比慧　生死懼了除　佛正法衆僧

是三德無蹤　當觀此道眼　諦說平等法
意猗尊教　猶如出甘露　或有專修行
觀察於世俗　眾病若干種　生死之不安
沉溺于世根　猶朽車沒泥　不能自救濟
當從經典要　亦如採諸花　愍世是故演
專聽修行經　除有令至無

於是當講修行道經生死老病憂結啼哭諸不可意眾惱集會專修行者在家出學欲令究竟清淨之法志不轉還遂至甘露眾患為絕其無救護无所依仰唯當棄捨一切諸求是故修行欲離惱者當精進奉行此經

即說頌曰

墮生老死而憂惱　身心所興有眾苦
欲得濟度不復還　學修行道莫有猒

何謂無行何謂為行去何修行云何修行道其无行者謂念婬怒欲害親屬諸天國土異友毀戒習惡發言聽于不善不好學問自輕自慢興有著想起邪計常貪樂有身所居之處習近女色放逸懈怠而著情欲不離怒癡多緣眾求人捨遠避縱恣自是放心睡疑失于精進常懷恐怖根門不定

追逐衆事多於言語无有節度思樂長路反論邪說樂說戾事順逐非法遠于道義是謂無行此於无為而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念害　常有樂身不淨想
邪智反順若干瑕　佛說是輩不可行

何謂可行不起瞋恚不念加害親近善友奉戒清淨言輒以道受教學問不自輕慢念計无常苦空非身處於可居不習女色除其放逸常志精進滅於塵勞少食知節救攝身行宿夜覺悟斂心不忘無有狐疑不懷恐怖寂定根門无有衆緣所說輒正平等解脫樂于閑居所觀如諦所未獲法當以懷來諸可逮法堅持不忘斂心採取法化之要於諸衣食而知止足志存經道而無厭極習計非常不樂世閒識食諸想也无為之道所為寂然如是輩法近於无為是謂可行行在何許謂之泥洹於是頌曰

戒淨志樂無我想　唯聽經義隨善友
所見審諦如教行　佛說此則无為道
諸可所趣衆法念　定若干意无苦厭

是為講說德所聚　攝定諸根是謂行
何謂修行云何為行謂能順行修習
遵奉是為修行其修及習是謂為行
何謂修行道尊精寂道是為修行道其
彼修行而有二品一曰凡夫二曰學向
道三經所學也所謂凡夫修行新學舊
學未成為與尊說修行道經其不學者
以為通達何所復論彼所以謂修行
道地經寂然而觀云何寂觀趣於沙
門四德之果云何四德謂為有餘泥
洹之界云何有餘謂其當至无為之
界云何當至無為之界謂衆苦本一
切除盡是故行者欲捨一切衆苦
之惱常當尊精不與衆行不傷教
禁修建寂觀假使行者毀戒傷教不
至寂觀專精功夫譬如有人鑽木求
火數數休息而不專一終不致之既
不獲火唐勞其功其懈怠心欲求無
為譬猶於然於是頌曰

常得寂然行於定　當捨憍慢及輕蔑
以奉修行莫毀失　譬如冥夜開目行
如是行者見所趣　智慧若斯精進前
棄于睡眠本曾懈　乃致靜漠无為道

徹觀眾玄微妙事　觀採大德所說教
此經洪訓名寂觀　吾鈔衆經以演說

修行道地經五陰本品第二

稅若干經採明要　立不老死甘露言
耳所聽聞明者行　清淨之慧除貽冥
入於寂然若日光　譬如月行衆羣星
已獲度世當受教　是盛無量如秋月
恭奉羅漢而稽首　能仁如空頭面礼
歸命巍巍獲甘露　除世根芽種種欲
生若干種之果實　欲樂憂慼為諸栽
佛解五陰而本無　當觀衆經從其原

修行道者當復觀身五陰之本色痛想行識是謂五陰也譬如有城若干家居東西南北合乃為城色亦如是亦不一色為色陰也痛想行識亦復如此非但一識名為識陰彼有十入或色觀法是為色陰也八百痛樂名之痛陰想行識陰各有八百乃名為陰解五陰本亦當如斯於是頌曰

色痛想行識　五陰之所起　譬如有大城
若干家名色　非一色為色　凡有十色入
痛樂有八百　想行識亦尒　慧人解此法
若干乃名陰　分別知非一　行者之所念

修行道地經五陰相品第三

合集衆事而相連　用離慧言捨佛教
習於愚癡不了了　譬如有樹多枝葉
其五節生而分布　無尺便種亦如是
當了五陰為若斯　黠人解慧明知此
所以生長有姓地　所講法言如蜜塗
比丘譬蜂林華味　猶若蓮華之開剖
其慧覺了勝日出　佛復超越勝蓮花
佛之清潔無所著　是故稽首歸命尊
未曾有退還墮落　寂寞無想而得定
其相淡然達无导　而以救濟至无為
秉意將導而示現　教訓群萌如己行
以慈傷善是故說　乃為當來衆生類

其修行者當解五陰相。云何各知五陰之相。有光明為色。有像相亦復為色。手所獲持亦名為色。若示他人亦復是色也。習樂為痛。不樂不苦亦復是痛。是為痛想也。識相為想。想若男若女及餘衆物。是曰思想。有所造作名之為行。若作善行若作惡行亦不善惡是謂為行。曉想為識。善不善亦非有善亦非不善曉是為識。如是各了五陰之相。於是頌曰

色者不安多瑕穢　佛說經教實如應
如其所言隨順行　分別五陰若干相

修行道地經分別五陰品第四

而以甘露滅盛火　消除五陰諸苦本
其慧光明踰日光　三界普奉吾亦歸
佛能仁尊深慧力　解了清淨之智黠
順其所知而現義　採佛法教隨應說
當分別解聽其講　今者導彼順定意
別了五陰本所興　博引衆義善思之

其修行者當分別了五陰行本何謂曉了五陰之本譬如四獨墮貫真珠有人見之意中欣然欲往斂取其人目見真珠之貫謂應色陰愛樂可意是謂痛陰初始見之識是貫珠名為想陰其人生意欲取貫珠是為行陰分別貫珠是為識陰如是五陰如是五陰如一貫珠一時俱行造若干行若從心出如一貫珠同時俱興退從五陰一切諸人亦復如是目所見色五陰皆從如是耳聲鼻香舌味身更心法心中四陰為無色陰如是為別五陰之本於是頌曰

無極之德分別說　如其所講經中義

貪欲者迷不受教　吾今順法承其講

修行道地經五陰成敗品第五

明智之無世尊要　調順无侄獲其際
已起境界无邊岸　稽首世尊稱无量
所講猶日明　照弟子若茲　了知于塵勞
除畏如蓮華　其觀諸起滅　了五陰成敗
願稽首彼佛　聽我說尊言

修行道者當知五陰成敗之變何謂當知五陰成敗辟若如人命欲終時遇壽盡故其人身中四百四病前後稍至便值多夢而覩瑞怪而懷驚恐夢見蜜蜂烏鵲鵰鷲住其頂上覩衆住臺在上娛樂身所著衣青黃白黑騎亂髮馬而復嗚呼夢枕大狗又枕獼猴在土上臥夢與死人屠魁除溷者共一器食同乘遊觀或以麻油及脂醍醐自澆其身又服食之數數如是見紬經身倒掌入水或自覩身歡喜踊躍拍髀戲笑或自覩之華鬘墮灰上或見賢鹽狗犬獮猴所見追逐各還以灰坌身復取食之或見蟻子身越其鬚之或見娶婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見耕犂犂墮鬚髮或時

牙齒而自墮地又著伍白衣或見已
身裸跣而行麻油塗身宛轉土中夢
服皮草弊壞之衣夢見他人乘朽敗
車到其門戶欲迎之去或見家花甲
煎諸香親屬取之以嚴其身先祖為
現顏色青黑呼前捉挫數作此夢遊
丘冢間拾取華瓔及見赤蓮華落在
頭墮大河中為水所漂夢倒墮水五
湖九江不得其底或見其身入諸棘
林無有華果而為荊棘鉤壞軀體以
諸瓦石鎮其身上或見枯樹都无枝
葉夢緣其上而獨戲樂在於廟壇而
自搏舞或見叢樹獨樂其中欣欣大笑
折取枯枝束負持行或入冥室不知
戶出又上山嶽巖穴之中不知出處復
見山崩鎮已身上悲哭號呼或見群象
忽然來至蹴蹹其身夢見土塵坌其
身首或著弊衣行於曠野夢見乘車
而暴奔走或乘驢狗而南遊行入於
冢間取炭灰髮自見其身戴於枯華
引入大山閻王見問於是頌曰

處世多安樂　命對至乃怖　為疾所中傷
逼困不自在　心熱憂惱至　見夢懷恐懼

猶愚人見變　憂畏亦如是
其人心覺已，心懷恐怖，身體戰慄。計
命欲盡，當死不疑。今吾所夢，自昔未
有，以意憂故，衣毛為豎，病遂困篤，震
驚不安靜，猶藏象群，眾並至蹋蹈，色
舊藥藥着脈，共評如是，窮迫無計，便
來遇醫，見病候，觀覓圖，如此遣人呼
醫。所可遣人，體多病識，衣被弊壞，或
年大長幾，鬢纖蓋其足，須更本跛屣，
髮莽衲槃，尊顏色正黑，兩眼復音，而
數以年廢，數鎮數所可，舊年或言或
黑，又有短白，急急呼醫，疾來至車於
是頌曰：
人有遠觀聽　嗟無熱益事　故若苦所欲
來曾我欲醫　體羸著羸病　困篤著牀帶
勞發欲請醫　參今療其疾
若時其勞醫，以意察之，病者必死。所以
者何？見此怪應，視來呼人，服色語言，
將數纖蓋藹，衣老亂，又其日惡著四
日大日十二日十四日以此日孝者
晉參天祥，醫師不善，以龍星宿失於
食時神仙先聖所教之言。醫心念言：
歲值此時，是宿吉時，或可治療。所以

者何雖有病者方便消息本命未盡
想當除愈若對至者不能令差以是言
之不必在善日星宿吉凶是故慧人
不從曆日而求良時神仙常言當求
方便或風寒病命未盡者儻有横死
是者可治設命應盡無如之何雖介
往而治之猶勝不行醫念此已即起
欲去於是頌曰

譬如有二人　俱發行入海　或有到彼岸
或而中斷絶　墮于疾病海　其譬亦如是
儻時從病差　而有更死者

於是其醫已到病家則有惡怪便聞
烟聲亡失焚燒破壞斷截剝撥掣出
恐懅皮去發行拘閉當以亡之不可
復療以為死已南方狐鳴或聞烏鳥
聲或見小兒以土相坌而復裸立相
捉頭髮破盟瓶盆及諸器物見此變
已前省病人　困劣著牀蓐　於是頌曰

醫則占觀病者相　驚怖惶懅而不安
或坐或起復著牀　煩懣愁熱極如燒
醫觀如是便心念　言如吾觀歷諸經
本末是則死應　面色惶懅眼瞻為亂
身體萎黄口中涎出　目冥昧睞鼻孔

萎黃顏彩失色不聞聲香脣斷舌乾其貌如地百脉正青毛髮皆竪捉髮搯鼻都無所覺喘息不均或遲或疾

於是頌曰

面色則爲變　毛髮而正竪　直視如所思
舌強性已現　病人有是應　餘命少少耳
疾火之所圍　如焚燒草木

復有異經說人終時諸性之變設有洗浴若復不浴設燒好香木櫁栴檀根香花香此諸雜香其香實好病者聞之如燒死人骨髮毛爪皮膚脂髓糞除之臭也又如烏鷲狐狸狗鼠蛇虺之臭也病者聲變言如破瓦狀如咽塞其音或如鶴鴈孔雀牛馬虎狼雷鼓之聲其人志性變改不常或現端政其身柔軟或復麤堅身體數變或輕或重而失所願此諸變性命應盡若各值數事不悉具有於是

頌曰

觀見若干變　衆惱趣逼身　志懷於恐怖
遭厄爲若斯　人性敗如此　身變不一種
猶如竹篡實　自生自然壞

令我所學如所聞知人臨死時所現

變恠口不知味耳不聞音筋脉縮急喘息不定體痛呻吟血氣微細身轉羸瘦其筋現羸或身卒肥血脉隆起頻車垂下其頭戰掉覩之可憎舉動舒緩其眼童子甚黑於常眼目不覩便利不通諸節欲解諸根不定眼口中盡青氣結連喘諸所恠變各現如此於是頌曰

其病惱無數　血脉精氣竭　如水澄樹根
當愍如拔栽

於時醫心念言有如此病必死不疑古昔良醫造結經文名曰於彼除恐長耳灰掌養言長育急教多歸天又長蓋大首退轉樵悴大白寂尊路面調牛岐伯醫細扁鵲如是等輩悉療身病於是頌曰

於彼之等類　尊法梵志仙　正救所有果
及餘王良醫　此為主成敗　博知能度厄
愍以經救命　猶如梵造法

復有其醫主治耳目名曰眼晦動搖和闍鈴鳴月氏英子箆藏善覺調牛目金禿梟方氏雷鳩是上醫名主治耳目於是頌曰

眼眴醫之等　造合藥分明　除疾之瑕真
如日滅諸冥
復有療醫治療諸瘡名曰法財稚弟
端政辞約黃金言談是為瘡醫等於
是頌曰
其有能療治　百種之瘡痍　能除衆厄疾
如以脚正地　法財所以出　於世造經書
正為治瘡病　令衆離患難
復有小兒醫其名曰尊迦葉耆域奉
慓速疾是等皆治小兒之病於是頌曰
辟如有蒼頭　捎務除貢高　故生於世俗
愍傷治小兒　此尊迦葉等　行仁以正法
哀念童幼故　則作於醫經
復有鬼神醫名曰戴華不事火是等
能除鬼神來嬈人者於是頌曰
諸宿轉周行　人生猶亦然　主有所恐怖
而多有危害　造立是經者　悲為解其患
如佛以正法　除愚令見明
正使合會此　上諸醫及幻蠱道并巫
呪說不能使老令不終亡於是頌曰
造作罪塵勞　勤苦懷衆惱　病痛乱其志
多殆命日促　為病所漂浸　死證見便怖
天帝諸神等　不救安況吾

醫心念言男命未斷當避退矣便語衆人今此病者設有所索飯食美味恣意與之勿得逆也吾有急事而相捨去事了當還故與此緣便捨退去於是頌曰

命欲向斷時　得病甚困極　與塵勞俱合
罪至不自覺　性變自然起　得對陰熱極
正使執金剛　不能濟其命

是時病家大小男女聞醫所說便棄湯藥及諸呪術家室眷屬宗黨比隣親厚知識悲志來聚會圍遶病者悲哀啼哭觀念病困譬如屠家群中捕猪群猪欲煞之餘猪悲聚驚怖側耳聽聲惶懅慞視譬如猛虎群中搏牛餘牛見之驚怖而走或入山巖或投深谷又入樹間跳騰哮吼譬如魚師持網捕魚餘者見之怖散沉竄石岸草底又如蒼鷹臨其衆鳥有所𪄀取餘鳥見之各散飛去其人如是無常對至其身壞散室家親屬念當別離悲哀若斯命臨欲斷閻王使者自然來至其到見縛鐵箭所射上生死船罪所牽引即欲發去室家遠之放髮悲慟塵坌其面

圍哀泣歎息涕淚流面皆言痛哉柰
何獨捨棄胷擗摑稱歎病者善下德
行心懷懊惱於是頌曰

人其疾甚困　身分消離熱　室家悉聚會
號聲啼悲哀　遣棄其音樂　如蜂擇華味
心遂愛憂慼　并體一宗門

其人疾病如是身中刀風起令病者
骨節解有風名斜斷諸節解有風名
震令筋脈緩有風名破骨消病人髓
有風名滅變其面色眼耳鼻口咽喉
皆青出入諸孔斷絕破壞劇剝其身
復有一風名曰出腸令其身內及膝
肩脇背脊腹齊大小之腸肝肺心脾
并餘諸藏令斷絕有風名旋令其膀
胱及大小便生藏熟藏所食不通寒熱
舉動有風名節罰令諸支節或縮或伸
而舉手足欲挺處坐起頻煩者時
疾厥大復大息其聲繼斷節節以斷
筋脈則緩髓腦爲消目不見色耳不
聞聲鼻不別香口不知味身令氣絕
無所復識心下尚煖魂神續在猶直
如木不能動搖於是頌曰

其目無所見　身動亦不安　衆緣普皆至

急不自覺知　身遭若干惱　命乃爲窮盡
譬如弓弩弦　緩急不可用
爾時彼人其心周匝所有四大皆爲
衰落微命雖在如燈欲滅此人心中
有身意根其生存時所爲善惡即心
念本殃福吉凶今世後世所可作爲
心悉自知奉行善者面色和解其行
惡者顏貌不悅其人心喜面色則好
當知所歸必至善道其面色惡心念
不善則趣惡道如有老人而照淨鏡
皆自見形頭白面皺齒落瘡瘢塵垢
黑醜皮緩脊僂拄杖戰扠音叉設見如是
還自羞鄙閉目放鏡吾已去少衰老
將至心懷愁憂已離安隱至於窮極
奉行惡者臨壽終時所見惡變愁慘
恐怖深自尅責吾歸惡道定无有
疑亦如老人照鏡見身知爲衰至於
是頌曰
金寶等所作　殃拙咸不同　設有行惡者
沉沒於深淵　已沒雖更生　願覩無所獲
如爲水所漂　臨死亦若斯
其有行善者　三尊攝身口意淨修
衆德以法爲財臨壽終時心懷喜踊

吾定上天譬如賈客遠行治生得度厄道多獲財利還歸到家心悅无量又如田家犁不失時風雨復節多收五穀藏著篅中意甚歡喜如困病得愈得畢償債中心踊躍亦復如是猶擇採花以用作蜜積德亦尒其意大悅我定上天於是頌曰

其有學正士　積累行真法　以度於衆患
自致得明道　譬如閑居者　高山望其下
彼人命盡時　見善道若斯

尒時其人命已盡者身根識滅便受中止譬若如稱縣其輕重或上或下善惡如是神離人身住於中止五陰悉具無所乏少死時五陰不到中止中止五陰亦不離本也譬以印章以用印泥印不著泥亦不離之如種五穀芽生莖實非是本種亦不離本如是人死精神魂魄不離五陰亦不離本也隨本所種各得果報其作德者住善中止履行惡者在罪中止難有道眼乃見之耳處於中止而有三食一曰觸歎二曰心食三曰意識在中止者或住一日極久七日至父母會

隨其本行或趣三塗人間天上行惡
多者在中止中見大火起圍遶其身
猶如野火焚燒草木塵雨其形見烏
鵲鵄鷲惡人之類爪齒皆長面目醜陋
衣服弊壞頭上火然各執兵仗為所
擾擊矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護
還見衆樹在陸藪之尒時即失中止
五陰入刀劍樹泥犁之中墮地獄者
神見若此於是頌曰

遠惑如野象　違失聖法教　深濁如潦水
心憤亂若斯　常猜於正道　放心入邪徑
與人遠異苦　命終墮地獄

行小惡者見火煙塵遶滿其身及為
師子虎狼蛇虺群象所逐又見故塚
象澡深水崩山大澗心懷怖懅起趣其
命尒時即失中止五陰墮畜生處見
是像者知受獸身於是頌曰

習癡著蓋使　或群隨畜道　惡口常麤言
喜行讒謗人　又為犯罪殃　樂為不善事
如是無慧者　生於畜獸中

罪若微者周匝四面有熱風起身體
燋熱自然飢渴還見人來皆持刀杖
矛戟弓箭而圍遶之望見大城意欲

修行道地經卷第二　第廿九張　樓

入中適發此心即失中止所受五陰生於薜荔其見如是變當知墮餓鬼中於是頌曰

剛弊喜諍人　違戒不順法　犯禁藏濁事
貪餮而獨食　墮於膿血處　飢餓煩惱毒
當知此輩人　定入為餓鬼

清修德善凉風四來其風甚香若干種熏兩其身上諸伎樂音相和而鳴瞻覩園觀樹木花果而悉茂盛發意欲往即時便失中止五陰精神自然上忉利天於是頌曰

習法歸聖道　種福業生天　伎樂以自娛
遊諸花樹間　美豔玉女衆　端正光從容
常觀心欣悅　居止大山頂

行不淳一或善或惡當至人道父母合會精不失時子應來生父母德熱而俱同時等其母胎通無所拘身心懷喜躍而无邪念則為柔軟而不麤候無有疾堪任受子不為輕躁亦无友行順其正法不愛濁行即精一切瑕穢之塵其精不清亦不為濁中適不强亦不腐敗亦不赤黑不為風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精

神便趣心自念言設是男子不與女
人共俱合者吾欲與通起瞋怒心恚
彼男子志懷恭敬念於女人瞋喜俱
作便排男子欲向女人父時精下其神
忻歡謂是吾許爾時即失中止五陰便
入胞胎父母精合既在胞胎倍用踊
躍非是中止五陰亦不離之入於胞
胎是爲色陰歡喜之時爲痛樂陰念
於精時是爲想陰因本罪福緣得入
胎是爲行陰神處胞中則應識陰如
是和合名曰五陰尋在胎時即得二
根意根身根也七日住中而不增減
又二七日其胎稍轉譬如薄酪至三
七日似如生酪又四七日精凝如熟酪
至五七日胎精遂變猶如生酥又六
七日變如息肉至七七日轉如段肉
又八七日其堅如坏至九七日變爲
五胞兩肘兩髀及其頸項而從中出
也又十七日復有五胞手腕脚腕及
生其頭十一七日續生二十四胞手
指足指眼耳鼻口此從中出十二七
日是諸胞相轉成就十三七日則現
腹相十四七日生肝肺心及其脾腎

十五七日則生大腸十六七日即有小腸十七七日則有胃處十八七日生藏熟藏起此二處十九七日生髀及踹腸髁手掌足趺臂節筋連二十七日生陰齊乳頤項形相二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著項兩骨著髆兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八骨著背兩骨著臗四骨著膝四十骨著足微骨百八與體肉合其十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔軟如初生瓠二十二七日其骨稍堅如未熟瓠二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝蹀骨著蹀髀骨著髀臗骨著臗脊骨著脊胷骨著胷脇骨著脇脣骨著脣項頸臂腕手足諸骨轉相連著如是聚骨猶若幻化又如合車骨為垣牆筋束血流皮肉塗裹薄膚覆之因本罪福果獲致此無有思想隨其心元隨風所由牽引舉動於是頌曰

其五骨積聚　隨心輕放恣　在身現掣頓

猶如牽挽繩　前世所造行　善惡所興法
譬如人行路　或平或荊棘
二十四七日生七百筋連著其身二十五七日生七千脉尚未具成二十六七日諸脉悉徹具足成就如蓮華根孔二十七七日三百六十三筋皆成二十八七日其肌始生二十九七日肌肉稍厚三十七日纔有皮有像三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮革轉成三十三七日耳鼻脣指諸膝節成三十四七日生九十九万毛孔髮孔猶尚未成三十五七日毛孔具足三十六七日爪甲成三十七七日其母腹中若干風起有風開兒耳目鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起或體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在幽七日中生風寒熱大小便通於是頌曰
水流諸漏孔　虛覆心使然　巧為而合成
是身筋纏裹　諸血脉所成　不淨臧腐積
機關如木人　求之甚難得
二十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身

意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬也本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令僂邪曲使不端正又不能男人所不喜也是為三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成為人於是頌曰

人在身九月　則具諸體脉　骨節皆成就
滿足無所乏　腹中漸自辦　稍稍而成長
期至悉具足　如月十五日

其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母也爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父也於是頌曰

人體相連綴　皆由父母生　若干之節解
因緣化成立　依而致顏色　悉當為衰耗
衆材合起車　計體猶亦然　作前有二事
立身辟若斯　因從父母報　然後乃得生

其小兒在母腹中處生藏之下熟藏之上男兒背外而面向內在左脇也女子背母而面向外處在右脇也苦痛臭處汙露不淨一切骨節縮不得伸猶在革囊腹綱纏裹藏血塗染臍處逼迮依因屎尿瑕穢若斯其於九月

與錄四日存意善行却日後日發心念
言吾生天園觀亦在天上其行惡者謂
在泥犁世間地獄至三日中即懸不
樂到四日時發瘦風起或上或下轉
其兒身而令倒懸頭向産門其有德
者時心念言我欲浴池水中遊戯如
墮高樹華香之處也其无福者自發
念言吾從山墮投於樹岸溝坑溷中
或如地獄羅網蒺上賤野石澗劒戟
之中愁憂不樂善惡之報不同若此
於是頌曰
如投燒熱火　乱極來圍遶　放逸果所致
處形若湯涌　善樂之所由　皆因罪福成
在在生所作　受身各如是
其小兒身就當向産又墮地時外風
所吹若人手觸便生痛之逼迫毒痛
猶如瘡病也以是苦惱恐畏死亡便
有癡惑專放逸猶不識本来去至何
所也適生在地細纏臭處鬼魅來繞
對邪所中雜户所觸蠱道癲鬼各伺
犯之如四交道墮一段肉烏鵄鵰狼
各來諍之諸邪魅鬼欲得兒便周匝
圍遶亦復如是宿行善者邪不得便

設宿行惡衆邪即著兒初生時因母
乳活稍稍長大因食得立於是頌曰
在於胞胎時　適若干苦惱　既生得為人
其痛百千　諸根已成就　因此危賤身
有生必老死　是為痛不真
兒已長大歸哺養身適得穀氣其體
即時生八十種蟲兩種在髮根一名
舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固
傷損毀害一種在腦兩種在腦表一
名蟠味二名耗擾三名憒亂兩種在
額一名界下二名朽腐兩種在眼一
名舌舐二名重舐兩種在耳一名識味
二名現味要兩種在耳根一名曰赤
二名復赤兩種在鼻一名曰肥二名
復肥兩種在口中一名曰搖二名動搖
兩種在齒中一名惡弊二名覓暴三
種在齒根名曰喘息休止捽撤一種
在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔
軟一種在上斷名曰來往一種在咽
名為數喉兩種在瞳子一名曰生二
名不熟兩種在肩一名曰舉二名曰
復舉一種在臂名為住立一種在手
名為周旋兩種在胃一名煩戲二名

廣普一種在心名為斑駮一種在乳名曰湩現一種在臍名為圍遶兩種在腦一名為月二名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背胷間名為安豐一種在皮裏名為肅爪兩種在肉一名消膚二名燒樹四種在骨名為甚毒習毒細骨雜毒五種在髓名曰煞害無熬破壞離散白骨兩種在腸一名鐃蝦二名蟯蝦兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名為蛝嘿一種在生藏名曰帔忮一種在熟藏名為太息一種在穀道名為重身三種在糞中名曰筋目結目編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在胞名為宗姓惡族卧寐不覺護汁一種在髀名為擲枝一種在膝名為現傷一種在蹹名為鐵觜一種在足指名為燋然一種在足心名為食皮是為八十種蟲處在人身晝夜食體於是頌曰

從頭髮下至足　遍中蟲消食人
計念之為瑕穢　譬喻比如濁水
從已生及自殘　如刀怨惡害人

常來齧傷其身　若流水侵兩岸
其人身中因風起病有百一種寒熱
共合各有百一凡合計之四百四病
在人身中如木生火還自燒然病亦
如是本因體興及來危人及身中衰
八十種蟲擾動其身令人不安豈復
況外諸苦之惱也計身如是常有憂
患凡夫之士自謂為安不聞不解所
以者何不見諦故於是頌曰

髮毛諸爪齒　心肉皮骨合　精血寒熱生
髓腦脂生熟　諸寒涕唾淚　大小便常漏
非常計不淨　愚者謂為珎

計念人身覆以薄皮如合棗柰皮甚
薄少耳以為蓋之人而不知假使脫
皮如困銚肉何可名之為是人身骨
節相拄如連鐵鏁諦見如是尚不足
蹈況復親近而目視之於是以偈而
歎頌曰

計本為瑕穢　譬如臭爛屍　亦如諸塵垢
體無俱復然　亦如畫好像　會當歸腐敗
以諦見本無　安可附近之

計人在世所作禍福不盡其壽亦有中
夭而死傷者譬如陶家作諸凡器或始

破者向欲刀治坏時破者或搏上破或
下時破或著地破或揩時破或坏爆破
或陶中破或熟破者或移時破者或用
破者設使不用久久會破也人亦如是
有初發意向來未至死者或有二根
胎如生酪有如熟酪息肉段未具足
六情或不具足而有死者向欲生時
又適墮地一日百日一歲十歲學業死
者二十三十四十五十從一歲死至
到百歲雖復長壽會當歸盡也如是
五陰計本皆空展轉相像須臾有起
須臾有滅譬足下足而皆無常愚癡
之人不聞不知反計有身從少至老
皆謂我所呼為一種不知非常之變
也修行道者思惟計之從是致是死
是則無阿謂從是致是是者因本之行
所作殃福故致死亡而在中止至于
胞胎精神處之形如薄酪息肉段肉
稍至堅肉因有六根六根具足則便
出生從少小身及至中年乃到老病
當復歸死其五陰轉於生死之輪常
如川流無有休息一切皆空譬如幻
化如是顛倒至于老病死譬如有大城

西門失火從火燒之乃到東門皆令
灰燼計東門火非是初火也然其燋
燃不離本火也人亦如是從本因緣隨
其禍福當觀如此從是有是也何謂
無是則无也無有因福及餘塵勞則
不歸死已不歸死不在中止設無中
止何從有生已不有生其老病死何
由而有也計生死流本末如此修行
道者當觀五陰所從成敗於是頌曰

明識諸慧義　心淨如月盛　秉志而專一
愍哀三界人　如蓮花於水　甘美柔爽上
口之所宣說　聽者則欣達　分別演本起
了之歸滅盡　能仁悉究竟　以愍衆生故
吾從佛經中　省採而鈔取　因佛之講說
故造修行經

修行道地經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯　　樓

慈品第六

貪人行曠野　飢渴於厄道　導師救護之
將至水果處　以無為之道　消滅諸垢毒
積要得等心　稽首佛世尊　本船在巨海
向魚摩竭口　其船入魚腹　發意歎濟之
尚復之傾闇　度人及珍寶　知無數百千
錄然之苦樂　超越諸凡聖　其德如太山
道智踰日光　奉頭稽首尊

修行道者當棄瞋恚常奉慈心。或有行者但口發願令眾生安不曉何緣。救濟使安雖有此言柔軟安隱不為慈心平等定故。修行道者當為仁慈。或修行者發意念慈欲安一切眾生之類。有此慈心亦為佳耳非是道德。其是之慈也欲行大道莫興此慈矣。是頌曰

說復學道士　心口言念慈　則自趣安隱
亦獲薄福祐　譬如醫治病　夫隨火燒之
要能復其病　成就而可用

修行道地建大弘慈當何行之。設修

行者在於暑熱求處清涼然後安隱在冰寒處求至温暖然乃安隱如飢得食如渴得飲如行遠路疲極甚困而得車乘然後安隱如見侄立而得安坐如疲極者得臥安隱如人裸形得衣弊蓋如身有垢沐浴澡洗心大忻歡隱定寂然若干種苦各得所便身志踊躍得諸安樂執心不亂所可愛敬親親恩愛父母兄弟妻子親屬朋友知識皆令安隱一切衆生諸苦惱者亦復如我身得安隱十方人民悉令度脫身心得安欲使二親宗族如外悉令安隱次念凡人等加以慈普及怨家無差特心皆令得度如我身安設使前念十方人民中念怨家其心擾亂初始之心不能順等怨家又交中間之人者當作是觀我所懷結憎於怨家此心已過令已棄捨更甚愛之念如父母及身妻子亦如宗親敬之如是不復懷恨察其本源五道生死或作父母家室妻子兄弟朋友但其久遠不復識念以是之故不當懷怨於是頌曰

當發行慈心　念怨如善友　展轉在生死
悉曾為親族　譬如樹生華　轉成果无異
父母妻子友　宗親亦如是
修行道者心自念言假使瞋恚向於
他人則為自侵也如木出火還自燒
身若如芭蕉生實便枯如騾懷駒還
自危身吾亦如是設懷瞋恚自侵猶
然有起瞋恚向他人者儻用此罪墮
於虺虵或入惡道諦觀如是不當懷
惡若增於人當發慈哀於是頌曰
其有從瞋恚　怨害向他人　後生墮虺虵
或作殘賊獸　譬如竹樹實　芭蕉騾懷妊
還害亦如是　故當發慈心
其修道者當行等慈父母妻子兄弟
朋友及與怨家无遠無近等无憎愛
及於十方無量世界普以慈向未曾
增減有如此行乃應為慈於是頌曰
其行慈心者　等意无憎愛　不問於遠近
乃應為大慈　等心行大哀　乃至三界人
行慈如是者　其德踰梵天
其修道者成其慈心火所不燒刀刃
不害毒亦不行衆邪不得便於是
頌曰

刀刃不能害　縣官及大怨　邪鬼諸羅剎
虵虺雷霹靂　師子幷象虎　及餘諸害獸
一切不敢近　無能中傷者
修道習慈行當如是夜寐安隱寤已
懽然天人宿護未曾惡夢顏色和悅
衣食不乏生於梵天所在之處常端正
好眼目白黑分明身體柔軟少於疾病
而得長壽諸天恭敬所趣得道佛所
稱歎消於塵勞逮不退轉以獲安隱
至無餘界而得寂度皆由慈心於是
頌曰
其有行慈者　端正衣食豐　衆人皆宗仰
長壽明如日　卧覺行止安　神天悉擁護
生獲諸天敬　世尊所稱歎
是故修道當行慈心於是頌曰
其行慈心向一切　除諸瞋恚是謂慈
今吾已現衆德本　觀察佛經而抄說

修行道地經除恐怖品第七

諸所當覺了　分別悉解之　觀諸過去佛
明達爲若斯　用正等覺故　是故寧爲佛
明智及天龍　莫不歸命奉　教化諸部界
除去衆瑕穢　化惡勿冥者　令心獲光明
得安脫諸苦　除去衆恐怖　顙稽首彼佛

歸命於最勝　佛降於不調　吾今執如雷震
衰老癡普聞　悉出永滅度　愚癡而自恣
奔走如暴雨　象象為檻鎖　以制於貢高
及諸龍神王　懷毒眼出火　佛以善化教
其身常寂然　解脫而無等　今吾頭稽首
歸命寂然勝　世尊之足下　觀魔懷恚毒
變化普為火　戴山貫兵杖　持刀及矛戟
魁怨擊大樹　欲來危世尊　諸鬼神普至
不懼亦不懾　其毛如錐刀　周匝而圍遶
計數甚眾多　不以為恐畏　亦未曾驚疑
而無諸愚癡　已棄諸畏難　願歸命最勝

其行道者若在閑居及於房屋樓恐怖衣毛為豎當念如來功德之善形像顏貌及法眾僧思戒禁分別解空知為六分十二因緣奉行蔡衰假使恐怖若念此事無所復畏矣是頌曰

或以恐怖而辟地　不能自堅立於法
數令堅住持眾法　如風吹山不能動
譬如彼蜂採花味　吾抄諸經亦如是
其文甚少所安多　欲除恐怖故講是

修行道地經分別相品第八

本末於寶珠　譬之于大海　即時執取器

修行道地經卷第五　[illegible]

乘海求珍寶　精進不以懈　執心而不移
海神見如此　即出珠還之　適與此方便
休息意天王　起至大寶山　不以爲懈惓
能究竟本无　稽首無所著　所願而不轉
歸命禮最勝　如龍王纏結　端坐亦如是
奉道以精進　大力起得佛　獨步於七日
能忍化女人　稽首彼至尊　信見而不轉

其行道者心設自念在於生死不可稱計習婬怒癡已來甚久人命既短又復懈怠安能一生除盡諸瑕爭若有此念當作是觀譬如故舍初無居者若干之歲冥不然燈執火而入冥即消索也雖爲久習塵垢衆毒以有智慧諸瑕則滅所以者何智慧有强愚癡劣故於是頌曰

欲奉道義莫懈怠　以得法利離衰耗
承佛光明之智慧　除婬怒癡悉永盡

誰能奉斯順道如是雖有信者精進智慧无諂有志今乃順行何謂爲信見知萬物皆歸無常所可受身悲爲憂苦三界悉空一切諸法計皆无我解如此者是謂爲信於是頌曰

其行修道者　計知世不安　萬物盡作常

其愛身蓋苦　三界悉爲空　一切法無我
所在離愛行　是故謂有信　設有吾我想
則爲顛倒人　能解了悉空　即當知是佛
攬致甘露道　覺了如是者　无有能動搖
則乃謂爲信

修行道者何謂精進。假使行者專精空无心不捨離是謂精進。設野火燒稍來近座并燒衣服上及首目。心當念言火燒我頭正使燋燃骨肉皮肌今我身死終不捨行所以者何。雖燒吾身爲不足言。其内體中婬怒癡火展轉生死三惡道中燒我身來无央數世未得究竟至於道德。雖燒一身不足爲救。但當力濟婬怒癡火已得滅度不復追還已無有身則无内外諸火之患。此婬怒癡不可輕滅。譬如以糠欲消銅鐵終不能也。執心堅强一切方便乃可除盡婬怒癡病於是頌曰

其有專精於道德　當尒之時莫惜身
譬如有象洗其身　洗浴適淨復臥土
假使爲花來沒已　雷雹霹靂不以驚
譬如蔓華入不惜　捐棄塵勞當如是

修行道者何謂智慧。曉了寂定時知

當觀時知察慧時知受法時了知定
意正受之時亦知還疾從定起時分
別已心所有善惡譬如良醫知腹中
病也當制其心莫令放恣譬如健夫
墜向溝井將養之者以御抑之不令墮
落修行道者制斷外著亦當如是知心
因緣諸想所奉譬如明者知食所便又
如寧入知君主意所嗜可否也了知
方便一切解脫進止所趣猶如金師
別金好醜設行道者離於明智不了
道趣心懷恐懼以是爲非以非爲是
則不成慧其行道者設得一禪至第
二禪則自畏懼謂爲失禪不知轉寂
也心自念言咄我迷設本有善應而
念反失心便移走也在數善說離於
定意則自限心而不得前懷疑如此
便爲失禪謂成不成謂不成爲成若
何了知禪定之意尊心秉志入第一
禪心在識定適作是行入第二禪所
以迷者久習俗事未知正諦及諸痛
盡用不了諦志在所痛故也求第二
禪不能制心則不具禪是故行者當
知此非也設行者明不作是迷則不

矣禪斯謂智慧若是頌曰

假使曉了身諸法　則知其意所歸趣
方便制止心所趣　譬如鐵鉤調白象
其有明了解定意　分別寂觀亦如是
常以智慧无罣礙　住於道德如法教

修行道者云何不邪諂不諛諂其心質直專精行道教信守誠設使在行而不為行諸所塵勞不可之事悉向法師說其瑕疵譬如病者而有疾苦悉當為醫至誠說之法師觀察行者志意應所之短為其說法於是頌曰

行者懷質直　其心無諛諂　承受法師教
斷諸塵勞垢　安隱善清淨　專精勤修道
奉經如佛教　遵法猶戰鬪

假使行者情欲熾盛為說人身不淨之法有三品教一曰身骨如鎖支拄相連二曰適受法教便觀頭骨三曰已了是觀復察額上係心著頭假使瞋恚而熾多者為說慈心慈有四品一曰父母宗親二曰中間之人無大親疎三曰凡人衆庶四曰以得是行等施慈心護於怨家仁心具足則除九惱及與橫瞋分別此義雖有親厚則遠

離之何謂九惱而橫瞋者一曰心自念言此人本曾侵枉我二曰此人後儻復侵我三曰今復欺我四曰過去之時枉我親友五曰後儻復侵我親友六曰於今現復欺我親友七曰其人前時敬我怨家八曰後儻復敬九曰於今現復敬之雖有是心悲當棄捨何能令人不侵己身但當自守不侵人耳是我宿罪不善之報致此惡果也吾親友本亦有罪故致此患也又吾怨家素與彼人宿舊親親又有福德令人敬耳三品九惱不足懷恨何謂橫瞋未曾相見見便恚之即當思惟此人未曾侵枉我身今亦无過復且無失何故懷惡觀他人乎其發惡心橫加於人還自受罪辟如向風揚塵還自坌身也修行道者不能滅恚令不起者此輩之人不入道品如坏盛水不能致遠也能制恚者如水澆火則無所害是應修行入於道律以是之故雖遭苦惱刀鋸截身莫起瞋恚如燒枯樹無有恨心況復瞋恚句精神者於是頌曰

等觀於已身　凡人怨無異　棄捐諸九惱
立志不憒閙　剃心不懷恨　如枯樹无恚
修行道地者　如是無瑕穢
修行道者設多愚癡當觀十二因緣
分別了之從生因緣而有老死設不
來生則無終始於是頌曰
不癡則无生　已除老死患　觀本無有始
何從致衰盡　原因六情興　多亂故致癡
從癡有結網　轉成愚冥癡
修行道者設多想念則為解說出入
數息喘息已定意寂无求於是頌曰
數息求正及相隨　觀正諦想心便止
本性淨者奉如是　獨坐多想不成行
修行道者設多憍慢為說此義人有
三慢一曰言我不如某二曰某與我
等三曰我勝於某有念是者為懷自
大當作此計城外一藪間棄捐骨鎖頭
身異處无有血脉皮肉消爛當往觀
此貧富貴賤男女大小端正醜陋枯
骨正等有何殊別本末終時肉衣皮
覆血潤筋束衣服香花瓔珞其身譬
如幻化巧風所合因心意識周旋而
行至於城郭國邑聚落出入進止作

是觀已無有憍慢本无觀者見於寂
閑及一切人等而無異於是頌曰
其有豪富貴　乘駕出城遊　及教棄寂閑
計之等无異　閑居處樹下　若有作是觀
執心而行道　慢火不能燒
法師說經觀察人情凡十九輩以何
了知分別塵勞介乃知之何謂十九
一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰
婬怒五曰婬癡六曰癡恚七曰婬怒
愚癡八曰口清意婬九曰言柔心剛十
曰口慧心癡十一者言美而懷三毒
十二者言麤心和十三者惡口心剛
十四者言麤心癡十五者口麤而懷
三毒十六者口癡心婬十七者口癡
懷怨十八者心口俱癡十九者口癡
心懷三毒於是頌曰
其有婬怒癡　合此為三毒　兩兩而雜錯
計便復有四　口柔復有四　口癡言癡四
世尊之所說　人情十九種
何而知人有貪婬　相文飾自喜調戲
性急志操忿　忿性如獮猴而多忘誤
智詐淺薄無有遠慮舉動所為不顧
前後造作不要多事恐怖多言喜啼

易話易伏要隱易解不耐勤苦得小
利入大用歡喜志失小小而甚憂感
闇人獼猴嬉歡喜信之伏匿之事悲為
讀說嗜酒多行度漢身臭毛髮稀疎
多白多髮不好長鬚白齒起行喜淨
潔衣好著文飾莊嚴其身喜於薄衣
多學伎術無所不通數行遊觀常喜
舍樂綺飾奉戒壯和敬長見人先問
可黠姸雅性不佷戾慚愧多慈分別
好醜敢寡受易柔和多哀多所恩惠
於諸親友放捨施與所有多少不貪
人爭所惠廣大觀顧身形所作遲緩
了知世法悉能決斷若見好人敬而
畫之覺事識疾三於言語顯慧言和
多有朋友不能久親少於瞋恚尊敬
長老臥起行步而不安詳難學于法
愛欲財物親屬朋友捨不堅固結友
不久聞色欲事卽貪著之說其惡
露尋復厭之易進易退以是之故為
貪婬相狀是頌曰

卒暴輕舉如獼猴　常歡喜笑又喜啼
得利大喜失甚憂　多於言語易降伏
恚盛忿怱而驚恐　自喜易詐信人語

志性多忘无遠慮　好按戒法而有慧
貪現於色志善施　綺頌其身敬明友
舒緩體濕為多汗　喜信歎歎而有勇
於法時色及親友　不可便謗尋即悔
諸所諮學即能得　難來知之速忘失
花鬘莊嚴莫衣服　所作不要而敬老
智者敬之有學志　通達能明而知解
常喜出遊行遊觀　美於言語亦樂聽
利口便辭能分別　所處卧坐不恐人
柔軟性匿識　輕薄不顧後　志卒不耐苦
朋友好遊戲　憎長騷善短　自喜然而臭
巧黠多鼓台　毒戒慧无等　見人先問訊
衣薄面齒淨　有惡易徙事　起行不惜財
別知人行惡　易教不很戾　佛說性如是
爲應貪婬相
當何以觀瞋恚之相　解於深義不
卒懟恨若怒難解　无有慈心所言
至誠惡口麁獷普懷於疑不尋信之
喜求他短多諍少和多有怨憎結友
究竟仇讎難和所受不忘無有慈驚
人觸不懼多力　反復不能下屈多憂
難訓身體長大　肥項大頭廣肩方額
好鬬勇猛性强　難伏所可聽受遲鈍

難得既受得之亦復難忘若失法財所欲觀友承元愁願難進難退以是知之為瞋恚相於是頌曰

志性剛强深解義　習疑於人求長短
少於睡眠難屈伏　性瞭難學亦難忘
能忍勤苦亘觸近　無所畏録不卒瞋
身口相應難讀曉　勇猛有力而剛强
少恐懃友多怨憎　少安有友身廣大
所可作為不退悔　棄法財友不顧念
一捨所觀不思之　本曾還變亦不伏
勤力精進修大事　佛說是輩為瞋相

云何察知愚癡之相謂性柔軟喜自稱譽無有慈哀破壞法橋常而閉目面色憔悴無有點慧愛樂冥處數自歎息懈精無信憎於善人常喜獨行喜見自大作事猶豫不了吉凶不別善惡吉有急事不能自理又不受諫不別善友及與怨家作事反戾弊如馬狼被服弊衣身體多垢性不自喜頭髮蓬亂不自整頓多憂愛臥多食無節人倩使之而不肯作不倩不使而更自為當畏不畏不當畏者然反畏之當憂反喜當喜反憂應哭而笑

應笑而哭設有急事使之不行適去呼還不肯反顧常遭勤苦强忍塵勞有所食噉不別五味言語多笑喜忘童語齧舌舐脣然而嚙齘行步臥起未曾安隱舉動作事無所畏難不知去就佛說是輩為愚癡相於是頌曰

弱顏愚无慙　强顏而自舉　眼目不視眴
燋悴數歎息　獨行然無信　嫉賢及懈怠
常憂多狐疑　不別諸善惡　體面多塵垢
不知善惡語　作事多憒丙　不能自究竟
所信使不肯　不使而反行　當畏而不畏
不畏而反畏　應喜而反憂　應憂而反喜
當哭而反笑　當笑而反哭　貪欲食无饒
不別反怨讎　恣性喜佷戾　無慧遭苦惱
驕慢常逢乱　无信喜吾實　不別知五味
多臥如麃狼　處見而貢高　齧舌而齩脣
弄口而喜鬬　所語而多笑　臥處而不安
諸急事難進　呼還而突前　性命為癡相

何謂婬怒癡相向所說婬怒癡是從婬癡怒癡相亦如是其與一切塵勞合著是謂婬怒癡相於是頌曰

其處於塵勞　與婬怒俱合　當觀婬怒相
是爲癡无慧　一切前所說　貪欲諸垢穢

有婬怒愚行　則知不離癡

何謂口欲心欲者語言柔軟順從不違身所不欲不加於人言念輭善安隱可意譬如好樹其華色鮮果實亦美口欲心欲亦復如此於是頌曰

其語常柔和　順從言可人　言行而相副
心身不傷人　譬如好花樹　成實亦甘美
佛尊解說是　心口之婬相

何謂口欲心怒者口言柔輭而心懷毒如種苦樹其花色鮮成果甚苦言柔懷毒亦復如是於是頌曰

其口言柔軟　而心懷毒害　視人甚歡喜
相隨而可親　口言而柔順　其心內含毒
如樹華色鮮　其實甚苦毒

云何知口欲心癡者言語柔和其心冥冥不能發人亦不欺損譬如畫瓶覩表甚好裏空且冥口欲心癡亦猶如此於是頌曰

口言甚柔和　而心懷冥癡　當知此輩人
口婬而心愚　觀其口如慧　心中冥如癡
外好如畫瓶　其內空且冥

何謂口欲而心怒癡所言柔軟念善尠少性不調順或復念惡有時不念

善惡不別其性難知譬如甜藥雜以鹹苦不可分別其有口欲而心怒癡亦復如此於是頌曰

其有口言欲　心懷諍怒癡　譬如醍醐蜜
雜以辛苦鹹

何謂口麤而心婬者語言剛急中傷於人衆所憎惡不欲見之無有敬者譬如父母訶教子孫雖口剛急而心猶愛譬如瘡醫破洗人瘡當時大痛久久除愈心甚歡喜其有口剛而心婬者亦復如是於是頌曰

有現口言急　而心懷婬欲　譬如夏日熱
其光照冷水

何謂口剛而心怒者口言麤獷所可懷念無有慈善不欲人利譬如苦藥復和以毒設飲病人吐之不服設飲消時則害人命其口剛急而心怒者亦復如是於是頌曰

其口言急无親敬　心念弊惡而懷毒
常喜侵撓於他人　當觀此輩行雜毒

何謂口麤而心癡者言常剛急惡加於人舉動所作心不自覺不念人善亦不念惡譬若有賊拔刀恐人而不

能害如是行者如爲口急而心愚癡

於是頌曰

口言剛急心不害　善恐於人無所加
譬如拔刀无所施　口麁心癡亦如是

何謂口麁心懷三毒者口言剛急或善於人又復加惡乍念不善亦不能惡辟如大吏捕得盜賊其下小吏恐責其辭又復有吏誘進問之其次小吏鞭杖拷之又復有吏不問善惡亦不拷責是謂口麁心懷三毒者於是頌曰

口言而剛急　其心懷三毒　恚怪如是者
不善不爲惡　行跡若斯者　名之中間人
勸善及發隱　是事雜錯俱

何謂口癡而心欲者无所別知人與共語都無所解不曉善惡義所歸趣心常自念當何以益加於人乃至於趣事如所思念不失本要辟如冥夜興雲降雨其口癡心欲亦復如此於是頌曰

其有口癡而心婬　口所言說不了了
如龍興雲而不雨　口癡心婬亦如是

夫何爲口癡心剛不能施善亦不加惡常心念言以何方便中傷於人設得便者輙危害人辟如以灰覆於炭

火行人蹋上便燒其足口癡心怒亦復如是於是頌曰

口癡而心剛　不柔無惡言　常懷惡加人
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設蹋燒人足

何謂口癡而心懷冥不能以善加施於人亦不加惡心亦不念他人善惠無所增損所以者何无勢力故譬如火滅以灰覆之若持枯草及絲牛屎積著其上手觸足蹈无所能燒而不成熟所以者何無所堪任口癡心冥亦復如是於是頌曰

其口有癡愚　而心懷闇冥　都不能念惡
亦不能念善　不能成辦事　亦不不為能
如暴中殁炭　無所能成熟

何謂口癡心懷三毒口无所犯不益於人少所中傷晝夜思念以何方便中傷於人又復心念云何饒人或心念言不損益人譬如故瓶盛淨〻淨而蓋其口不見其裏發口則現口癡心懷三毒亦復如此於是頌曰

作性喜反戾　口言不了除　而懷婬怒癡
盛滿以臭穢　譬如大故瓶　受諸淨不淨

不能益於人　亦都無所損
其為法師以此十九事觀察人情而
為說法其婬相者云何解說為講法
言習欲多者墮於地獄餓鬼之中然
後得出復作婬鳥鷝鵒青雀及鴿
鴛鴦鵝鶴孔雀野人獼猴設還作人
多婬放逸輕舉卒暴仁普察此憂及
人身觀知罪福惡露不淨莫習婬欲
於是頌曰

其多習婬已　憍慢逮因燒　在人若畜生
地獄餓鬼中　生死還自害　塵勞火見燒
欲令解離此　隨行故說是

設多瞋者隨其行跡而為說法犯衆
瞋恚墮於地獄餓鬼之道從惡處出
當作毒獸鬼魅羅刹反足女鬼溷鬼之
類又作師子虎狼蚖蛇毒蟲蚤蚑蜂
百足之蟲設從此道還在世間形貌醜
陋人所不喜常當短命而多疾病身體
不完以是之故致罪分明常奉慈心
除其瞋恚於是頌曰

人多懷瞋恚　突其所憎惡　坐是墮惡道
多病不安隱　墮鬼及毒獸　既作人下賤
能行慈心者　即除瞋恚冥

設多愚癡為說此法曚冥異盛死墮地獄餓鬼之路若在畜生則作癡獸謂牛羊狐犬騾驢豬豚之屬設還人道性不決了少眼根弱當多疾病六情不完生於夷狄野人之中從冥入冥以是故之觀十二緣除愚冥本於是頌曰

多習愚癡者　諸根不完具　生於牛羊中
然後墮地獄　假使修學人　願度此惡道
欲得脫其冥　當觀十二緣

設多婬怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多婬癡為講二事空无及慈設怒癡盛為說二事導以慈心并了癡本於是頌曰

行慈觀不淨　攻治婬怒癡　教色諸愚著
十二緣不明　若人瞋恚盛　及癡甚除冥
當為講慈心　十二因緣本

若有口婬而心欲者為說無常空寂之義也心怒口恚唯講慈仁也口癡心冥講十二緣其餘四種衆病俗具一者口婬心懷三毒二者口怒婬恚癡具三者口愚內懷三垢四者有人淳懷三毒其解法師當為此輩說法教

化令其寂然觀因緣本所以者何是輩種類塵勞淳厚積諸罪殃而自纏裹雖為現法不見聖諦唯當教之諷誦勸進緣是之故責在誦務塵勞轉薄雖不獲道可得上天於是頌曰

其有行犯婬　而心瞋恚癡　當教諷誦經
及勸使為福　塵勞雖興盛　緣是除罪盡
因斯之方便　然後得生天

譬如有人修治樹園地高下之垣墻平之溉灌以時拔去荊棘穢草蘆葦邪生諸曲攢出不理皆悉治之棄著垣外令其順好樹木無異根生滋茂皆悉護之令不折傷以是之故樹木轉大花實興盛其修行者受法師教除婬怒癡欲想諸穢以是之故行遂長成至于得道於是頌曰

其樹木曲戾　邪出不順生　荊棘諸瑕穢
悉除治令政　以若干方便　修理乃得成
修行治法樹　奉經亦如是　除諸婬怒癡
受師百千教　滅去諸瑕穢　如園師修樹

法師說經察以四事何謂為四一曰博學而得至道二曰懷來以道其於學問不能論義三曰博學道德未得

成就四曰無知元道復有四法 一曰初由法師從其啓受知義解法 二曰辯解其義不能微妙 三曰分別淺法不能至深 四曰不知其義亦不曉了如是學法所習唐苦 譬如兩人俱不曉泅墮深水中欲相免濟反更溺死如盲牽盲欲有所至中道迷惑竟不能達 不知義者亦不曉慧而欲說法欲有所救亦復如是 於是頌曰

譬如人懷學 衆善無央數 已得度无極
若人越大海 若人渉如諦 而無有智慧
但可取其要 不能獲深義 若習入道者
隨順不違律 以能敬受教 如是有反復
譬如近尊者 必當獲大利 其學修行道
所求義必進 但解進其義 而不能微妙
如人食空囊 而無有餘具 從師諮受義
不了妙如是 不能解大道 不至正真慧
設使不入道 不能分別說 則不離於慧
無義不了了 如盲欲御者 不能致所趣
無義亦无慧 譬之亦其然

其修行者計有三品 一曰或身行道而心不隨 二曰或心行道而身不從三曰修道身心俱行也 何謂身行而

心不隨假使行者結加趺坐政直端心
譬如在樹未曾動搖而現此相內心
流逸色聲香味細滑之念所更不更
而爲普求之其心放逸不得自在譬如
死屍棄在冢墓鵰鷲禽獸飛鳥狗犬
務爭食之身守內亂亦猶其然斯爲
修行道德雖有身定心亂於是頌曰

結加趺坐　不動如太山　其心內迷散
情猶象難調　如是修行者　身定而心亂
譬若樹狂花　不成果而落

何謂修行道地意有心在道而身不
從身不端坐成四意止是謂心定而身
不安於是頌曰

假使心樂自調和　住四意止無他想
是時則名四意止　雖身不定心不亂

修行道地何謂身心而俱定者身坐
端正心不放逸內根寂不走外
隨諸因緣色當念之時身心端定都
不可動[illegible][illegible]如之身心寂定於是頌曰

其身心俱定　內外不放逸　寂然加趺坐
如在定禪領　見於生死諦　如不[illegible][illegible]
身心而相應　疾成道得果

修行道地尋精於道而不動轉如是
寂滅速至泥洹於是頌曰

講說若干之要義　如乳石蜜和食之
其無謬誤能淨法　則以佛教自調順

修行道地經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

修行道地經卷第三　樓

西晉三藏竺法護譯

勸意品第九

修行道地以何方便自正其心吾曾聞之昔有國王選擇一國明智之人以為輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之欲知何如故以重罪欲加興人勅告臣吏盛滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城二十里園名調戲令將到彼設人持油墮一渧者便級其頭不須啓問爾時頌曰

假使其人到戲園　承吾之教不棄油
當敬其人如我身　中道棄油便級頭

爾時群臣受王重教盛滿鉢油以與其人其人兩手擎之甚大愁憂則自念言其油滿器城里人多行路車馬觀者填道譬如水定而風吹之其水波揚人心如是心不安隱退自念言無有一人而勸勉我言莫恐懼也是器之油擎至七步尚不可詣況有里數耶

此人憂憒不知所湊心自懷懅於是頌曰

覩人象馬及車乘　大風吹水心如此
志懷怖懅擢不達　安能究竟了此事

其人心念吾今定死无復有疑也設能擎鉢使油不墮到彼園所尒乃活耳當作專計若見是非而不轉移唯念油鉢志不在餘然後度耳於是其人安行徐步時諸臣兵及衆觀人無數百千隨而視之如雲興起園遠太山於是頌曰

其人擎鉢心堅强　道見若干諸觀者
衆人園遠而隨之　譬如江海興大雲

當尒其人擎鉢之時音聲普流莫不聞知无央數人皆來集會衆人皆言觀此人衣形體舉動定是死囚斯人消息乃至其家父母宗族皆共聞之悉奔走來到彼子所號哭悲哀其人專心不顧二親兄弟妻子及諸親屬心在油鉢無他之念於是頌曰

其子啼泣淚如泉　若干種泣哭嘆又
心懷怖懅不省親　專精秉志而持鉢

衆人論說相令稱數如是再三時一國人普來集會觀者擾攘嗟呼震動

馳至相逐躃地復起轉相登蹋閒不相容其人心端不見衆床於是頌曰

衆人叫喚不休息　前後相逐不容閒
而蹙涌躃都不觀　如雹雨空无所傷

觀者復言有女人來端正姝好威耀光顔一國無雙如月盛滿星中獨明色如蓮華行於御道像貌巍巍姿色踰人譬如玉女又若忉利天王之后字曰護利端正姝好諸天人民莫不敬重於今斯女昭聰如是能八種儛音聲清和聞者皆喜於是頌曰

舉動而安詳　歌儛不越法　其心懷歡喜
感動一切人　歌頌聲則悲　其身而逶迤
不疾亦不遲　被服順政齊　七種微妙音
音述有五十　三處而清淨　宮商節相和
身從頭至足　莊嚴寶瓔珞　語言而美雅
猶若甘露降

尒時其人一心擎鉢志不動轉亦不察視觀者皆言寧使今日見此女顔終身不恨勝於久存而不覩者迹彼時其人雖聞此語專精擎鉢不聽其言於是頌曰

巧便而安詳　其儛最巧妙　一切人貪樂

譬如魔之后　能亂離欲者　何況於凡人
來往其人邊　肇跡心不傾

當尒之時有大醉象放逸奔走入於御道衆人相謂令醉象來蹹蹴吾等而令橫死此為魁魅化作象形多所危害不避男女身生瘡痍其身處處譬若大髀毒氣下流舌赤如血其腹委地口脣如垂行步縱橫无所省錄人血塗體獨遊無難進退自在猶若國王遥視如山暴鳴哮吼譬如雷聲而擎其鼻瞋恚忿怒於是頌曰

大象力强甚難當　其身血流若泉源
蹹地興塵而張口　如欲危害於衆人

其象如是恐怖觀者令其馳散破壞兵衆諸象奔迸一切觀者而欲怖死能拔大樹蹴害群生雖得杖痛无所畏難於是頌曰

壞衆及群象　恐怖人或死　排撥諸舍宅
奔走不畏御　名聞於遠近　剛强以為德
憍慢無所錄　不忍於高望

尒時街道市里坐肆諸賣買者皆懅収物蓋藏閉門畏壞屋舍人悉避走又然象師无有制御瞋惑轉甚踊欻

道中象為牛羊猪犢之屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰

諸坐騎者皆蓋藏　傷害人畜碎車乘
犍見如是閉門戶　狼藉如賊壞大營

或有人見懷振恐怖不敢動搖或有稱怨呼嗟淚下又有迷惑不自覺知有來著衣與之而走復有迷誤不識東西或有馳走如風吹雲不知所至道中有惶懅以服指地又人窮逼張弓安箭而欲射之或把刀刃意欲前格中有失色恍惚妄語或有懷瞋其眼正赤又有屏住還觀歡喜離熱其設不能加施於是頌曰

於斷迷惱懅　亦有而悲涕　或愕无所難
又有執兵仗　愁憒躃地者　數絕不自知
護是不安隱　皆由見醉象

彼時有人曉化象呪心自念言我自昔學誦象之法善惡之儀凡有八百吾觀是象無此一善吾今當察設何種呪上種有四為是中種下種耶以察知之即舉大聲而誦神呪於是頌曰

天王授金剛　音有微妙語　能除諸貢高

羸劣能令强

彼人即時舉聲稱曰諸覺明者无有自大亦不異熱棄除恩愛承彼奉法修行識信之所致也象捐貢高伏心使安説此往古先聖三偈言

婬欲及怒癡　此世三大穢　識道無諸垢
衆穢爲以消　用彼至誠法　修行亦如是
大善伏象王　除慢捨貢高

尒時彼象聞此正教即捐自大降伏其心便順本道還至象廐不犯衆人無所嬈害其擎鉢人不省象來亦不覺還所以者何專心懼死无他觀念於是頌曰

見象如暴雨　而心未曾亂　其雨畢止已
虚空亦不悦　其人亦如是　不省象往還
執心擎油鉢　如藏寶不忘

尒時觀者擾攘馳散東西走故城中失火燒諸宮殿及衆寶舍樓閣高臺現妙巍巍展轉連及譬如大山無不見者烟皆周遍火尚盡徹於是頌曰

其城豐樂嚴正好　宮殿屋舍甚寬妙
而煙普熏莫不達　火熾如人故欲然

火燒城時諸蜂皆出放毒齧人觀者得痛驚惶馳走男女大小面色變惡

亂頭衣解寶飾脫落為煙所熏眼瞳
燒爛遶走火光心懷怖懅不知所湊
展轉相呼父子兄弟妻息奴婢更相
教言避火離水莫墮泥坑令乃安隱
於是頌曰

愁憂心懷不自覺　家室親屬及僕從
眷諸家屬悲哀哭　言有大火當避捨

令時會集悉來滅火其人尊精一心
攀錄一禪不墮不覺炎火及與滅時所
以者何專心尊意無他念故於是頌曰

有衆人迷惑　如鳥遇火飛　其火燒殿舍
猶如知浮雲　頭亂而驚怖　避煙火馳走
一心在禪靜　不覺火起滅

是爲五色雲起天大雷電於是頌曰

欻興大霧非時雨　風起吹雲令純陰
虛空普遍无清天　猶暴象群雲如是

令時亂風起吹地興塵沙礫瓦石填
於王路拔樹折枝落諸華實於是
頌曰

風起揚塵而闇普　興雲載水無不遍
暴風忽冥不相見　雷電俱降無不驚
彼時大雲而燋割　雷霹靂落墮孔雀
皆鳴天便放雨墮　於諸電雖有此變

其人不聞所以者何專念由禪於是

頌曰
其放逸象時　猶如大雲興　墮雹失火風
拔樹壞屋舍　其人不觀見　何善誰為惡
不覺風雲起　但觀滿鉢油
今時其人擎滿鉢油至彼園觀一渧
不墮諸兵臣吏悉還王宮具為王說
所更衆難而人專心擎鉢不動不棄
一渧得至園觀王聞其言則而嘆曰
此人難及人中之雄不顧親屬及與王
女不懼巨象水火之患雷電霹靂吾
聞雷聲愕然怖懼雖有啓白不省其
言或有心裂而終王者或有懷駒而
傷胎者人民所立患不自覺雖遇衆
難其心不移如是人者無所不辦心
強如斯終不得離地獄王者能食金
剛其王歡喜立為大臣於是頌曰
見親族涕泣　及辭衆暴亂　雖遭諸恐難
其心不移易　王觀人如此　心堅定不轉
親愛而欽敬　立之為大臣
今時正士其心堅固雖遭善惡及諸
恐難志不轉移得脫死罪既自豪貴
壽考長生也修行道者御心如是雖
有諸患及婬怒癡來亂諸根護心不
隨攝意第一觀其內體察外他身痛

痒心法亦復如是於是頌曰

如人擎油鉢　不動無所棄　妙慧意如海
專心擎油器　若人欲學道　執心當如是
意懷諸德明　皆除一切瑕　若干之色欲
而興於怒癡　有志不放逸　寂滅而自制
人身有病疾　醫藥以除之　心疾亦如是
四意止除之

心堅強者志能如是則以指爪壞於雪山以蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須彌寶山其無有信不能精進而懷諛諂放逸喜忘雖在世久終不能除婬怒癡垢有信精進質直智慧其心堅強亦能吹山而使動搖何況而除婬怒癡也故修行者欲成道德爲信精進智慧朴直調御其心專在行地於是頌曰

質信而精進　智慧无諛諂　是五德除瑕
離心無數穢　捺解无量經　自覺斯佛教
但取其要言　分別義無量

修行道地經離顛倒品第十

功德住覺高巍巍　猶如學術修靜居
智慧川流善寶形　稽首礼大山王
從天上來下　如趣而不惑　佛生不胞胎
不入亦不出　不受諸苦惱　不著不顛倒

德畫無所著　歸命度生死

修行道者或懷懈怠謂法微妙難曉難了了不可分別嘗識苦本斷除諸習證於盡滅修念道術辟如有人而取一髮破為百分還續如故令不差錯是事甚難不乎荅曰甚難甚難可以幻化諸藥神呪續髮如故泥洹之道不以此事而成立也雖不能致於道證者當有方便於是頌曰

常健精進向脫門　欲覺了此難復難
勤力勸樂而無退　如深穿地得泉水

當作是觀速疾成就莫如泥洹不從他求自因心致從他人得乃為難耳由己勤獲何所難乎當作斯計唯以諦觀誘進其心如誘小兒呼之至前叉取手物而食噉之小兒來至一一擘指而無所得世人如是所見顛倒無常謂常苦謂為樂非身謂有身空謂為實捨四顛倒作本無觀尒乃為順佛之教誠於是頌曰

人不曉本無　常計樂謂淨　譬如以捉捲
用以誘小兒　於是人顛倒　而有吾我想
當為現光曜　如冥中燃燈

吾有頭髮不能常久亦非淨潔弗安

無我以是觀之一切皆然勸發其心如明眼人執炬而行入於空室觀之無人亦无所觀審諦見者亦復如是察色之本見無常苦無吾非身虛妄見者而反自縛解空觀者有何難乎現可見聞得道迹者往還不還及无所著得平等覺此等斯人吾亦是人此等成道我身何故獨不獲乎修行道者勸心如是捨四顛倒專於行地於是頌曰

髮毛爪骨肉　及諸像色形　衆來惑心法
五陰之所亂　無常苦不安　无我不清淨
身如空丘舍　明者觀如是

修行道地經曉了食品第十二

佛在巴頻樹　天帝奉百味　又在舍衛城
波斯匿供養　比蘭若設飯　麦飯雖甘味
皆等意受之　稽首無所著　雖食此飯已
弗著不以色　亦不造憍慢　棄捐諸貢高
所在受供養　如越大曠路　不以爲甘美
是故稽首礼

尒時修行當觀飯食設百種味及穢麦飯在於腹中等无有異舉食着口嚼與唾合與唾適同着入生藏身火煮之體水爛之風吹展轉稍稍消化

墮於熟藏堅為大便濕為小便沫為涕唾藏中要味以潤成體此要衆味流布諸脉然後長養髮毛爪齒骨髓血肉肪膏精氣頭腦之屬是外四大養内五根諸根得力長於心法起婬怒癡欲知是者是揣食之本由是而起於是

頌曰

計無央數諸上味　墮在腹中而无異
於體變化等不淨　故行道者不貪食

雖當飯食不求於肥趣欲支命辟如大官捕諸飛鳥皆剪其翅閉著籠中日擇肥者以給官廚時諸飛鳥日日稍減中有一鳥心自念言肥者先死若吾當肥亦死如前設不食者便當餓死今當節食令身不肥亦莫使羸令身輕便出入無碍不為宰人所見纂害羽翼可得漸漸生長若從籠出便可飛逝從意所至修行道者亦計如是食趣安身令體不重食適輕便少於睡眠坐起經行喘息安隱勘大小便身依於行婬怒癡薄其修行者當作是觀吾不貪身除諸情欲此身非要骨鏁相支令此身中但盛不淨无有堅固辟如怨家無益羅網常懷怨

賊而傷親友當消息之供養奉事辟
如王者當以如何遵承佛教坐起經
行令無災患常觀汙露具知多穢將
養其命趣得行道如有親屬不可棄
捨身亦如是沐浴飯食衣被蓋形如
愛一子常將護之不令寒溫飢渴之
苦非為蚤虱所齧如有逆賊収
閉牢獄獄吏考治若干種榜卿為前
後劫盜諸物家居所在盜何所藏與
誰同伴魁師黨部耶五毒治之氣絕
復穌即自思惟以何方便得脫榜笞
心便開解對獄吏首遠計某國大長
者子名曰禁戒前後所偷皆著彼所
居止其家共行竊盜是吾伴侶獄吏
聞之収長者子與前賊共同一牢中
俱繫鐵鎖時長者子家有餉來使自
獨食不分與賊賊大瞋怒張目齒齒
汗出歎息欲興惡意令長者子不濟
其命況乃獨食令我自在則當適之
不獨飲水何況獨食其長者子少小
驕樂不忍須臾不行左右欲至舍
後便報賊言共至廁上其賊報言在
鄉所至吾不能行時長者子逼急窮
極謂其賊言無過於子子撗牽吾閉在

刑獄今欲小起反不相從乎設不共繫終不相報吾假相犯卿便說之以當告道而謝其罪非時賊答曰子實无過吾横相牽御養屬多欲自免罪不見爭今獄得飲食故相枉耳仁有餉來而又獨食永不相分故不相從時長者乎聞獄數言解子所懷從今以往終不相失若有餉來先當飯子然後壽食身我命存願獄舍後使身氣通賊乃隨之後有餉來便勅婢使所持飯食先與賊厚所食之餘介乃給我時婢羞歎如其言後入還歸具啓長者長者聞之心懷恚怒明日詣獄謂其子言卿坐不孝及與逆賊惡人親善而爲親厚都不覺知此讚牽從闘在家黨言子報言父所言是不敬哉父謂爲親厚也具知是賊耳我欲小行屢不相從身遭繫縛及負饑餓痛脊背脇肋欲絶胸懷氣滿喘息欲斷心憂煩亂迷不自覺諸節欲解骨體疼痛身數常飽恐對在之一汗出短氣而賊語我獨能隨吾知病從醫介乃可耳先以飲我然後自食吾當相從居舍身於衆爲親厚也如是長者子莫知

此賊為怨家也用窮追故於外示現若如親厚而內疎薄知四大寄非常之物四事增減輙無安隱如虵毒如幻野馬水月山響解身如是其行道者亦復解此曉知五陰皆為怨賊趣以衣食將養其體令不危害夙夜專精如救頭燃非以懈廢得成道德至于無為度于三界始終之患

修行道地經伏勝諸根品第十二

其修行者婬怒癡薄設不習塵无所嬈害未成道德非見聖諦自謂獲矣如是行者自試心意放之在於色聲香味細滑之念著於五陰所作奉辯設心不隨五陰蓋者則知得道若其心亂隨諸情欲即還恐懼畜更精進如牧牛者牧牛于澤其牛犇突賊他禾稼牧牛者恐怖其主覺之牽將歸家以杖撾治明日復出還在牧之場如不親知猶犯他禾稼不也時牛心念牧者不見復食他苗其主見之便復撾撈牛後恐畏不敢復犯行者如是自試五根不隨情欲則知道成也若從六衰即還自制觀三塗之苦生死之難晝夜精勤勝前万倍所未獲

者當令成就已得成就令不放逸

修行道地經忍辱品第十三

設使有人鬪罵行者尒時修道當作是觀所可罵詈但有音聲誦惟計之皆為空無適起即滅辟如文字其名各異一一計字无有罵聲辟如一盲目無所見正使百盲亦无所覩罵亦如此一字不成正百千字亦悉空無設使父母家室親里其稱譽我亦復皆空當作是觀辟如夷狄異音之人雖來罵我辟如風響是聲皆空

修行道地經棄加惡品第十四

假使行者坐於寂定人來鬪捶刀杖瓦石以加其身當作是觀名色皆空所撾可捶悉无所有本從何生誰為瞋者向何人怒我宿不善得致此惡設無名色无緣遭厄我若欲瞋報其人者衆怨甚多不可悉報辟如毒虵及與百足蚤虱蚉虻蚑蜂之屬是輩嬈人無以加報假使能除外諸憂患安能辟除其內體中四百四病八十種虫以是之故當伏內心滅諸垢穢寂定其志故謂修行

修行道地經天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠當念無常不久趣死想於衆苦生死之惱澡手盥面瞻視四方夜觀星宿以自御心棄捐懈怠不思卧寐若睡不止當起經行假令不定當移其坐想欲見明雖心中冥思惟三光令內外明於是頌曰

當念生死苦　觀罪觀四方　省視外光影
內心求照明　滅壞睡眠冥　如日消除闇
如是雖閉目　所見踰開者

其修行者常思見明晝夜無異分別大小是非所趣遠行普學无所不愽思惟如是則得道眼所見平等無有弥延及淨居天於是頌曰

雖為瞑目常如開　禪定所見踰天眼
普覩世間衆生類　徹達天上無不見

其修行者已成道眼悉見諸方三悪之處辟如霖雨一旦晴除有明眼人住於山頂觀視城郭郡國縣邑聚落人民樹木花實流水源泉師子虎狼象馬羊麋及諸野獸行來進止皆悉見之於是頌曰

辟如明鏡及虛空　霖雨已除日晴明

有淨眼人住高山　從上視下無不見
又觀城郭及國邑　其修行者亦如是
觀見世間及禽獸　地獄餓鬼衆生處
修行如是觀三千界見人生死善惡
所趣是之名曰所達神通於是頌曰
雖有甘露无上味　見三千世德踰彼
其修行道隨佛教　疾得神通無罣㝵
佛皆普見一切淨　慈傷衆人故說此
決終始根令速度　以无極義而分別

修行道地經天耳品第十六

識慧為轂寂應緣　無所罣㝵順正道
其有轉此道法輪　稽首轉輪大聖族
察省若干之伎樂　設有悲哀心正等
聞諸天人地獄聲　又手稽首尊淨性
其修行者適成天耳便得徹聽亦无煩
憒譬如有人掘地求藏本規索一井
得餘藏行者如是本求天耳徹聽隨
從悉聞天上世間之聲於是頌曰
計彼修行者　興法以善權　精勤得天耳
觀天上世間　徹聽自然生　所聞亦無限
如人地求藏　自然得餘寶
譬如夜半衆人眠寐一人獨覺上七
重樓於寂靜時聽省諸音伎樂歌儛啼

泣悲哀撾鼓之聲修道所見亦復如是心本寂靜遥聽地獄啼嗥酸苦見聞餓鬼及與畜生天上世間伎樂之音是為天耳神通之證於是頌曰

如夜衆庶皆眠寐　一人起上七重樓
靜心而聽一切人　伎樂歌儛之音聲
其修道者亦如是　天耳徹聞諸音聲
其在三界諸形色　悉曉了知其語言
從無央數大經義　我得其餘服甘露
辟如人病服良藥　今演世尊天眼教

修行道地經念往世品第十七

智慧為牙善根元　經法成華德為果
解脫示現立不動　今吾歸命佛大樹
從億百生殖善根　昔無限世寂梵行
識百千億本宿命　佛覺意强歸心定

假使修行心自念言吾從何來致得人身以天眼視明心徹覩本生為人若在非人辟如有人從一縣邑復至一縣識前往逐坐起之處也修行如是自念本生所歷受身名姓好惡壽命長短飲食被服皆悉識之彼没生此此終生彼如是之比知無央數所更生死是号曰識本宿命神通於是頌曰

以天眼觀日修行　知無數劫所歷生
皆見過去所受身　譬如乘船自照面
佛所因處為識念　吾觀諸經而鈔取
異為寺目皆所更　以慧之心採至要

修行道地經知人心念品第十八

不可計意使　知眾所趣念　自觀心所思
是非定放逸　志所懷至意　解了無量智
而除諸瑕穢　願歸尊最勝

其修行者以天眼觀人及非人是非善惡端政醜陋微觀心行所明窈冥喜瞋喜者其心如斯志和悅者當所類矣於是頌曰

天眼之微觀　見諸人非人　觀察眾顏色
而觀心所念　知其意本元　何緣獲與行
其修道意者　懷瞋及和悅

譬如有人坐於江邊見水中物魚鱉黿鼉蛟龍及鑛石類數異類之蟲修行如是觀眾生心所念善惡了了無疑是名神通知他人心所念善惡於是頌曰

其眼明了心清淨　因修道行而獲斯
知他心念所思想　猶如見樹根枝葉

譬如有人欲得珍寶精進之誠便入江海則得明月珠瓔珞寶珠金剛珊瑚車璩

馬鈍修行如是棄于睡眠專心在明則得天眼并獲天耳神足自知已所從來見他人本是故修行當習覺明於是頌曰

如以一事入江海　而獲無數大珎寶
修行如是除睡眠　天眼聽飛識本末
修行若斯志寂定　令吾所宣如佛教
見無量色踰天眼　觀衆生心念是非
其忍辱力踰於地　柔軟安和過於水
秉志堅固如須弥　越於人民超虛空
深慧過於江　如海無瞋恨　其德莫能及
願稽首最勝　其心而懷道　諸天所嗟歎
執心而一定　非以為歡喜　彼調柔等意
非以所增減　明德无輕戲　吾願稽首礼

假使修行心有輕戲使當思惟愁感之法會當歸死奈得度脫无常之法非歡喜時所有恩愛會當別離於是頌曰

無數諸川流　滿若耶泥水　奈度死河法
耗乱及歡喜　无量之恩愛　不久當別離
非常之惡對　各追隨罪福

其修行者心自念言吾讎命終不成道德亦未向道或恐犯逆不隨法教

入于三塗不得免濟無底之患墮衆邪見得无迷惑復更胞胎將無積骨若如太山或恐斷頭血如江海或值涕泣淚如五河與父母別妻子无常兄弟死亡憂惱無量於是頌曰

尚未得成道　不斷恐死亰　當更百千難
當復入胞胎　未除憂慼根　遇衆無量惱
不得歸聖道　三塗自然開

修行自念宿夜恐懼儻墮禽獸非法之處常懷害心轉相奪命無有著耻從冥入冥已墮此患難復人身一錢投海求之可得已失人身難得於此於是頌曰

貪婬所蓋怒癡冥　欲杖所驅無羞慚
以入畜生之雲霧　而墮此苦復人難

行者自念我身將無墮於餓鬼曾聞其人執持瓦器盛以涕唾膿血及人穢吐以為飲食遍行乞匃於是頌曰

以不淨之器　瓦將而不完　盛膿血涕唾
服之如飲水　貪餮常鬭諍　惡罪之所致
作行如是者　則墮餓鬼道

修行道地經地獄品第十九

修行自念我身將無墮於地獄曾聞

罪人適共相見則懷瞋恚欲還相害手爪鋒利若如刀刃自然兵仗矛戟弓箭瓦石也當相向時刀戟之聲若如破銅兵仗碎壞刀矛交錯若如羅網罪人見此心懷愁憂於是頌曰

是輩諸罪人　在地獄相害　意欲得兵仗
應心皆獲之　刀刃持相害　如水羅網動
猶夏日中熱　刀刃炎如是

或有恐怖不自覺知又有稱怨而懷毒恚欲相害命以此為樂遂興諍鬪轉相推撲還相傷害節節解之頭頸異處或判其身血流如泉刀刃在體痛豈可言刀瘡之處火從中出或身摧碎譬如亂風吹落樹葉有卧在地身碎如蔑須臾之間身復如故於是頌曰

撓蹶相投蹋　展轉相牽曳　罪人會共鬪
苦惱無央數　恐怖更相加　當尒時大戰
譬若拔蘗樹　相推壓如是

尒時罪人須臾平復涼風四來吹令如故也守獄之鬼水灑人上已活且起過惡未盡故使不死閻獄鬼聲即起如故於是頌曰

以水灑其身　涼風來吹之　尒時獄罪人

又聞守鬼言　罪人身壞碎　即活而有想
塵勞罪未盡　當復受考治
尒時罪人住轉復相見即懷瞋恚口
脣戰慄眼赤如血腸胃脫落戰鬬如
故結怨以来其日固久身體傷壞墮
地流血辟如濁泉身體平復從地
起相害如故於是頌曰
墮於地獄中　勤苦不可言　相害懷大恐
宿罪之所致　數數而見害　還復活如故
惡意及相向　種罪無休息　於此世間人
喜造爲煞害　在於想地獄　受罪如本行
是故同行人　久長處罪獄　相棄命无數
死復生如故　住世犯罪者　墮於想地獄
辟如芭蕉樹　適壞旋復生
罪人若墮黑繩地獄彼時獄鬼取諸
罪人排著熱鐵之地又持鐵繩及執
鐵鋸火自然出拼直其體以鋸解之
從頭至足令百千段辟如木工解諸
板材於是頌曰
守獄之鬼受王教　鐵繩拼身以鋸解
其鋸火然上下徹　撲人著地段段解
守鬼又以斧斫其身斤鑿并行辟如
木工斫治材木或令四方而有八角

治罪人身亦復如是於是頌曰

守鬼罪人惡行會　斧鑿斤鋸及與繩
傍解罪因如木工　譬如有人新起屋

時獄守鬼火燒鐵繩互槩其身截肌破體徹骨至髓脇脊髀脛頭頸手脚各令異處於是頌曰

考治百種痛　在於黑繩獄　皮剝以斧解
見斫如起舍　各支解其身　血出如流泉
骨肉別異處　酷痛叵具言　閻王之守鬼
破其身如此　彼過罪未盡　膿血流若斯

其有墮在合會地獄罪始所致令罪人坐鐵釘釘其膝次復釘之盡遍其體身碎破壞骨肉皆然諸節解脫各在異處其命欲斷困不可言自然有風吹拔諸釘平復如故更復以釘而釘其身如是苦惱不可計數百千万歲於是頌曰

以無央數百千釘　從空中下如雲雨
碎其人身若磨麵　本罪所致遭斯厄

次雨鐵椎及復鐵杵黑象大山鎮其身上如擣甘蔗若笮蒲萄髓腦肪膏血肉不淨皆自流出於是頌曰

黑象鐵杵大石山　笮以鐵輾碎其身

見地獄鬼皆懷懅 破碎其身如甘蔗
以鐵輊輪而笮其身如壓麻油置著
臼中以杵擣之於是頌曰
如笮麻油人
獄卒無慈仁 以鐵輊杵臼 困苦於罪人
令將罪人適觀太山見之怖走入廣
谷中欲望自濟而不得脫適入其谷
轉相謂言此山多樹當止於斯時各
備散在諸樹間山自然合破碎其身
於是頌曰
以積衆罪疾 已之所造 後時諸罪人
集入於山谷 適入山谷已 彼山自然合
碎罪人身時 其聲甚悲痛
當乎其猶鹿飛鳥 既無加哀棄人命
在於合獄痛無數 危他人身獲此惱
又還見火燒罪人謂言此地平博草
木青青鬱鬱如琉璃當往詣彼令乃安
罪人即行適火坐樹木間四面火起圍
遶其身燒之毒痛嗶哭悲哀東西南
北走欲避火輞稠逆不能自救
於是頌曰
本數自然長 已愛燒炙痛 風吹體皆乾
地獄見怖懷 見數衆罪人 為炯之所燒

煙熏火燔之　如蛾入燈中
又復遥見鐵葉叢樹轉相謂言彼樹
甚好青草流泉共行詣彼無數百千
諸犯罪人悉入樹間或坐樹下或有
住立或睡卧寐熱風四起吹樹動搖
劍葉落墮在其身上剝支截肉破骨
至髓傷脇胷背截項破頭於是頌曰
多所依信害衆生　墮于地獄謂有活
熱風四起落鐵葉　辟入于闇傷如是
尒時鐵樹間便有自然烏鵲鵰鷲其
口如鐵以肉血為食住人頭上取眼
而食破頭啄腦於是頌曰
彼人前世時依信而害生　以鐵落身上
解解而斷截　烏鵰甚可畏　四面來擊人
住頭而脫目　發腦而食之
於是鐵葉大地獄中便自然生狼狗正
黑或有白者走來嘷吼欲擊罪人罪
人悲哭避之而藏或有四散或怖不
動狗走及之便捉罪人斷頭飲血次
噉肉髓於是頌曰
張口齒正白　吼鳴聲可畏　吐舌而舐脣
強這傷害人　以刀傷其身　鳥獸所食噉
苦毒見惱害　坐依信殺生

尒時罪人為狗所齧烏鳥所害恐怖怔走更見大道分有八路皆是利刀意中自謂生草青青有若干樹當往詣彼行利刀上截其足趺血出流離於是頌曰

其人受經律　破壞於法禁　見有順戒者
而强教犯戒　逐之入長路　刀刃截其足
足下皆傷壞　窮極不自在

尒時遥見諸刺棘樹高四十里刺長尺六其刺比緻自然火出罪人心念彼是好樹種種花實皆共往詣到鐵樹間於是頌曰

遥見鐵樹叢　枝柯甚高遠　利刺生皆鋸
或上或向下　其罪人及見　謂為是果樹
宿命罪所致　殃拓之所犯

尒時有羅刹顔貌可畏爪髮甚長衣被可惡頭上火出捉持兵仗来撾罪人數使上樹罪人恐懼淚出交横悉皆受教其刺下向皆貫彼身傷其軀體血出流離於是頌曰

體大色如炭　麁獷惡目張　獄王使持杖
皆撾擊此人　前世積罪殃　愚喜犯他妻
自言我宿過　血流刺傷身

尒時罪人為守鬼所射箭至如雨啼泣悲哀呼使来下剌便上向貫軀如炙復噭使上罪人叉手皆共求哀歸命惡鬼願見原赦於是頌曰

從剌樹上来下已　獄王守鬼逆剌害
為箭所射而叉手　求哀可愍欲免罪

時獄守鬼聞晃求哀益以瞋怒復重擿剌更遣使上體悉傷壞啼嘷還上於是頌曰

獄王守鬼而擿剌　求哀欲脫鬼益怒
時諸剌貫身悉傷　勑使還上復如故

彼鐵樹邊有二大釜樹若大山守鬼即取犯罪之人著鐵釜中湯沸或上或下譬如人間大釜之中煑于小豆而沸上下又於鑊湯若千万億年考治毒痛於是頌曰

設得為國長　横制於万民　以至地獄界
考治百億年　墮于鑊湯中　在釜而見煑
以火燒煑之　譬若如煑豆

從鐵釜脫遥見流河轉相謂言彼河洋洋而有廣神水波興降衆花順流兩邊生樹其葉青青蔭彼河水底皆流沙其水清涼往詣飲水洗浴解疲

兩邊生棘罪人不察入彼河水悉是
沸灰於是頌曰

其人前世害水蟲　　血肉皆落遺骨髓
本謂凉水反沸灰　　甚深而熱沸踊躍

罪人墮在沸灰地獄髮毛爪齒骨肉各
流異處骸體筋纏隨流上下適欲求
出守鬼鉤取臥著熱地風起吹之體
復如故獄鬼問曰御所從來欲何所
湊罪人答曰不審去來計從若干百
千億歲飢不獲食以飢渴故守鬼
取鉤鉤開其口以燒鐵團又以洋銅
注其口中燒罪人咽腹內五藏悉爛
腸胃便下過去毒痛甚不可言過惡
未盡故又死也去河不遠有二地獄一
名曰叫喚二名大叫喚以鐵為城樓櫓
百尺埤堄嚴牢悉以鐵網覆盖其上
罪人相謂此城大好共往觀之適入
中已心自念言已脫恐難無復衆惱
歡喜跳躍皆稱万歲或面掬地或仰
面臥或睎眠擗破傷面者四垣從外
自然有火燒諸樓櫓埤堄衆網及門
悉然城內皆火燒罪人身展轉相見譬
如然炬猶若擲雹亦如散火焚體毒

痛譬如火箭射象叫喚苦痛巨害積
百年已東門乃開時無央數百千罪
人悉走趣門適至便閉相排墮地如
大樹崩轉相鎮壓若如積薪過惡未
盡故令不死於是頌曰

至恐怖懅叫喚獄　求救護故而到彼
如大積薪以火燒　罪人如是相積燒
若斯燒毒痛叫喚走四散　常畏於獄鬼
恐怖而懅懅若受於所害　枉突不肯還
閉在叫喚獄　惡罪受毒痛
受無央數之苦酷　為火所燒甚困厄
遺無量惱不可言　罪人叫喚大叫呼

尒時罪人脫出叫喚獄大入阿鼻摩訶
地獄守鬼尋即錄諸罪人五毒治之
挓其身體如張牛皮以大鐵釘釘其
手足及釘人心拔出其舌百釘釘之
又剝其皮從足至頭於是頌曰

挓身如牛皮鐵釘而釘之　兩舌之所致
鐵釘壞其舌剝身皮布地　若如師子尾
如是計數之受苦不可量

於是守鬼錄取罪人駕以鐵車守鬼
御車以勒勒口左手執御右手持杖
撾之令走東西南北罪人挽車疲極

出舌被杖傷身破壞軀體而皆吐血
時地傷胃於是頌曰
罪人腸爲之以鐵車　獄鬼驅之令犇走
輪轢其身而吐血　如馬戰鬪被矛瘡
若無有信輕善人　自犯罪惡謗應法
必罪引之入阿鼻　受无央數諸苦毒
阿鼻地獄自然炭火至罪人膝其火
廣大無有里數令時罪人發於邪念
反從邪道謂是好地即入火中燒其
皮肉及筋血脈適還舉足平復如故
於是頌曰
時發炭火至于膝　既自廣長復風吹
罪人行之燔爛皮　捨正入邪罪如斯
從離地獄去之不遠有沸屎獄廣長
無數深底甚深罪人見之謂是浴池
轉相語言彼有浴池中有青蓮五色
之華普共往趣欲求解渴悉皆入中
沉沒至底中有諸蟲其口如鐵鍼以
[illegible]毒食噉罪人身體破肌膚貫足鑽
之下於頭上從耳鼻口皆有蟲出
皆求自救令不死於是頌曰
罪業所致更苦惱　令時罪人阿鼻獄
皆滿蟲齧而燒燬　棒其身體鐵釘之

沸屎臭不淨　廣長無數量　惡露皆在彼
其底而甚深　犯罪無一善　墮此閻王獄
斯諸罪人輩　鐵丸盂噉之
在炭火獄及阿鼻　并一切瑕沸屎中
墮於流河罪所興　宿殃所致故不死
於是有三獄名燒炙熇煑彼時守鬼
取諸罪人段段解之持著鐵上以火
熬之反覆鑯鋌以火炙之於是頌曰
已到于大苦　在燒炙熇煑　罪中殃老者
則識本行惡　以刀段段解　破壞令無數
用鑊燒炙之　著鐵上熬之　在燒炙熇煑
可惡為瑕惱　無數人見酷　如廚作肉羹
設害於賢者　殺之大火中　其犯戒壞法
洪為見蹈踐　作人性剛弊　常喜害衆生
所食無所擇　生瞋守獄鬼
修行道者心自念言吾身將无以此
之比墮八罪獄及十六部又吾前世
無數生來更斯惡道假令不能究竟
聖道當復入中譬如有人犯於逆惡
王勅邊臣明旦早時矛刺百瘡日中
刺百向冥刺百彼人一日被三百瘡其
身皆壞无一完處體痛苦惱甚不可
言雖有此痛比地獄惱百千万億無

數之倍不可相喻地獄之痛甚苦如
是也於是頌曰
自犯衆惡辜致斯　毒痛見考而可憎
觀此苦惱當諦思　常勤精進速成道
其修行者立是學地當除歡喜堅固
其心若志輕舉當自制止辟如御者
將御駝車於是頌曰
喻若燒炭火　未曾有休息　常遭此苦痛
晝夜酷无量　以利諸刀戟　見剌百倍痛
計此衆惱害　不比獄毛痛
其修行者心自念言吾身今者未脫
此患不當歡欣如是自制不復輕戲
若斯立者則能專行入于善法　行者
尒乃戰慄驚恐夙夜不違其法於是
頌曰
觀衰耗若斯　如樹果自傷　且觀罪塵勞
積之如太山　見是穢濁苦　人犯墮惡道
專精在修行　棄歡及調戲
觀於惡道窈冥苦　而佛經法照如日
以服衆患順講此　依鈔經卷除輕慢
修行道地經卷第三
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第四　　樓

西晉三藏竺法護譯

勸悦品第二十

承慧得度衆　道成清為流　其智常飲此
服以法甘露　厭水而无盡　猶穿漏不斷
願歸智慧種　道德已具足　其以羸弱者
承學意自達　造度定意使　立志法禪思
其佛天中天　行權善方便　現无量智慧
身心歸稽首

假使修行發羸弱心　心自念言　我得善利　脫乎八難　得開居自在　吾已逮遇一切智師　而有歸命　其法無欲　衆僧具成　吾已覺行種道　而有成者　或向道者　衆人墮邪　我順正道　餘人行反　吾從等行　今吾不久為法王子　天上人間難致德者不遇其功德　得不惱熱　今乃發隱　服解脫味　曰當飽滿　獲救濟安度於惡路　無有恐懼　棄于寂觀入八道行　到无恐難　越泥洹城　以是自勸　遵奉精勤　於是頌曰

修行設羸弱　常悦遇法利　吾得歸世尊
正法及衆僧　方便歡喜心　以勸羸弱意

常專思遵奉　是謂為脩行　初學及道成
人雜如叢樹　以離於邪徑　便立在正路
戒德以為香　辟如赤樹藂　忽然而解脫
得道則普現
而從佛生經法樹　因衆要鈔如擇華
正法須臾有懈意　欲令自勉故說是

脩行道地經行空品第二十一

各自名人物　悉知其本号　曉衆生微苦
如蓮花根絲　以審諦觀故　无有吾我想
人上不計身　顛礼无著尊　其光照於世
如炬明冥室　厥心之所覩　一切无固要
我歸命被覺　其心行平等　察諸天及人
普見如空無

設脩行者有吾我想而不入空則自尅責吾衰無利用心墨尋不順空慧樂吾我想憂感自勉誘心至空或識其志誘之向之因至本无三界皆空万物無常者是計者諫進其心令不放逸於是頌曰

其不解空有我想　志則動起如樹搖
勸誘厥心向空無　不久當獲至本淨

辟如國王而有非兒其非母終持服在家王欲聞說使人召之王欲相見

俳自念言吾有親老適見背棄令王嚴急若不往者當奪我命或見誅罰毋雖壽終无他基禁冝當應之不違尊命陽作俳戲得王歡心强自伏意制於哀感不復念毋則自莊嚴和悅被服便往奉現外陽朝說令王歡喜退自思念遭於母喪心中悲感如火燒草嗚呼痛哉何忍當笑適罹重喪竊畏國王即制哀心如水澆火遂復俳戲精志諸憂戲笑益盛令王踊躍其修行者亦當如是誘進道心使解空无除吾我想因是習行遂入真空於是頌曰

譬如王有俳　身遭重憂喪　陽笑除憂感
心遂歡喜悅　修行亦如是　精誘心向空
熠爛近慧明　志定不動轉

是故行者當順空教設誠其心或中乱者起吾我想則自思惟譬如有人合集草木以用作栰欲渡廣河其水急暴漂而壞栰吾誘進心從來積日勤苦叵言乱志卒起違其專精背吾我想於是頌曰

譬如合集草木栰　山川江河漂之壞

愛欲之何爲起表　意念于寂則何空
諦觀夏自熱燕尊本得寐兩時便復
究竟五陰盡識吾思惟空則无吾我
設不思惟衰興身想於是頌曰
譬如若被藥爾時　諸若尊本悉茂生
設使修行惡惟癡　則消吾我无想念
修行自然愍解以　悲欲求藏度實事
憶來殺有發者可　方求之而我本空
樂有著我今欲分　別身之本無我何
行是豈有身有乎於是頌曰
養處殺懸解巧靈　常謙觀之爲本无
設被讀若不爲于　若如夢中遺于晝
莫勝行者緣因思　惟者身我我衣食
業蓋有餘業能是　爲吾我計本悉空
殺使有譯党鳥將　護救後救龍若於
身亡殞有驗厭則　當追護人一切貪
背齒身興无復適　時是故知之身爲
處殺者衆頌曰
讀貪殺色害壽身　設有恐難先自護
恭不顧人難發己　是故從人爲吾我
循有出念當觀身　本六事合成何謂
爲六一曰地二曰水三曰火四曰風
五陰蓋六陰衰何謂爲起越有二事

修行道地經卷第四

內地外地於是頌曰

地水火風空　魂神合為六　身六外亦六
佛以聖智演

何謂身地身中堅著髮毛爪齒垢濁骨肉皮革筋連五藏腸胃屎欌不淨諸所堅者是謂身地於是頌曰

人身積之若干種　髮毛爪齒骨皮肉
及餘體中諸所堅　是則謂爲內身地

彼修行者便自念言吾觀內地是我身不神爲著之與內合令身令爲異吾我別乎當觀剃頭下髮髮時著於目前一分髮面及心察何所吾我設一毛我更置餘者若毛悉是新亦非應爲若干身又除髭鬚髮從小至長亦難計量若持著火燒其髮時身使當有髮從四生一曰因緣二曰塵勞三曰愛欲四曰飲食計是非身則无吾我髮髮衆緣合我適有一髮墮地設髮於火若積在廁以足路之於身無患在於頭上亦无所益以是觀之在頭在地等而無異於是頌曰

頭上雖有髮　墮地亦無異　設除及與在
亦不以爲憂　諦觀察是已　則无有吾我

是故分別了　各各无有身

假使彼髮為吾我者如截葱韮後則復生以是計之當復有我所以者何其葱韮者自毀自生一切皆空非吾無我假使髮鬚與神合者如水乳合猶尚可別設使鬚髮有吾我者初在胎中受形識時都无髮毛尒時吾我為在何許後因緣生以是知之髮無吾我髮生不生吾除若在計无有身以是觀之草當及髮　一無有異於是頌曰

假使鬚髮有吾我　便當可見如葱韮
身猶若草割斬之　觀體與草等无異

其修行者思惟如是本无有吾今不見我曉了吾斷不懷狐疑如髮無我一切亦然髮毛爪齒骨肉皮膚悉无所屬諦觀如是地無吾我我不在地於是頌曰

身髮種類无吾我　分別體內百千段
於中求之无有身　譬如入水而求火

其修行者心自念言吾求內地都无吾我當察外地儻有吾我依外地耶何謂外地與身不連處強堅固離於

人身謂為土地山巖沙石瓦木之形銅鐵鉛錫金銀鍮石珊瑚虎魄車𤦲馬瑙琉璃水精諸樹草木苗稼穀物諸所積聚於是頌曰

山巖石及地樹木　及餘諸所有形類
其各離身衆殖生　是則名曰外地種

其修行者觀於外地則知內地无有吾我所以者何內地增減則有苦安尚無有身何況外地當有體耶設有破壞斷截燒滅壄掘剝裂不覺苦痛寧可謂之有吾我乎故外內地皆无所屬等而無異於是頌曰

譬如內地無吾我　何況在外而有者
以觀无我等无異　省之同空而不別

何謂為水水為在我我為在水水有二事內水外水何謂內水身中諸軟濕藏肪膏血脉髓腦涕淚涎唾肝膽小便之屬身中諸濕是謂內水於是頌曰

肝膽諸血脉　及汗肪之屬　涕淚諸小便
身中諸濕者　散體有柔軟　與神不相連
通流遍身中　是謂為內水

其修行者涕唾在前諦觀視之以木

孳之我著此子假使依是日日流出
棄捐滅沒將定在外不計是我亦不
護之假使木孳有吾我者咸著器中
以何名之如是觀者諦知無身所以
者何計於形體无有若干以誼之比
水種衆多水則无我內外亦尒於是
頌曰
假使我如木　木消我則滅　如身木稍長
我者亦應尒　如棄體中水　不貪計是身
諦觀如是者　則无有吾我
其修行者復更省察已見內水无有
吾我當觀外水為有我耶我依水乎
何謂外水不在己者根味莖味枝葉
花實之味醍醐麻油酒漿霧露浴池
井泉溝渠滂水江河大海地下諸水
是謂外水水於是頌曰
地上諸可名水者　及餘衆藥根莖味
與身各別不相連　是則謂之為外水
其修行者諦觀外水水分別如是而身
中水尚无吾我有所增減令身苦痛
何況外水而有身乎設有取者於己
無損若有與者於身無益以是觀之
此內外水等而无異所以者何俱无

所有於是頌曰

身中諸水無吾我　設有苦樂及增減
如是外水豈有身　苦樂增減而无患

今當觀察諸火種　火有我耶我著火
手何謂為火火有二事内火外火何
謂内火身中温煖講熱煩滿其存命
識消飲食者身中諸温此為内火於
是頌曰

身中諸煖消飲食　温和存命諸熱者
是則體分及日光　斯謂名之為内火

其修行者當作是觀身中諸温或熱
著頭或在手足脊脅腹背如是觀者
各各有異計人身一不應有我諦視
如是則无所屬是為内火於是頌曰

分別計人身　心察火无我　所處若干種
各各不見我

其修行者便自思惟吾求内火則无
有身當觀外火為有我乎我依火耶
何謂外火與身不連謂火及炎温熱
之屬日月星宿所出光明諸天神宮
地岸山巖鑿石之火衣服珎琦金銀
銅鐵珠璣瓔珞及諸五穀樹木藥草
醍醐麻油諸所有熱是謂外火於是

頌曰

日月炎火及溫宿　下地諸石光熱者
若餘一切諸溫暖　是則名曰為外火
若燒村營聚落外　火所觀知是則知
火亦不可籌數火　有一事者所燒煮
火在草木不發莫　木所處各異設外
火亦有善教者則　不別異以故知之
外火先身亦不益　彼內火外火俱而
无異所以者何等　歸于空於是頌曰

所以有此火　燋燒熱炊熱　山巖諸石子
所積聚如是　各各所在異　熾然不一時
吾火為若斯　是故知无我

今當觀察諸所風氣為有我耶我
在風耶何謂為風風有二事內風外
風何謂內風身所受氣上下往來橫起
脊背骨間諸風遍諸百脉骨間之風
掣縮其筋力風急暴諸風興作動發
則斷人命此謂內風於是頌曰

氣身諸風猗諸關　其斷人命衆風動
喘息動搖節諸體　是則名曰為內風

其餘行者當作是觀此內諸風皆因
飲食不時節起及餘因緣風不虛發
風起于體分步之中各各起滅於彼

求我而不可得以是言之求於内風
而无吾我於是頌曰

人身動風及住風　計若干種從緣起
此各殊異非有我　是故内風而无身

其修行者心自念言今求内風則無
有我當復察外何謂外風不與身連
東西南北暴急亂風飄風冷熱多少
微風與雲之風旋嵐動風成敗天地
及持水風是謂外風於是頌曰

四方諸風及寒熱　旋嵐之風亦成敗
持雲塵清并飄風　是則名曰為外風

其修行者觀風如是則自念言外風
不同或大或小或時中適或時盛熱
時扇自扇若有塵土而拂拭之急疾
飄風則逝驚人旋嵐之風立在虛空天
地壞時散須彌山兩兩相搏皆令破
壞碎下令上飄高使墮擿擺碎壞皆
使如塵計身有一无有大小外風既
多又復大小觀内外風等无差特所
以者何俱無所屬於是頌曰

若使執扇除汗暑　人身中風及旋嵐
虛空聚風不在我　是則名曰為外風

其修行者皆能分別了此四大雖尔

不捨不解身空所在作為輒計有身亦言有吾以觀本无計內四種及外四種俱等无異色痛想行識則為猗內亦无所猗所以者何其心意識而不在內痛想行識亦不與身四大相連於是頌曰

當觀察此四種分　其无慧者常懷疑
色痛行識不連內　安當相著外四種

其修行者假使狐疑當觀本原能解其根則知如審譬如種樹而生果實非是本子亦不離本一切如是因穫四大知有五陰則在胞胎成心精神彩如濁酪則生息肉稍稍而成小兒之身從少小身便至十年是若干種本從胎起既成就身非初合身亦不離初始從胎精稍稍成形至于中年精神所處四大種之變漸漸日長以觀本無則无有我等无老特四種法合精神所處漸漸成軀其无精神亦轉長大於是頌曰

內由心生實　如樹從子出　心如樹因果
外種亦如是　其身法亦然　因心念衆想
或外種无意　安能有衆想

譬如外種或有出金後有工師或出銅鐵或出鉛錫或出銀者或出鍮石車璖馬瑙琉璃水精珊瑚虎魄碧英金剛金精衆寶其於外種出如是輩琦瓌珍異計身內種胎中始生若二內搏名爲眼相其目中光有所見者名曰爲睛目中黑瞳因于內睛得見外形內外相迎然後爲識識何所興謂痛想行若如從目生痛想行耳鼻口意亦復如是內外諸種等亦无異從內諸種心痛想行本從內起不由于外於是頌曰

有護於外種　用出金銀故　內種亦如是
一內搏成眼　從眼根觀色　因色而成識
由心起衆想　內自在爲識

其修行者儻有是疑所謂內種類有踰者所謂內中之內或自覺言睞眼之人不聞不了真心反耶入於貢高所見身養則是吾所我爲有體我或在內觀他人身亦如是也所觀如斯不能起踰佛解人身四大五陰及諸衰入因爲之身我所他人計此內外凡俗言耳如俗所言吾欲從之設不

從若儻有諍訟學道之人未曾計形
於是頌曰
我寧有勝乎　能起內我耶　愚騃亦如是
无慧隨邪見　言語有增減　凡俗所說耳
智慧除如是　分別无特異
其修行者見知了了成清淨慧設使
內種是我所者常得自在當制詞之
進退由人所以知之无我者何不得
自在感於衰老鬚髮自白爪長齒落
面皺皮緩顏色醜變筋脉爲緩肉損
傷骨風寒熱至相錯不和膿血濁亂
計外四大亦復如是或有摇地山崩
谷壞地水火風或增或損用不自在
是故无身由此知之內外諸種无吾非
我於是頌曰
生老病死至　猶尚不自在　外地亦如此
崩摇常增減　內衆事成身　外種亦若干
如實正諦觀　則知無吾我
修行自念我心去何從久遠來四大悉
空反謂我所譬如夏熱清淨无雲遊
於曠澤遥見野馬當時地熱如散炭
火既無有水草木皆枯及若沙地日
中炎盛或有賈客失衆伴輩獨在後
行上无傘盖足下無履體面汗出脣

口燋乾熱炙身體張口吐舌劣極甚渴四顧望視其心迷惑遙見野馬意為是水謂為不遠似如水波其邊生樹若干種類鳧鴈鴛鴦皆遊其中我當至彼自投坑飲復出除身垢熱及諸劇渴疲極得解尒時彼人念是已後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂更困頓氣之心亂即復思惟我謂水近走行有望求不知至此為云何今之所見實是何水吾自惑乎遂復進前日轉晚暮時向欲涼不見野馬无有此水心即覺之是熱盛炎之所作耳吾用渴極遙見野馬反謂是水於是頌曰

遙見日盛炎　謂是流水波　以渴困極故

意想呼是河　時暮逆向涼　更諦察視之

乃知是野馬　吾惑謂為水

修行自念吾本亦然渴於情欲追之不息著終始愛還自燋然迷守疑想癡綱所蓋野馬見惑吾從久遠唐有是心貪著于我謂是吾所今已覺了所觀審諦身所想見斯已除矣今觀六分无有吾我觀一毛髮永不見有況

於髓中毛孔諸物解身一毛有若干
說況當諸論一切總乎於是頌曰
自觀其身謂有我　愚為見惑亦如是
如此者為非我所　有是心者諸合德
其能行者當復思　唯慧者不明愛心
當熟思是普觀彼　意所念衆想邪行
數數諦念彼起諦　行思是緣後心字
觀動令口發言傳　四大身計吾有我
是事皆空无吾无我著是陰種諸入
之聚是故有身國号名人男子女矣
聲類穀響藏盡之樞志從內動因風
有聲令語而言譬如大水高山流下
其聲響響發行者聞之亦如深山之
響聲響鄙穢人吾有言本從心起亦
猶如是於是頌曰
假倚諸識變來語　本從邪思起意念
言受成身音響語　猶若干義如山間
若難行者當深自念是四種身无吾
撲又得獼猴亦辭如有人大富樂數
常有四大之然念言此人大富財寶
不善調說令宅還物无量奴婢僕使
熱所念少求益親友皆亦幾歲吾等
既貧復薄力勞我營不能得報此怨

修行道地經卷第四　第十六張　樓

當以方便屈危斯人當以何因成其方計常親近之乃可報怨尒時四怨詐往歸命各自說言我等爲君趣走給使以當奴客所欲作爲願見告勅其人即受悉親信之令在左右四怨恭肅晚卧早起悚慄叉手諸可重作皆先爲之不避劇難尒時冨者見彼四怨恭敬順從清淨言和卑下其心憙甚愛之謂此四人是吾親親莫踰卿者所在坐席輙數說之是吾親友亦如兄弟子孫無異是等所與有可作爲吾終不違有是教已食飲同器出入參乘於是頌曰

親友無數使　除傷不逆命　卑下如奴客
順意令歡喜　悉安能行此　是等爲怨讎
在世有嫌結　待之如親友

尒時冨者親是四怨心素曾疑然後有緣與斯四人從其本城欲到異縣自共竊議此人長夜是我重怨今者在此墮吾手中既在曠野無有人民此間前後所傷非一也今斯道路離城甚闊去縣亦遠前後無人邊無候望亦無放牧取薪草人射獵之者也

今正日中猛獸尚息況人當行今垂可危於時四怨捉富者髮挫之著地騎其胷上各陳本罪一怨言曰某時煞我父第二人言卿煞我兄第三人言汝煞我子第四人言汝煞我孫今得卿便段段相解當截其頭解解斬之自省本心皆所作不皆思惟之今汝亡命至閻羅獄尒時富者尒乃覺耳是我怨家反謂親親初來附吾吾覺信之會飲好樂不爲猜措視之如子吾所欲得意著其前又欲害我我不覺耳今捉我頭攜之在地陳吾万罪截吾耳鼻及手足指剝皮斷舌令諦知卿是我仇怨於是頌曰

其人相隨來　怨家像善友　口軟心懷毒

如灰覆盛火　現信無所持　剝吾如屠羊

其人心乃覺　是怨非親友

修行如是等觀此義吾本自謂地水火風四事爲我今諦察之已爲覺知是爲怨家骨鏁相連所以著何身水增減令發寒病看百一苦本從身出還自危己適去後身火復有動作則發熱疾百一之患本從身出還復自

危也風種若起則得風病百一之痛也地若動者衆病皆興是為四百四病俱起也是四大身皆是怨讎悉非我許誠可患猒明者捐棄未曾貪樂

於是頌曰

火本在於木　相揩還自然　四種亦如是
不和危其身　明人常諦觀　省察其本原
是內四大空　此怨何為樂

其修行者自思惟念吾觀四種實非我所當觀空種為何等類空者有身身為有空何謂空種空有二事內空外空何謂內空身中諸空眼耳鼻口身心胷腹腸膶孔竅臭穢之屬胃中諸空衆脉瞤動是輩名為內空也於是頌曰

如蓮華諸孔　體空亦如斯　胃肉皮動瞤
身內空无異

其修行者當作斯觀身中諸孔皆名曰空不從此空而起想念不與空合所以者何意從心起意意相續本從對生其意法者當自觀心觀他人心心无亦空无所依倚以三達智察去來今皆無所有若干方便皆於內空

永不見身是故內空而無吾我於是頌曰

觀於內種何所在　永不得我如毛塵
是故身空心意識　譬如冥影但有名

其修行者當作是觀已見內空悉无所有當復觀外為何等類為有我我依之耶何謂外空不與身連無像色者而不可見亦不可獲无有身形不可牽制不為四種之所覆蓋因是虛空分別四大而依往反出入進退上下行來屈申舉動下深上高風得周旋火起山崩日月星宿周匝圍遶得因而行是為外空於是頌曰

不見其色像　能忍无罣㝵　眾人因往還
屈申及動作　眾水所通流　日月風旋行
山崩若火起　是謂為外空

其修行者諦觀如是而身內空尚非吾所況復外空而云我乎執心專精內外諸空等無有異所以者何無有苦樂故也不可捉持无有想念已無心意無有苦樂不當計我於是頌曰

是身中諸空　計體了無我　何況於外空
當復計有所　察於內外空　悉等无有異

以不與苦樂　離於諸想念

令當觀察心神之種　心有我我依心神耶　何謂心神　心神在內不在外　心依內種得見外種而起　因緣神有六界眼耳鼻口身心之識也　彼修行者當作是知　目因色明猶空隨心　以是之故便有眼識　於是頌曰

因內諸種大　及外衆四分　如兩木相鑽
火出識如斯　耳鼻身口意　分別成六事
色為罪福主　是名曰諸識

其眼識者不在目裏不在外色　色不與眼而合同也　亦不離眼　從外因色內而應之緣　是名識　於是頌曰

譬如取火燧　破之為百分　而都不見火
觀火不離木　其諸識之種　計之亦若斯
因六情有識　察之不可分

譬如有王上在高樓　與群臣百寮俱會　未為王時在於山居為仙人子　群臣迎之立為國王　未曾聽樂　聞鼓箜篌琴瑟之聲　其音甚悲柔和雅妙　得未曾有　顧謂群臣　是何等聲其音殊好　於是頌曰

如仙人王在閑居　未在人間聞琴聲

大王令將問群臣　是何音聲殊乃尒

群臣白王大王未曾聞此音耶於是

頌曰

群臣舉王曰　王未曾聞耶　如王見識者

皆不言意音

王告群臣言　吾身本學人　居靈山為

仙人守護處　閑居處此老　別以故不

聞於是頌曰

王以參奏為是說　此在閑居法為樂

染于樂聲故不知　不能分別此音聲

爾時樂師奏王言　大王欲知是名

聞琴聲是頌曰

王琴音聞此　不解音聲也　是言人中尊

是琴聲曰琴

王告傍臣使取琴　琴來吾觀之何類耶

又聞令別持琴來　王告之曰吾不用

是琴其聲未聞　臣對曰是名曰琴當

彈之使動作　須夫乃有聲耳何處奏

聲以示至乎　於是頌曰

其王前時問　群臣尋答曰　其聲不可獲

從衆因緣合

我聞群臣說　何物大帝令　有聲群臣

此王大臣曰　群臣之師作成既用緣持

修行道地經卷第四　第二十三張　禁

加以筋纏以作成竟復試厥音令不
大小使其平正於是頌曰
治用漆材作斯琴　覆以薄板使內空
復著好絃調其音　然後尒乃聲悲和
臣啓王曰鼓琴當工巧節相和不急
不緩不遲不疾知音時節解聲麁細
高下得所又既曉賦詠歎詠之聲歌
不失節習於鼓音八音九韶十八之品
品有異調其絃之變三十有九於是
頌曰
其音而悲和　宣暢聲逸殊　四部聲柔軟
能歌皆通利　曉了詩賦詠　若如天伎樂
得如是人者　鼓琴乃清和
群臣白王如斯師者調琴絃聲尒乃
悲快如何者王之所聞聲已滅盡矣
不可復得設人四方追逐其音求之
所在而不可獲王謂群臣所謂琴者
无益於世無有要矣是謂為琴令無
數人放逸不順為是見欺迷惑於人
取是琴去破令百分棄捐于野於是
頌曰
若干功夫成其音　是為虛妄迷惑俗
假使无鼓聲不出　煩勞甚多用是為

其修行者作是思惟辟如彼琴與若干功合乃成聲眼亦如是无風寒熱其精明微心不他念目因外明所覩色若無有遠近色無細微亦不覆蓋識非一種因是之緣便有眼識於是

頌曰

如琴若干而得成　聲從耳聞心樂之
无有衆病目睛明　設無他念名眼識
所從因緣起眼識　若其緣所合无常
若空非我之物　因從眼識而致此患

設有人言有常樂命是我所者是不可得此爲虛言安可自云眼識我所以是知之身無眼識也眼識无常心諸所想亦復如是審諦觀者知其根本一切諸法皆非我所辟如御車擿取芭蕉之樹一葉謂之爲堅在手即擗其葉擿取至其根株无一堅固亦不有要安能令剛也修行如是從初發意時觀其毛髮爲是我所爲在他所審觀如是察其髮頭一切地種水火風空并及精神說察无身如吾曾聞日入夜冥有人獨行而无有月光遂至中半還察見樹謂之爲賊如欲拔刀

擾可熟戰危我不發心懷恐怖不敢
屈前舉足豫數恐懼愁慼惱不可言
又復伺曉立俯伏後日光欲出爾乃
覺知集數連衛其修行者當作是觀
衆生從善愚癡所盡謂有吾身及頭
手足脊脅骨髓諸所合聚行步進止
坐起言語所可作爲稍稍自致學問
睡寤智慧聰明愚癡之眞諦爲淺薄
念乃解了見有吾我骨鎖相連皮革
意識圓心意風行步進止俯起語言
爾時行爲說是頌曰

猶人夜行路　望見樹謂賊　愚人亦如是
見骨身骨謂　明光善我人　積聚善成體
骨鎖謂知識　圓心行動風

譬曾聞之昔有一國諸年少輩遊在
林邊河潤戲樂以沙起城或作屋室謂
是我舍各各自護分別所爲令不差
錯作之中有一子聊以足蹋壞他
城城主大瞋恚牽其頭髮以拳打之
舉聲大叫呼壞我城仁等願來助我
伴黨衆人應聲悉往佐助而撾治之
又蹋其身復何以故壞他人所作其
城復言汝破他城當還復之共相謂

修行道地經卷第四　第三十五張

曰尊見此人壞他城不其有勢者治罪如是各自在城而戲析奕刃復相犯於是頌曰

小兒作沙城　觸之皆破壞　戲笑而作之
謂為是我所　各各自懷心　是吾城屋界
而已娛樂中　如王處國宮

爾時小兒娛樂沙城謂是我所將護愛之不令人觸日遂向冥各欲還歸其心不戀不顧沙城各以手足蹋壞之去而歸其家於是頌曰

小兒積沙以為城　在中娛樂盡晝昏
日適向冥不戀慕　棄捨其城歸還家

其修行者當作是觀吾求解道計有吾我恩愛之著普護身色老病將至無常對到忽盡滅矣今適捨色心無所樂以智慧法分別散壞四大五陰今已解了色痛想行識諸入之衰皆非我所如今五陰非身所有過去當來現在亦然其觀生死以如是者從能具足得至覺門欲求空者順行者斷於是頌曰

其有習欲者　不捨恩愛著　普自將護身
如人奉敬親　若離於情欲　如月蝕光伏

知身如沙城　不復計吾我

其修行者見三界空不復願樂有所向生何謂无願而向脫門所有境界婬怒癡垢假使起者制而不隨是謂无願而向脫門无想如是已了是者謂三脫門其修行者所以尊精准欲解空慧是頌曰

三界不見我　所觀皆爲空　安能復求生
一切不退還　設心常恩念　无想无願空
如在戰鬪中　降伏除怨賊　觀五陰本無
依倚在人身　過去及當來　現在亦如是
積聚勤苦身　一切悉敗壞　明者觀五陰
如水之泡沫　若得無想願　觀三界皆空
致三脫安隱　悉度衆苦惱　見吉祥不遠
如掌中觀文　是謂爲沙門　无有終始患

省察覺佛諸經法　爲求解脫永安隱
義深廣演說經卷　令行者解受講空

修行道地經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第五　樓

西晉三藏竺法護譯

神足品第二十二

其心清淨如流泉　與比丘俱猶德華
免苦慧安若涼風　長養佛樹願稽首
應時得寂定　如山不可動　明觀等如稱
除瑕令无穢　以經義寂觀　照曜現世間
斂心自歸命　稽首三界尊

其修行者或先得寂而後入觀或先得觀然後入寂習行寂寞適至於觀使得解脫設先入觀若至寂寞亦得解脫何謂為寂其心正住不動不亂所不放逸是為寂寂相尋因其行心觀正法省察所作而見本无因其形相是謂為觀譬如賣金有人買者見金已後不言好醜是謂為寂見金分別知出某國銀銅雜者識其真僞紫磨黃金是謂為觀如人刈草左手攬草右手鎌刈其寂然者如手捉草其法觀者如鎌截之於是頌曰

其心无瑕穢　不動名曰寂　若心遍省者
斯号謂法觀　手捉草應寂　鎌截之為觀

以是故寂然　微妙得解脫
其修行者觀人身骸在前在後等而无異開目閉目觀之同等是謂爲寂尋便思惟頭頸異處手足各別骨節支解各散一處是謂爲觀此骨鎖身因四事長飲食愛欲睡眠罪福之所緣生皆歸无常苦空非身不淨朽積悉无所有是謂爲觀取要言之見而不察是謂爲寂分別其无是謂爲觀於是頌曰
見諸骨鎖不察省　心不濁亂是謂寂
分別其體頭手足　發意欲省是謂觀
其修行者何因專精求入寂然无數方便而遠於寂令取要言而解說之因二事致一惡露觀二曰數息守出入息何謂爲不淨觀初當發心慈念一切皆令安隱發是心已便到塚間坐觀死人計從一日乃至七日或身膖脹其色青黑爛壞臭處爲蟲見食無復肌肉膿血見汙視其骨節筋所纏裹白骨星散甚爲可惡或見久遠若干歲骨微碎在地色如鴿碧存心熟思隨其所觀行步進止臥起經行懷

之不忘若諳閑居寂无人處結跏趺坐省彼塚間所見屍形一心思惟於是頌曰

欲省惡露至塚間　往到塚間觀死屍
在於空寂無人聲　自觀其身如彼屍

其修行者設忘此觀復往重觀還就本坐作无常觀出入進止未曾捨懷夙夜不懈一月一秋復過是數專精不廢經行坐起寢覺住止若獨若衆常不離心疾病強健當以著志不但以此无常苦空非身為定也所觀如諦不從虛妄於是頌曰

察因緣觀若忘者　重到塚間觀視之
不但專觀无常苦　不轉其心省如見

如在塚間所見屍形一心思念初不忘捨觀身亦然觀死人形及吾軀體等无差特若見他人男女大小端正好醜倮形衣被莊校瓔珞若无嚴飾一心察之死屍无異用不淨觀得至為寂爾時修行常察惡露譬如衆流悉歸于海於是頌曰

我身死屍及大小　見其惡露等无異
心常專精未曾捨　譬如衆流入巨海

令隨所行心自念言已得自在心不
違我不復為惡即轉歡喜以能甚樂
設有善心將至意者不復隨欲若見
其人謂是當饋非為好願察知審諦
本持習欲以為讒識離於情意不違
寂然寂寞一禪棄捐五蓋具足五德
繫著惡想遠衆欲惡不善之法其心
專念觀察一定而歡喜安行第一禪
是謂為最淡泊之法求之善過因惡
發觀於是頌曰

未起止妄心　心相連護　觀其人及習
離欲心清淨　及離於衆惡
在於得自在　歡喜得禪定
是謂一禪定　在空福滿盡知是行

若能第一禪號為凡夫對佛弟子故立
在外異學道人意求外仙人遠離於
欲怒癡不斷非佛弟子修行如是求
第一禪亦棄欲若餘三禪猶轉
易離欲塵寂立大乘習久乃中習
不修道之則新名初學一禪精勤乃
發其熱三禪學之則易於是頌曰

其學第一禪　精勤兼禪致　其餘三禪者
當修學進禪　猶如學射法　初始甚難中

已能中大禪　開目破一毛
若第一禪寂然致　故是凡夫當訶教
非佛弟子在界外　已離愛欲秘仙人
其修行者已得自在順成四禪欲得
神足觀患見空省諸節解眼耳鼻口
頭頸脅脊手足胃腹及諸毛孔若如虛
空作是觀已自見其身解解連綴如
蓮花本猶根諸孔觀如虛空然後見
身譬如芭蕉漸察如是便離形想唯
有空想已得空想无復色想或習空
想續見其體但无所著意欲觀身者
則自見之欲不觀者則亦不見欲觀
虛空則而見之欲不觀者則亦不見
體心俱等意在其內如乳水合心不
離身身不離心堅固其志以心舉身
令去其坐專心在空如人持稱令稱鐘
等正安錄兩斤平已後手舉懸稱修行
如是自舉其形專心念空於是頌曰
其有修行者　神足飛如天　觀身諸骨節
毛孔皆為空　已離不計吾　專念想樂空
如大稱量物　舉身亦如是
其修行者習行如是便得成就初舉
身時去地如蟣轉如胡麻稍如大豆

遂復如來習學　如此至于梵天乃到淨居諸天之宮通徹須弥无所拘导入地無間出而無孔遊於空中坐卧行住身上出火身下出水身上出水身下出火從諸毛孔現若干光五色之耀如日明照能變一身以為无數化作牛馬龍象騾驢駱駞虎狼師子无所不現發意之頃普遊佛界旋則尋逮是神足眾通達之變是神足者因四禪致其四禪者因不淨觀數息致之是故修行當念惡露數息思定

於是頌曰

因習禪思惟　如風無罣导　身踊至梵天
慧觀諸天宮　飛行在虛空　如雲无禁制
入地如入水　在空如處地　從身自出火
普如日光明　身下雨其水　如月降霜露
尊精得神足　自在无所导　欲得攬梵天
自恣何況餘　欲至他方界　輕舉即能到
釋擲金剛疾　往返亦如是　自在而變化
能見無數形　如釋娛樂幻　樂神足亦然
遊于佛經甘露池　亦如大象入華泉
揔說其義如本教　故歎詠是致神足

修行道地經數息品第二十三

其威神耀如日光　德焰巍巍過天帝
顏色端正如月滿　消除衆冥滅諸垢
口説法言如甘露　此語殊妙歎十善
篤信合偶歸家尊　願稽首佛无等倫
觀採諸經如入海　以獲種定无穿漏
敢可計數佛弟子　是故稽首寂勝安

其修行者自惟念言何謂无漏至第一禪何謂名之世尊弟子若修行者在禪穿漏當發是心我得一禪故爲穿漏以穿漏行第一之禪得生梵天在上福薄命若盡者當墮地獄餓鬼畜生及在人間計此之輩雖在梵天諦視此宜不免惡道凡夫之類也所以者何未解脫故於是頌曰

設使始學得漏禪　其修行穿如漏器
雖生梵天當復還　如雨染衣其色變

譬如國王有一大臣而犯重事先考治之五毒並至知乃著械閉在深獄令不弊衣給以麁食草稕爲牀莫令家人得入相見使房逍廁臭穢之處吏受教已即承王命考治如法其人往時有小功夫施恩於王王思念之遣告獄吏放出其人恣之四月自在娛

樂與眷屬俱而相勞賀竟四月已還著獄中於是頌曰

譬如有邑犯王法　王令故恩使出獄
恣意所欲相娛樂　然後還閉著獄中
獄吏受教如王勅　告其人得脫沐浴
服飾與諸群從俱　出遊觀五欲自恣
雖相娛樂心退念　之令與群從五欲

自恣云何捨是當還就獄二時數息當復考治著於弊牢處食臥草與小人俱共止一處何一痛哉當為蚤虱蚊虻見食在中可惡夏則盛熱冬則慘寒晝夜鳴走冥冥如漆垢穢不淨流血覆地頭髮遼亂考治百千或有劓耳而截鼻者或斷手足穢濁不淨若在塚間惱不可言當與此輩戢[?]穢俱處於是頌曰

竟夏四月其皆念　與親愛俱而歡樂
夏當還獄諸考治　遭厄之惱不可量
當復更見諸罪繫　因其犯禍者作事
不道而婬盜竊劫　人男女焚燒人家
及諸纍積以毒害　人喜行輕慢或煞
男女及為屠牛掠　諸丘聚縣邑城
郭念國家惡當復　見此五毒搒笞手

脚耳鼻為血所塗或見斫頭瘡痍裂壞膿血漏出或被畫考身體腫起充數之蠅皆來著身在地卧極若如為轄或新入獄面目手足悉爛傷腫煌煌焠悸愁不可言住不敢動或羸瘦而骨立顏色醜陋譬如餓鬼或久在獄以氣肥腫頭亂爪長或有在中日日望出或有自念我在獄中无有出期不復悒悒其新來者或見絞煞或考或擊或口受辭或以結形或與死人同一牀轉或牽出之卧者羅上或行道地不大見考於是頌曰

惡人甚衆多　瑕穢可憎惡　與愚而俱症
譬如與屠膾　啼哭哭淚下　苦如鬼冨家
是大臣愁憂　何忍重入獄

與諸罪囚在刑獄中各各談說國王盜賊或說饗來飲食之屬華香伎樂男女之事或說山海行故之事或說他樂樓擁之事或嗟歎王所積之行或說王惡治國不政賊來攻伐如是失國或言王崩當有新立而出大赦夫人懷軀如是在產獄因得脫若城失火多所焚燒獄門得開我等則脫

或夜夢惡見瑞　作烏鵲來鳴倚獄
開杵發戶作聲夢見上堂又上高山
又入龍宮遊遊花池乘舟渡海自觀
不久免一切苦於是頌曰
諸記在法者　讀誦自識龜　暴會心歡喜
有宿業解覺　懺悔中設谷　寶尼并知是
聽大眾罪此　若讀人甚慈
諦思惡念我當云何而復聞此盜賊
若發救有種救當壽獄是問當作是答
遂意若諸不遇二七日體轉狎習不
殺大惡報使來身段段解之刀在頂
宣勿更尋言我犯斷過莫說其處藏
還之家智字到人業是伴儻或誘問
普覆莫信之獄衆慈從愼元爲伏者
男尋於物探驚懷求是頌曰
濩聲播獄說　救人下聲法　恐念獄更聞
火焚茶亭　大道番爲偶　復念獄還者
習游諸五欲　宿心懷憂惱
獄囚解誦彌苦不見人參父母兄弟
機爲天懺身命遠其本國行於剎隸
行求藥叢盜荒險難不顧其身入海
舉鑄吾等不歷勤勞之苦而致寶物
若是之故當忍苦辦命不失財使他

人得其是頌曰

賊劫他人財　所獲非己有　念當不皆命

失財更遭厄

臣自念言吾何忍見獄卒住前叫嚾

呼之而自說言我以纖芥之罪墮闇

宿坐屬地獄王二十九日夜中常坐

鄉不聞吾初墮地時國有衆惡變動

不安與諸怪變空有霹靂地為震動

東西望赤四方忽冥鵰鷲鳥鵲狐狼

野獸鵄梟在樹間生噉人肉鬼神諸

魅鴉栖覆鬼反足女神悲共析悅與

獄卒坐正為我等假使長大多害男

女從在獄樹間我等當得死人血肉

及脂髓腦以為食飲以是之故吾等

護子令壽命長我初生時以有此教

故不畏人於是頌曰

无有慈哀言剛急　其人无故懷怨結

含獄卒言臣意悲　雖快娛樂憂此懟

獄卒說言吾有便手无所不搏無有

比倫安有勝手吾身前後以此使手

然无央數男子女人又斷手足耳鼻

及頭以手挑眼不用刀刃住立諸因

擊博擲擊麁辞懸頭村籬鞭窟在於

榜棰五毒治之布纏其指油塗火燒
膏灌髮上放火然之革纏其身以火
焚之齎竅割體問其辭對決口截脣
剝其面皮口骨其指辭如數菜若鞭
拷人竹杖革鞭獄卒喜踊以針刺指
縲紲脊腹纏頭木梢於是頌曰
目不念樂恐還獄　如是拷治甚可畏
獄卒數來說刑罪　有此憂者不為安
獄卒又言我无憎愛不喜遊觀聽歌
音聲設有死罪榜數兵圍詣於都市
吾悉斬頭雖有勇猛軍陣督將豪貴
高尊畏我僅幸猗象牙鬪強逆賊
輕慢善人我皆絞縛父母兄弟親屬
啼泣求哀一時吾不聽之又一子父
讙呼號哭乃如虎嗥吾折其之令樂
吾聞於是頌曰
登異群從相娛樂　思念獄卒說罪刑
辟如人飲淨清涼　或有醉喑又歎喜
獄卒又言吾有惡氣眼中毒出張目視
人背裂頭劈譬如冰裂男女見我莫不
懷懼雖有人形作鬼魅行在於獄戶
說是已竟便即還去甫當更是衆惱
之惡難在宮殿五欲自娛安以為樂

於是頌曰

如是之苦惱　不淨穢臭因　譬當以歡欣
安隱无憂患　如罪囚臨死　求花戴著頭
從王得假寬　當復還受搒

其修行者自惟念言從梵天還當歸惡道在胞胎中處熟藏上生藏之下垢汙不淨五繫所縛於是頌曰

修行得漏禪　獲此適中半　則生在梵天
不能之常安　心中念如是　命盡歸惡道
如人假出獄　限竟還受考

譬如小兒捕得一雀繫持令惱以長縷繫足放之飛去自以為脫不復遠尼欲詣果樹清涼池水飲食自恣安隱无憂縷盡牽之復還續見擾惱如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界勤苦如是於是頌曰

譬如有雀繩繫足　適飛縷盡牽復還
修行如是上梵天　續還欲界不離苦

修行自念我身假使得无漏禪尒乃脫於勤苦是道号曰佛子所在飲食不為癡妄以脫猶豫在于正道得第一禪經可依怙入正見諦於是頌曰

已得第一禪　无垢廣在行　猶終始難脫

當精進得道

修行自念觀衆善惡乃致一禪本從骨鏁而獲之耳其形無常苦空非身因四事生於是頌曰

其第一禪因身致　解四大成一心行
无常苦空脫吾我　觀如是者常精進

修行思惟所界察心其心之本亦復非常苦空非身以四事成皆從因緣轉相牽引而由禍福心想依之形歸无常苦空非我從四事成如我受斯五陰之體空无所有十二因連去來今者亦復如是欲界諸陰色界无色之界陰想若斯悉為羸弱見三界空其根本深及邪无正震動然熾觀无陰者皆為寂然志在恬怕趣於无為无患之念達於泥洹尒時心行和順不剛憯行於是以見審諦便成阿那含不復動還究竟解脫欲界之苦於是頌曰

其心思想悉和順　志所依倚因緣身
了五陰本去來今　皆見空无謂聖賢

修行自念我身長夜為五陰蓋臭處不淨所見侵欺譬如搏掩冤逆之子取瓶畫之中盛不淨封結其口以花

散上以香熏之與田家子汝持此瓶至某園觀中盛石蜜及好美酒住待吾等我各歸家辦作供具相從飲食堅持莫失頓卿勞償田家子信抱瓶歡喜心自念言今當自恣飲食娛樂至其園觀不得令蠅而住其上遂待經時過日出後腹中飢渴惟之不來憂感難言曰欲向暮上樹四望不見來者下樹復持須留衆人遂至黃昏心自念言度城門閉衆人不來令此石蜜美酒盡瓶已屬我吾當以債之可自致富先應當視便淨澡手開發瓶口則見瓶中皆盛不淨尒乃知之諸博掩子定侵欺我修行如是已觀聖諦乃自曉了從久遠來爲是五陰所見侵欺於是頌曰

生死載衆身　五陰所侵欺　常更歷苦樂
謂有我人壽
修行五樂欺　然後自見侵　如人得盡瓶
發之知不淨

譬如導師者饒財寶爲子迎婦端正姝好无有不可甚重愛敬不失其意須臾相離自謂如終尒時國中道路斷絶計十二年无有來者後多賈客

梵志老至於此國休息來前道師語子御僕諦彼而責來還子聞父教然憂不樂如箭射心語親友言卿不知我親愛乎婁今父告我遠離捨之當行賈作遠國吾命我心僅裂今吾當死自投於水若上高山自投深谷於是頌曰

年少親歡娛　愛欲甚熾盛　思父之教命
意擾大憂戚　心惱而欲死　云何離愛妻
棄子甚苦痛　如斷山叢樹

親友聞言即議之曰所以生子與知家門四向求財以供父母假使不勞以何生活設在天上尚不得安況於人間耶既聞父命得眾人議即悲感出爾辛雜胥僅嚴發行於是頌曰

親友知識答其諫　則受父教莊嚴行
為父所勸如發箭　心懷思婦甚恨恨
心常念婦未曾離　懷往至賈裝即尋
遠國行道數善今　當見之如是不久

也朝暮思婦適到家已問婦所在於是頌曰

賈作已竟行從還　心常懷念所重妻
已到舍中先問之　吾婦今者為所在

其婦念夫心懷愁憂宿命薄若稍得困疾命在呼吸而體即生若干種瘡

膿血流出得寒熱病復得癩疾水腹
軌鶍上氣體熱面手足腫無央數蠅
皆著其身被髮羸瘦譬如餓鬼臥在
草蓐多被弊壞於是頌曰

其夫一心獨所愛　宿命之殃而遭禍
得无數疾臥著牀　離於好座而在地

於是夫入家問人吾婦所在婢既慚愧淚出悲泣而報之曰卿賢郎婦在某閣上尋自上閣見之色變本曾有也此顏醜惡不可目覩諸所愛欲恩情之意永盡无餘无絲髮之樂悉更意猒不欲復見於是頌曰

觀察顏色不貪樂　譬如臭死捐塚間
羸瘦骨立无肌肉　如水沒沙失色然

其修行者亦復如是患猒愛欲發汗露觀求致寂然於是頌曰

其修行者已離欲　猒於五樂亦如是
如人見婦病衆瘧　無央數疾臥著牀

何謂修行數息守意求於寂然今當解說數息之法何謂數息何謂為安何謂為般出息為安入息為般隨息出入而无他念是謂數息出入何謂修行數息守意能致寂然數息守意有

四事行无二瑕穢十六特勝於是頌曰

其修行者欲求寂　當知安般出入息
无有二瑕曉四事　當有奇特十六變

何謂四事一謂數息二謂相隨三謂止觀四謂還淨於是頌曰

當以數息及相隨　則觀世間諸万物
還淨之行制其心　以四事宜而定意

何謂二瑕數息或長或短是爲二瑕捐是二事於是頌曰

數息設長短　顛倒无次第　是安般守意
棄捐无二瑕

何謂十六特勝數息長則知息短亦知息動身則知息和釋即知遺喜悅則知遇安則知心所趣即知心柔順則知心所覺即知心歡喜則知心伏即知心解脫即知見无常則知若无欲則知觀寂然則知見道趣即知是爲數息十六特勝於是頌曰

別知數息之長短　能了喘息動身時
和解其行而定體　歡悅如是所更樂
曉安則爲六　志行号曰七　而令心和解
身行名曰八　其意所覺了　因是得歡喜
制伏心令定　自在令順行　无常諸欲滅

當觀此三事　知行之所趣　是十六特勝

何謂數息若修行者坐於閑居无人之處柔志不亂數出入息而使至十從一至二誤心亂者當復更數一二至十无誤心亂者當復更數是謂數息行者如是晝夜習數息一月一年至得十息心不中亂於是頌曰

息在不動辟如山　數出入息令至十
晝夜月歲不懈止　修行如是守數息

數息已定當行相隨辟如有人前行有從如影隨行修行如是隨息出入无他之念於是頌曰

數息意定而自由　數息出入為修行
其心相隨而不亂　數息伏心謂相隨

其修行者已得相隨尒時當觀如牧牛者住在一面遥視牛食行者若茲從初數息至後究竟悉當觀察於是頌曰

如牧牛者遥住察　群在澤上而護視
持御數息亦如是　守意若彼是謂觀

其修行者已成於觀當復還淨如守門者坐於門上觀出入人皆識知之行者如是係心鼻頭當觀數息知其

出入於是頌曰

譬如守門者　坐觀出入人　在一處不動
皆察知人數　當一心數息　觀其出入意
修行亦如是　數息並還淨

何謂數長適未有息而積數之息未至鼻而數言二是為數長於是頌曰

尚未有所應　而數出入息　數一以為二
如是不成數

何謂數短二息為一於是頌曰

其息以至鼻　再還至於齊　以二息為一
是則為失數

何謂數息而知長其修行者從初數息隨息遲疾而觀察之視忖其趣知出入息限度知之是為息長數息短者亦復如是於是頌曰

數息長則知　息還亦如是　省察設若此
是謂息長短

何謂數息動身則知悉觀身中諸所喘息入息亦如是何謂數息身和釋即知初起息時若身懈惰而有睡蓋軀體沉重則除棄之一心數息數息還入亦復如是何謂數息遭喜即知若數息時歡喜所至息入如是何謂數息過安即知初數息時則得安隱息入如是何謂

數息心所趣即知起數息想觀諸想念入息如是何謂心柔順數息即知始起息想分別想念而順數息息入亦尒何謂心所覺了數息即知初起息想識知諸觀而數息入如是何謂數息歡悅即知始數數息時若心不樂勸勉令喜以順出息入息如是何謂心伏出息即知心設不定強伏令寂而以數息入息如是何謂心解脫即知若走出息竟不肯解化伏令度而數出息入息如是何謂數息見無常即知見諸喘息皆无有常是為出息入息如是何謂出息無欲即知見息起滅如是離欲是為觀離欲出息即知入息如是何謂觀寂滅數息即知其息出時觀見滅盡是為觀寂出息即知入息如是何謂見趣道數息即自知見息出滅處觀是以後心即離塵以離无欲寂於三處志即解脫將護此意是為數息出息入息如是為十六將勝之說行者所以觀出入息用求寂故令心定住從其寂然而獲二事一者凡夫二者佛弟子何謂凡夫而求寂然欲令

心止除陰蓋陰蓋何故欲除諸蓋之患
欲獲樂一禪定故何故欲求第一之
禪欲得安隱何謂佛弟子欲求寂然
解以求善欲得溫和何故求溫和欲
致頂法見五陰空悉皆非我所是謂
頂法何故求頂法以見四諦順向法
忍何故順求法忍欲得世間第上之
法何故求世最上之法欲知諸法患
著為當開得分別三十七道品之法
何故欲教諸法之苦欲得第八之處
何以故念歸八之地其人欲致道跡
之故何謂凡夫數息因緣得至寂然
心數數息一意不亂無有他念因是
之數數數數息得至寂然從其方便
觀意察議隨為消除令時其息設使
出入數數心憶緣其惡念入息數是
善惡入息數樂降救是謂為行心中
識意數隨快悅其可意者是謂為安
心意第一節得自在是為定意治除
出蓋心中瞋解從是離著何謂離著
謂覺棄穢愛欲不善之法行也如是
念瞋恚害愛滯心得一定除斷五品
是是三品因其數息緣致五德得第

一禪已得第一禪習行不捨一禪適
安堅固不動欲求神通志于神足天
眼洞視天耳徹聽知從來生知他心
念恣意自在辟如金師以紫磨金自
在所作瓔珞指環辟釧步搖之屬如
意皆成已得四禪自在如是以為五
通何謂佛弟子數出入息而得寂然
其修行者坐於寂靜无人之處斂心
不散閉口專精觀出入息息從鼻還
轉至咽喉遂到臍中從臍還鼻當省
察之出息有異入息不同令意隨息
順而出入使心不亂因是數息志究
獲寂於是中間來无他想唯念佛法
聖衆之德苦習盡道四諦之義便獲
歡悅是謂溫和如人吹火火熱來向面
火不著面但熱氣耳其火之熱不可吹
作當作是知溫和如斯何謂溫暖決
未具足善本九有九事有微柔和下
柔和勝柔和有中有中中有勝中有
上柔和有中上有上上柔和知彼微
柔和下柔和是謂溫和之善本也其
中下中中中上是謂法頂之善本也其
下上中上上上柔和是謂為諦柔和

法忍上中之上是謂俗間之尊法也
是凡事善本之義故是俗事諸漏未
盡修行若得温和之行執數息想因
此尊念息若還者意隨其息無他之
念若息出者知息往反心入佛法及
在聖衆若習盡道如在温和其心轉
勝是謂頂法若如有人往高山上觀
察四方或上山者或有下者或入聖
道或入凡夫地其修行者已得頂法
入凡夫地甚可憂之譬如山水流行
瀑疾起曲横波有人欲渡入水而泅
欲至彼岸迴波制還令在中流既疲
且難遂沉波水没在其底其人心念
定免不疑岸邊住人代之憂慼修行
如是已得明師風起覺悟結加趺坐
麁衣惡食坐於草褥困苦其身作行
如是反爲生死流波所制投于恩情
不能專一没於終始衆想流池安得
道明是故行者當代憂愁譬如導師
多賫財寶靡度曠野嶮厄之路臨欲
到家卒遇惡賊亡失財物衆人悒悒
也當爲修行懷憂如是譬如田家耕
種五穀子實茂盛臨當刈須卒有雹

穢傷煞穀寶唯有遺草其人憂愁修
行如是已得頂法入凡夫地當為悒
悒得頂法已而復墮落或遇惡友念於
愛欲不淨為淨淨為不淨喜遠遊行不
得專精或遇長病或遇穀貴飢饉困
厄不繼餬口或念家事父母兄弟妻
息親屬或坐不覺憒閙之中已得頂
法未成道果衰老將至心遂迷惑忽得
困病命垂向盡曾所篤信佛法聖衆皆
習盡道永不復信當習于定而反捨
之當觀不觀精進更懈本所思法永
不復起以是之故從其頂法而退墮落
何謂頂法而不退還如曾所信日信增
益如本定心遂令不動所觀弗失常
察精進轉增于前所思念法尊精不
捨以是之故不退頂法修行如是因其
尊精而心想一各各思惟究竟之法初
未曾動不念新故如是即知出息有異
入息不同出入息異令其心生見知
如此无所畏想是謂為中中之上而
得法忍心無所想而作是觀前意後
意未曾錯亂分別察心云何往反是
謂上中之下柔順法忍設使其心愛

於尊思志不移乱是謂上中柔順之
法其忍何所趣順趣順四諦如審諦
住心以如是遂至清淨是謂為信雖
尒獲此未成信根以得是信身口心
强是謂精進尚未能成精進之根志
向諸法是謂有心未成念根以心一志
是謂定意未成定根其觀諸法分別
厭義是謂智慧未成慧根計是五法
向于諸根未成道根有念有想尚有
所在而見有逶未成定意是謂上中之
上世俗尊法其修行者當知了之色起
滅處癢痒法意觀起滅本察其因緣
過去當來行无願定隨入脫門察生
死苦計斯五陰即是憂患无有狐疑
尒時則獲解苦法忍巳見苦本便見
慧眼除于十結何謂為十一曰貪身
二曰見神三曰邪見四曰猶豫五曰
失戒六曰狐疑七曰愛欲八曰瞋恚
九曰貢高十曰愚癡棄是十結巳獲此
心則向无漏入於正見度凡夫地住
于聖道不犯地獄畜生餓鬼之罪終不
攢死會成道跡无願三昧而行正受巳
向脫門者起惡法則不復生諸惡自盡

來起法念當使興發所興善法令具足成心已如是隨其所欲是謂自恣令志專一是謂自在定意從是次第信念精進觀察護命是謂為信思惟其行是謂自恣三昧專精于道而獲神足假使修行身口心强是謂精進定意之法志專心識是謂意定欲入道義是謂察識定意以是之緣致四神足已獲神足是謂信根身心堅固謂精進根所可思法是為意根其心專一是謂定根能分別法而知所趣是謂智慧根以是之故具足五根其信溫和是謂信力精進力意力寂意力智慧力亦復如是成就五力能及諸法則心覺意分別諸法是謂精求諸法覺意身心堅固是謂精進覺意心懷喜踊得如所欲是謂忻悅覺意身意相依信柔不亂是謂信覺意其心一寂是謂定覺意其心見滅婬怒癡垢所志如願是護覺意以是之故七覺意成設使別觀諸法之義是謂正見諸所思惟无邪之願是為正念身意堅固是為正方便心向經義是為正意其

心尊一是為正定身意造業是三恚
淨命乃得疾入正道行此入正道中
正見正念正方便計是三事屬觀其正
意正定是三事則屬寂然是觀寂二如
兩轅轡一尊衆行若无漏心不專一
法適入三十七品之法以是具足此
三十七法便解知苦如是之比即得
第二无漏之心尒時思惟如今欲界
五陰有苦色界无色界同然无異是
謂知苦隨忍之慧則成就建第三无
漏之心已得是行用見苦故除十八
結已適色界超无色界順宜慧者即
得第四无漏之心已獲四無漏心便
度三界勤苦之瑕即自了之吾已度
意无有衆惱為得度苦則自思惟苦
本何由恩愛之本而生著綱從久已
來習此恩愛遭患于今承拔愛根則
無衆惱已斷恩愛析樂可意何從而
有是謂解習斷除法忍是為第五无
漏之心除於欲界諸所習者則指七
結便為拔欲界諸患是謂第六无
漏之心能行自念色界之本本從何
興諦觀其元從欲而起樂貪恩愛可

意而悅是爲第七无漏之心以有此
行度於色界其无色界十二諸結心
隨習慧是爲第八無漏之心是謂八
義佛之初子尒時心念吾見三界以
除苦習於欲無愛是謂安隱則樂寂
滅可意甘之是爲滅盡法慧之忍斯爲
第九無漏之心已獲此義見本滅盡
於欲界除七結之縛是爲第十无漏
之心則自念言若不著色及無色界此
謂爲寂是爲第十一無漏之心則除十
二諸結之疑已度此患即得滅盡之
慧是爲第十二無漏之心尒時自念
得未曾有如佛世尊解法乃尒因
斯道義知欲界苦則棄捐之知從習
生則離於習得至盡滅因此得入法
慧道忍是爲第十三无漏之心尒時
以道觀於欲界則棄八結去是然後
會當獲此興隆法慧是爲第十四无
漏之心應時心念得未曾有以是道
行解於色界无色之苦而除諸習證
於盡滅是爲第十五无漏之心道從其
志除十二結於色無色界除是結已
則興道慧是爲第十六無漏之心應

時除盡八十八諸結當去十想結所以者何如從江河取一滴之水究竟道義如江河水其餘未除如一滴水即成道迹會至聖賢七反生天七反人間永盡苦本其修行者以是之比拔衆惱根斷生死流心則欣悅已度三塗不犯五逆離於異道遇其所知不從外道情望榮異衆枯之德不更終始七反之患未曾犯戒見无數明晝夜歡喜辟如有人避飢饉地至豐賤國脫嶮得安繫獄得出如病除愈心懷喜踴修行如是因安般守意則得寂滅欲求寂然習行如是於是頌曰

覺了睡眠重懈怠　分別身中息出時
修行息入念還得　是謂身息成其行

修行道地經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

修行道地經卷第六　　樓

西晉三藏竺法護譯

觀品第二十四

眉間白毛相　其明踰日光　猶鵠飛空中
遠近無不見　其身如師子　超越天帝象
肩臂而廣姝　願稽首佛首
髀肘平正而滿足　世尊之臍如才洄
髀膝蹲腸若金柱　當歸命佛而稽首
其目長好如蓮華　體著毛髮猶孔雀
心常住止在寂然　我願歸命起衆仙

其修行者何謂為觀若至閑居獨處樹下察五陰本見如審諦苦空無常非身之定色痛想行識身則本無五十五事无可貪者亦无處所於是頌曰

以行忍辱得法觀　察五陰本所從與
觀見過去來現在　分別諦說五十五

何謂五十五事是身如聚沫不可手捉是身如海不猒五欲是身如江歸於淵海趣老病死是身如糞明智所捐是身如沙城疾就磨滅是身如邊土多觀怨賊是身如鬼國無有將護

是身如骨皆肉塗血澆是身如髓筋
纏而立是身如窮士婬怒癡處是身
如曠野愚者為惑是身如嶮道常失
善法是身如塼冢百八愛所立是身
如裂器常而穿漏是身如畫瓶中滿
不淨是身如溷九孔常流是身如水
瀆患為瑕穢是身如幻以惑愚人不
識正諦是身如蒜燒毒身心是身如
朽屋敗壞飲食是身如大舍中多蟲
種是身如孔淨穢出入是身如菱華
疾至老耄是身如露不得久立是身
如瘡不淨流出是身如盲不見色本
是身如宅四百四病之所居止是身
如注漏諸瑕穢眾垢所趣是身如篋
毒蛇所處是身如空拳以欺小兒是
身如狂人見恐畏是身如蛇瞋火常
燃是身如癩國十八結所由是身如
故殿死鬼所幸是身如銅錢外現金
塗皮革所裹是身如空聚六情所居
是身如餓鬼常求飲食是身如野象
懷老病死是身如死狗常覆蓋之是
身如敵心常懷怨是身如芭蕉樹而
不堅固是身如破船六十二見為之

所惑是身如婬蕩舍不擇善惡是身如朽閣傾壞善想是身如猴癡穢濁在內是身無益中外有患是身如塚而无有主為婬怒癡所害是身無救常遭危敗是身無護衆病所趣是身无歸死命所逼是身如琴因絃有聲是身如鼓皮木裹覆計之本空是身如坏無有堅固是身如灰城風雨所壞歸老病死以是五十五事觀身瑕穢是身欺詐懷無反覆不信親厚哀之反捨无有親踈譬如夢幻影響野馬忽然化現若如怨家常恭敬之奉事供給而求可意沐浴擁揉飲食衣被安牀臥具隨所便宜差人向窮老病死患於是頌曰

常飲食此身　五欲令自恣　求安如親友
諦省是怨仇　無救无所護　常懷無反復
牽人至患害　入生老病死

人死已後皆當爛壞犬獸所食或有見燒枯骨散地因无數法當觀斯身譬如癰瘡若如箭鏃在體不拔猶若死罪都市之處察體衆惱生在終沒有所貪著名曰為色觀身為軟所遭安危名曰痛痒有所了知名曰為想

心念爲行分別諸境名曰爲識於是
頌曰
對之眼色生於觸　是身獲致因本緣
柔軟之等以成行　以無色心察衆德
譬如在河邊有叢　泡聚象入中澡浴
欲不食散逸垂害　蓮芙蓉華則復退
還其藕現在於泥沙大小廣長有
射獵人數千牛者擔薪負草道路行
者見其足跡言大群象經過此地雖
不見象但觀其跡則知群象經歷是
開無想之陰痛癢行識所更爲數想
行識察矣是頌曰
如江河邊跡　沙中有行處　以見象遊跡
知有群象過　如是計細滑　至于法識念
受習而得觀　起滅之因緣
如是無色衆　想念之念皆　依倚色然後
有色之法辭　如兩掌鹽　相倚立於是
頌曰
無色多所倚　有色緣見色　如教普道樹
名色亦如是
其無色之法依倚有色分別有色則亦無倚
譬音若著如究有鼓然後出聲聲之與
鼓各異不同設不在聲聲不在鼓名色

如是各異不合轉相依倚乃有所成其無色陰不得自在非已力異譬如二人一人往盲一人生跛欲詣他國盲者目冥永無所見不知所趣跛无兩足不能遊行盲者謂跛吾目無見有足能行而目甚冥不識東西卿又跛攝不能行來既有眼明見其進退行步所趣今我二人轉共相依欲詣他國跛騎盲肩則而發去非跛威力非盲之德色法如是非獨能立無色亦然展轉相依於是頌曰

思惟諸法非獨成　其有色法無色然
在於世間轉相依　譬如盲跛相騎行

其名色者轉相依倚譬如鼓音如弓弦箭而相恃怙不合不別万物如是從因緣成無有力勢不得自在悉從緣起見事乃興修行者斯而察法本知有起滅本无所有忽自然現則復滅沒無生則生无起則起皆歸無常於是頌曰

五陰常羸空　依倚行羸弱　因緣而合成
展轉相恃怙　起成無有常　興衰如浮雲
身心想念法　如是失心則壞

其修行者常以四事觀此無常 一曰所生一切万物皆歸无常二曰其所興者無有積聚三曰万物滅盡亦不耗減四曰人物悉歸敗壞亦不盡滅以是之故不生者生不盡者盡見諸万物當作是察起滅存亡以斯觀者無所不知悉能觀見靡所不了於是頌曰

物雖有生　不積聚不滅　亦不捨衆形
雖沒而不滅　雖終相連續　皆從四因緣
觀万物如是　超越度終始

假使修行尊　自思念東西南北所有万物皆歸無常擾動不安適起便滅莫不趣空始生已來无常之事老病死患常遂隨身作是觀者不著三處不樂四生無住五識其心不入九神所居設使更生則除三結 一曰貪婬二曰犯戒三曰狐疑則成道迹趣於無為辟如流江會歸于海於是頌曰

觀万物動起　念之悉當過　愛欲之所縛
一切皆无常　欲得度世者　悉捨諸欲者
是名曰道迹　流下無為燄

其修行者所觀如是自察其身則是

毒虵假引譬喻　若城失火中有富者
為衆導師見舍燒壞甚大愁憒心自
念言作何方計出中要物則退思之
吾有一篋中有衆寶在某屋藏好明
月珠上妙珍物而皆盛滿價數無極
其餘无計心懷恐懼適欲前行畏火
見燒貪於寶物不顧身命突前入火
至寶藏篋邊有蚖篋尒時導師既
畏盛火烟熏其目心中憒憒不自覺
知不諦省察誤取蚖篋挾之走出賊
隨其後追欲奪之適見賊追則而馳
走賊逐不置遥喚呼言如是反御傷
害煞汝設使捨篋便有活望假令不
捨命在不測導師見賊逼之欲近念
失財寶又不濟命則更思之我當解
篋取中要者以著懷中置餘退去尒
乃安隱則開篋視唯見毒虵乃知非
寶是虵蚖耳脩行如是已逮道諦見
一切形皆猶毒虵以是之故得至于
觀欲求觀者當作是察於是頌曰

譬如熾火燃　人遠出要器　又挾於蚖篋
謂是珍寶物　發篋見驚怨　毒虵盛滿中
其時便即棄　尒乃知非寶　脩行計如是

諦觀計本无　以解於四諦　觀身如四蚖
作是行諦觀　常思念道德　以逮得無為
除苦乃獲安　自度入脫門　免他諸瑕穢
是故分別說　觀察无常法

修行道地經學地品第二十五

勇猛若善力　面光如金華　神足超疾風
自遊所至方　身德成無極　調順能忍辱
佛樂寂定安　衆歸頭稽首
行步庠序無寘塵　其德无底所願安
佛無等倫常无著　頭歸命尊莫能踰
佛執巧便法為弓　以此降伏邪怨敵
除盡塵勞衆瑕垢　頭歸命佛一心礼
其修行者已得道迹見諸五樂皆歸
無常不能盡除所以者何用見色聲
香味細滑之念於是頌曰
已得成就為道迹　恩智慧解五樂無
觀愛欲界如怯鳥　心不著色續未斷
譬如梵志子淨潔自意諸於舍後卒
汙其指行語金師指汙不淨以火燒
之金師諫曰勿發是心有餘方便除
此不淨灰土拭之以水洗之設吾火
燒卿不能忍火之毒痛自觸其身更
甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金

師莫以己心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所欲用無有垢不敢行路畏人觸我吾僕近人而身有學三經之本及知六藝學於談語了知所應能相万物分別其義次第章句識於三光天文地理學六十四相知人祿命貧富貴賤安處田宅曉百鳥之語務知災變觀彼他國多有怨賊欲危此土當時日災風雨失度有變星出美人青絳別于男女牛馬雞羊之相務知五穀旱澇貴賤識其星宿進止舉動別其水旱衰耗多少占有大水若所破壞見日月蝕出入之變若有怪龜別其男女曉知軍法戰鬪之事深知古今觀了五星災感所處十二之時晝夜百刻能曉醫道風寒熱病藥療少小以何療之知日月道所從由行其色所變皆為何應山崩地動星隕之怪諸宿所屬而奉天神吾人學術皆能別之無不開通占夢星出當計何瑞吉凶不淨著吾手指勿得傳久當隨我言除其指穢也金師聞之燒鉗正赤以鑷彼指年少得

熱痛不能忍掬捎著口金師大笑語
年少音卿自稱譽聰明博學採古知
今無不開通清淨无瑕於今云何持
不淨指含著口中年少報曰不遺痛
時見指不淨適遇火毒即忘指穢道
迹如是本長夜習在愛欲瑕須臾之
間離於情欲適見好色婬意為動所
以者何諸根不制未得盡定於是

頌曰

已見色欲不附習　雖使解義至道迹
願樂猶盡續識習　如江詣海志欲然

道迹自念我身不宜習于婬欲如餘凡
夫於情欲識樂於無欲滅盡然識習汙
塵觀盡夜不捨習如是者婬怒癡斷
得往來道一返還世斷勤苦原已得
往還於諸愛欲無處情淨婬怒癡薄
心尚未斷因有懈怠譬如男子有婦
端正面貌無雙以諸瓔珞莊嚴其身
夫甚愛敬難有是色婬鬼非人也唯人
血肉以為飲食有人語夫卿婦羅刹
血為食夫不信人數數語之夫心遂
數意欲試之夜佯臥出鼾聲如眠婦
謂定眠竊起出城詣於塚間夫尋逐

後見婦脫衣及諸寶飾卻著一面色變惡口出長牙頭上焰燒眼赤如火甚為可畏前近死人手擘其肉口齒食之夫見如是尒乃知之非人是鬼便還其家臥於牀上婦便尋還來趣夫牀復臥如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正尒乃親近假使念之在於塚間噉死人肉心即穢厭又懷恐怖得往還道若見外形端正殊好婬意為動設說惡露瑕穢不淨婬意為滅於是頌曰

變化人身如脫鎧　作婬鬼形諂羅闍
便噉死屍如食餅　夫尒乃知是羅剎

得往還道著心自念言吾於欲界三結已薄其餘垢耳遠塵離諦見愛欲之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆庶志在情欲若如蒼蠅著於死屍吾何為便除婬怒癡令滅無餘得盡漏禪然後安隱如淨居天於是頌曰

已得於往還　修行一反生　則見欲不可
習之未永斷　婬欲火雖熾　不能危其心
以作惡露觀　增欲如羅剎

譬如有人在於盛暑不能堪熱求扇

自翁慕水洗浴往來如是見婬怒癡
以爲甚熱念求不還道於是頌曰

成二吉祥道　行者永除欲　以得無漏禪
行即梵天同　其身諸有熱　水冷以除之
往來不還道　獲此則清涼

今時修行作惡露觀永脫色欲及諸
怒癡諦見五陰所從起滅盡爲定
知見如是便斷五結而無陰蓋得不
還道不退還世以脫愛欲无有諸尋
婬鬼之患於是頌曰

以脫愛欲疾病困　常惡露觀除諸患
永離恐畏遠苦安　成不還道等第三

即獲清涼無有衆熱若覩色欲常見
不淨則知瑕穢譬如遠方有估客來
若當疲極二十九日冥無月光夜半
來到城門復閉遶至南牆下有汪水
天雨之潦也解裝住邊死屍人形雞
犄象畜骸之屬悉在水中或沉或
浮百千万蟲跳躁身中髮毛浮出城
内掃除及漏穢水悉歸此汪於是
頌曰

譬如城傍有大水　不可目察況飲者
遠方人來值門閉　衆共止住此池邊

時衆人中或有遠客初來曾至於此國土不識是非疲極既渴脫衣入洗恣意飲水飽滿臥出於是頌曰

其人初來詣此國　入於水浴除諸熱
祭祠水神飲解渴　甚大疲極困臥寐

明日早起天向欲曉疲解覺已見於水中便露不淨或有捨走閉目不視或自覆鼻又欲强吐尒乃知水垢穢不淨於是頌曰

已得第三道　見欲樂不安　入禪定無患
觀欲如瑕水

尒時修行樂於禪定省于愛欲如彼估客便不淨水譬如嬰兒自取屎排年小長大捨前所戲更樂餘事年適向老悉捨諸樂以法自樂修行已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶小兒戲也轉更精進欲脫終始不樂求生於是頌曰

譬如有小兒　在地排不淨　年遂向長大
捨戲轉樂餘　修行亦如是　求獲度三界
尒時遂精進　具足成四道

譬如遠國有衆估人從東方來止城外園時彼城中有一諂人多端無信

詐作飲食華香異服往詣導師前問起居多賀遠至道路無他飢渴日久始乃奉面今與小食垂哀見受導師即納又有更啓辭可入城吾有大舍中有好殿具足細滑舍有井泉溷廁別異諸樹行列器物備有顯屋威光往德入城說此欺竟即捨之去於是頌曰

有人懷諂欺　見遠衆恬害　奉迎供導師
飲食後說曰　吾身有一殿　高大樂巍巍
其人無誠信　詐語便捨去

尒時城中有大長者悉聞彼人詐欺導師即自出迎謂導師言莫信彼人居止其堂穢濁澇水在其堂後屎尿惡露普流趣前以是之故不可止頓導師聞之荅長者曰堂雖有臭可設方便燒香散華以除其穢於是頌曰

長者懷親念　故往詣導師　語之斯堂邊
有臭穢不淨　導師聞此言　則又荅之曰
雖臭施方便　燒香散衆花

尒時長者謂導師曰當復有難諸蜂惡虫皆在其中以肉血脉而為飲食假使飢者穿鄉囊裏齧壞裝物導

師荅曰吾當給之隨其所食令不乏
物於是頌曰
多有𦍒蟲處在堂　須肉血脉而為食
我能供給隨所乏　導師以此荅長者
長者報導師其堂四角有四毒蚖兕
害意諍不可近附以何方便而安此
蚖導師荅曰吾能曉之施樂神呪令
無所犯於是頌曰
有四毒蚖在其堂　弊惡懷害欲相危
以若干藥及神呪　能除毒蚖所懷結
於是長者復謂導師又有大難牆之
故基如是當崩壁垣傾危不可依怙
導師荅曰設有此難吾不能處亦无
方便令不崩危所以者何當有危敗
有失命之難於是頌曰
設堂久故欲崩壞　假使頹覆不可護
導師聞報長者曰　有是恐難吾不處
彼時導師具聞說堂諸難之義又自
自觀心即遠離不肯居之也不還如
是聞世尊教審如聖諦不樂生死終
始之患於是頌曰
已得不還離衆苦　修行則获無量安
不慕生死如毛髮　譬如導師不處堂

解喻堂者謂人身也穢濁水者謂九瘡孔常出不淨盈滿水者謂身中八十種蟲常食軀中肉血骨髓者也平地治牆者謂供養身給以飲食其四蚖者謂身四大地水火風堂朽故危晝夜欲崩者謂老病死其修行者晝夜方便欲免衆難其導師者謂不還道修行專精聽世尊教觀於三界皆見熾然目所察形悉歸無常不離朽敗譬如導師見大堂危於是頌曰

蚖虵而懷毒　弊惡亘觸近　各處在四角
謂人身四大　朽敗欲傾危　謂身有增減
常遭衆苦惱　老病死窮道　城中諛諂人
以喻漏禪習　其人入貪欲　恩愛之罣㝵
持禁戒長者　謂師無著哀　常救濟修行
使度衆苦難　譬如大估客　中有導師者
佛子服甘露　以得無著道　師為行者講
苦空非常身　諦觀於三界　擾動而不安
當求一心至　無學地諦見　无著於是

頌曰

佛慈衆生演　能濟一切苦　吾察佛諸經
歎說無學地

修行道地經無學地品第二十六

其王放醉象　兇害牙甚利　諸龍懷毒氣
皆化令調伏　救護衆恐難　逮得當自在
十力佛無終　吾礼及弟子　吉祥人民皆歸命
諸天龍神奉大聖　衆聖所宗顙稽首
悉以恭敬得度脫

其修行者已在學地不樂終始已無所樂不貪三界起色无色斷一切結志念根力及諸覺意見滅為寂是謂永定觀觀如是離色無色遠戲自大

於是頌曰

心已住學地　曉了諸學意　制於生死畏
滅恐无所樂　衆患盡無餘　所見如審諦
除戲及自大　消癡亦如是

修行自念當知令時已成羅漢得無所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦棄捐重擔逮得已利生死則斷獲平等慧超出溝壍鋤去穢草无有穿漏成聖賢幢已度彼此於是頌曰

修行住學地　不動成聖道　已逮得已利
度苦常獲安　盛熱山源竭　永盡無流水
恭敬離調戲　是謂无所著

已斷五品為人中上於是頌曰

已斷於五品　具足成六通　獨除諸塵勞

如水浣衣垢　而離生死患　依度得安隱
是謂為政七　取上無塵埃

斯謂阿羅漢得無所著應服天衣處于神宮遊居紫殿飲食自然百種音樂常以樂之歡喜踊躍便從坐起口宣揚言今者吾身為十力子逮得是者天上世間一切衆祐其奉敬者增益天種損阿須倫於是頌曰

巍巍四德成六通　忍辱之慧求最上
順於佛教致究竟　是故講說無學地

修行道地經無學品第二十七

方便勝衆若　永脫諸恩愛　已離生死惱
滅盡於塵勞　如日出除雲　尊離諸愛冥
歸命佛聖道　无痛長安隱　已度諸入界
如人出牢獄　辟如紫磨金　在火而無損
至定泥洹寂　未曾愛於身　佛以逮甘露
吾願稽首礼

其修行者住於有餘泥洹之界畢故不造不復受身而心專一未曾放逸在諸色聲香味細滑離一切著无復取捨窮盡苦根於是頌曰

已得度無為　永都无所欲　立於有餘地
畢故不造新　不在色聲香　諸味細滑斷

辟之若蓮花　不著于塵水　諸根爲已定
不隨諸入惑　如金不雜鐵　永與生死別
無有因緣著　介乃長安隱　是謂閑居行
滅盡勤苦根

辟如燒鐵令其正赤　以鎚鍛之其上
㸌除稍稍還冷不知其火熱之所湊
也修行如是設至无餘泥洹之界而
滅度者漸漸免苦是故此經名曰修
行於是頌曰

若如以鎚鍛燒鐵　火焰忽出便復滅
其修行法亦如是　已得滅度不知處
辟如天雨而有泡　其泡適壞不知處
設有行者得滅度　永不可知其所湊
諸天神仙龍人民　不見度者何所至
其修行者非常空　聰明智慧得滅度
假令行者以獲斯　討于甘露莫踰是
介乃覺了長安隱　已得滅度令無餘
其佛世尊說是皆　如鎚鍛鐵火焰出
以漸向於滅度者　永不可知所趣
已得滅度還　平等辟如是　佛智慧明者
其精安不動　已濟諸瑕穢　生死自大離
獲致彼无欲　清淨淡如㵎
其有奉行是道地教漸得辟脫至前

修行道地經卷第六　第十九張　詳

無為於是頌曰

其求無為欲滅度　永離濁亂逮甘露
當講說斯修行經　從佛之教真獲炬
其有說此經　假使有聽者　佛當示其路
常安無窮極

學如是者便得究竟修行道地心如虛空五通自然不懼終始永若燈滅

修行道地經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第七　樓

西晉三藏竺法護譯

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊　威神不可量　道法隨時化
度脫諸十方　觀見生死瑕　為現法橋梁
毀將終始苦　嗟嘆于泥洹　分別弟子快
而順示厥行　稍稍而開導　乃至于大安
若有修行見終始患地獄之毒畜生之惱餓鬼之苦人中憂憒天上無常不可堪矣展轉周旋譬如車輪生老病死飢渴寒暑恩愛之別怨咎集會愁惻之痛叵具說言從累劫來與父母違兄弟離闊妻子之辛啼泣流淚超于四海飲親之乳踰于五江四瀆之流或父哭子或子哭父或兄哭弟或弟哭兄或夫哭妻或妻哭夫顛倒上下不可經紀種勤苦根愚癡之元修行見然皆患厭之但欲免斯生死之病晝夜精進不捨道義求於無為自見宿命從無量劫往反生死設積身骨過須弥山其髓塗地可遍天下三千世界計死若周其血流墮多於古今天下普雨修行自察如是之厄

千万劫說猶不可竟故棄捨家除鬚
去鬚專精求道不慕世榮若如明者
不貪屍形於是頌曰

脩行見終始　地獄之苦惱　畜生餓鬼厄
天下世間別　生死之展轉　譬如乎車輪
父子兄弟乖　妻息子離慼　涕哭淚流下
超于四海水　飲親之乳湩　踰於五江河
脩行故捨家　專精為道法　不慕時俗榮
如明者捨毒

脩行自念我身或來不可稱限不自
覺知合會離別憂㦬之痛譬如劉辟
不可了之柱說趣語自爲審諦恩愛
之著譬如膠漆不能自濟則行精進
遠俗近道譬如有人遠遊他國賈作
求利至彼未久與大疾病死已昔衆
十不遺一死屍狼藉臭處叵言既無
良醫又無好藥可以療之其人恐怖
椅語彼國設不來者不遭此難夙夜
反側愁不可言設我病療一還本國
無有還時其人適遇得一大醫飲藥
鍼灸疾稍稍愈氣力强健即反本土
與家相見自陳值厄困不可言從令
以後終不敢行不至彼土一衣一食

何所求耶唯欲自寧安知餘人也後念若聞彼土之名戰慄惶懅不欲出舍而守其身弟子如是見五道苦惱怒癡病生死無息夙夜專精坐禪念道得世尊教咨嗟泥洹毀呰終始是爲良醫飲之好藥疾則除者謂佛法經去三毒也死屍狼藉者謂五陰六衰悔至其國者自惟念言從累劫來周旋生死恩愛之著猶心多端不見苦諦習盡道諦已得道證畏苦厭身早般泥洹不能還教國在貯熾須佛世尊示本無一乃當進前得不退轉進却自由於是頌曰

譬如有人遠行賈　至於彼國遭疾病
衆人死亡十遺一　死屍狼藉無藏者
心自悔恨至其國　吾何不還伊此殃
則得良醫療其疾　便還本土難復行
畏生死患亦如是　觀於五道周旋苦
自責本咎不覺道　終始辛苦甚憂惱
一心精進求泥洹　欲度世間諸怖懼
惡終始國猶死屍　專志而向無爲城
修行恐畏或當命　盡不得度脫還歸
三塗難得拔出不　當懈怠計有吾我

如世凡人與三寶乖窈窈冥冥譬如
昔者有衆賈人遠行治生更歷曠野
無人之處行道疲極便眠睡臥亦不
持時不嚴兵仗大賊卒至而無覺者
不施弓矢爲賊所害中有力者便走
得脫飢困歸家更復設計求强猛伴
復順故道行賈求利每冥息寐持時
行夜嚴正弓箭賊見如是不敢前格
知之難當便自退去窈窈冥冥者謂
爲癡網因癡致行而生識著名色六
入更樂痛愛受身生老病死愁憂啼
哭痛不可意行治生者謂修行也疲
極臥寐者謂不曉了非常苦空非身
也無行夜者謂不思惟深經之義也
兵仗不嚴者不遵大慈大悲之慧趣欲
自救不念衆生也賊來見危者謂坐禪
思不入空靜而爲五陰六衰所迷墮四
顛倒非常謂常苦謂有樂非身謂有
身空謂有實命盡生天福盡還世不
離三塗也强者力走得脫歸家者謂得
羅漢也即求强伴更治生者謂至泥洹
知羅漢限不至究竟見佛受教更發
大意爲菩薩也與衆爲伴相隨行者

謂六度無極諸等行也兵仗嚴正持
時行夜者謂大慈大悲分別空行不
著不斷也賊退還者謂不起法忍無
罣礙慧觀三界空不畏生死一切四
魔皆爲之伏也於是頌曰

修行遜命盡　或入三惡道　不復計吾我
歸命於三寶　猶昔有賈人　遠行求財利
瞻賊而卧寐　爲惡賊所害　中有强健者
盡力走得脫　歸家說遭厄　今乃得安耳
已得羅漢道　乃自知爲限　不能入生死
以泥洹爲礙　更合强猛伴　嚴兵時行夜
賊見不敢前　便退歸本土　在於無爲界
知泥洹爲限　則發菩薩意　行大慈大悲
分別深空行　不著無所斷　周旋度生死
無有三界難

修行奉法入四等心無大慈悲譬如
小龍能雨一縣而不周遍雖爲人民
潤不足言羅漢行道四等如是若如
海龍普雨天下無所不潤菩薩大人
大慈大悲普及衆生無所不濟佛天
中天見心如是便爲現限莫踰泥洹
稍稍進之至于大道知本迷惑喻有
一人而有三子父少小養至令長大

衣食醫藥未曾令乏父轉年長氣力衰微謂諸子言汝輩不孝生長活汝使成爲人吾既年老不欲供養報乳育恩反逼我身求財衣食何緣尒乎當告縣官治殺汝等子聞父教即懷恐怖歸命於父我輩兄弟愚癡所致不識義理不顧父母恩養之德愛重望深不自察非今聞嚴教即當奉命遵修孝道超凡他人夙夜匪懈無厭我先時彼諸子各行治生入海採珍得諸七寶供給父母至孝巍巍雖念二親不自顧身獲大光珠名曰照明即往奉父父見明珠頭白更黑齒落更生爲大長者遠近歸仰是謂父慈子則爲孝也爲弟子行無有大慈父有三子者謂心意識也養長子者謂滋怒愚癡著於三界也衣食之者謂五陰六衰十二因緣縛也子長續求供養者謂諸情欲不知猒足也父恐欲詣縣官告者謂覺非常欲斷六入子受其教奉行孝道者謂歸命佛三子更孝順者布施奉戒智慧之元也入海得七寶者至七覺意成羅漢道也遂至

孝者知弟子限至泥洹 界更發大意
爲菩薩道得照明珠父更少者現在
定意見十方佛無所罣礙也於是頌曰

昔者有一人 而生有三子 養育令長大
故求父衣食 父告於三子 吾又年老極
汝當供養父 旣大索吾力 告言汝向官
榜笞以五毒 子聞父之命 則奉行孝道
入海求七寶 供奉于尊父 又得照明珠
父則更年少 三子心意識 情欲不知足
父訶更孝順 謂施戒道慧 遵於七覺意
成羅漢泥洹 受佛大深教 更發菩薩心
道德甚巍巍 覩見十方佛 不礙四大身
猶空無所拘

譬如昔者而有一鼈從海出遊至於
岸邊有一大狐追之欲危其命鼈覺
狐來藏頭四足覆於甲下狐住待之
設出頭足我當搏食鼈急不動狐極
捨去鼈還詣於大神龍王說其本末
求爲龍王身乃無所畏能制五陰不
爲魔燒得泥洹道得爲龍者入菩薩
道不畏四魔救濟衆生於是頌曰

如鼈藏頭足 不畏羅漢然 得飛爲龍神
菩薩亦如是

譬如有人遠行求財涉於寒暑謂得大利或處遇賊亡失其業又有明人自於本土造方便計利入無量供給四方積功累德計無常苦行空非身觀外万物成敗之事或得禪定成羅漢道更從發意求爲菩薩或有達者知四大空無有內外行大慈悲加哀十方雖有所度爲無所度道無遠近解慧爲上得平等覺無去來今若如虛空於是頌曰

如人遠賈作　弟子亦如是　積功觀惡露
察万物非常　菩薩如明人　求利不遠遊
無生死泥洹　得成平等覺

其修行者恐畏生死惡三界難畏苦獸身不了本無趣欲越患不念衆生譬如軍壞諸羸劣人唯欲自救不濟危厄有此心者佛則爲說除三毒之惱泥洹爲快離冥就明譬如導師將大賈人遠涉道路於大曠野斷無水草賈人呼嗟謂塗悠悠安能所至永爲窮矣時彼導師聰明博學亦有道術知於賈人心之所念獸患涉路則於中道化作一國城邑人民土地豐

樂五穀平賤賈人大喜轉共議言一何快乎本謂弥久何時脫難到于人閒適有此念便至此城當復何惧時衆賈人便往彼土快相娛樂飲食自恣從意休息如欲厭之城郭則沒不見國土賈人皆惟何故如此也導師答曰卿等患厭謂道懸曠永無達矣吾故化城國土人民使得休息見汝厭之故則沒之佛言如是弟子之行畏終始苦謂生死惱懼三界患早欲滅度故為示之羅漢易得誘進使前度於生死而盡三垢得無為道自以為達成就具足臨滅度時佛則往前現于大道是未為通發無上正真之道也得無所從生法忍至一切智乃為達耳譬如有國遭於三厄何等為三一曰盜賊二曰穀貴三曰疾病衆人流散走到他國久後國安或有往還者或有恐怖三難之患永不可反佛言國者謂三界也遭三厄者謂三毒垢也捨諸他國謂羅漢也國安還者謂菩薩以得無所從生法忍一切深慧還入三世度一切也遭於三厄

而不還者羅漢以得無為懼三難處而不能還度脫衆生也於是頌曰

譬如衆賈人　行於大曠野　疲極恐不達
導師化城郭　衆人住休息　安止有日月
知其心厭已　便沒不復現　佛世尊如是
見畏生死難　便為現無為　使度三界苦
臨般泥洹時　為示大道化　令逮無從生
廣濟於一切　又譬如大國　卒遭三厄患
各散詣他國　國安還不還　畏生死之難
是謂為弟子　還國不以恐　菩薩化十方
權慧方便化　各令得其所　譬如大船師
往返無休息　佛世尊如是　法身來往返
周旋於一切　如日光普現

脩行道地經緣覺品第二十九

其從緣覺而不自了既發無上正真道不與善友而受真法專自反行假使奉敬六度無極而皆有想欲得尊号三十二相八十種好威神尊重不了善權佛現色身及謂有身便墮緣覺如有男子欲見大海遊到陂池及衆江河於彼求寶而獲水精小明月珠自以逮得金剛尊光從菩薩心而還退者不曉如來無出入法空而無

形道無三世去來今也而謂見空以
爲定矣而不了知適空之行適度三
界不能進前上不及佛復踰弟子中
道而止譬如有人欲見天帝而觀邊
王則謂是帝欲學正覺意有齊限不
解深慧還墮緣覺亦如是也若有斯
心佛便導示緣覺之法譬如長者年
又老極其子衆多有大殿舍柱久故
腐中心火興諸子放逸游於五樂不
覺武巽父時念言此舍久故柱心火
然轉恐柱摧壞殿鎮之當柰之何欲
作方便誘化使出令免火難父則於
外作諸伎樂使人呼諸子各當賜汝
象馬車乘摩尼之珠諸子遙聞伎樂
之聲又被父命悉馳出舍往詣父所
父則各賜諸子寶車好乘等而不偏
諸子白曰向者尊父呼我等出各賜
異跡今者何故所賜一等長者告曰
吾殿久故柱中心腐而內生火吾恐
柱摧鎮殺汝等故作伎樂呼汝輩出
吾心乃安皆是我子等愛念之故悉
與之跡寶車乘佛言其故殿舍謂三
界也柱腐欲壞者謂三毒之患周旋

生死柱內火然謂衆想念也長者謂
如來也諸子放逸謂著三界欲也作
伎樂者謂佛說罪福呼諸子出各賜
與者現三道教也諸子悉出父等與
寶者爲現大乘無有三道臨滅度時
乃了之耳於是頌曰

譬如有長者　諸子甚衆多　五欲自迷惑
著於故殿舍　柱腐而欲壞　中心而生火
父恐殿舍崩　鎮穀其諸子　因作衆伎樂
出子等賞賜　佛世尊如是　從緣覺意成
臨滅度之時　佛則往其前　爲現一法教
大乘等無異

修行發意欲求大道不了本無著佛
色身三十二相八十種好人中之尊
譬如有人關四方帝号轉輪王主四
天下而有七寶諸子千人力皆勇猛
城廣且長東西四百有八十里南北
二百八十里也中有大殿方四十里
四寶林座人民熾盛五穀豐熟快樂
無極伎樂之音有十二部夫人婇女
八万四千諸國治王八万四千象馬
車乘其數亦然王有四德何謂四德
長者梵志凡庶小民皆敬聖帝如子

孝父王愛念之猶母哀子王所教化則受奉行遠近歸命如人仰天依地得活復有四德無寒無熱初不飢渴生來曾病本祐所致其人聞之欲往見帝慕其聖教便發進行於道疲勞見一異道則順入中觀一大城人民熾盛樹木流水樂不可言謂是城郭爲聖帝邦便止其土又斯雖樂鬼神之處其人不覺也時有天王名曰休息即覲其人爲解說之此非聖帝處也是鬼神國也轉輪聖王威德巍巍尒乃欣然親近奉從若有發意學菩薩道不了深義不分別空世間無佛出入閑居處於樹下觀察万物非常苦空身不久立不解本無以得緣覺自以爲成臨般涅洹佛在前住爲現大法深妙之教十二因緣本無有根也曉本末空無去來今大慈大悲不見三界無泥洹想乃成正真度脫一切也於是頌曰

譬如有人求聖王　及見一城謂是邦
諸小國王憶轉輪　在中娛樂謂大通
休息天王往見之　則爲解說此鬼土

非爲大帝轉輪王　尒乃驚怖自知非
便發徃詣大帝邪　見威神德大巍巍
吾冥不解久迷惑　則奉聖王常侍從
欲學大道不了了　還墮緣覺亦如是
然後受佛深微行　乃至無上正真道
光光佛威德　其德濟衆生　等心加一切
除三毒之名　永脫生死苦　道因智慧成
清淨如日光　徹照三界冥

修行道地經菩薩品第三十

其修行者因自思惟人在生死譬如車輪反覆上下而不離地終始若斯往返之患不離三界皆是本癡不了本無謂有四大猗之爲諦復如有人見師化幻而謂是人不知化成愚人如是貪著吾我計有身命不曉其體地水火風譬如有人遠出欲遊行詣他國素聞道難常懷懼心畏於盜賊四向望候遥見諸塢聚石草木謂有大賊數千百騎當奈之何各走馳散不知所湊中有導師呼語衆人勿得便捨至劇難處而無水漿或值窮厄不濟身命或因乏極尒乃來還往返既久加復疲勞悉失財物當何依怙

裸還飢凍反當求情而從豪富歸命舉假且自安心共相崒化邊人探候設無賊者徑可進前假使有來堅志共戰當令走壞所以者何一人欲死十人不當十人欲死百人不當百人欲死千人不當千人欲死万人不當万人欲死天下縱橫衆人受教不復馳散皆住嚴待邊人探竊唯見草木瓦石之屬永無盜賊衆人忻豫乃進前皆謂導師天下無雙智慧明達誠非世有舉動進止輙從其命不敢違失菩薩大人修行如是為一切導解三界空一切如化五陰猶幻不惡生死而滅其身開化十方為示正路羌嘆菩薩深遠無侶周旋三界度脫生死弟子既小志常懷懼趣欲滅身不及一切又不究竟當復還退從發意始明人因此聞菩薩教皆發無上正真道意也於是頌曰

菩薩大士為修行　了一切空身如化
因緣合成得是體　壹心不正追逐邪
譬如賈人遠遊行　邊見樹木謂是賊
心各懷懅而馳散　導師解之心乃安

菩薩如是解本無　爲一切師廣說法
示弟子等大道深　如日光出無浮雲
菩薩學道稍稍漸前至無極慧因六
度無極分別空行積功累德無央數
劫乃得佛道譬如有人少小仕進始
爲困貧轉得大富求爲丞尉遂成令
長進二千石稍到州牧四征公卿大
臣轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊爲
菩薩道次第學者亦譬如是稍稍發
意布施持戒忍辱精進一心智慧縛
制六情除去三毒陰衰之蓋向空無
想無願之法至不退轉近成具事一
生補處猶如磨鏡洗治垢穢稍稍令
細遂復發明稍稍習行六度無極積
功累德不可計劫自致得佛開度十
方於是頌曰

如人少仕進　至尉及令長　二千石州牧
四征至公卿　大王并轉輪　日月天帝釋
菩薩亦如是　稍稍積功德　奉六度無極
行是得至佛　開化十方人　悉令至大安

菩薩學定專精一心稍去衆垢進化
其志譬如有人欲行入海日月行前
而往不退雖遭飢寒未曾動移不計

遠近勤勞之厄行不休息遂至海邊合人上船入海採寶雖知三難不以為懅到大龍王所居之宮從求如意上妙明珠欲給窮乏龍王與之言施一切勿得愛惜衆人蒙光而不耗減其人得珠蒙恩忽還以至一國無不得安菩薩如是等心行道欲濟衆生慈悲喜護一心念佛其所在方專精向之未曾懈廢七日十日三月一載不為俗想一心向佛并化衆生乘摩訶衍無極之教見十方佛受教得定三昧不動為一切講譬如從龍王得如意珠廣及衆人譬如有人而聞天上有好玉女端正姝好意欲往見無有神足夙夜思想臥起不忘積有年歲未曾他念便於夢中得往見之坐起進止菩薩如是一心思惟向其方佛積年不息得三昧定行不僑懈累劫不厭自致得佛菩薩行道大慈大悲哀加一切皆有一人其目不明不見日光心中憂悒雖有日明我眼盲冥不能覩也當奈之何求得神師飲之甘露肉病即除其眼精徹得覩日

光察八方上下及諸人民初發大意六入五陰三毒未除不能得見十方諸佛從成就菩薩受法深教行四等心解三界空便得三昧見十方佛從定意起救濟衆生譬如琉寶著水精上如以其器受於瑠璃之色令器同像菩薩如是一心念佛無有他志即得定意見十方佛因佛威神本德所致見佛世尊於是頌曰

譬如有人行入海　未曾懈癈乃至耳
合人乘船至龍王　從求大寶如意珠
以施一切莫不蒙　菩薩如是行四恩
大慈大悲行大道　一心精進三昧門
如人聞天有玉女　夙夜思惟夢得見
菩薩如是等精進　見十方佛無不遍
又如目冥思日光　良醫治之眼即明
菩薩如是尊向佛　未曾休息不退轉
如以琉寶著水精　覆相光耀無不照
菩薩如是三昧定　從佛受教遍教化

菩薩積功累德欲度一切視之如父視之如母視之如子視之如身等而無異為五道人勤苦無量不以為劇雖歷五道生死之患地獄之苦餓鬼

之毒畜生之惱天上世間終始之厄
心不迴動行大慈悲四恩無厭救濟
十方免衆想念譬如彼月初生之時
若小羊角日日稍大遂至成滿光明
普照衆星獨輝次第學道為菩薩法
布施持戒忍辱精進一心智慧經無
數劫勤苦之行身心相應言行相副
念十方人若如父母無有親疎譬如
種樹稍稍生芽後生莖節枝葉華實
漸行如是從初發意便喜向佛以獲
悅心休息惡道成就六度無極之法
入善方便不起法忍一切佛慧則轉
法輪示現滅度分布大法後生蒙恩
猶如有人欲立大屋先平其地漸興
根基稍累其墻令至高大以材木覆
椽桂牢堅以瓦瓦之塗治仰泥作惹
成了而汚灑之白壁赤柱儼然巍巍
然後請會親族門室善友鄉黨無不
周遍飲食作樂無不欣歡菩薩如是
積行無量不以勤苦而有厭懈覩彼
衆生展轉五道終始周旋如磨不定
發大慈悲無蓋之慧欲救一切猶若
如空無所不覆道德以成現露三界

示於色身三十二相八十種好令衆見悅爲十方人而師子吼一切闇聲莫不歸伏各從本心成三乘行於是

頌曰

初發意菩薩　慈念諸十方　如父母子身
等心無希望　漸漸發行迹　如樹芽至莖
枝葉節華實　種者功不唐　菩薩亦如是
稍稍奉行道　功德以成滿　平等家吉祥
猶若起大屋　平地始基牆　累之令高大
覆蓋正圓方　請會親鄉黨　飲食作樂倡
菩薩救衆生　度脫以道光

何謂起行適發道意至不退轉無所從生具足成就至阿惟顏俱行菩薩何緣獨尒解三界空五陰無處四諦無根緣想而生十二之因以癡爲元觀察癡元亦無處所有所著求則名之癡慧者了無譬如幻師還觀化人不見吉人菩薩如是省三處空猶如野馬夢幻芭蕉深山之響但可有名而不可見昔有一人自於夢中見有國中多諸人民王大嚴急群臣奉事不敢失意五穀平賤衣被綵色倡伎娛樂其人觀之欣然爲觀往見國

王王便立之以為大臣賜與官職僕從田宅七寶踊躍無量又自見身復入地獄餓鬼之中化為驢身在輩中鳴忽然上天七寶宮殿玉女相娛從夢便覺不覩所獲則自解了五道如夢一切本無而不可得分別此慧則不退轉至無處所權慧具足明學大道觀心如幻五陰六入若如群臣色聲香味細滑之法五道所有皆如彼人所夢覺也見無所見亦無夢想是謂超越至無極慧不緣次第於是

頌曰

人身及五陰　觀之無處所　四諦十二緣
一切悉如化
如其夜夢見　一國大快樂　為王作大臣
伎樂而豪富　入地獄餓鬼　為驢輩中鳴
天上七寶殿　相娛窹不見　慧者觀三界
五陰悉如夢　以了無處所　逮得不起忍
道法無遠近　猶空無所處　心空解本無
忽如日大光　當爾時之慧　無得無所失
道無去來今　覺乃本無一

何謂超行人本一故用不解之便起吾我適著便縛以縛求脫不著無縛何誰求脫譬如五事而住虛空雲霧塵

煙灰不能為彼虛空作垢心本如空
五陰之毒喻如五事不蔽心本曉了
無形慧無罣礙入深法忍不以次第
譬如有人曾為凡人家飢困乏行詣
佛所遂檀越食發一好心我身宿罪
不能布施今得貧厄衣不蔽形食不
充口又不作福因佛求食我設有財
廣施供佛及諸聖衆給足窮乏之時
世尊及與聖衆各自罷去乞士自責
吾本薄祐不能興德獲斯困匱思惟
是已卧蔭樹下日已差中餘蔭皆移
所卧樹下其影不轉體諸垢坌悉為
除去自然有威時國王崩當得賢人
以為君主募一國中無不周遍獨見
乞士有超異德樹蔭覆之若如大蓋
往啓群臣詠其威德人民咸喜嚴駕
奉迎立為國王以得帝王普興德化
供佛衆聖人在生死五道之苦五陰
六入十二因緣聞佛深法本無之慧
大慈大悲加於一切雖欲度人不見
有人度無所度不見吾我三界如響
一切無我等猶虛空則起入慧不
退轉法無所從生阿惟顏事名之有
德亦無所獲譬如日出衆冥皆索還

成平等無所適莫不見有縛亦無所
脫譬如金山自然無作曉求金者輙
如得之不以爲難人本清淨而無垢
穢覺了此慧便入道門而無罣礙猶
空自淨無有淨者於是頌曰
如人久困貧　乞食從衆聖　便自還剋責
吾宿積罪冥　便發恭敬意　慈念于衆生
若得爲帝王　給施於万姓　則卧於樹下
其影蔭彼形　使者啓群臣　悉往而奉迎
立之爲國王　奉佛及衆聖　菩薩亦如是
超越解本淨　德高爲巍巍　度脫諸群生
五事不污空　心淨如寶英　救濟五道厄
使除終始冥　如月十五日　星中而獨明
昔有一人欲往見佛知爲云何身形
何像所說何趣阿難遙見前白佛言
此遠來者爲是何人佛言阿難未曾
有人其人經前欲得覩佛而不見之
佛身忽然來不在座人自思惟故來
覲佛而不見之察念何謂便自解了
世尊法身本無有形用吾我人而現
此身譬如深山人呼響應因對有聲
法身無處何緣欲見適思此已便逮
無所從生何惟顏了無內外普等若

空超入正覺於是頌曰

昔有人發意欲見佛世尊　其尊何等類
說法義云何　阿難問何人　佛言未曾有
尊身忽不現　在之何所湊　便自解了慧
佛身無所遊　空體慧住道　示現無不周
道法如嚮應　等心無怨讎　解義若斯者
如空莫不覆

發意菩薩欲救一切觀四大身因緣合成若如幻化譬如假物則非我所有亦非他人猶如合材機關木人因對動搖愚者觀之謂為是人慧明察之合木無人一切三界皆空如是色痛想行識十二因本無有往返若水中影無有形名如是行者超入法城於是頌曰

初發意菩薩　觀四大本空　覩生死泥洹
一切觀皆同　譬如借他物　當還所取借
不計吾我人　除去諸矇矇　不見心意識
道明越海江　三界如幻化　菩薩受諷誦
五道猶野馬　衆惡悉佛種　勸化諸未解
法身不轉動

或有慧人自然發意如來之行不因言說而至正覺如日大光一時普遍

解空義者無道俗觀等如虛空永不可名譬如曠野污湿之中無有下種自然有生青蓮芙蓉華菩薩如是在恩愛中三界之難忽然慧解不見生死不住泥洹教化一切令至大安

於是頌曰

於是發意為菩薩　分別空義解本末
以入道法無所乏　智慧具足神通達
猶如蓮華生污泥　發如來意成菩薩
開化一切衆生類　等住法門為正覺
華生泥中清淨好　四種之色喻四等
超越次第阿惟顏　勇猛力伏首楞嚴

菩薩修道譬如飛鳥飛行空中無所觸礙以空為地不畏於空菩薩如是發意之頃便入道慧善權方便不以為之心等如空無所往止不離生死不樂泥洹俱不增減譬如五種彩色各異皆因草木草木根生悉因從地地下有水水下有風風因空立如是計本悉無所有若如浮雲忽有氣來況無所至菩薩如是解三界空喻之如風無所住止計有吾我便有三處不見有我安計有彼不明無實無淨不

淨便入本無亦無出入譬如昔者有一小虫心懷金剛住於海邊閻浮大樹高四千里樹則震動不能自安樹神問之卿何以故震動不安樹報之曰虫任我上所以不安神又問曰金翅大鳥立於仁上何故不動小虫處上而獨戰慄樹報之曰此虫雖小腹懷金剛吾不能勝是故搖動其小虫者謂發意菩薩也其大樹者謂三界也樹動不安者謂發意菩薩超至深慧逮阿惟顏三千大千世界為六反震動其金翅鳥住上不搖謂諸弟子四道雖成無所能感也於是頌曰

譬如小鳥住大樹　戰慄不安五枝散
菩薩大士亦如是　超行成就動三千
其心堅固如金剛　度脫一切生死患
弟子猶如金翅鳥　處在三界無所感

菩薩解慧入深微妙不從次第猶如有人卒立為帝凡夫之士曉了本無心等如空而無處所至阿惟顏昔者虛空忽有藥樹枝葉普覆八隅上下其氣照下諸毒草木惡氣悉除長育天下諸有好人大小悉安地高為平

畢者則高天下太平無有谿谷及與山陵七寶自然雨墮甘露人民大小莫不以歡吾本有福以離衆患出入行步無所畏難無有惡獸盜賊之苦棄樹自然蒙者皆安風雨時節五穀豐熟面色和悅衣食化至無有衆惱猶如大樹忽然生空普照天下若有凡夫在生死中卒解深慧至眞本無而無罣礙氣照天下者謂彼菩薩放大光明以成爲佛除一切人淫怒癡垢也長育令安謂使四輩奉行道義也令高下平者使五道人皆獲平等慧七寶自然者謂七覺意也雨甘露者謂講菩薩法也人民安隱五穀豐滋謂終始斷逮五神通遂至大義阿惟顔住於是頌曰

如人卒立爲國王　菩薩大士亦如是
曉了深慧至無極　得成佛道度十方
猶如虛空生大樹　根株枝葉四分布
照於八隅上下方　地高下平五穀滋
人在生死凡夫身　忽解深法惠流布
令十方人度三塗　等心一切雨甘露

修行道地經卷第七　丹藏作爲六卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 985

僧伽羅刹所集經卷上　并序　撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年生此國出家學道遊教諸邦至揵陀越土甄陀罽膩王師焉高明絕世多所述作此土修行大道地經其所集也又著此經憲章世尊自始成道迄于淪虛行無巨細必因事而演遊化夏坐莫不曲備雖普曜本行度世諸經載佛起居至謂爲密今覽斯經所悟復多矣傳其將終我若立根得力大士誠不虛者立斯樹下手援其葉而棄此身使那羅延力大象之勢無能移余如毛髮也正使就耶維者當不燋此葉言然之後便即立終罽膩王自臨而不能動遂以巨絙象挽未始能搖即就耶維奕葉不傷尋昇兜術與彌勒大士高談彼宮將補佛處賢劫第八以建元二十年罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安武威太守趙文業請令出焉佛念爲譯慧嵩筆受正值慕容作難

於近郊然譯出不容余與法和對檢
定之十一月三十日乃了也此年出
中阿含六十卷增一阿含四十六卷
伐鼓擊柝之中而出斯一百餘卷窮通
不改其恬詎非先師之故迹乎

僧伽羅剎比丘所集佛行首

尒時菩薩始行精懃世間故發慈於
道彼出家故行忍不相應故心三昧
斷無知故行金剛智慧除捨調戲行
真諦故除棄意垢為直行故為苦行
慈孝父母故心堅牢固不捨誓願離
欲故為聞饒已攝恩求解脫故著
袈裟欲應息從林間故不親行普求
知親故知已身縛口行無欺故一切
苦本意无所念不捨有故
若復菩薩行智慧之時以所知故名
曰智慧數數於彼行中及諸眾生不
解深義最衣勸勵分別決了智慧
深此淺清淨其利此惡此醜親道善
知識彼法不亂無量无限亦無增損
猶知兩戟所截皆斷彼智慧者亦復
如是現第一義故有其慧明了意闇
閉故開彼晃明與共相應以諸行故

根門具足無怯弱故現其威力欲斷
不善財業現其有財業以珍寶不可
得故如是現珍寶也以斷命現其壽
命斷諸結使故是力觀察遠事與彼
分別皆使決了救彼脆命以彼愁憂
故起歡喜之心息意不起故去離惡
法而成就善法去邪就正以是之故
成其智慧力分生死故欲斷望見至
出要處猶步世間故遊一切境界究
竟一切智原使至無為

善住不移動　無有生死畏　即逮不還處
消滅三界趣　百劫所造行　欲淨衆生類
无有三世想　亦能無悕望

是菩薩行諦之時彼名諦者心无有
虛妄言無有二常娛樂其中亦无彼
此數數樂彼寤寐之中未曾調戲亦
不妄語又聞昔有王名須陁摩於王
宮生統領四域法鼓遠振群臣人民
無不聞者生如此有德人往詣池水
浴洗乘羽寶之車欲出城門時有婆
羅門顏色端政聰明智慧欲來乞寶
婆羅門即白王自稱姓名舉手乞言
是時王聞乞句言聲便懷歡喜即報言

止止尊者須我還國當相救濟夫王之法言無有二即詣彼池浴洗洗已竟便欲還國是時有翅飛鬼名羯摩涉波羅現其恐怖手執王身是時彼王即自涕零是時彼鬼觀彼王意去何大王何為啼哭有此愁憂之心時菩薩報言我无有此身想唯我許婆羅門財寶以是之故便懷愁憂是時彼鬼即報王言我未曾聞此甚奇甚特之事世所希聞為彼人民故來相試若今設放王去當復還不時王甚懷喜悅是時彼鬼身有兩翅飛在虛空觀其所說即放使去是時菩薩還國歡喜以財與彼婆羅門實無有虛施不有悔有是審諦之言是時國王即詣彼鬼所自稱姓名今已到此是時彼鬼見王形貌即便驚怖有是實言至顏色不變除去瞋怒無欲害意便作是語甚奇甚特未曾所聞說此偈言

我堪飲與毒　洋銅灌口中　利刀割其體
誰敢害法王　宿福生王族　觀德無有比
勇猛實不虛　應相為國主　我今當尊敬

從三天復殺　致往修善行　衆生隨所樂
是時菩薩行柔和之時彼心柔和有
此名聲言不平暴欲求法故常護彼
意未曾起怨惡不生悕望口不吐惡
言為愚癡故現其智慧除心垢故皆
悉稱名无有若干吾我想不隨幻諸
佛所擁護於此獲如是德亦無對為
如是之議皆悉避之於中得柔和之
心善根本具足入所愛念不惜身命
神仙所嘆譽如是柔和觀彼善惡之
報彼智功德具足如所說善本不斷
貧窮之者施以金銀珍寶除去諸穢
壽千歲時遭遇厄難所欲自在亦不
煞生善身造業心所生聲口所傳教
行所造業除去穢惡所覆蓋者尔時
諸比丘世間有身已得休息非已所
有悉盡無餘如是已盡以是之故當
去離染著前世所造著彼已盡更不
復造已斷根本皆休壞敗如是說已
作是法住於此深妙法中如手執輪
六尺不懈諸佛世尊皆悉覺知皆悉
成就於是便說偈言
不造諛諂意　覺知邪法業　本亦不造無

當作如是觀 勇猛意如海 柔和不麁獷
頭面稽首礼 無著世希有
是時菩薩慈孝於父母 時性有報恩
恭敬承事遠惡就善隨時供給夙起
夜寐瞻父母意無事不辦所約教訓
未曾違失者如是柔和之心以是之
故有如是事 心所修行常自觀察當
辦何事所聞教誡尋即知之常懷歡
喜一切愛敬念盡知父母之心常念
欲報恩無麁獷言 此無處所又聞昔
者未成菩薩時為大象王端 正無雙
頭眼耿毛皆悉端正觀無猒足耳滿
充俻界象中長牙爪方政有娛樂之
心脣齒純赤頭耳滿具形體方圓極
大高廣猶高山峻行步庠序去處瀟
是猶青蓮花行步庠序無所罣导龍
安所生遊山澤中色如白雪便為獨
著所獲將彼去時是時 山野樹木皆
悉屈申水自涌沸將至所止處種種
甘饌飲食亦不肯食是時象師在前
長跪叉手向彼象言便說此偈
我本造善本 降此神象來 何為不肯食
如有怨恨心

是時彼神象便說偈言

我母無有目　羸瘦懷愁惱　憶彼不能食

是故顏見恕

於彼澤山中不食飢渴必當命終甚痛甚苦毒各當共別離以是愁憂亦不能食亦不飲水無有果蓏與我母者二人俱當死作如是辛酸語已時獵師復懷歡喜放使去於彼拘薩羅國有一止住處隱學士名曰睒施行十善功德備具持瓶行取水是時拘薩羅國王出行遊獵追逐麋鹿於山中射著睒呼便憂父母猶如飛鳥無有兩翅父母年老目盲無所見今彼菩薩俱亦當死父母修四等心便說此偈

惟我父母老　目冥無所覩　父母生子時

欲得蒙其力　自覺而覺人　一切自梏

如彼色聲聞　智者自息意　最勝慈韻類

皆至彼道場　起者盡滅度　是世最妙義

最初發意名菩薩者有如是眾行消滅無明諸覆蓋者一切无明皆使至有所无有能除無明者欲現有明智慧所修行除其所覺者如是菩薩觀察

是時於衆生類而行大悲愍世間故
發趣於道皆是愛著亦不自在力勢
際其所覺者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大悲衆生爲色所縛爲
欲愛縛著無能有解色者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而
發大悲衆生爲陰怨憎二念相繫
縛無有能覺此除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大悲衆生
爲苦盡擾爲苦所苦無有能度此苦
擾者除其智者如是菩薩觀察是時
於衆生類而發大悲衆生類常懷恐
懼百苦并至無有能除其恐畏者除
其智者如是菩薩觀察是時於衆生
類而起大悲衆生之類遭遇飢饉渴
愛無厭無有能脫此飢饉者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大悲衆生之類爲困病所逼一病
動百病增無有能脫此病者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大悲衆生之類生老病死常自追
身而厭患之無有能脫此生老病死
侵至无爲者除其智者如是菩薩觀

察是時於衆生類而起大慈衆生之
類衆事擾猥者有常想无有能除其
擾猥者除其智者如是菩薩觀察是
時於衆生類而起大慈若衆生之類
所為事不辦志性荒乱無有能究竟
其事者除其智者如是菩薩觀察是
時於衆生類而起大慈衆生之類貪
著少味經歷衆苦无有厭既此苦惱
者除其智者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大慈衆生之類常懷猶
豫備豎遠正就邪無有能斷其狐疑
者除其智者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大慈衆生之類有若干
見趣無有能拔此見趣者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而起
大慈衆生之類塵垢著不度彼岸无
能得度彼岸者除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大慈衆生
之類三種火盛而為焚燒無有能脫
此法者亦不能以法雨滅者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大慈衆生之類輪轉生死无有休
息亦無有能得度彼岸者除其智者

如是菩薩觀察是時於衆生類而起
大慈衆生之類行始所染著諂益生
本無有能脫此生死者除其智者如
是菩薩觀察是時於衆生類而起大
慈衆生之類身處大嶮手攀脆繩无
能脫此脆繩者除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大慈衆生
之類猶如蚕子為行所驅逼亦無
有能脫此使流者除其智者如是菩
薩觀察是時於衆生類而起大慈衆
生之類發趣大生死常懷悕望亦
無能使還止者除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大慈衆生
之類發趣惡道常懷欲行想无有能
安處正道者除其智者如是菩薩觀
察是時於衆生類而起大慈衆生之
類長夜自處幽冥無智之所由无有
能脫此邪道使處正智者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而發
大慈衆生之類不照見究竟見賢聖
諦無有能使見賢聖諦者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而起
大慈衆生之類長夜處流滯无有能

脫此流滯者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類無有閑靜與種種越相應无有能脫此閑靜處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著結使長夜染著無有能滅此結使者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇苦難志性荒乱無有能使至解脫處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲爲滓内臧臭處無有能脫此愛欲者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲爲樂諸陰苦惡无有能曉第一之善至涅槃者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類著有常想謂不移動无有能示涅槃之路者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類計吾我想不解法數无有能分別法者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類不得救護歸

患於涅槃猶如大狗常守死屍馳走東西無有休息愚癡所為今亦如是與彼狗無異自無性行馳走東西不解涅槃義陰蓋所覆不悉觀察菩薩起勇猛意使至彼道便有是偈

多有衆生類　流轉生死淵　觀此艱難苦
安處至涅槃　陰蓋所覆蓋　無光處幽冥
智者皆現世　除雲使光出

余時菩薩而行此檀最初始時與起法想甘饌香美饒益衆生隨時相應與第一義相應心無悕愛求成就光滿除去衆結亦无所遠離不逆乞者施已無變悔之心皆是曩昔施行功德使彼无結著為衆人荷負重擔皆棄結使如今日之施成其所願欲使衆生所欲皆獲從小已來無種種營憙忍諸種種穢患施功德漸漸厚導引人民而作船師數數不廢於施常好惠施內自清淨外現穢相不違一切者謂一切衆生除去憍慢無懈惓心施心遂增顏色和悅无有怨恨不自稱譽亦不自下愛樂衆生一切所有皆悉惠施義所或辨合集人民數

歡喜施無變悔心　心意喜悦嘆譽布
施果報遠徹以金銀珎寶車磲馬瑙
車乘男女城郭皆悉惠施内无慳嫉
愛彼信施欲充滿彼悕望具足欲使
彼施果皆悉牢固欲使彼乘船得度
以彼施故具足此義觀察施果捐棄
諸結衆生貪著除去使無邪見除去
慳貪隨時生依法雨而雨是故歸命
金銀珎寶施　車磲馬瑙珠　瞻彼無厭足
令礼釋師子　象馬及天金　色最為第一
能施和顔色　歸命解脱者　車寶為第一
珎寶所瓔珞　顔色皆和悦　妻子及男女
金鉢盛滿銀　或盛滿碎金　彼以歡喜施
誰勝毗沙門　和悦以自施　如果茂盛好
歡喜而惠施　彼滿三世界　男女極端政
婦身及頭目　為世而惠施　誰與此施等
檀施無過此　天人所不及　猶如彼上人
意天海无底
彼菩薩修行戒時於彼戒非為無戒
及身口所行心所起甘露之法如彼
花果擁護其根必生果實於彼而得
皆是人所行猶如彼士繇生不與取
婬泆及諸放逸菩薩不飲酒於諸戒

智慧皆悉具足除去非義於道場而常三昧遠離犯戒亦不有然意物性皆清淨受彼信施數數厚味亦无所犯內無所毀去不就有亦不數花根見不腐敗无穢不造新穢果所種有新善眠悟无愁彼衆生色最第一由彼功德故善香遠布受信施故意常牢固諸根具足故無所壞敗智慧住不移故无所不壞緣彼人故有所增益為彼人故擔負苦惱因善法故有其處所無愁惱亦无所染以形貌故有服餝為彼人故有其財寶無限无量無有窮盡從初發意未曾變悔況復菩薩禁戒成就於是便說此偈

上下及四方　諸有聞戒香　皆悉等具足
逶迤為最要　親近善知識　善者作功德
善色無有比　戒香第一福　諸穢悉休息
覺我無有我　最勝後第七　我今當自禮

若復菩薩行精進時然彼心有所緣心亦无懈惓出家不可障斷為衆生故而出家不移動故有其力緣種種衆生有其精進不可勝故有其忍有所長益故示現於世有其功德故示

現衆生攝其心意故彼意不移動為
般師故得到彼岸以定故不乱發意
踏歩則有所度以彼衆生故成其所
願欲成道故施象馬寶車是時菩薩
於彼衆生有是精進其有聞精進名
者發趣於道一身之中所作功德不
可限量况復如来無數阿僧祇刼所
作功徳端坐道場時降伏外道經歷
生死以精進意除去愁憂

精進最第一　歸命法王主　於佛善自覺
今歸命无等　彼尊為第一　法鼓聲遠布
於覺覺自覺　是故歸無著

若復菩薩行忍時无畏無所懼无所
染不觀彼果報有其力勢擁護衆生
常遠離悪數恚性對强自省已過一
切衆生皆懐恐怖使無恐怖不毀戒
律亦為一切衆生降伏殘穢去不善
語慈愍衆生彼无量無限像衆生語
設有所聞及諸至道迹微妙第一猶
如華果未當不敷華為風所吹動山
巖處穴採取諸花香味種種色處所
福徳音響衆生之類皆悉喜聞猶如
蜂王採諸花味以用作蜜又諸小蜂

而作壑者及諸泉源處處派溢及諸
郝隨園快樂無比有罵詈所為成辦
諸求況術為彼亦衛愧衆生修行道
者為厄難者而作救護名曰忍辱仙
人是時迦藍浮王往入深山欲獦麋
鹿適入山中見此忍辱仙人便前跪
問在此深山為求何道忍答曰求忍
是時大王不自觀察亦不觀察行欲
有所試即時便作是說我今當截汝
手脚即截彼仙人手脚復作是問汝
今為求何道是時忍答言我求忍辱
道即時嘆譽忍辱之德是時大王倍
懷瞋恚欲傷害其命是時仙人已截
手脚便作誓願言使我世世勿懷瞋
恚亦不有瞋恚於彼大王解知諸法
皆悉虛空復有異仙人往至彼仙人
所而作是問云何神仙不起瞋恚於
彼王耶暮行此忍辱之時有此大忍
辱之力當於尒時不起瞋恚之意觀
此血色亦不變易是時讚世四天王
往詣彼仙人往處是時提頭頼乇頭
面作禮便作是問我今欲然迦藍浮
王為可尒不作是語已是時仙人默

然不對時第二天王復作是問我今當燒復男女大小及城郭人民皆悉蕩盡作是語已是時仙人默然不對是時毗樓勒叉王復作是問我取彼境界國土所有人民盡取燒之願見聽許是時仙人默然不對是時毗沙門王復作是問我欲取彼境界國土移著他方願見聽許是時仙人歡喜歎譽忍辱之德便說此偈

截頭目手足　不起怨惡意　所有盡施彼
况當於世間

是時護世天王復作是問云何仙人欲求何等道是時仙人荅曰

欲使彼王身　無有惡行報　彼王雖兇暴
要彼不自憂

若善護修行三昧時設入彼三昧有所緣心未曾忘失亦不放逸專其一心若復不懸愍求方便亦不受諸行解諸法味不著於法於彼地中亦無結使彼三昧之中清淨无瑕穢狀外敵無怯弱一心解其氣味心无所著降伏志性未曾懈惓成其所行得三昧歡喜根精進不移念不錯亂一切

所修覺知道品念猗歡喜勇猛所援
皆緣猗智漸漸得歡樂處然菩薩行
於彼三昧行時起三昧善行已辦三
昧善行若行若往來曾失之彼以有
此行善法具足起諸善行諸所來皆
悉現在前設心有愁憂漸降伏其意
使不忘失思惟增益增益善若心放
逸復思惟善法若心懷愁憂緣縛所
繫即能思惟彼解脫善於已境界威
儀悉善為人演說乱想穢病及餘種
三昧諸功德具足三昧彼處彼處三
昧行報之果實常為善行猶如青青
樹木現淨解脫及餘青黃白黑皆隨
彼三昧來往無所罣导欲以三昧力火
聚日光无所不照彼得天眼亦復如
是晝夜徹照亦復得天耳徹聽有如
是之力彼善產得是三昧无限無量
不可稱計盡由三昧之力亦由思惟由
不懈怠由智慧明知卷知舒亦由脩
望三昧由去離惡相由逆順三昧力
如是眾想是彼三昧所生彼彼摠持
門成三昧所適之處亦无疲惓求其
方便不堅固三昧故而行三昧為一

切欲故降伏心意善擁護思惟亦不錯亂隨意自在不說人過無量无限無有窮盡於今三昧斷諸狐疑放種種光明依一切善法諸結使淨數數習三昧依一切善法於是便說此偈

獲此解脫心　三昧無量尋　新頭趣大海
駃流難可制　若意有所欲　心亦不移轉
欲斷境界水　皆是根門行　我於百年中
擔負父母行　不充我所願　能報父母恩
已得將護彼　指授父母處　能覺知如是
世之所希有

是時菩薩行堅固心時救攝解脫有如是方便彼有勇猛意所為无量尋不為人所制持是故當方便求昔聞阿蘭迦蘭起諸禪定捨彼禪已更求三耶三佛無上道便往行南半由旬中詣彼空閑處作種種苦行啜果飲水著純黑皮衣在樹下結加趺坐或時飲水或時食果𪗋或時服氣作如是苦行於草上卧或以灰自坌糞著於彼三宿之中顏色不變易九日之中礼跪祠火諸欲送者隨彼言教或時祠天頭目漸羸兩脅露現或翹一

足身體僂曲亦不盜竊以法自樂於
彼苦行求道亦不飲食皮骨相連身
日日極身黑面色萎黃猶如笙篌內
無有實肋脊悉現形有百變不可觀
省少壯之貌求無復有猶如老象无
所住施坐臥行步而无有力亦不能
語雖復貪命不久在世當於尒時天
使已至彼所住之處為設方便有如
是若干變化彼為法故寤寐不失其
節如是求解脫不顧其身於是便說
偈言

設我當壞爛　人身分為百　又無瞋恚想
衆生至无異　彼意何可貪　苦惱无數變
有計吾我想　眠與死何異

是時菩薩多聞之時所謂聞名者自
稱揚其德家為第一息心衆人所敬
待志性不亂所聞能持持異足亦
不忘失觀察其義除去憍慢有如是
之業與智相應今悉聞知以智無懈
惓恭敬於師長所頓自在若飢虛者
起大慈悲降伏大外道无所罣㝵亦
無塵垢於異刹土現其道行不為愛
欲所染著起方便意為世人民欲使

解脫尒時菩薩有如是慈心一切智
所因皆是方便所起於是便說此偈
彼聞若干響　其色無有變　牢固不久存
況我今日身　寂初受此法　有信於世尊
便生大智慧　除去諸結使
尒時菩薩行恩之時識其恩德亦不
忘失便有是智慧欲報其恩造少功
德永以不忘失亦不永盡猶如種少
穀子終身不忘失菩者菩薩欲求无上
道時在一閑靜之處有鸚䳇菩薩常
處彼樹尒時有風吹彼樹木相切磨
磨便有火出火漸熾盛遂及山叢諸
生青青樹木火悉焚燒有欝烟起色
極自熾亦不時滅猶如日光塵烟俱
起大小樹木皆悉被燒無有遺餘猶
如天地融爛時須臾之間見者皆
為恐怖所焚燒物隨時便盡諸樹木
皆悉盡尒時菩薩為鸚䳇身一夜之
中便作是思惟猶如飛鳥止此樹木
當有反復之心與彼相應便起恩意
況當我等長夜處其中亦不能得
滅此火我今政是時現其威力往詣
大海中以兩翅而取其水在彼火上

而灑其火或以翅灑或以口灑果西
馳奔是時有神便說此偈
此火甚熾盛　煙雲不可近　雖有此善心
亦不能得滅
是時善薩鸚鵡語彼天言
我處此山中　未曾失其恩　衣食當捨去
使火燒此林　令我有此力　意欲滅此火
不空居此山　欲得報其恩
尒時樹神復作是說
此鳥有恩慈　其色甚端正　此是應人法
世之所希有
尒時天神作是思惟便語彼鸚鵡善
薩言
知汝有恩慈　為汝當滅火　相慜有此心
我當速滅火　尒時有大雲　慜彼鸚鵡故
令當滅此火　使彼願獲果
況當成等正覺於是便說此偈
如來在彼時　有此恩慈心　諸有發歡喜
天人所供養　以能到彼岸　遠離生老病
篤信已牢固　繞攝一方國
尒時善薩著袈裟衣時為世人軌則為
衆生等變俗就道此是大懂益如是
捨國王妻子出家學道以度諸孤疑

是時菩薩著袈裟時有如是增益功德曾聞過去三耶三佛遊在園觀花果茂盛欲得出家於彼國中人民遊行有佛出世觀無猒足人民熾盛於彼國中无有衆音者袈裟三色清明耳響解脫聲音柔和壽有限齊一切自歸為一切苦故降伏瞋恚色如赤銅盡力喘息燋風起見色已便作是說然與我心相應起此心是我解脫是時護袈裟有衆功德捨彼濁穢緣是之故便說此偈

亦不自識者　與彼而相應　亦不善洛洗
降伏猗泰此　速降伏彼果　割已無所惜
口作善言教　必當自壞敗　雖復作此觀
與我說是義　我當惠施彼　忍此苦惱業

已自割已降伏其心便作是語而說此偈

莫作苦惱處　有如是慳嫉　此果雖復小
惡報无有限

尒時菩薩樂閑居靜處於彼園觀清淨無衆亂亦无衆事行到彼者皆懷恐怖心所愛樂曾聞有仙人所居處極妙無比廣說如上仙人所住處彼

所有衆事皆盡无餘遶此國觀去當
於尒時未定阿惟三佛菩薩為兜身
是時兜依仙人住時兜見仙人下山
便以偈語仙人言
人身處世間　極妙無有比　已得生人間
應處山林園　善哉此仙人　善色面貌道
无有衆瑕惡　心自能降伏　慾害之所起
自知齊限量　能自降伏心　無有境界想
已捨境界可食我為出家故求解脫
道心意史了莫捨甘露去彼悕望意
功德同處山林有如是三昧意无衆
乱已處此山林當樂此山林如夜月
照明日照於晝能仁有恩慈應住此
山林恭仙人少壯時於彼山林中而居
住今年已老何緣捨此去時是仙人
便作是語自伏其心倍復歡喜而作
是語若仙人去者誰當樂此住菩薩
兜便說此偈
我今無此豆　粳米又餘穀　心能自降伏
願住此山林
尒時成阿惟三佛遂住於彼照明於
世間樂彼閑居以是之故當住彼山
林便說此偈

境界甚庠序　山林行苦業　常樂居閑靜
當自思惟行　解脫身功德　心意常和悅
智慧極微妙　當親近山林

爾時菩薩有此親友之心常懷慈心自省所生如實所生如所聞有山林中廣說如契經便作是念此山林無有衆果諸法解脫以忍法解脫是時菩薩長夜之中有此慈心諸法解脫於彼人民無所觸嬈於彼端坐思惟不移動鳥巢頂上覺知鳥在頂上乳恒恐懷怖懼卵墜落身不移動是時懃力生樂擁彼是時鳥已生翅已生翅未能飛終不捨去今行此慈竟有何奇亦不恐怖衆生亦未曾爲如是自知便說此偈

彼能辨此事　故于人中大　亦不觸嬈彼
此德無有上　是故彼世尊　最爲第一神
發在道場處　功德自修具

是時菩薩行悲時自有力勢堪負重擔求一處所一切衆生我當度脫之增益功德於諸苦脫無力者除世愁憂無救護者爲作救護無怖望者爲

作備望无力勢者爲作力勢諸疾病者爲作醫王爲老者示現少壯意爲少者示現有力曾聞世尊行道之時無數比丘前後圍繞火焚燒園觀時比丘見大火煙起各馳走向世尊或有嘆譽世尊者於如來前住彼諸比丘住如來前觀者於是便說此偈

如我無疇匹　三世功德具　以此至誠語
使惡速休息

說是偈已是火聚火即休息是時諸比丘嘆未曾有皆是世尊之恩力歡喜於如來各各嘆說此偈言未曾有世尊告曰諸比丘在一閑靜處種種境界若干種色當於爾時我未成於等正覺爾時我爲稚楛羅瞿也從彼生已來年少自在好施於人求微妙行當於爾時褰荼國界人民熾盛土地豐熟多竹林叢樹木高峻時火所燒極熾盛漸及山澤有如是之變廣說如契經爾時有群鳥衆各各產乳翅羽未生或有翅始生者或有墮地者或有破頭尾者亦不堪任飛或有飢餓者見彼火熾盛各欲飛去我爾時

見此火已亦不護身無數百千劫功
德有如是護心我尒時於彼清淨便
發此心使此衆生脱此大患尒時我
便滅此火火即時滅我尒時於彼園
滅此火行此悲心況我今日成大悲
今日火當滅於是世尊便說此偈
由少之所生　本觀一切變　一切皆悉壞
慈哀於衆生
彼火即得滅　火滅未久　以智慧明滅
世人火尒時菩薩為生死故菩薩欲
生時救濟衆生觀生苦本曾聞空靜
山林之中有鳥鹿鴿虵在彼止於彼
有仙人菩薩常處其中食果飲水尒
時為往詣彼仙人所在一面立便作
是說世有何苦尒時鳥便作是言飢
為最苦由何因緣而生此苦我等各
各自當陳說身體疲極煩熾諸根不
定口不能言目無所聞常懷恩想是
故飢最為苦此苦患身火所燒由此
飢饉此病難療共相牽連皆有如是
之苦是時鹿便作是語驚怖為苦所
謂驚怖者身在獨處見獵師常懷
驚怖身心之識常恐危此身復畏獵

師欲殺害已此身有何牢要往無常處馳走東西此驚怖者由何而生常有此念彼一切有是行捨離一切身我等有此身常懷驚怖須臾不寧皆是本所造壞敗之苦有如是驚怖以是之故驚怖爲苦是時鴿便作是語欲愛爲苦更樂其中心境界淨思惟所處無脫此欲患此欲猶如火亦如脂酥著器然則熾狂有所說滦者其心欲火亦復如是滦者其心消盡其形增益諸縛无數刼爲欲惑會合熾然燒人形體以是之故欲愛爲苦時𧧋便作是語瞋恚愛爲苦所謂瞋恚者便傷害人命無有尊卑增諸罪根身體顏色常變易動有煞意顰蹙眼赤牙齒長刺人所惡見摇頭動身長息吐毒身體肌皮絓有瞋恚之火一切世人皆不喜見常伏空處飢亦瞋飽亦瞋眼視不善有如是之變彼猶如火焚燒山澤此瞋恚火亦復如是以是故瞋恚爲苦尒時菩薩甚深之智思惟此已便說此偈

一切皆恚苦　親近其顏色　生者必有苦

聽我今所說　猶如此大意　苦惱無有限
一切是生根　是故至非真
若有必成菩薩道者流轉生死以發悲喜護愍一切眾生以拯疾之智無所畏導有勇猛意脩一切智无懈惓之心教化無有孤疑常懷等見志性牢固不可沮壞得彼氣味不失其志有力堪任分別諸法亦不毀漏彼成大智慧施意解脫无變悔心一切惠施如濕彈國王常脩淨行未曾懈惓如摩訶提披王忍力具足如忍神仙戒不毀漏如布賴多學士常樂出家顏色和悅者復於愛敬之中意无染著如大須達施鄰王遊化世俗瞿頻陀王愛樂於法如鬱多羅摩納樂閑靜之處為彼樂聲響清徹如善覺菩薩在大眾中為師子吼皆得解脫至泥洹界諸功德具足必成於道倍益諸德成菩薩行於是便說此偈曰
倍離傷害意　菩薩功德淨　已志性牢固
如日放光明　愛樂如是法　福田无有穢
愍彼世人民　故說如是禁
是時菩薩不懷恐怖從鬼術天降神

觀有為行无常心無乱想常自觀察知所從生處亦復自知更不受胎有是真諦究竟莫原心无染著降母胎中住彼處所亦無乱想於彼觀犯戒為惡行持戒為清淨亦无染著於胎之中無不淨行猶如蓮花不染著水於彼多起道意已有此智慧諸天子常衛護兜術諸天迎來宿衛現娛不淨行樂修梵行自從菩薩降母胎中夫人之身未曾有穢菩薩戒行極為清淨心无傷害之意菴行立誓審諦至誠欲出於家大尊妙神天子皆悉扶持胎淨無惱若舉足行七步時懷出家意即觀四方今當向何方便无衆苦香汁浴洗自然有香池皆是前世功德所致天雨優鉢拘文羅花而供如來於是便說偈言

無數世勞勤　救彼衆生故　轉輪无有量
天人得安隱　諸有天伎樂　皆得歡喜心
香輪在前轉　降伏衆魔怨

彼時菩薩從兜術天降神時梵天衆皆悉侍從若世尊人民天衆圍繞時此是第一相若菩薩從兜術天

降神地為大動若世尊覺悟眾生塵勞無有静寂此初瑞應地為大動彼眾生之類塵勞永不生最第一樂是初瑞應若菩薩從兜術天降神時有大光明照世間界是智慧光明柤初瑞應諸幽冥之處皆悉見明亦是智慧之相若菩薩初生時舉足行七步此七覺意之瑞應是時菩薩觀察四方時此是四賢聖諦之瑞應是時菩薩大笑時現度人之瑞應是時菩薩夢見以此世界為牀須弥山為机手脚齊四海之外此是世有常之想此是甘露法味之瑞應復夢緹隸迦樹堂齊上覆三千世界此是道場之瑞應天人所尊敬夢見衆多飛鳥周匝圍繞皆同一色現衆成就之瑞應夢見蟲頭黑身白現優婆塞衆成就之瑞應復夢見山頂上行現得剎不慳之瑞應於是便說偈曰

瑞應未曾有　彼有大功德　起者必當成
苦樂之所更　見彼皆歡喜　必當有佛出
如日除雲霧　無復有案塵

是時菩薩志性不可迴轉如所說如月

初出於幽冥處衆人所敬即從座起
欲得出家是時便起此心此家後有
斯三更樂是時菩薩從高牀下爾
時亦起是意此家是高廣之牀如菩
薩出城門時是時便作是念我不得
道終不歸還猶如菩薩解瓔珞以授
車匿爾時復作是念計此寶衣家是
我後所有若復菩薩以馬授車匿是
時亦作是念此是我後所乘馬是時
菩薩右手執刀自剃頭鬚是時菩薩
復作是念家是我遺餘鬚髮是時菩
薩以寶衣貿麤皮用作袈裟是時菩
薩復作是念家是我應所著衣若復
菩薩在道場坐是時復作是念我不
解加趺坐不逮一切智不起于座於
是便說此偈

積德從小起　當獲無量福　猶水渧漸滿
必成大江河　觀此若干類　有爲行所造
應食甘露味　消滅諸惡毒

一切智成等正覺時觀世無常苦空
彼已成等正覺无有衆惱所可因緣
成等正覺起者皆悉歸滅知一切死
者與彼生相應皆悉覺知是時分別

眼識作如是覺知爲下隨衆生所爲
境界所有智巳辦無有於疑於彼
覺知本因緣等正覺無有邊幅尒時
有衆智生覺知有道流布世間覺知
道不可移動是時盡越一切若一分
別境界若於一劫若百劫若百千劫
意流轉不可移動無染著意亦不亂
智慧无量亦不捨智慧意善分別遊
境界裏求其方便果報無量智慧悉
具足一切无有罣㝵於是便說此偈

覺一切物　亦無有量　來往周旋
无所罣㝵　悉覺一切　最勝所觀
除三界苦　當照世間　誰能分別
唯佛能解　欲求微妙　當求如來
如來隨時　與彼相應　所當成就
無有退轉

尒時世尊擺遊无侶亦無有師功德
无量欲訓誨衆生於佛法衆皆悉成
一智成就成等正覺最尊微妙無等
者覺知一切塵勞所趣根本一切皆
悉成念不移動以智分別一切法度
以一切結使微妙最爲第一暢說一
切行故曰一切智巳有一切智尊其

一心解一切法斷一切結使故曰一切滅除去有無有愛亦无有侶一切功德智成就善擁護一切衆生如父母愛子展轉功德力成就無貪憍慢故曰衆勝布現八賢聖道而轉法輪彼喻如影不在日前在闇前此亦如是一切結使不與道共相應是故而轉法輪於是便說此偈

一功德具彼不可限量　无色不思議

一切相具足猶如月光明　而照幽冥中

衆寶集于海釋種德亦尒

觀諸緣起已智度十二因緣塵垢牢固起愛著之智意馳其心中或起有漏智造諸苦行而得出要道知欲滅諸結使故無有苦樂之想休息之想智以无我故得增益智與共相應識身心空智欲降伏少柱之意滯者其心起依倚智自省受了滅諸結使起明慧智欲降伏結使起伏息智欲度彼岸故起輕舉智自釋其身覺衆生以諦校授起滅蓋智緣彼諦思惟有諸微妙禪以彼思惟故起度彼岸智彼心得諦堅餘者亦得諦堅悉同其

迹意有所猗而遠智慧四大伏止憂思惟與相類趣到彼岸得天下智等度彼境界同其一行已得等度彼岸得天鼻智依彼識欲有分別智知他人心智所念意清淨有所修行欲化衆生故便得自識宿命智爲彼善色數數示四大便得天眼智心有所覺觀察戒清淨得誓願智大神仙功德彼三昧種子所生度諸三昧界彼長益彼故衆生歡喜便得究竟智於是便說此偈

種種人思念　親近現在前　分別種種法
以示大神仙　當覺知彼業　以捨諸塵蓋
慧達觀察心　善哉人中上

彼如實而無有愛欲不與彼愛欲相應亦无瞋恚及熱害之意亦無愚癡覺知彼病亦无諛諂常懷柔和亦不自嘆譽語出善教亦無有想除去憍望之想亦無彼此之心不傷害彼人自得解脫無所適莫有慈哀心所爲皆慈辯非爲无慈心有悲心無雜穢想亦有護心欲等度護衆生故有空心禁戒具足有無願心智慧潤澤有

無想心亦无所染亦無調戲為世人民不雜調戲避諸惡業而說法教禁戒成就無所缺漏三昧成就定不移動智慧成就皆悉至彼岸十力具足無能勝者得四无所畏無怯弱心獨步三界於大衆中而師子吼於是便說此偈言

猶如此大海　廣傳極微妙　十力一切德
智者之所觀　猶如此大海　濁波搖動時
有人立彼岸　不究其功德

僧伽羅剎所集經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僧伽羅刹所集經卷中　　樓

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

尒時世尊云何分別生城所謂盡生無生斷壍度血岸及諸木柵愛欲所由牢固染著愚癡愚癡爲城無斷无愧園繞迹無飲漏五蓋爲門覆蔽衆生種種愛欲充滿瞋恚車無數種種衆園繞堅檣幔幢吹闇冥鏁遊行東西種種邪見經絡其身自受持相作如是諦思惟衆生種種園觀極微妙心娛樂其中樂到彼處或到飢饉處是所未樂商人所行已度境界行到彼處利養解脫後世有果威熱寒暑風雨遭此苦厄生老病死有是苦惱當屬死生向一切趣猶如彼船隨水東西於彼中而作是意狐疑難可入不與共合亦不可與鬪尒時世尊以三昧觀如是力難可沮壞到彼境界彼死處悉滅盡一切吉利無有爲行於是便說此偈

生國有衆想　已度拔濟河　彼壍血滿中
猶海深無底　三世聞聲響　愚城所園繞

世尊觀彼時　以權智往壞

尒時世尊云何降伏魔衆所歸於八解浴池洗善行無染者漸至解脫門善无上言教等與住止宿名稱遠聞著慚愧衣空無願无相以為寶冠忍力具足顏常和悅面滿充盈布現賢聖八道種種香熏著若干種衣本已覺結使為熾乘禁戒車等見導引前功德圍繞以智慧力御彼車尊念不移以善覺悟彼衆生三界聞其教皆本行所追逮以意止為鎧手執法幢揮智慧刀以善想為拂以十力無畏吹彼法鏍以神足之力於三千世而得自在善分別七財四辯才不可窮盡若結使起即能使滅恵施財業百千萬倍不可稱計猶如大象在嚴其身攝取衆生安處善業師子奮迅意强內無瞋恚獲大財寶猶羅刹鬼露無怯弱而闡法門或現驚怖或現剛現牙爪有如是形狀不別眷屬或現猫狐或現魔衆或師子頭厈身或七步蛇或時立欲相傷害瞋火熾然或擔山吐火若干種變其中或有狗犬者

懷惰憿或一身兩頭或弄舌張目或身長頭短或金翅鳥形手執刀杖或執輪椎或師子吼欲傷害人作如是變怪或牽牛形狀者鳩槃茶形手執大火炎皆著鎧眼赤光出聲大火炎求其方便欲相傷害彼羅刹者皆有兩翅種種鳴鼓聲若干種滿虛空中手執鐵輪種種惡行若干種狀猶如有如此鈴嬰鷄猶如厭鬼或童子形海神手執日月以智慧刀降伏彼怨

於是便說此偈

結盡無恐畏　長夜樂其中　種種色形變
種種色無窮　起如是之變　亦本所造業
手執智慧刀　即能降伏之

是時世尊去何度灰河所謂度灰河時除去愉望及瞋恚思惟彼灰河皆悉不淨種種之想皆悉除捨緣彼若干種永盡無餘所觀察微妙時不可過渡生死海合會難度皆是古昔所造行意所愛樂伽捨救捨二種草順水而流斷其悕望除去愁樹岸邊饒草如是身所造行樹木茂盛種種啼哭百千種不善行所造手執石亦是不善

行所為猶彼海中有亜復往求樂處為欲所迴轉傷害墻界瞋恚熾盛眼如亦銅心脩清淨欲想盈滿而成灰河及諸坑渠峻難色聲香味細滑皆是有漏劍戟告布彼地有大幽冥亦無光澤依彼隨流上下如是之河介時世尊菩薩无量生死中皆欲遠離便起是心此灰河甚為嶮難判布其地極幽冥無有光明如此人衆憎流於彼我今當斷其流作如是誓願已而求方便以法忍為世作軌信復作方便等度禁戒地以此安處以四賢聖諦觀察四方分別决了以無漏等見山踞生死岸已踞彼生死岸至善業等業等方便娛樂三昧八賢聖道皆悉分別已欲至彼岸以神足之力五根亦無所畏以涅槃之處於彼止住解脫禪三昧衆華茂盛不出無為者覺知分別是時世尊為契經者錠光佛之印一切華無上佛名毗婆施隨葉佛生彼種姓家堪任說法於是便說此偈

有力無有限 當懷恐懼心 灰河深无底

愚者樂遊彼 尒時世尊力 度彼没溺者
已到安隱處 為人說其要
大商人本誓願成就志性柔和依種
種功德而自嚴身隨時適化為衆生
類觀結使根本復智慧降伏彼惡使就
善護時智成就善觀諸根法常微妙
善依彼智善問智成就恭敬忍善說
第一法彼義說法義辯善成就賢聖
究竟智成就法辯成就所謂義辯者
名身句身味身皆悉分別若干種聲
彼辯才義善猶如此名身句身味身
皆使趣善音響辯才善於此三辯才
與其相應解脫三昧於道迴轉善知
他心智成就彼有所授決亦不移動
究問其義說無尋法使趣一智慧道
彼皆成就授決成就無礙智成就善
趣一切諸法於是便說此偈
有現智慧寶 亦說諸義辯 淡泊無佛等
功德齊無變 本去心無來 安使作淨慧
以救世俗業 為世開甘露
尒時世尊云何說法所謂隨前所求
皆悉究足為說解脫德義如實不虛
味盡具足隨其時節漸漸與相應義

中間皆悉分別前後與共相應種種若干界隨如意說應前人器諸法義有勇猛意有諸智變化有果實分別法界無有限量一切智所為起如是法亦無所猗除去悕望覺法行業亦不自稱譽與衆生說法解諸病本末三意止成就不懷悕望攝取彼衆嘆未曾有天人所供養敬善住彼處於是便說此偈

如彼不滅法　最勝口所宣　善說牢固行
智慧等无量　彼是甘露味　外不受塵垢
已練諸瑕穢　亦無雜惡意

彼無有穢惡除去愚癡意性清淨以捨外事當成佛眼意無所著亦无畜積以過心意不造過去從以休息皆悉平正心不移動得第一義一身皆行彼行造若干身亦無衆想於聲聞中或以天耳聞聲彼無所持於世俗中昶知他人心智種種有為行不以為勞以衆生故自識無數宿命之事如今娛樂一切色行或以天眼觀色衆想亦不移動諸結已滅已現非義以皆誓願故亦不造悕望休息清淨彼

智不堅住識處欲已盡彼以般涅槃
義流布世間内自依猗於是便說
此偈
意無有愚癡　寂然无衆行佛所覺意業
是故我歸命　爲彼人說法　清淨無瑕穢
遊彼國觀間　及諸隱學處
尒時世尊謂是福田依彼福田有所
倚望猶如依麦謂麦田稻田彼佛世
尊亦復如是依福田故曰福田以
是故號曰福若干百千行成就此福
田智慧根所生思惟等業已度到彼
岸依彼而說法無起滅之想亦无彼
此心除去斷滅等見等志無彼等見
想等志吐妙言身等善無惡嚮亦无
有漏汙等成就身亦无疾患等見生
等語成就命成就以獄喜果故彼一
切時盡微妙無有上於衆會上最爲
第一於是便說此偈
福爲第一田　無數劫清淨　愚者不觀察
彼則墮言冥　諸有好信者　受施能消滅
今以安處住　必還還安隱處
說世最希有出現猶如優曇鉢其奇
甚特荷負衆勞嘆未曾有出現於世

中間有如此勤勞有此未曾有出現
於世甚奇無與等有大道生亦不依
辟支佛等不等處有如是生猶如日
出不擇坑渠悉照有如是大智慧而
照極淨福田生如是增益天衆善行
所致如是出世益衆生類布現教誡
無明闇蔽永盡無餘欲布現道解脫
生死各各相依倚猶彼衆生有形之
類皆悉莊嚴是時衆生極被潤澤第
一衆得成與解脫相應因道迹諸惡
已息恩衆生類與說法味作諸橋梁
度彼人民於是便說此偈

其有衆生類　觀察如來者　皆發歡喜心
即得離世患　第一微妙福　娛樂親屬衆
發趣涅槃道　寂然得解脫

尒時世尊有此解脫於彼愛欲諸蓋
心不與相應故曰解脫也彼精進亦
不懈怠所生根本數數修習清淨无
瑕功德不可限量不斷解脫境分別
因緣亦不起法想所願充滿亦無有
嫉妬心諸垢永盡度諸塵結以智不
處生死亦不捨之智慧解脫分別猶
秋月照明幽冥處皆使有光猶如流

水樹木皆悉潤澤隨時敷華猶於水駛流沫隨水迴轉所生至到處皆悉充滿世尊亦復如是無餘涅槃解脫駛流於是便說此偈

佛能滅衆患　解脫寂爲妙　除闇現照耀
如月星中明　晝與夜无異　常住不移動
既得解脫法　智慧照現彼

尒時世尊有是盡智分別盡智我已知苦習已除以盡爲證而修行道作如數說本所造行療治彼疾婬怒憍慢究盡其原以等智滅婬欲此是涅槃之智如實不虛譬如有人受衆苦惱無能度彼人亦不可療治現病原本便作是念境界微妙如是所生皆悉修行除去陰蓋斷諸結使譬如有力之士種諸病根無能當者未起方便意彼亦不可療治有如是患婬怒癡以盡智使得歡喜猶如有人常畏嶮難之處彼有種種苦惱亦疾彼若見一浴池清淨無有塵垢挾池兩邊有清涼風起魚龍遊戲覩水見底虛空清淨亦無雲曀優鉢拘文陀華悉滿其中枝葉華實皆悉在水中生有

是種種微妙樹生其中若有見者皆懷歡喜心然此人於彼浴池除去苦惱亦無飢渴得是歡樂所為已辦於彼浴池底有微風起觀察是時若於彼若坐若卧彼世尊亦復如是本所造婬怒癡皆悉除盡於生死原現如是浴池何者於三界所生衆生拔濟苦惱皆悉成就以為橋梁復以等見猶彼清凉浴池等三昧清淨未曾有移動等志猶彼魚龍等解脱顔色無比等方便猶彼優鉢拘文陁華觀無有猒等念智慧猶彼重雲世俗三昧不以經心大衆圍繞若得彼浴池甚愛歡喜彼於法浴池中洗浴若飲所有婬怒癡永無有餘亦无衆患亦無飢渇成就如此法復以斯法惠施衆生至涅槃所所作已辦亦無恐畏到安隱解脱處念樂至無餘涅槃界復以善法使衆生共是時佛世尊坐不移動於是便説此偈

日夜所造行　欲使衆生安　究竟懷歡喜
無有若干苦　況當長在世　衆患常逼已
不以苦盡智　離俗至彼道

尒時世尊有无生智所謂彼無生智者我以知苦更不復盡苦以盡習更不復除習以盡為證更不復作證以行修道更不復修道以是之故名曰無生智也是故无生智彼智大功德大事興滅本末猶如種穀子墮時溉灌與共相應樹穎長大墮時茂盛或時不生世尊亦復如是識子為智火所燒各各異相應除生死本識處无欲亦不常住諸行已盡於其中間所起心始不可思議心所造更亦不造於是便說此偈

諸起無生智　諸佛所擁護　覺知苦原本
起諸苦惱患　彼智无怯弱　清淨而無瑕
於彼坐道場　無起无滅意

尒時世尊而現於戒起諸村落城郭人民皆使奉持禁戒具足其有犯者不與彼相應消滅惡心與彼相應與十善行相應使淨衆生盡同功德如是衆德成就在衆有是功德无衆亂想於中方勤行前所發願皆使獲果不歡喜者皆使歡喜前於諸佛所造功德得歡喜者重令修行未曾有出

世降伏外道解脫功德為慚愧者皆安隱之巳威儀礼節故於現法中而盡有漏斷其根本更盡餘漏而不復生與道相應作如是說使梵行久住天人得安隱彼教誠語皆悉受誦諸比丘隨其所犯皆悉避之作如是語巳盡擁護猶如孔雀擁毛犛牛護尾於是便說此偈

如來結禁戒　為法而布現　第一樂奉行
猶好戴天冠　設有任彼者　得此三昧意
無有犯此者　如海不過際

是時世尊有如是微妙之首牢堅无缺漏覩之無猒不可沮壞猶如圓蓋觀內髻相無比无有能見其頂者無有能攝其相彼有微妙有髮善生善分別者髮細青色極微妙於是便說此偈

釋梵及世人　盡集觀生時　皆悉在其上
無能見其頂　本不起輕慢　得為釋師子
由此行報故　得是頂上相

尒時世尊有是微妙之髮善生在頂上各各軟細而生無有參差亦不亂錯各各齊等螺文右旋諸相具足善

惟如是色相極軟細鮮耀光生其光徹照无異彼等者猶如藕莖絲極軟細無能度其上者亦不可沮壞其有眼見者皆獲安隱福處為第一善香種種熏皆是衆行具足有如是相滿行所行成無上等正覺於是便說此偈

軟細無長短　鬚如紺青色　如來顏清淨
如夜清月現　種種香遠布　聞香悉分別
細軟風吹香　猶彼羅栴檀

尒時世尊有如是額牢固如金對極平正亦無有皺方正其有觀者皆懐歡喜而無猒足亦不點汙亦无白黑處所充滿所行業不缺漏見者歡喜无害意眼淨無瑕衆人見者一切吉群無數百千行所成辦然後得如來額尒時即說此偈

微妙極清淨　盡脫諸惡行　佛額不思議
如象牙在水　彼所說言教　如來額无比
如虛空清淨　人見皆歡喜

是時如來有眉間相處明曜處面門中猶牛乳色極軟細猶如白縞練白雪色如日初出如拘文陁花色極白無比如秋時月極清明淨右旋亦不

太高亦不太下一切無量尊其有覩
相無有衆病長與肘等極微妙色不
思議放光巳還復其處皆是本行所
造猶如此面微妙於大衆中而 說法
教於是便說此偈
種種百行造　如來眉間相　此是福良田
亦是本行報　不麁亦不細　右旋色微妙
出相與肘等　三世無不見　如來眉間相
清淨无衆瑕　猶如安明山　於衆山第一
於諸法自在　能淨衆生類　如是面滿相
無過眉間相　彼色行所造　解脫无有比
巳滅意垢火　衆生同其淨
介時世尊有如是微妙清淨之眼猶
如彼百葉華色華葉各離無幽不照
猶如虛空優鉢青文陁羅花色眼睫
極白猶如鴈王而無有異極白无比
最爲第一觀四方剎皆悉見之於其
中間皆悉見彼剎有形之類皆悉分
別彼無有欲亦不牽暴无有瞋恚亦
不與瞋恚相應觀彼剎土善惡之行
所有微妙之事亦能觀察亦无恐懼
驚怖之心修行慈得悲不邪覩於一
切衆生亦修喜無有猒足以守護諸

善法一一分別法遍滿一切剎彼作如是知觀無有惡无懈怠於是便說此偈

眼淨極微妙　一切不可沮　百福之所造
然後成如來　善法極清淨　亦無有衆瑕
面色如天王　是甘露出現　法相亦具足
亦无衆惱患　亦如彼明鏡　面像於中現
觀彼衆生處　現之無厭足　然後成正覺
演說甘露法

是時世尊有如是微妙鼻本无數百千劫生中起是種種智慧皆悉分別於生死處拔情愛剋欲度到彼岸欲拔一切愛刈為世人慇勤行如是苦行以惠施人或以戒而度脫人皆是本所造一切義具足無雜穢療治癢處猶如金聚色家第一明欲得到彼處者心所愛樂亦无欺詐於彼希現一切取受行所造於是便說此偈

微妙无雜穢　如來鼻第一　猶如鸚鵡髣
是故歸命之　當在面門中　衆生所宗仰
彼鼻如是妙　如頻頻隨花 以鸚鵡

是時世尊有如是齒無齾漏平正无高下猶如白雪螺色亦如彼拘文陁羅花色有此微妙色極清淨行具足

有光明悉脫諸惡行猶如金剛不可沮壞寧固如來齒四十上下各四牙齒上有千輻輪相於是便說此偈

如來齒平正　說法極微妙　無缺无落墮
猶彼提勒華　眼淨極微妙　善色无變易
釋種種此德　方齒四十具

是時世尊有如是廣長舌未曾有虛善色不可壞如阿舒伽樹華（無憂）猶蓮華葉極軟細滑亦無麁言獷語除去婬怒癡患生安詳處歡喜愛樂禁戒成就有所宣說無不得度者以法智濟拔貧窮於想味婬怒癡得解脫皆是本行所造如來舌相皆悉覆面甚奇甚特於是便說此偈

百福所造行　如來舌第一　齒脣悉平正
常吐甘露法　若得若干味　妙色及不妙
悉能分別味　次第不失序

如來是時有如是言教說有漏行善音響無麁獷言辭功德等具足功德无量有常無常行志性无怯弱甚深无底色最第一所說言教終無有煩義義相應現本緣起善分別法方便隨時教化眾生無有瞋恚自莊嚴身

息意爲樂供養智者歎譽名稱各與相類猶如鴻鳥樂彼淵池諸有遭百千苦惱者皆救濟之使衆生類悉得歡喜於生老病死度到彼岸无悕望想得寂勝行心無衆結現諸善行得未曾有行以船渡水无有恐怖度一切生死嘆譽稱德功德微妙壽命滅心意至涅槃界得甘露法滅一切生死原指授善惡聞者不懷怖如光不可蔽於是便說此偈

以法御示現　供養佛所行　以忍之力勢
如被華開敷　飽食甘露味　音寂不變彼
能食此甘露　得度生死地

尒時世尊有如是響所說功德亦無廣擴猶鵾鵯鳥音極微妙聲徹四方展轉聞敎於衆生類有是力勢亦不出衆外皆悉聞淨聲悉是本行所作如梵音如哀鸞尒時聞有五種聲甚深無底所有言教降伏外衆猶如彼龍敗厺　所習往古有如是色極妙无怯弱若以眼觀察而知之無所染著息心與味相應數數息心無猒足亦不相違不與瞋恚相應此皆行報功

德所致故曰樂沙門者如是心依彼
心有如是五種音聞水流聲聞已歡
喜見當今聞如來言教長益善根聞
音響歡喜長益解脫於是便說此偈
聲響柔和好佛音息心樂 善勝來聽教
功德無有量 諸有聞音響 本行之所生
已能覺知彼降五百孔雀
介時世尊有如是面甚清淨无瑕穢
極端正無比善眼觀无猒耳垂睡脣如
朱火色如天真金齒極白微妙無極
平滿無點汙亦无瘡瘢亦無愁憂无
有衆惱觀者皆歡喜其功德不可稱
量有第一香本所造行猶如月滿極
淨無瑕穢衆尊第一若結加趺坐與
大衆說法前後坐者皆見其面若從
禪起先與衆說法於是便說此偈
一切歡喜樂 欲覲如來色 以得見如來
猶彼月盛滿 得利第一樂 無過如來衆
三五月盛滿 等說如來樂
是時世尊有如是頭善生牢固極端
政無比无有高下與自身相相稱色
最第一猶彼那羅延天八臂力不可
蓋滅彼處所與金色相類彼相最微

妙善色極妙一切無量尋於是便說此偈

滿足寂微妙　漸漸緣彼行　如來有此頭
釋種幢无比　一切無能害　發意於如來
三界衆生類　歎彼如來德

尒時世尊有如是辟善生無比　如彼須弥山肩亦微妙無與等者无高無下極軟細猶彼娑盧樹王軟細不可害如瞻蔔華軟細不麁所生軟毛色極青各各右旋極軟細一切觀者皆獲歡喜極微妙中手降伏魔地證知我於是便說此偈

猶世伽鵠樹　降伏諸魔衆　譬如金剛杵
是故歸命佛　為三界唱導　為法所光照
彼意无有量　歸命最勝前

是時世尊有如是手極自柔軟善生無比亦不壞敗无數濡泄具足滿猶高山峻手有千輪相指間連膜爪極白淨如日放光如優鉢華皆悉敷華柔軟細若說法時衆生聞者无不得度言常隨時於本所造生毫光明徹照手掌解脫若得慈悲尋光明來皆悉得度善分別衆生遠惡就善與衆

生說法於本生處得慈悲喜護欲除
不善行修諸善行告衆生曰一切皆
苦莫受彼塵垢厭患生死衆生清淨
使得悕望欲除彼幻惑若彼坐禪時
一切魔衆皆趣彼所種種車乘騾驢
駱駝象馬犛牛禽獸師子狗猪羊或
作馬頭種種形狀帶刀張弓執箭或
撞鍾鳴鼓盡作魔衆形欲來害三佛
是時世尊以指按地此地太好山林
城郭泉源浴池種種泉源皆有珎寶
滿彼浴池或盛金鉢中有力人扣彼
鉢便有聲出手撫法輪極妙無比於
是拜手佛便說此偈

第一清淨業　轉無上法輪　如來手微妙
極妙无有上　彼手應撫轉　法輪處在一
不見彼住處　不見有試者　若轉法輪時
隨彼衆生義　以轉此法輪　衆生得安隱

尒時世尊有如是身極方正無缺漏
禁戒成就如師子膽功德纏絡上下
相稱如優鉢華色亦不壞敗甚深奇
時右旋不高不下極軟微妙皮毛皆
右旋倍微妙無比猶瞻匐迦迺香亦
不少亦不老無有不與彼相應不與

瞋恚相應諸根具足世未曾有漸牢
固極微妙不緩不急金剛之體善分
別衆生其有見者皆發歡喜心觀无
厭足圓光七尺猶安明山在大衆中
猶若象王於象衆中最為第一猶那
羅延王一切無能害者於是便說此偈

於百劫造行　得為人中上　今得此色身
今亦無與等　以滅婬怒癡　諸惡永以息
是故今稽首　使我後亦尒　設起婬怒癡
尋時能使滅　今觀佛顏色　身無衆惱患

尒時世尊有是髆髀上下俱等善生
微妙無比无不平處使人歡喜與身
相應於是便說此偈

髆髀清淨妙　第一無有比　其有覩見者
无有諸瑕穢　微妙生軟毛　善住如金色
更不受餘趣　觀此寂妙色

尒時世尊有此髀腸如是生圓漸漸
臑細與身相稱如鹿髀腸善光清
淨無與等者於是便說此偈

如來髀微妙　色亦無有比　當觀一切相
一一難稱量　當覺彼如是　一切世所稱
設當滅度後　是故歸命髀

尒時世尊有如是足行步安詳善住

不移亦不摇動極微妙細足指長百福相具作如是苦行然後得之往詣道場為世人故欲度脫之其有聞音者猶彼龍王善眼不移動於彼三耶三佛所行功德功德百千倍瓔珞微妙光影無比從此以来有如是功德故拜手說偈

愛念不可言　今礼世尊足　亦礼如来頂
如来解脫衆　其有得此信　於彼寂勝前
白分極細滑　是故歸命尊

尒時世尊有如是輪極圓亦無雜識亦无麁穬甚深有千輻輪其響柔和身具足滿諸根不缺造大行業以四方事聖轉輪相境界具足二无怯弱心三猶如須輪以手鄣月而無有光四設放輪便有大光猶如春時无有塵埃有結使月病月放大光此亦如是轉虛空之中亦無雲塵尒時於夜半无輪聖王本無如來之相於是便說此偈

人生壽百年　當滅其時節　有是聖輪相
猶彼蓮花敷　亦如安明山　第一無有比
種福之所致　如来所修行　於彼擇宮殿

衆生今已至　諸天所嗟嘆　如來應轉輪
若能覺知此　觀彼步處所　各各有一心
無有能過佛　志性甚牢固　放光悲愍照
日輪所照處　普度衆生類
爾時世尊作如是遊步先舉右足蹈
地不遲不疾行步平正亦不卒暴猶
彼象王而無有異行行步堅固世尊身
不搖動猶鄰羅延天是時世尊諸有
高者爲下下者爲高諸有小戶自然
廣大如來身體未曾屈申皆是前世
無憍慢心諸有樂器不鼓自鳴諸有
蠕動之類皆獲安隱皆是前世修行
慈心於是便說此偈
彼有大神妙　無畏有此德　住處受善色
破壞諸結著　彼已捨憍慢　寂覺自所覺
無愛欲微妙　住處受行報
爾時世尊有如是迹千輻相輪現極
微妙諸根具足色甚奇無比於人中
最第一生諸歡喜百千劫所作行福
所致無塵穢除去婬怒癡本所作行
無有爲諂無有衆惡不與癡相應著
造癡行者如是名稱志性質直所作
無怖望不懷狐疑意有所成除去怖

望行无缺漏心無疑此功德遍具足十力成就除一切患於是便說此偈

最勝有此德　種種行所作　分別行地業
如日出照明　彼輪隱地現　心意所觀察
當自歸命佛　如是致弥地

尒時世尊如是笑作如是因緣本行所造照彼衆生故便現如是笑是時世尊笑時有是第一柔軟極淨微妙所聞經耳見佛笑無塵垢清淨无瑕本所修行亦無虛言猶如優鉢瞻伏華有種種香布現甘露語種種光第一微妙心能分別尒時世尊身作黃金色猶高山嶮繞彼三亟生阿迦膩吒所於彼天宮諸得信者承受如来教誡無所違失匙轉相告便歡喜於如来尒時世尊太所造行於是便說此偈

青黃種種色　□演禁戒光　出要如来身
天人所供養　如来眉間相　三因緣無比
至阿迦膩吒　來至如来所

尒時世尊有如是光皆是本行所造身後有是光極妙善解脫光最第一身體有光見者歡喜種種光明瓔珞

其身諸有塵煙羅睺阿須倫所不能障五結解脫除去愚癡尒時世尊現甘露使彼衆生得遇此味自然神足不可思議於是便說此偈

身體善解脫　無有能沮壞　十力有此光
愚者所不見　如來有神足　示現衆生等
大光蔽日明　是故歸命光

尒時世尊有如是衣不高不下隨時著衣滅生死原草穢不著衣服境和悅所至到處皆悉歡喜有如是果實是故尊者難陀衣常鮮明及諸比丘在世尊側著僧伽梨無有能汙如來衣者是時尊者難陀嘆未曾有袒白世尊欲知著衣之法世尊告曰云何難陀本無如來長夜出世云何除衆生婬怒癡垢永盡無餘便隨彼教設當作是成就者隨藍風不能動此衣塵垢不染於是便說此偈

如來所著衣　自覆身形體　蓮華不著垢
此衣亦如是　若隨藍風起　力勢難可制
欲動如來衣　誰勝十力者

尒時世尊如是乞求諸豪尊家不擇卑賤皆悉周遍无有邪命不偷食不

瞎星宿卜問仰食不受信使往彼食
不觀四方食不呪術幻惑食不田業
依倚食所以乞者救濟彼故無希望
意不染著食尒時世尊食无有更樂
所有染著觀如是業而受彼食亦不
貪著無婬怒癡亦無迷惑除迷惑心
皆捨離染著心不與共俱以捨彼欲
愛不可沮常愛樂彼以禪為食亦无
我想苦皆悉捨離現非義此身必盡
以知捨離三事清淨無婬怒癡今去
何食欲現此身元牢固故長養其病
使火不起皆悉除棄不生乱想布現
甘露修梵行故痛壞敗不造新痛以
是故世尊受彼信施食彼果身所
造報欲使安隱擁護世人於是便說
此偈

處處家家乞　欲使得正法　於彼園觀處
如六足(蜂也)食味　不擇食好醜　不生善惡意
被不可沮壞　心欲味解脫

尒時世尊有如是臥牀山巖穴處露
坐園觀水側泉源種種華果茂盛處
使樂无比無人之處欲求解脫於彼
止住解脫諸惡亦無陰蓋人所不到

處無恐畏去離色著常樂寂靜與衆
生說法廣說如犂經於是便說此偈
樹木生花果　湧躍花園觀　分別樂閑靜
青青花皆敷　於彼求解脫　是以依彼處
若諸閑居時　無聲无亂想
是時世尊以草布地無有塵垢不著
裝餝極細軟滑善生微妙若見彼影
觀無厭足皆悉觀察不高不下作是
思惟展轉相依名色六入現彼無有
盡或以草布地有數降伏彼故布草
而坐無有欲想以草爲蓐亦无結使
皆悉清淨古昔諸佛所造功德亦無
所攝无貪著得證通多所迴轉亦無
衆惱生諸結使草齊整亦不錯亂依
彼衆生亦无陰蓋得三昧證通以右
脅著地不久睡眠尋起經行而修行
道以無覺三昧故右脅著地欲降然
獻故昇師子座著五細縷現色非真
沙門色形无所染著而修梵行依彼
衆生求解脫心求是便說此偈
無根善衆生　釋種之功德　心所造善行
心皆自覺知　善哉大法義　无能得勝者
今欲如來求　以草除欲愛

尒時世尊去何覺知諸根所謂曩昔此作如是根氣味與相應以道故生此根降伏顛倒欲使諸根順流與生死相應此諸根起不淨行而緣餘緣此諸根貪著世間亦深著於樂此諸根起諸力勢一切結使熾盛此諸根驅逐身流轉不息此諸根不成就大義此諸根迷惑經歷諸境界此諸根猶彼劒刾傷害此諸根苦惱此諸根猶彼瘡痍漏諸結使此諸根猶如疾病無有力勢此無有猒足恒求不止此諸根不休息數數起結使此諸根猶如毒藥不斷苦本此諸根不被訓誨與諸惡相應此諸根不藏匿境界劒刾所縛此諸根無所護氣味不具足此諸根無有心流馳境界斯諸根不修行欲火所然境界長益此諸根有諸苦惱遊他境界 一切身心有苦於是便說此偈

根滿境界中 為惡所將御 彼心常熾然
猶如熱鐵丸 如來教善我 將至安隱處
無有諸根患 凡當有境界

尒時世尊去何覺知心所謂依境界

生便長益此心乱想不定此心猶如
疾風此心不疲猒驕惡掐致殃此心
遠馳猶如夢想此心貪著境界猶彼
猕猴此心自然行種種貪著猶彼孔
雀踶常自顧影此心馳走遠思惟財
業此心起諸陰蓋亦如野馬疲猒不
得此心難制御於境界不住此心猶
如王常得自在於是便說此偈
第一甚深妙心知無有根夜叉須捷沓
三世不能覺彼得是自在 自然有是念
世間無有明 我為作法光
今時世尊去何希現覺悟世間所謂
世間無所恃怙貪著已身此世心无
所依貪著境界此世惡業依種種邪
見如是此世自然所造此世墮邪道
流轉趣惡此世憂惡趣猶如獼猴此
世無有照明為五陰蓋所覆此世盲
冥不起智慧眼此世飢渴渴愛无猒
此世熾然種種結所縛此世少味猶
蜂採華此世無所依便當壞敗此世
遠遊乘輪而行此世繫縛而處生死
此世衆惱生老病死至此世非妙必
當壞敗此世無救護為痛所逼此世

非已所作必捨之去此世機關展轉相依此世種種行將引惡處此世如幻化而現色像此世無益生彼壞敗器此世輕舉所係不放此世難覺悟無有境界於是便說此偈

衆生遭苦惱　觀世無有世　以智慧求道
當親近彼處　漸漸從小益　欲得愛其命
此必當壞敗　是故滅為樂

云何於此生度泥塗猶彼池水蓮華子於其中間萌芽生漸漸長益此亦如是五味皆死以識處往生有為行所造圍繞為風火所成為水所溉受死於其中間生萌芽猶如彼萌芽生此亦如是萌芽生是故非斷滅常住猶如彼先觀萌芽此亦如是彼衆生縛著是故非斷滅有常猶如彼地為風所吹此亦如是四大牢固受諸苦惱此亦如是是故一切自然猶如自然不壞蓮華生萌芽是故一切非自然一義所習猶如彼外四大為風所吹更不復造此四大此亦如是是故一切當捨猶如於彼有生衆行此亦如是故彼法猶如彼萌芽與子

亂似此亦如是大人之相不可毀壞
如是性所造猶如蓮華子生萌芽是
故此無數亦不有生者猶如彼萌芽
生時無有來處此亦如是是故无芽
無去猶如彼去時无有住止處此亦
如是是故无住處猶如彼萌芽俱長
益漸漸敷花此亦如是無高无下猶
如彼蓮華萌芽必當長益此亦如是
本所造萌芽於胞胎中漸漸長益猶
如彼蓮花茂榮甚可愛欲此亦如是
所造衆行甚可愛敬猶彼當熟時此
亦如是子欲熟時髮毛爪齒及五根
皆當捨離六情裏耗意根解散捨此
身猶如彼華必當大熟猶如日光色
香甚微妙蜂王所遊行甚可愛敬此
亦如是初生之時四大日光所照勇
猛胎所覺與彼德相類是故情惕皆
共相依甚可愛敬飢渴生死謂欲為
樂彼愚癡者有如是顛倒之想此亦
如是一切時節不離老死猶彼時節
無有力勢為熱風所炙盡捨離之華
實各離亦无所緣亦復無蜂亦无鮮
色無樂彼者此亦如是漸漸耗減於

此生中無有力勢誰有命存內外皆
損減无少壯力皆當衰邁無有莖節
無齒髮无皃無聞无味無香无細滑
亦无更樂身體壞敗所有情慢皆除
盡亦無味著无識感意巳越色皮緩
面皺無少壯力巳有是老不愛種種
色壞敗男女衆所宮而愛著彼猶彼
枯朽亦無有香各當散離此亦如是命
根巳盡當截向死門猶如彼蓮華子
熟後復生萌芽此相亦如是數數受
有猶彼壞敗花莖想衆生類於是便
說此偈

是故當棄有　亦當觀此華　猶彼生胞胎
愍歎當求滅　欲求生萌芽　知樂空无有
欲得到彼處　當從自意求

世尊海者其義云何所謂第一度衆
生到彼岸思惟无量增益功德清淨
无瑕有大智慧解脫無慾恨心第一
得解脫以善覺觀不離善根名聞遠
布智慧普至種種香遠布猶樹茂盛
七覺意寶分別無常苦空无我巳度
智慧百福具足常入三昧无有亂志
勸助衆生使發善心能成辦一切種

種三昧於學無學中最為第一稀現
於法未曾懈惓等度平正語言柔和
清淨无瑕無婬怒癡於大衆中功德
第一普慈一切安樂使息教授境界
常念恭敬功德無窮極當於今時世
尊九十一劫中漸成此德覺知一切
甚深之業欲使一切群生同其一味
說法不失時節常與彼相應十力跡
實具足一切衆實依四無所畏止宿
四大為彼衆生故不選擇尊卑已度
世八法無增損之心於是使說此偈

是故當求度　慇懃於道船　如來海无量
是故拜手佛　已度到彼處　功德福无量
已有此苦樂　當求安隱處

如來般若者何者是所謂善造牢固界
報習衆无所違失亦不數漏衆行具
足諸惡永盡第一甘露禁戒羂纏絡
身無斷滅有常想已住休息得往彼
道常愛樂恐不起瞋恚分別五欲等
見无異想種種清淨解脫空无願無
相三三昧具足常懷慚愧度彼猶豫
禪四等無色三昧種種行悉分別无
有限量觀行露不淨第一恐智常現

在前經有覺想皆悉不淨常念遠離金剛三昧而布現之無量方便欲度衆生覺意弥寶真智極應修行出要道無生老病死悲更受胎欲度衆生於三世行具足不可沮壞不樂一切世俗觀一切相欲得捨離如是无增滅心能度一切衆生以十力之船長夜度衆生使度彼岸常有此觀不爲己身第一聲聞入遍觀三昧作種種觀承事供養繒幡花蓋以三三昧爲佛印以合栴檀塗身五通徹視種種香遠布以四無所畏爲螺鍾鼓具足无數漏無常苦空无我欲得離生死海降伏魔衆皆使碎壞盡无爲處分別法想一切不受不度者度得滅識處無苦樂至涅槃乘福車爲四部衆皆使歡喜踊躍不自勝以善身口意十力船載衆生皆得至一切甘露涅槃處於是便說此偈

無數劫苦行　而造福德船　善趣安隱處
爲三世救護　彼歡喜之心　乘度生死岸
一切悉當終　盡當有是緣

爾時如來有如是目所謂禪四等具

足。之智無錄漏无穢行善莊護為一切戒名稱遠布種種衆生類皆悉稱仰使得樂正覺心得歡樂无數百千劫修行苦習盡道現第一義以智慧照明除愚癡冥消滅諸苦遊彼衆中皆悉成就十力無畏勇猛意於三千世皆悉破壞聚護不度者智不破壞尒時世尊於彼現日明無漏行具足乘大乘車等御无畏如風吹帆以念專皆與彼相應而現在前以等志於彼所有皆悉具足等三昧思惟一切衆生類彼於三世具足翼從悉承受其教意無欲恚癡憍慢捨諸結使天人衆以花供養无有五蓋以信財布現一切衆皆使覺知無有塵埃諸結使无導如是世尊為日光明於是須說此偈

百智已具足　於彼衆無疑　已現三世光
是故拜手光　无數百劫行　滅愚盲冥癡
已能度此岸　當拜手尊曰

如來蓮花者為何像類所謂第一功德所成於三有得度有信於衆生清淨等智普悉周遍以精進力得度彼

岸消滅雲霧禪悅皆悉得度念解脫
無衆想以觀息彼種種穢患亦无異
意等見滿足悉成辦之皆悉覺知以
衆之香香聞四遠以清淨光壞衆生
類猶彼蜂衆嚮若干種悉分別了於
三有等得解脫衆生皆得悕望種種
方便欲安隱之甚妙觀无猒足一切
損無瑕漏於息心衆中婬怒癡憍慢
之患臾不熾盛極清淨柔軟而得度
呪於是便說此偈

清淨之所生　供養花無比　无數功德具
微妙最第一　欲得休息樂　衆生得清淨
已能覺知彼　謂呼常有聲　已之所嘆譽
與世而相應　微妙第一色　善香最為妙
人中為最上　世人所嘆譽　我今拜手礼
無著大神仙

尒時一切智有如是雲所謂九十一
劫所造行思惟不淨神力所制所說
無有異盡諸欲愛无有愁憂於諸二
味得到彼處以大慈悲為一切衆生
使得功德百福具足使彼得休息心
觀而觀彼於人民須輪鬼神之衆於
三世而行慈皆使得清淨蔭涼得解

脫門至要之處復以智慧光洗彼清淨人民之衆下至男女皆使得善於彼進行得諸忍業得甚深法善衆生法而種善根衆生飢虛甘露之未憂彼不得度脫者以修行之法使彼覺一切有為行皆悉無常苦空一切法無我涅槃為第一樂等度此苦樂善悉分別言語具足於種種衆中稱揚善法種解脫根婬怒癡憍慢之法盡捨離之以無畏金剛之志度彼勤苦之患於他衆中使受正法有恐怖者一切智皆使慈一切一切恵施無所著是故拜手礼雨甘露於是說此偈

功德出照明　十力雲無比　當發歡喜心
說甘露除渴　已得无所畏　是一切智雲
已有降伏外　是故食甘露

尒時世尊有如是火所謂彼未行人民之類皆未喜樂解脫得四等心所求已度第一義具足奧智相應一切遍三昧有是神力種種名聞諸根力具足等至甚深已有此力無數百千種此根戒一切法得自在一世家尊以十力威神得無所畏是第一解脫得

第一光明第一空寂有如是之德亦
現深法於彼衆生類訓誨使行忍度
諸瞋恚言語柔和無所傷損滅一切
結使於學无學於四部衆善已修行
指授若報如是彼功德極無量智成
就發趣於涅槃門而得供養第一尊
重潤及衆生是故拜手礼佛火於是
便說此偈

能焚燒草木火衆無有崖　佛火第一妙
是故當拜手　佛火以滅盡　苦樂不復起
猶有遺功德　流布於世間

今時世尊有是圍繞極柔軟禁戒成
就於彼處所無有五蓋亦无石沙穢惡
亦無岠山一切諸法根本皆悉得自
在大慈悲清淨无有垢穢極自娛樂
等度到彼有如是恩惟功德諸行淳
淑力勢所為成善根本亦不移動於
法忍無狐疑等見八賢聖道悉具足
得諸供養无數百行不可稱計戒三
昧具足十力悉無有疑諸陰蓋解脫
清淨誓願已果救藥繁茂於彼生花
實生若干百三昧林悉皆茂盛等見无
邪見禪無色而自樂身慈悲喜護常

加衆生於其中開分別七覺意息心
第一果慚愧圍繞常念惠施求出要
故有是清涼雲以力拔諸結使有此
勇猛欲得解脫功德不可壞善覺集
在彼除彼衆生婬怒癡得無所畏猶
彼阿若拘隣舍利弗大目揵連迦葉
迦栴延子阿那律難提金毘羅難陀
離越於彼聲聞園中為聲聞王功德
無比浴池清淨一切布善三世所莫
是故拜手礼頂於是便說此偈

善與三世護　為彼猶類覺意花餝身
解脫果成就　聲聞衆中王　生功德無穢
當求彼樂處　必獲安樂處

尒時世尊有如是空意同一色廣有
無邊故曰為空斷諸欲愛一切无所
住以智果報一切潤澤無有諸結亦
无諸蓋以三昧愛度諸塵垢善出要
以解脫清淨月善光以功德無量意
尊一生叢修一生梵常懷歡喜智慧
眼清淨而境界淨斷諸結使故无所
著已得大意故一切無處所分別意
故種種得成就得供養故不染於結
使像彼心故不以淨不淨染汙其心

依彼實臘衆種種鳥圍繞止觀具足故極微妙不盡三昧林故是宿衆園繞以正法降伏外敵故難以為疇匹當作是觀猶如有人得歡喜究竟其業必不有疑退轉本處於是便說此偈

歡喜念愛樂　無有結塵垢　此有若干色
復能悉分別　一切得等意　欲作是稱譽
已到越彼岸　無有喜樂心

是時世尊有如是輪意止具足根力覺意無有穢濁皆自莊嚴四神足寂第一四意斷善莊嚴身善口說教遠而七覺意等見而得解脫以止觀无有癡愛已度彼三昧得無所畏為師子吼无有恐畏辯才無導得信歡喜精進无懈怠念境界得度彼智慧解脫遊彼魔境界无有欲愛功德具足消滅諸惡趣三乘眾微妙第一善成就滅彼魔衆三欲永盡諸有愁憂苦惱悉盡無餘亦无有愛亦無五蓋亦無瑕穢依彼身盡捨離除去狐疑无有愚癡有覺有觀亦無憍慢瞋恚興起亦無顛倒永除邪見有威力歡喜

滅結使降伏魔衆於是便說此偈

一切人供養 救度衆生類 无護爲作護
魔前轉法輪 彼輪無有等 天人所嘆譽
已有此名稱 彼最爲第一

是時世尊因何金剛降伏彼魔所謂尒時世尊乗禁戒車被所誓鎧有諸忍力以大雲爲清淨幢蓋以无結使執無欲離執持等見縁四禪愛傷得解脫清淨等志等語皆悉清淨以辯才智神足莊嚴自專其意解脫牢固無婬怒癡以覺意解脫明識然一切具足无有三愛度一切結力勢不可壞至涅槃海無世俗慧以智慧金剛復以智業滅諸惡趣十力解脫四无所畏降伏本所修習行無敗壞一切種種色像皆悉成就滅諸魔衆亦无所著於是便說此偈

種種來恐畏 金剛精進意 降伏彼魔衆
及餘諸塵結 諸有生有想 結使皆永盡
由是三昧行 故歸牟尼士

尒時世尊去何以法雨而雨之所謂轉不死法輪於八部衆中而嘆譽此法百劫所求善行修行於慈轉牢固

清淨法如是賢聖牢固住於出家之
競大威神无著復以忍智之力皆悉
牢固解脫門若干種珎寶瓔珞本願
所追還有其方便住其東方微妙之
處於彼貝多樹下極端政諸天塞虛
空向東方坐觀察是時佛為妙亦有
中間作如是歎歎喜之散花而嘆觀察
是時若須倫之衆聞如是之德及諸
神仙昔佛所造最勝幢蓮花稱佛錠
光佛隨葉佛於彼大衆心得第一自
在尒時世尊釋迦文一切智諸天衆
歡喜皆是本佛所造彼猶如轉輪聖
王於境界而得自在世尊亦復如是
於巳無漏法中而得自在猶轉輪
聖王自在境界衆生之類共鬪諍者
悉能斷絕佛世尊亦復如是於聲聞
中其有衆生之類有狐疑於法者皆
悉能斷猶如彼轉輪聖王無貎寶者
皆悉能施佛亦如是諸多賢聖寶者
便以七財而惠施之猶如轉輪聖王
外道衆生以示正法佛世尊亦復如
是指授衆生至涅槃道猶如轉輪聖
王出現於世諸閑在牢獄者皆悉脫

之佛世尊亦復如是出現於世時於
生死牢獄使悉脫之於是便說此偈
法王為第一　衆尊无過佛　慈彼衆生類
三界佛覆護　可事可恭敬　欲度不度者
如是功德者　佛覺不覺者
尒時世尊有何城所謂四賢聖智慧
正觀於彼戒定地善相無為行以智
慧為城郭以三二昧為却敵以解脫
門為閣以等見為街巷以念為墻以
慚愧自障屏指授彼道以神足遊行
不可障蔽以覺意華自嚴飾以諸果
為行以賢聖第一而自娛樂極安隱
教授彼衆皆悉濟度舍利弗目揵連
有無數衆善想常遊教化善滿具足
所覺皆成就於彼浴池洗以戒為塗
香辯才聰慧以為法服嚴莊其身以
三三昧為食以法味為漿七寶具足
時世尊為大衆學无學皆悉圍繞欲
使彼衆到涅槃至無畏處亦不退轉
無欲於衆生得无所畏法力具足
諸陰入成就不著於塵垢於是便說
此偈

諸惡已休息　大神仙所制　使彼得淸淨
十力之所說　於彼樸城郭　常畏生老病
不至涅槃處　皆由衆生苦

僧伽羅刹所集經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僧伽羅刹所集經卷下　樓

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

尒時世尊云何說道迹於彼說道迹時猶如王大路謂之王路星宿謂星宿路此迹亦如是至涅槃者謂至涅槃路彼是等見處所等志等語等命無有差違等方便不歎滿等念无量等三昧色不變易緣彼若干色无有婬欲亦無塵垢結使永使不起无有色愛著亦無無衆剌欲滅愛故亦无有泥欲除邪見故等見具足等滅結使故來不復起彼微妙果故現種種義欲除悕望故無有衆想欲求出要樂故若干果成就無著要故等度彼名色於彼遊行故謂是道一無有二皆得至彼第一義處所為緣一往者自心誓願謂一入尒時世尊以第一辯而知道以能自覺知則不壞敗所為業勝無有亂想果報已獲得諸善根能覺寤彼衆生便說是道使至无為於是使說此偈

所興衆生類　有道甘露法　佛有是功德

於世最第　我於今自得 清淨梵戒具
為人須倫說 是故我拜手
尒時世尊知奮崛鬚今應受化當於
尒時無惡知識言論覺已便往彼道
唯有一人存在血流盈路人皆諮知
飛鳥鷲鳥處處敢食時奮崛鬚行如
疾風若舉足時群鹿飛鳥皆悉驚怖
馳走是時奮崛鬚在閻梨園中左右
顧視無所覩見唯見 世尊端正无比
紫磨金色方便所為腰不傾曲身體
極軟細行步庠序盡其力勢走逐如
来後是時世尊不改舊行亦不能及
尒時世尊便化此地使作坑渠荊棘
以是之故不能得及或有作是說以
脚蹋地以是之故不能及世尊或有
作是說化無色四大眼識不可持或
作是說佛功德不可思議然彼奮崛
鬚力如暴象无能當者然佛威力不
可思議猶彼神龍鄰羅延億百千數
亦不能得近如来是時奮崛鬚便作
是嘆曰見此未曾有便白世尊此意
甚奇甚特使無瞋恚害意作是思惟
此是誰恩德此必是神人猶如此惡

世我還此美猶如飢饉有利亦如尘
愛念然我不能得及此必是善知識
今我疲極住還語世尊言
當為我身故世所希見聞今亦自見德
願當小留住
世尊告日汝自不住方言我住於是
鴦崛鬘白世尊言
沙門自不住我住言不住去何我不住
願世尊具說
是時世尊告日
無惡則是住持戒護人長如迦葉弟子
是故汝不住
彼本行步諸惡永盡流血汗體便解
鋼椧者一面白世尊言
師令是我護遭遇此聖師求為作弟子
不違師禁戒
尒時世尊作是故告日善来比丘便說
此偈
猶彼大海水亦生烟火炎未受降伏者
今應受我化亦有善降伏清淨而得度
亦為我弟子如是不受有覩者皆怖畏
及諸蜙鬼神是諸鬼神處寂勝便入彼
是時阿羅婆鬼聞彼褐陁披鬼語瞋

恚熾盛顏色變異瞋恚火起眼如赤銅聲響雷振无數瞋恚熾盛搖頭齧脣振動身體便作是語我於世間亦不見人民之類能來至我住處者懷如是狐疑何故彼人來至我所諸彼鬼神名婆多者梨醯摩披陁為首二巻離使語彼大鬼神言莫作是語佛世尊未降伏者能降伏之能安處衆生獲無上道皆使擁護有形之類如是不相應福田汝今麁言惡語不與相應時瞋恚大盛倍於前是時阿羅披鬼喘息氣猶如火炎覩瞻極惡便捨彼鬼界瞋恚所纏絡身體極黑顏色變易不與常同口出四牙鬚黃如金上下相又人血汙其形皆濕不乾著師子皮著象皮著犛牛皮大華鬘如大火炎手執刀劍撞地而行皆破山岳移山林拔樹或起大雲曀覆大光明以水灑虛空聲如雷震便自到住處欲得傷害世尊種種樹木皆悉焚燒色變易手執雷電霹靂如是瞋恚觀察如來作若干變化求如來便時佛說此偈

衆生有畏想　我志不移動　令得解脫法
無有恐怖心　處火不畏火　亦復不畏水
諸懷惡念者　何能傷害我
介時阿羅披鬼聞世尊言便自息心不能得壞彼處恐畏人所不至便降雹雨於如來上盡不墮地各散在餘處或復有墮如來身者皆作化曼陁羅華是時鬼神王見此力勢嘆未曾有便發歡喜意於如來所便作是言速出沙門世尊便出彼鬼介時欲試世尊便作是語還入沙門然世尊無怨恨心即入彼處如是至三廣說如契經於是世尊便說此偈
釋及諸梵天　無能動一毛　況復汝令力
堪任傷害吾　汝令捨瞋恚　有疑便時問
汝所有猶豫　我當事事解
介時彼鬼便作是問人何者為上廣說如契經介時於現法中便於如來所發歡喜心而說此偈
未曾見有是　如此沙門者　誰能捨大海
而就牛跡水　當為我身故　便作如是說
誰不服此味　當捨甘露去　如彼有力士
為水所漂溺　已拔厄難處　安處無為岸

善色無有比　智者之所觀　所有彼義者
能皆說此法　自今歸命佛　三寶寂是尊
所以求願者　一切得濟度

如是閻摩竭國界五地大神於羅閱城而止大勢羅他擁護人民車乘熾盛土地豐熟賢聖人民皆處其中無與等者食如甘露三事微妙亦无衆惱猶如彼難陁洹園諸天中第一尒時佛世尊亦為無比時調達於世尊所常懷瞋恚未曾休息所行非法以是瞋恚故上耆闍崛山園觀熾盛樹木繁茂泉源清淨手執石欲擲如來即便放石是時彼石無有情念猶自能持漸漸墮地彼調達有是非義種種鬼神輩持石欲使不墮金毗羅鬼在耆闍崛山住以己之力彼石欲墮時便生是心此雖惡業然我等夜叉以此之身當辦是事亦使世尊受百千樂若我能為此事者便說此偈

心清淨無瑕　起於若干義　我今沒此身
無得害寂勝

尒時調達便以石放如來上時於山上彼鬼即以手接石有一碎石墮如

来上受此報對脚指血出 調達受無
量罪緣是果報當入地獄是時石墮
地時三十三天散華供養以空解脫
尒時散華側塞虛空於彼受化講堂
三十三天晝度樹佛光明遠照無墻
惕慈愍衆生時波羅薩時梵志以五
百事呵罵世尊舍利弗朋肌耆等比
丘嘆如来是時如来若被毀辱不以
為慼若復讃嘆不以為喜尒時便說
此偈

受苦心不移 猶安明不動 息意甚牢固
故拜手神仙 為他衆生故 功德無有量
如父愛其子 誰不拜手者

曾聞如是世尊在摩竭國界是時世
尊無量功德具足到時著衣持鉢大
衆圍繞諸根具足觀察己身亦无衆
乱行步庠序亦不卒暴持諸無數比
丘衆欲往詣彼當於尒時摩竭國王
有象名檀那波羅形貌極端政頭生
三捶聲響清徹意欲所至難可制持
若聞異聲便懊瞋恚若自顧見影亦
懊瞋恚無能當前者隨意所欲若彼
戰鬪亦不毀其力亦不減少尒時世

尊便入彼城郭敲樓櫓埤堄皆悉具
足人民熾盛或有愁者或有歡喜者
恐害如來欲得親近如來是時提婆
達兜飲象子使醉而放彼象是時調
達放象已便說此偈

自稱有大力 又身十種力 今日已集會
盡當於此滅

尒時世尊無所畏懼便說此偈

伊羅鉢有千 無能勝我者 況當此小虫
欲害人中上

我於尒時無所思想便說此偈

無欲之力勢 衆生有欲心 以除此欲報
亦不懷亂想

復次說此偈

我今雖破壞大象甚牢固 我今降伏彼
一切世無上

尒時檀陁波羅熟視如來形顔色極
黒見彼象翹尾身體方正觀者皆懷
恐怖奔走向如來尒時諸比丘蒙如
來恩力順如來教誡當避此惡象各
自馳走遠如來所唯尊者阿難在如
來後無數生常與如來共并既自不
惜身命亦不捨如來是時檀郍波羅

象瞋恚熾盛火纏絡其身欲害如來
是時瞋恚之火漸漸休息廣說如契經
是時以手輪相其微妙無有比尒時
如來舉手著象頭上以慈悲心無瞋
恚之心聞如來語即便涕零頭面著
如來足上以舌舐足亦不可移動是
時彼象便懷此恐懼形體無有力勢
不覺便利然後世尊以此賢聖便說
此偈

無有欲憍慢　世尊无此塵　時發慈悲心
必當生天處

尒時世尊以此音響倍懷歡喜和顏
悅色於如來所以頷鼻著如來足還
入本國人民衆多見此未曾有象以
降伏歡喜無恐懼之心皆有信樂於
如來尒時便說此偈

如山不可動　況當勝瞋恚　以勝彼怨敵
猶伊羅來龍　有如是之德　力勢無有等
人中雄師子　盡當來拜手　如是衆生類
無有愚癡心　三界伏其名　覺意无與等
如是衆生類　亦有瞋恚恚　志性皆休息
牢固稱遠布　智慧而瓔珞　心淨無所著
十力悉具足　是故當拜手

是時王猶如月虛空无有衆塵息心事皆辦七神仙皆為瓔珞亦無有塵垢星自瓔珞猶如伊羅鉢所至處雲隨其後種種瓔珞莊嚴其身於彼閒已猶彼神象遊行珎寶亦無猶疑四部之兵人民自圍繞於彼象上舉火象鼻攝持尒時世尊在羅閱祇城欲得見如來便往至世尊所是時世尊見王斯須出須無數衆圍繞王便作是念從遠來我宜當自護便生是念已便告耆婆見已便作是語汝不活我耶是時王須臾閒顏色端政无比出人之上花果茂盛亦無衆塵三部具足猶聲王音響不善生於彼園觀比丘僧前後圍繞遠來欲見如來見已數數顧視耆婆告耆婆曰處其中者為是何物時耆婆奏彼王言此名肉髻時王復問此自然耶為非自然耆婆白王言行果所種非今所造王報言復以何果成於菩薩於本所生於本受胎本所造行本所造身廣說如契經時王便說是頌

猶彼日明光　或有若干種　頂髻無有上

況復及餘相　顏顙已和悅　能仁無怯弱
已出此光明　照徹十方刹
時王便至佛所佛告耆婆曰云何當
作是說耆婆白王言於是天王能降
伏憍慢者便得豪貴處憍慢者便生
卑處是時王便自息思惟是言便作
是語此是福田我當行此業耶如我
豪尊云何當向彼礼拜彼無服飾我
今著王服天冠彼人雖端正心以休
息衆相具足無有醜陋彼相甚微妙
猶如山不可移動便往至門生歡喜
心衣毛皆竪以出要心故无欲之相
頭面礼世尊足便作是說猶如世尊
有如是色心意得正皆悉成就佛及
比丘僧使我優陁耶波陁羅太子亦
復如是便問是義歡喜如是語亦說
此偈
如海無有邊　風吹水則動　聖尊不可移
今觀人中上　帝釋來拜手　及諸梵天衆
我今當尊敬　自歸命世尊
是時闍提蘇尼梵志猶如純白華乘
馬車弟子衆圍繞出舍衛國欲得試
如來乃至車行處便乘車往即下車

步入園中共如來漸漸論義在一面
坐是時世尊所居之處不見有所有
見如來顏色甚微妙無與等者亦无
怯弱有轉輪聖王相見此身體眼觀
知如是法如世尊法甚深微妙梵行
亦無處所有如是大功德智者所歎
譽而說愛欲无有牢要亦無虛妄是
時梵志便作是問云何尊自知行梵
行耶為非行梵行為豎立諸根自尒
知難可量是時世尊告曰若作是
等說者亦不歎漏非不有力亦無
衆行極清淨无瑕穢修梵行若有人
語我等說作是說此義云何廣說如
契經是時闍提舒尼梵志復問世尊
云何為歎云何為漏云何為行云何
非不有力云何衆行極清淨無比有
是梵行是時世尊告曰於是婆羅門
當行是求愛欲更樂若有梵行者而
自覺知苦樂觀眼色如是梵行如是
初當求梵行設起想著彼名曰歎計
彼衆數者名曰漏意所覺知者是謂
非不有力無有塵垢意流馳於中起
不淨意是梵行垢故曰梵行廣說

如契經婆羅門於我所觀皮所覆中
不淨聚選擇見其身我色愛已盡復
當於眼而觀眼色耶然婆羅門我觀
更樂亦无有行豈當有更樂耶欲染
著於更樂受此細滑然婆羅門我觀
一切無常豈欲不盡有染著之意耶
若婆羅門於此諸法我亦不觀此若
男若女皆悉分別云何當起女欲想
流馳著彼若復婆羅門彼無男欲想
復不與女想相應直而起欲想耶猶如
婆羅門彼有限齊得出要樂何當憶
本所造行耶然後婆羅門諸非義生
欲拔濟苦惱出家學道以此誓願而
修梵行有七事故不與梵行相應无
缺漏亦無衆行廣說如契經若復婆
羅門衆生有乱想著不離愛欲於彼
衆生類云何當作是觀諸有淨想著
於此身內盛臭處欲皆盡猶如婆羅
門以水和乳猶如有此乳與合會愛
欲亦復如是當作是審筋骨相連內
盛臭穢有何可貪猶如婆羅門嬰孩
小兒先與甘味著口後飲以苦此亦
如是合會起欲想能忍欲苦相種種

若干百類猶如新死犢子觀其皮乳得多（新生犢死取皮鞔作如生犢形置其母前母謂子活故乳不竭）此亦如是諸死境界等越度彼觀其相貌便起染著之意猶如婆羅門飢渴之人夢食甘饌飲食便歡喜踊躍然彼人亦無所食此亦如是諸愚癡人貪著於欲猶彼夢无異合會生其念然彼人實無趣善行若男女若有衆變易於是便說此偈

此是非真法　欲怒何可貪　梵志當善觀
苦本難可拔　親近道寂要　當斷愛欲意
賢聖八品道　尒乃至善處

是時五人逢見如來見已便相告言彼人向此來本所為事今亦不辦廣所見聞隨意所念無有忌難種種勤苦行迷惑未成道術廣說如契経尒時世尊便作是念聦此愚惑人自作制限彼制限者無有恭恪心於如來所尒時世尊已至彼人所即於淨地坐縛由何生欲療治病尒時佛語五人云何汝等而作是語更求乞食與說深法是時五人不受教誡此法甚苦覺知是時語世尊言汝本六年勤

若學道日食一麻一米猶不得道況
今隨心口自恣言得道耶食甘饌飲
食被珍寶衣隨意所欲自養其身是
時世尊告曰云何汝等比丘觀如來
顏色有變易耶諸根心寂顏貌端正
如今顏像與本容色豈不異乎彼境
界過去彼荅曰如今端正而無有比
世尊告曰若太不得是甘露者誰當
於此三千世而得甘露亦聞天阿須
輪於大海中須弥山底而得甘露此
亦如是於此三千世以勇猛意得智
甘露味此甚奇甚特世未曾有百千
劫所造行息心寂為妙遠離名色解
脫自在甘露味甚深為彼眾生故而
說其法忍甚勤勞未曾辞懈為一切
結使故不起塵勞欲鬧心智故處母
胎以此生死故而究竟其原无滅故
不可盡有常故法無窮无憂慼故
樂也欲滅結故更不造新大神仙眾
所嘆譽已眾成就然我所行勤苦為
一切萌類故今當說法時世尊圓光
七尺顏色如安明山三世所宗重一
切智所說無所罣㝵如是比丘是謂

為苦本成就阿維三佛黄說如是經天人所嘆光明無有盡是時日曀不現復以此人或以身著微妙衣裳至如來所或著天衣至如來所皆垂天冠種種色不同或瓔珞而墮地者飢虚於世尊甘露是時便說此偈

終無飢渴患　今日十種力　生時世稱嘆
世尊亦無生　饒益天人衆　如食甘露味
當飲深法味　已至解脫界

尒時如是衆行觀察苦賢聖諦最初受胎之苦為從何生永處幽冥不見燈明以是之故生為最苦觀此苦相生為長苦無所堪任長為業苦當筋力成辦有所悕望苦意無猒足欲有所求不獲為苦不充悕望所護為苦起若干方便欲使不失以護漸漸磨滅為苦若干衆惱悉至已得度彼岸難有內外人共諍苦親族錢財皆散憶彼難忘苦不離愛欲諸結使苦欲最為苦以來滅故瞋恚為苦罪行不滅故癡最為苦无照明故憍慢為苦由意熾盛自大為苦無尊卑意朋支為苦心不分離故愛最為苦　求著無

猒貪嫉為苦心不開解无戒為苦由
變悔故所見為苦不見真諦故然有
一切結自色為苦無所恃怙為苦求
果報苦諸樹草木及四大所成共相
繫著起諸因緣內四大苦若干變恠
諸陰持苦由自然故諸入為苦所依
不離境界為苦招致外色苦痛為苦
燒形體故樂痛為苦由苦而生無苦
无樂為苦由境界生想衆為苦由衆
生有行識衆為苦緣彼而生老則為
諸根羸劣病衆為苦四大不隨死衆
為苦更愛異形惡憎會為苦共親近
心所欲不得與衆為苦亦甚苦取要
言之五盛陰苦當負重擔於彼所趣
處地獄為苦燒炙身形畜生為苦各
相食敢餓鬼為苦飢渴逼形人身為
苦種種非行天為苦福盡必落墮彼
界墮三惡趣欲界為苦愛欲纏絡色
界無色界亦无有智皆悉為苦如是
為三苦逼皆悉攝持尒時以身意行
故或以一行而造苦所造行皆悉為
苦如是衆苦無有休息因緣不盡當
覺知色如是愚者之所為然須陁洹

究盡其源斯陷合少有不盡毛髮之
餘阿那含當除至阿羅漢永盡无餘
為世現照明尒時世尊三耶三佛為
衆生類作大覆護便說此偈

無數百衆行　常造苦惱業　以懷此色難
現在有此證　彼實是无常　解太皆悉空
自然法所立　常當自覺知

是時去何復生此苦所謂自相境界
五根具足若彼自相境界相應知迴
轉是故極清淨愚者所不覺不與智
慧相應復有利根愚者謂之盲冥世
尊與諸聲聞本所造行智慧善根自
相合會相如所修苦賢聖諦皆悉觀
察去何當觀此生死苦知有苦賢聖
諦悉無常寧持而不捨皆悉同一起
如是心於苦而觀苦彼寂為妙於苦
觀空寂初微妙等度彼處苦觀空時
彼皆是分散之法自然觀察如是於
苦觀無我彼智信所成寂初有是頂
法善長益數數求方便等智功德無
所悕望三昧林不猒漏外塵永盡亦
无所著以想思惟故除去塵埃一切
境界苦無所致據除去有愛亦无所

畏亦無暴乱顏色和悦自觀境界於彼現光於三世起大燈明欲害彼結拔濟惡趣為彼衆故无彼此心亦不懈怠得甘露味分別彼章等度生死故流轉四境界欲照明彼衆生故勤行苦行周窮一切亦無處所亦无顛倒除去顛倒者甚深難可測於是便說此偈

若明有苦時　清淨无量念　無味極鮮明
人之所嘆譽　彼如是之智　音響相娛樂
觀佛十種力　護世衆生類　如有見禁戒
如来所長益　執志如金剛　分別一切空
若拔愛根本　亦無衆苦惱　當拜手息心
寂勝无有比

當云何觀察世尊所謂有如是無漏智慧彼觀道場處所亦見力勢為世故觀世光明於其中間所修苦行皆悉觀察彼彼衆生觀慈悲心欲使安隱彼無量勤苦觀如是苦行於異境界而自觀察於大衆中觀如来說微妙法令分布義觀其握法若法眼清淨亦觀彼法身无有衆生想若復作是觀亦不言禁戒曾聞尊者名優波

斯有弟子名鉢摩迦往詣摩鍮羅境界於彼止宿彼到時著衣持鉢廣說如契經人未曾見不解彼威儀便入婬女村中彼婬女見此比丘年少端正身無塵埃見懷歡喜欲意熾盛時彼比丘便入婬舍觀如是結使不欲造結如是穢解脫法速得此法果是時比丘便作是語而說此偈

欲如彼毒藥　欲為不淨行　欲為壞婬色
墮人入惡趣

作是說已便退而去彼人婬意熾盛為彼比丘故便結旃陀梨呪術語彼旃陀梨如是之義是時旃陀梨莊嚴觀察此處猶彼釋提桓因宮殿無異此女人化作村落之處致比丘來汝夏堂高廣亦元有比莊嚴卧具無數衆色在彼夏堂上所卧之處文繡綩綖梴坐觀此地處種種華香而散其上一一周匝種種青蓮芳蘭而生其邊作如是觀便作是結呪語比丘言此極微妙可共娛樂時鉢默比丘報言我盡觀此亦當觀餘旃陀梨言餘何者是鉢默報言

我今觀果實　欲衆第一苦　終當入地獄
受彼鑊湯惱
是時旃陁梨報言止止比丘莫語我
作是言鉢默比丘報言此語是愚癡
欲幻惑我我不與尒同彼旃陁梨見
已便作大火坑無有塵曀時鉢默比
丘報言我已見此火坑旃陁梨報言
若不欲親近女者不如入此火坑死
是時彼比丘便作是思惟此火雖恐
懼避火親近欲者然欲熾於大火設
犯欲者後受罪無量寧今日入此火
坑不犯此欲然我師神通無比云何
當違師教以是之故當入火坑而死
不犯欲而生今俱捨二事云何於三
世如來立禁戒令我當犯以是之故
入火坑而死如是思惟已欲持僧迦
梨鉢以施彼人時旃陁梨報言用是
衣鉢為鉢默比丘報言

令此諸梵行　持我衣鉢施　諸有集聚者
持我語告彼　比丘名鉢默　遭此厄難處
令投火坑死　不受彼欲愛

乃至彼二人俱出家學道廣說如契
經是時復說此偈

世間善雖少 思惟憶不忘 亦不受彼欲
欲度衆生故 況復開甘露 世尊一切妙
云何造功德 彼彼智隨時興
尒時世尊云何周旋来往覺知生本
所謂於此等語有二種風形體功德
心意所覺是謂二風彼形體風者生
諸愛念意所覺者猶如華敷鮮明淨
潔猶如彼風觀見解脫所爲事勝猶
雲成水此心雲亦復如是攝持內外
境界有清涼風起覺知彼意彼持無
量不破壞有六境機關外爲四大所
使四大根力所繫彼有軟風起漸漸
有智生亦如彼彼擧足時皆是本行之
德不失本所爲之相蹲骨所行来往
皆有火起於一切骨屈申卷舒筋脉
漸緩有所悕望若復視瞻開目閉目
內身根更樂漸漸熾然隨彼来往若
復食噉屈申卷舒皆由形所造及餘
心所造行傴僂風除去顛倒風亦吹
落脣齒聲響音意所造一切種子法
然彼風處所有勝皆有此語有如是
聲響彼作是說不爲福云何又爲繫
縛我作是說有此機關外有壞敗內

有衆行不作是時便有蓋便有長養猶如智車於此見載緣如是豪貴法緣依彼時想顛倒於是便說此偈

此甚奇甚持覺知空無智　展轉相依倚
機關寂為要亦不觸彼意　身意所依倚
有如是衆事　幻惑為微細

是時世尊為梵行去何梵不亂不從彼學獨遊無侶於人中功德威儀寂為微妙無著於一切衆生所為之業无能及者衆生無有量依倚一切微妙之法法自然故一切智不可壞成大要道所欲成就必果無疑諸功德具聲聞圍繞生一切德一切微妙尒時世尊於彼衆妙形體寂第一衆德成就除幽冥世無所著三世无著棄諸結使得大慈悲心無亂想已度彼憂畏之處至安隱處長夜降伏其心自得授彼於是便說此偈

梵行寂為妙　慈功德成就　若彼聞此數
天人皆拜手　於正法無二　彼樂亦无二
必當成賢聖　是故拜手聖

尒時佛世尊三耶三佛忍地寂為微妙除諸結使亦無所著火所不燒所

悟事勝風亦復勝功德無畏大衆成就為衆重擔甚深相應不可思議猶如師子無怯弱心顏色和悅為彼外學故已修无善猶如蓮華無所染汙自依衆故自破壞意所悕望亦復能辦拔諸結使故衆最為妙倍種種相生受取為妙若自求於一切生為妙當拜手最福田所擁護人民王最第一不作是觀彼義甚深捨衆織法月最為勝分別諸法毗沙門為第一聲響清徹師子乳最第一欲種良福田有增上學捨一切田業釋提桓因為第一一切世間功德為第一亦現涅槃道亦為勝慈護一切衆生解一切縛為妙於是便說此偈

如來之功德　一切普悉備　止住釋種家
猶海衆衆寶　及餘佛法衆　充滿三世界
欲求往彼岸　當從如來取

是時世尊為人中師子雄悕望於一切智色和悅咽喉功德無比佛法功德有四神足甚安詳去離麁獷之言直身正意衆智具足眼為清淨根萌芽分別衆法稱揚其德未知智猶雨

甘露難可沮壞十力具足勇猛超彼覺知一切所趣而往救濟大慈悲禪解脫四等未曾毀亦无愛欲味觀食而食得無所畏降伏彼衆彼猶如師子麁王鳴吼之時其聞聲者皆馳走四趣止谷趣谷止穴趣穴鳥飛虛空此亦如是若聞無常聲此凡夫人及長壽皆懷恐怖於身見皆馳走而去猶如彼龍象聞師子聲不覺便利或絕韁絆走諸有長壽色界諸天亦復如是聞无常之教味著所樂各有此戀愛心尒時世尊為師子麁王意悉無恐懼成其道果亦不退轉觀者皆歡喜止觀微妙知彼功德无有愚惑於是便說此偈

猶彼師子吼　聞者皆驚愕　以智分別法
種種有別名　於生死恐懼　佛德不可議
是故拜師子　師子王中王

是時世尊為人中雄象　一切智慧皆悉具足所有支節與首相稱所謂是智慧首因智慧有念念為頭依彼止觀為腹以休息解脫亦無師學自然辯具以信根為妙法以信力而縛有

如是之力護清淨以為除惡趣衛
愧為營從身妙以為耳佛法身滿亦
無害意而修梵行究竟其原求其方
便勇猛不退一切世微妙无有能過
此功德者猶如安明山習修於禪如
彼利刀覺意自在七處安詳無當苦
空行一切法皆悉无我涅槃為滅淨
所持如甘露十力有力勢觀者皆歎
喜以破壞憍慢行解脫果報所緣依
彼甘露不挍計所著本意所造食解
脫甘露果如甘露者得利養除諸穢
濁以為食亦不藏貯於九十一劫善
自降伏尒時便有是定心無有衆乱
於是便說此偈
和悅無衆乱　極清淨意定　拜手无量德
人中雄象王　彼衆生有德　壞敗諸色想
眼淨無瑕穢　拜手覺寂勝
彼三耶三佛有如是功德如是自覺
知如是甚深極微妙〻比於中自覺
諸法設復有人誹謗我言彼或有聲
性與相應有如是有餘如有作是說
有餘沙門出家若婆羅門聰明黠慧
若天住止若欲界魔天若梵天色界

妙者作如是而說法我亦不見彼相亦無因緣如彼所說若復不見其相云何不等正覺亦作是說見彼而說法逮安隱處而自娛樂為等正覺亦到無畏處及餘无著廣說如契經彼最為妙無著不搖動處无若干彼名當轉梵法輪彼梵世尊轉此法所謂賢聖八品道當於何處而轉或作是語於此衆轉為妙於此衆而師子吼亦不於空處而轉於此師子吼亦無恐畏復作是說欲降伏彼衆故此衆初無所畏第二諸漏未盡此義云何所謂有漏障中有諸恐畏若復斷智具足此第二第三我所說道法此有何義所謂有如是實為彼故求彼作是說此造諸內入此第三第四有所縛彼有十事人所修行在衆无恐畏或無恭恪心彼如是无有威儀以是之故於大衆而懷恐怖雖復有恭恪心明黠如實有此威儀彼亦復有恐畏於衆雖復有恭恪之心於彼雖無畏彼義有愚癡雖復承事供養恭恪之心然不數數修行雖復修行亦不

經歷久於中亦有恐懼之心於彼雖久修行意不捷疾於中故有恐懼雖有捷疾之意亦不親近於中故有恐懼之心彼雖親近亦不實依於中亦有恐懼之心意雖依善自无此善於彼衆中故有恐懼之心若復遍有此意然不有巧便彼於衆中故有恐懼之心彼世尊為善薩時承事師衆三畀窂要寶幢從錠光佛以来三耶三佛若干刧極淨无瑕穢一切無幽不照緣彼覺意有如是形類所為成就為彼道故九十一刧而造行尒時世尊得受名号超如是黠慧而成佛與智慧相應意悉覺悟隨彼善意一切皆悉辦 一切意無著彼第一無涂汙亦不懷恐懼心是故世尊如是常住恒入三昧於彼智有勝无數世有勝作是觀察其有難問者終不猶豫文字無數於是便説此偈

身如師子王 欲度彼園觀 群獸皆驚怖
各奔走東西 如是無所著 大衆現勇猛
不樂生死原 以法度天人

尒時世尊觀一切世間猶如草木百

謂云何當試最初種有五行猶外草
木於此有何五種作是說云何彼
樹展轉相猗耶生種種結苦諦所斷
外亦有生有五種行觀彼苦地之所
生皆依外而生於內云何生有作是
說於內識處等有是觀如是外住隨
種便生於中作是說如日月現無光
此各各相依有所說依外亦生此義
云何答曰於今而不相依食為水所
漬為火所煑婆處形體或為風所吹
如地生樹隨風來往於中皆悉知之
身風所觸耳有所聞時亦能識知彼
曰細滑也堅依外彼非有智耶如是
乱想若外界所生皆悉觀察外緣內
於中作是說一切非思惟色相耶不
作是觀如觀察四大如是境界皆悉
觀之或觀一界眼識生若干界以識
為首是故壞敗於中作是說外亦有
作若干果猶彼色半青半黃猶如樹
同一根生若干種果實秋則无有果
或隨時生此生死樹亦復如是身最
為本根為枝葉猶如三昧境界是故
識施果為上如是而覺知以眼喻彼

樹若依眼識有所攝色其根令色云
何得成所謂如所說觀觀便為妙彼
如是現於是復現謂所生種子漸漸
長益於彼生而成果如隨時萎彼果
無所因等有是果所謂心垢所染於
中作是說眼識皆悉知於中作是說
不於中間猶如彼色緣彼果生如是
緣意識有此生死樹彼眼識為首於
中作是說猶如胎漸漸長於彼生眼
識如是有眼識於中作是說不於眼
識中間而死無有身根然眼根无所
造此由何故或外不依根果杏或同
影果於此云何言等一切身根以過
去不依無根草果根有壞敗復是所
知外无有情然內有情於中作是說
云何情想有果實耶猶如外花實此
種果亦復如是以是故或或有情或復
共同情於中實有無导云何當育念
於中作是說此義云何或有作是說
彼處所无有住處荅曰猶如彼無處
所便有是清淨外無壞敗便有是因
緣於中作是說彼四大有增上如所
依有果者是事不然此復是所知所

作行業外不現猶如內所有不住名曰樹住者非樹於中作是說云何此地持無所壞敗耶此地亦有歎氣若依彼有是堅相爲風所吹便可知之此亦如是然外有藥草樹木無常斷絕與壞敗相應當作是觀因緣无常苦空無我亦如是然外空无所有衆生亦如是猶如無我觀內亦如是況當內有所遣懷內思想彼皆是外猶如濕木種時便生此亦如是根意所教猶如身心依法往來周旋此皆無所依猶如壽煖命識此亦如是無有終始

觀彼志性趣　外及樹木草　實空无果實
於法當分別　彼已有壞敗　身等即思惟
壞彼塵勞結　五根永以滅

是時尊者大迦葉勤修苦行身體疲猒於彼園觀處而自娛樂事火无懈息已衆圍繞僧迦梨壞敗爪皆長諸根淳熟內降伏婬經行往來所觀察皆悉知之樂閑處名稱遠聞故得大慈悲無與彼尊德等者天人所供養是大福田加敬恭拜諸遭困厄者皆

度脫之度彼生死布現法相布現歡
樂擁護如事父無異所供養業如山
不可動歡喜踊躍欲觀察如來欲獨
一閑靜處往至世尊所歡樂異法故
頭面礼世尊足在一面坐尒時世尊
欲嘆譽少欲之德便告尊者大迦葉
曰汝今迦葉年老形熟无復有少壯
意長老身無所堪任漸漸衰耗感意
已盡更不與所著補納之衣極重計
汝今身不堪勝此重衣汝年已邁諸
有長者持衣施者便可納受是時尊
者大迦葉諸法想其恭敬心於如來
即從坐起長跪白世尊言生死長遠
義皆不真愛此樂痛心常愁憂諸有
豪尊長者亦不樂至彼家已自阿練
復嘆阿練之德自少欲復嘆少欲之
德然世尊諸天證知我於今世果若
有力無力皆能頂戴況我今日之身
无婬怒癡憍慢皆悉盡清淨無瑕離
世不與世相應皆悉得之今當云何
捨此麤服是時世尊告曰此云何麤
說如契經是時尊者大迦葉報言以
二義故往閑居處或復有嘆閑居之

德自於現法中欲得歡樂為後世人
故作照明布現如是德以是修勤苦行
是世尊告曰善哉善哉大迦葉當當樂
閑居廣說如是經於是便說此偈

彼得何自在　弟子修苦行　清淨無衆惱
如月星中明　如今无狐疑　彼有是大德
當牢持正法　淨除一切穢

是時尊者舍利弗自依甚深无有邊
際所知如大海無有邊崖堪任與外
學論議皆悉降伏稱揚善法不失彼
意於愛欲得解脫意所覺知生死所
趣皆盡原本便往至世尊所頭面礼
足白世尊曰我起如是義皆悉牢固
彼彼止住外道異學處今到此處欲
服甘露除一切結縛意亦無所著於
我處所世尊為我故說如是義當除
惱患說如是義已諸凡夫人皆悉懷
愁憂學者亦懷愁憂諸无狐疑者皆
悉欲聞是時世尊須臾思惟告尊者
舍利弗言此行皆是有為是時尊者
舍利弗常樂空閑處好喜於法拜手
於法繞三匝便直身觀如來形往詣
鄰羅隨村中以草布地入師子奮迅

三昧已入彼三昧如來所止之方便
於彼而般涅槃是時均頭(州鹽反)沙弥
常與尊者舍利弗供給所當與轉尊
法輪修行佛事寂大聲聞一切世人
莫不供養供養如來身所彼舍利及
鉢三法衣與尊者阿難到已便作是
語我所事師今已滅度尊者阿難問
均頭沙弥汝師是誰為名何等我所
事師名優鉢伍舍今尊者已般涅槃
此尊者舍利弗是時尊者阿難聞如
是語便懷愁憂納愚癡城晝夜舍利
心意迷惑無所覺知須臾愁煩而立
便將均頭沙弥往至世尊所以是語
具白世尊我今日身不如本故聞彼
尊者舍利弗取般涅槃廣說如契經
世尊告曰彼持戒身而去耶及我所
覺法亦持去耶所謂四意止廣說如
契經然復阿難行不可久保皆當壞
敗阿難無常行无有常存者亦无不
苦更樂懷顛倒之想阿難行無我不
觀善行阿難行无所依怙阿難興起
得自在阿難行難可捨常受有教阿
難行有所害皆悉空寂阿難當遠離

彼行起苦樂想是時世尊告均頭沙弥言汝授此舍利著我手中是時均頭沙弥即授與如来是時世尊申黄金臂極歡細而受之尒時世尊當受舍利時彼極清淨無瑕穢心意歡喜觀者皆歡喜耆闍寘處是時世尊告諸比丘汝等比丘可礼此舍利弗舍利自嘆譽彼名聞遠布於聲聞中尊最妙唯有一存彼一切皆悉過去諸有萠類欲得是樂現神足去垢濁彼復有是明皆悉周遍設當有是色當拜手彼智慧彼有名稱一切世間悉能充滿此是彼舍利於三界身得自在善香所熏是故當拜手礼如是功德為世現明類衆多功德當學解脫至彼處所尒時世尊亦捨壽命是時地為大動四面雷電霹靂諸天側塞虛空作倡伎樂有大光明靡不照明雲霧覆蔽火無有光有如是語流布一切智當取滅度是時尊者阿難清旦從座起往詣世尊所頭面礼世尊足在一面住便問世尊言此是何因緣使地大動世尊意不移動便作是

語阿難以八因緣故地為大動復語
尊者阿難若第一聲聞取般涅槃如
來取涅槃有如是之瑞應阿難白佛
言今日世尊亦捨壽命耶世尊報曰
如是阿難我亦捨壽命是時尊者阿
難自投于地廣說如契經白世尊我
面從如來聞受持諷誦諸有比丘所
修四禪神足住劫若至無數劫廣說
如契經是時世尊意不移動吐如此
言教便作是說云何阿難我不再三
告汝耶是時尊者阿難尊無二語便
默然住猶如大海中船破壞无由得
至彼岸自世尊言從隨葉世尊已來
彼三耶三佛所有境界人民皆悉長
壽成就今日如來境界所修行甚勤
苦精進惠施無有限量如今日衆生
壽命甚短教化未盡亰本是時世尊
告曰汝今云何世平豈熟无有恐畏
苦難有法王出世轉輪聖王以法治
化樹木藥草不可稱計諸有牢獄閉
繫者皆使解脫或復有鼎沸之世如
轉輪聖王諸有牢獄閉繫者皆使解
脫不遭苦厄有恩慈於彼衆生彼云

何有恩慈於衆生是時尊者阿難白世尊言第一法王出人之表者遭厄苦惱者能脫苦惱哀為要猶如阿難太平之世有轉輪聖王隨葉佛處世時亦復如是猶如牢獄繫閉皆悉度脫之阿難如我今日壽命極短出現於世彼衆生猶刀劍刧生彼惡刧諸結使厚未能離結使依種種邪見有邪見結使以非法欲故有欲結使於彼衆生中間所生如是惡起時世惡故所敎化少若於彼人勤修此行阿難我本未得道為獮猴時不惜身命使餘同類皆使得度无有不得度者本復為師子時度脫尒所衆人趣彼惡道久修梵行尒時阿難所趣之處无不有潤澤衆生我是時阿難還復人身於摩竭界潤澤諸人復於青雀時度脫無數商人復為大仙人度脫无數梵天我年八歲時於此誓願意不退轉身被草衣勤修苦行住彼閑靜處所修行皆悉護持去何阿難我於此迷惑之世天下降雨時釋提桓因勅使降雨是時阿難我未生時

人民之類愛念一子若復阿難我為一衆生故一劫之中代受泥黎苦為彼衆生受如此苦惱若復阿難我令此身父母所生無有怨敵能害我者終无此義此金剛三昧分別種種三昧若我取滅度後彼若供養舍利如芥子等此功德無有限是時便說此偈

從初發意來　所作為第一　得為人中上
誰能與等者　若父母妻子　於世得自在
雖有餘命存　命盡當捨之

汝今往阿難　為如來故往詣彼雙樹間廣說如契經是時尊者阿難從佛受教便作是思惟今日世尊審涅槃耶便懷愁憂不違尊教即懷驚怖便往至彼間皆是宿命相追逮故勤苦所致欲有所陳復懷狐疑當云何陳此言便白世尊所為已辦是時世尊便往至彼所舉足蹈地時欲至彼處是時尊者阿難心意遂熾然復生是心此為幻夢耶為是審然如是猶豫思惟是已復還正其意此名曰無常衆生流轉不脫此患是時世尊漸至彼雙樹間於其中間有諸夫側塞虛

空或有作倡伎樂顏色變易或有啼哭涕零不可稱計諸須輪衆悕望於法恭敬於法是時便說此偈

此尊第一妙　為彼衆生類　此法亦無上
今當取滅度

是時世尊便至雙樹間而坐是時雙樹間諸天展轉相告語言於彼乱世一切智當取滅度云何當捨人民類而取滅度於是便說此偈

諸為深義故　疾逮甘露味　彼尊有是力
今悉當過去　如彼金剛輪　人民所嘆譽
彼輪或有敗　此尊難可壞

於彼中間盡修無常精進力不可沮壞諸有少壯皆悉无常諸佛世尊亦復滅度此患甚苦惱便說此偈

於彼諦思惟　色像有迴轉　彼更樂所縛
受諸苦惱患

其中或有說此偈

最始生為苦　有此陰持名　無生不有壞
誰有脫此患

其中或有作是說偈

无常為所從生　最初覺此時　一切念悉成
彼有如是色　諸佛無常住

我等今日當修何業今世尊寂後說
此法是故當懇懃聞心是福田亦不
可持而發歡喜心是時婆羅園中諸
天皆拜手於世尊兩若干種曼陁羅
花皆啼泣涕零便說此偈
其有覩如来　晝夜无懈怠　時欲取滅度
捨此四大形　勤苦成其德　未曾違正法
以度生死海　令當捐陰入
是時世尊臨欲般涅槃時告諸比丘
汝等比丘有所狐疑便可時問乃至
一切行無淨常云何尊者阿那律世
尊般涅槃耶是密迹金剛力士立如
来後觀如来顏色支節筋骨皆悉牢
固堪任重任亦堪任說微妙之法即
啼泣而作是說
無垢无衆瑕　世間失覆蓋　猶彼紫磨金
今當捨衆去　猶如此世間　年熟時已過
釋種釋迦文　无想永寂滅
其中或有說者止止莫作是語是時
彼懐此懊惱便作是說自念世尊從
兜術天降神来生世間憶彼有數千
万天以已功德皆著青衣有威神之
力力不可沮壞五百不退轉復有十

二大鬼神見者皆懷恐怖欲來擁護如来斯須思惟復作是說攝如来支節皆放光明使告勅我等勅諸天有是語護世神遣使至此於彼處便作是語我等歡喜承事供養如處胎時夢寤之中常不遠離我等深着此世衆生牢固於此有苦樂想有父母想一切世微妙有無上想護世所造有兄弟想受微信施故有福田想心不傾邪有執御之想欲渡流故有船師想不可得故懷珎寶想得大慈故有護世想如我今日金剛之身不碎為百分或有說者此身必當獲果所以然者供養如来故是時密迹金剛力士便作是說此事云何是時太子乘馬車出城時彼馬還来七日不食生三十三天咒當我等承事受如来教誡入耳者諷誦者一切皆悉學度衆生無有限量若復珎寶之海當廣求之是時密迹金剛力士有二賢聖論說此偈

於彼神龍處　金剛出於海　云何當擁護
如是師子吼

是時思惟復作是說

猶如彼深海　力無能過者　於世行精進

大德无有邊

如是世尊於波羅奈國而轉法輪初轉此法時多饒益衆生即於此夏坐有益於摩竭國王第二三於靈鷲頂山第五脾舒離第六摩拘羅山白善為母故第七於三十三天第八鬼神界第九拘苫毗國第十枝提山中第十一復鬼神界第十二摩伽陁闍居處第十三復還鬼神界第十四本佛所遊處於舍衛祇樹給孤獨園第十五迦維羅衛國釋種村中第十六還迦維羅衛國第十七羅閱城第十八復羅閱城第十九拓梨山中第二十夏坐在羅閱城第二十一還拓梨山中於鬼神界不經歷餘處連四夏坐十九年不經歷餘處於舍衛國夏坐如來如是竅後夏坐時於跋祇境界毗將村中夏坐世尊已度愛淵如是曩昔諸佛所作恵施利根皆悉成就諸行普至志性柔和皆悉度已次度中根次度軟根漸漸使至須陁洹與外

學演說世尊皆周遍尒時便取涅槃
於是便說此偈
欲度外學故　大尊無與等　自覺復度彼
无有溺此淵　經度種種樂　漸漸有長益
於是生歡喜　皆悉度彼處
如今清淨無瑕穢所生之處常值善
處已行成就亦無衆慢緣諸功德皆
悉成就為彼境界故相應成就以懇
懃故生皆成就致齊拔苦至無為處
如是得成就若生豪尊家居家成就
色微妙故親屬成就所為已足无為
處成就有限量故所為皆成斷種種結
使故降伏成就所興行業誓願成就種
諸功德未曾有所犯所為成就威儀成
就諸功德戒律成就演四意止威儀
成就分別言教境界成就興起智慧
集衆成就已捨諸有諸戒具足戒律
成就以智專心亦不依禪三昧成就如
實分別彼界智慧成就斷諸結使故
解脫成就斷諸愚癡故解脫見慧成
就集諸功德一切成就已得滅寂止
觀成就是故拜手十力是時便說此偈
色不可思議　佛之所覺悟　三世稱揚名
神仙至彼岸　於世已休息　永盡無起滅

大智通第一一切得自在

聞如來般涅槃百歲後一切智見布現於世間摩竭國界掘羅梨城有王名阿儵其德甚巍巍猶彼天帝无異有大威德聦明黠慧堪任與彼論議視民如子彼夜欲眠之時便作是思惟我今所願已果更無悕望當擁護人民今當設何方便為何葉當興起何事使世人民皆蒙其德作是思惟已即夜睡眠於夢中便聞此偈

審諦甚微妙　三世所敬事　當廣布舍利
最勝取滅度

聞此語已彼王即驚覺覺時王已覺便作是嘆

善哉彼衆生　取滅度之後　舍利天所傳
我等當承事

口傳耳所聞是時大王即呂群臣集大衆以此義問彼言我當以何義恤化人民彼群臣人民各自陳言或言供養如來舍利或言祭祀神天是時王便作是說當以至誠語擁護其法我昨夜夢中便作是聞思惟此舍利甚善哉為此世故我等宜擁護世間

人民自既獲福衆生得度已功德無
有量當行威儀恩慈皆使見照明我
於夢中聞如是語又說此偈

若聞彼音響　道場自覺知　彼是釋師子
應供養舍利

是時王集諸比丘復以此義問彼曰
諸比丘以法之教時王復語彼比丘
言諸賢所說我於夢中所見則是我
宿植德本是時王於八日受八關齋
著純白衣撞鍾鳴鼓作倡伎樂彈琴
鼓瑟吹螺燒種種香於羅閱城欲得
舍利聞彼城裏有金券書已見金券
有其形像前世以土惠施見彼相自聞
以下諸比丘言王須臾思惟便作是語此必當
獲微妙果實我欲發開銅函見此中
文即發開函見有金券亦見文字此券
阿闍世王記佛言有阿育王也見此證驗即於衆生便
讀此文字於摩竭國界有羅閱城有
長者名波羅蜜多羅彼有子名脾闍
耶蜜多羅第二家名波修波陁羅有
子名波修達多彼二長者子在四徼
道頭弄土戲當弄土戲時毗闍耶蜜
多羅長者子便懷歡喜便掬土惠施

復有助歡喜者如來百歲涅槃後毗闍耶蜜多羅當出現於世緣彼上功德有王名阿儵出沒邪種時王讀此文字便懷歡喜嘆未曾有復告群臣更讀此金券如上無異彼於此世界人民之類皆當統領然不嘆譽波修達多當為彼人臣時王便作是嘆善哉大福田作是少施獲大功德心得歡喜或有作是說我取七塔舍利分布廣度世界是時王善哉嘆未曾有之智歡喜取彼舍利虛空之中聞神聖聲而說此偈

當發歡喜心　善德不可稱　當廣布功德
遺舍利教化

大王於彼舍利而雨若干種華是時王起八万四千塔一日皆悉成是時王告彼群臣言彼有如是真諦言教世所稱譽為佛今已滅度分布舍利於世界亦無衆結身淨如金亦如白雪觀此地未曾起惡彼亦如是見此地已擁護之所教授智不可動在巖穴中極峻高空无有量況當統領一切一切地是福田十力觀衆生類所

起塔寺無有增減是時世尊舍利為
一種類各各作若干種論時王說曰
猶此力无數金剛三昧碎骨而自得
捨休息云何當度此

僧伽羅剎所集經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

道地經一卷　棲

天竺須賴拏國三藏僧伽羅刹漢言衆護造
後漢安息國三藏安世高　譯

散種章第一

從明勝日出像亦顏色行德多中多貴姓尊行德守本從是種有世間亦天上皆又手礼佛是故持頭面為礼佛為無上天下无有等精進者鬼龍天人亦在三界中隨近持微妙不度者便度死者不復死老者不復老皆從行得佛法亦行者是三無有行亦德守聽說諦法自意作行者得味譬如笮甘蔗常怖觀見積百餘若不得傑樂窮老死故在世間沒譬如死有力象墮陷不能自出世間人亦尒從若干種經取要譬如若干種華積在欲所作著行道地聽從若欲度世說行者便聽當說行道地生老病死憂慼若不可意愁惱行者若家中行若棄家行欲壞苦本著欲往得道無有餘近無有餘歸无有餘能解住當一切捨如是行者但當一切捨使行道地

從後來說生老病死著意憂便身生苦已欲度世者便行道地其獸在身已有老病死從是若著意惱生欲隨受佛戒者便行從致無為何等為不可行何等為可行何等為行者何等為地者不可行者名為念欲念瞋恚念侵念國不念死隨惡知識不持戒不受慧不攝意不受教行不問自斷身念色想念常樂想淨自計身不慧郡縣居亂人並居念色皆皆不離貪多欲多恚多癡多因緣多食捨行貪身欲睡眠忘意疑過精進失精進畏怖不攝根多事多說多業多作事久閙教閙意計是亦如是令世法從道或離道是名為不可行是何以不可行離無為故從後縛束說瞋恚欲慧常身樂淨受想不慧不隨從若干惡佛說是不可行何等為可行念出不念瞋恚不念慧近明知識持戒淨不多食事問自身不斷念非念不好不念苦念不淨不念身好不郡縣居不亂入共居不皆皆自守少惱少事少食不捨方便伏身捨睡眠意在行正

守意无有疑精進在行離癡痛痛根
門亦說在諦行受諦教修諦意喜在
空澤中行如有觀未得好法便致法
已致便護多喜欲聞經所身故用足
但不足法行知當死不樂世間德厭
食可無為亦如是章行法從應致无
為是名為可行何以為是可行從是
致繫為從後縛束說戒淨墮信不念
身毀受法事聽者諦見不侵若干是
應无為得道者佛說法念若干種意
定无有苦無有瘦已說功德聚攝根
伏身應可行行者為何等意道事如
應行行者為習行者近習是為行習是
行者三輩未得道者學者不學者何
等為道地行者所行是為行者地未
得行道者為何等本起次行居前說
是行如是說竟學者不學者亦已說
道行地名為止觀何用是止觀但奉
得四德故欲致是四德何用欲致是
四德從是欲致無為故何因緣致无
為不欲有餘為故何以不欲有餘為
但欲除一切苦故是故行者欲除一
切苦當常莫離莫犯莫穿立止觀若

道地經一卷　　第三張　　樓

行者穿便不得止亦不得觀空亡者
行辟如人求火便鑽木上鑽著下木
便鑽時時中止時時鑽止如是未曾得
火但自勞倦道辟如是從後現說設
觀法行者中得疲意猒行者除行莫
穿莫疲倦者從行便失行辟如夜極
冥人冥中開目行何時當見明若行
者行不穿慧者如是日出開目行便
稍稍慧人得無為種通經者若干更
經通者觀經教便說止觀餘經散說
是為道地散種章品

道地經知五陰慧章第二

從若干經得明堅不老不死甘露聲
名聞以行如明月事者淨者慧明者
若守度者更明并家中行亦尒悉意
不可獲不可牽如意是故施得道者
禮得道者稽首從得甘露故貪為種多
故為生孤愛散喜為憂支佛說五陰辟
如箜篌聽說從多經牽比行道者當知
身體本為五種所成色種痛痒種思想
種行種識種如若干戶東方郡字如
若干戶南方郡字如若干戶西方郡字
如若干戶北方郡字亦非一舍名為

郡是辟色亦非一色為色種若干色萬色種痛痒思想行識亦如是色在十入文亦從法受入是為色種百入痛是痛種百入思想為思想種百入行為行種百入識為識種如是當知五種從後現辟說不相連者但本癡故不聞佛言或習癡故辟如樹葉背被癡惡行著五種成聚五種意計是身道地行知五陰慧章品

道地經隨應相具章第三

壯河開流滿度器滿破六足經壑突如蓮花開慧日出眼勝蓮花奉事佛清淨淡泊其相然至尊世絕福祐人視其精固將道者敷演如經已開化行道者亦當知五種各應相種相色視相亦色手篌把亦色更痛為痛相樂苦亦不樂亦不苦更痛是為痛相識相為思想若女人若男子亦餘是為思想所作是為行若好行若惡行若不好行若不惡行是為行相識相為識好不好亦非不好亦非好識是為識相如是五種各自有相從後說說是色千樂亦多惡佛說在經中如應出說如應五

陰種相若干相份道地隨應相具章

道地經五陰分別現止章第四

所然持甘露種滅五盛陰為五陰薪從慧明却壞惡火從三界亂我施礼為持甘露滅三毒者從五陰鑽所生隨應持智慧意滅惡火意三界中尊敬者我亦尊敬意又手自從慧智力慧者自得如自得知佛便教弟子所說應行聽說從是意定五陰分別見為從慧力所守者知清淨自佛從所意知便現事者是佛所說應行見行可知聽說意從是定分別五陰行道者當知分別五陰行者當鄣分別知五陰辟如四衢中墮一貫真珠累一人當見已見便喜愛意喜欲得珠人見意在珠是為色陰種所喜可意是為痛痒種若上頭如是名為貫珠是為思想種若意生欲取貫珠是為行種從是知為識種如是五種意在一貫珠俱行便若干作行亦自行如是在一貫珠一時俱行五陰更如是眼所見色并俱行五行更耳聞聲鼻聞香口更味身更麁細身中四陰无

有色種生如是五陰種各自分別知
後有說道德者分別說如是已得是
經說未得道者受者心心如是行說
我亦現是說道行五陰分別現止章

道地經五種成敗章第五

已知要得佛要中竟要作要并得要
已竟并要已更無當要當礼應无所著
名聞無有量所語言說譬如明月明
為弟子得明知畏惱罪從生能壞幹
已知五種陰得明成敗如有當稽首
聽佛言行道者當知五陰出入成敗
譬如人命欲盡在呼吸欲死便四百
四病中前後次第稍發便見想生恐
畏怖夢中見蜂啄木烏鵄啄頂腦一
柱樓上自樂見著衣青黃赤白自身
著見騎馬人被髮有聲持箸作枕聚土
中臥死人亦擔死人亦除溷人共一器
中食亦見是人共載車行麻油塗泥塗
足亦塗身亦見是時時飲亦見墮網
中獨冢棄去或見自身嘻喜歡喜兆
或見道精蓋子自過上或見鐵齒盬錢
或見被鬚胆髁女人自身相牽或有灰
傳身亦食或見狗亦獼猴相逐恐或

見自身减欲娶嫁或時見人家中神
壞或時見馬来括頭髮或時見齒墮
地或時見擔死人衣自著身或時自
身胆膘為塗膩或見聚土自身轉或
時見草及荊著衣行或時自見家中
門弊壞車来到多載油花香亦見昆
弟近自身嚴先祖人現麁恐顏色欲
来取是取共行或時冥闇行遶捨花
嬰頭或時見自身倒墮河水中或時
見墮五湖九江不得度或時見入菅
茅中膘身相剖自敷轉或時上樹無
有葉無有華无有菓戲或時在壇上
儛或時樹間行獨樂六美亦持若干
幹樹破聚薪或時入舍闇冥不得門
出或時上山嶄巖悲大哭或時鳥挑
吞足亦蹈或時塵坌頭或時虎遮
齗亦狗猴亦驢南方行入冥闇見聚
炭髮毛分骨擣碎幹華自身見入鹽
王見鹽王使問從後現說世間已得
多樂根墮或身墮畏命欲去不得自
在病追促病已促意便動命盡憂近
便見夢令入大怖人便意中計我命
欲盡如是夢身所見便意怖便身殘

譬如鳥蹹挽巳身近極苦相著便欲
自歸醫巳親屬昆弟見病劇便遣使
到醫舍呼使者行便有是相不潔惡
衣長爪乱鬚髮載壞弊車著穿弊
履顏色黑眼青車中駕白牛馬自手
摩拔鬚髮呼醫巳急駕車使上從後
縛束但坐惡樂意不計好樂不念醫
病巳壞身便墮罪器即遣呼醫便念
病痛不得復活何以故趣使得相有如
是像鞋被服語言車蓋鬚髮衣亦如
是諱曰來呼若四若六若九若十二
若十四來至到復觸忌諱曰人所不
喜醫復何血忌上相四激反支來喚
是亦不必日時漏刻星宿須叟疑人
取相何以故或時是惡日時漏刻有
是人行方便能治病痛病痛有時不
能得治是故不必在時日漏刻故
慧人不亦喜用曆日仙人常勸當為
求方便治至死若病痛損有病可能
得活若命盡但說去計如是可至病
痛舍從後束結說俱入海水或到或
中壞病亦比海或愈或死醫便行至
病痛家聞聲不可意亡燒斷破剌撥

刮刷出氣去發滅蝕燒斷破刺擬刮
刷出煞去發滅蝕不可治已死視南
方復見烏鷄巢有聲復見小兒俱相
坌土復胆髀相挽頭髮破殺盆瓦甌
亦見空器舍不著意行至病者舍入
見病著人病更惱從彼舍來說醫便
視病相遽驚怖驚坐起著病无有力
不得自在見如是便念如是經中說
死相見顏色不如皮皺行身如土色
舌延出或語言惡見身重骨節不隨
鼻頭曲戾皮黑宅幹喉舌如骨色不
復知味口燥毛孔赤筋脈不了了被
髮髮竪孝髮不復覺直視俏臥驚怖
顏色轉面皺髮竪熟視或語若干說
如經說餘命不足道譬如樹間失火
亦如六相無說所聞見若有沐身未
浴身時辟栴檀香或時如蜜香或時
多核香或時那替香或時根香或時
皮香或時華香或時蕊香或時薑香
或時宿命從行相筋香髮香骨香
肌肉髓血香大便香或時鷄香或時
烏香或時蚖香或時豬香或時狗香
或時狖香或時鼠香或時虵香或時

辟如有人或時啄木聲或時瓦聲或時澀聲或時惡聲或時鷹聲或時孔雀聲或時鼓聲或時馬聲或時虎聲亦有說熟死相中辟如人死時有死相為口不知味耳中不聞聲一切卷縮脉投血肉㵍頰車張上頭掉影无有明髑肉竪眼黑色異大小便不通節根解口中上臛青雙㱡計如是病痛相不可治設鶣鵲亦一切良醫并祠祀盡會亦不能愈是使醫意念是病痛命求絕應當避已便告家中人言是病所未所思欲當隨意與莫制禁我家中有小事事竟當遠屏語病者家人言不可復治告已便去病痛家已聞醫語便棄藥所事方便便止親屬知識比鄰共會還繞病困者悲哀哭視辟如牛為屠家所𣪠餘牛見死牛恐自及跳場驚怖走入山樹間叫哭復辟如豬為屠家所𣪠餘豬見驚怖畏効死便聳耳直視復如魚為捕魚盪網者餘魚見驚怖沉走入沙石間㯶藻中藏復辟如飛鳥衆行一鳥為鷹鵄所得餘鳥驚分散分走如是昆弟親

屬知識隣里見哀離别視命欲斷地
獄使者已到將入獄在斯便轉死前
已射已生死索行罪便牽往過世親
屬已還收髮草繫若抗愾聲滿口不
止出悲語見愛念若干種跑頭淺淚
出畢當奈何病者不復久内見風起
名刀風令病者散節復一風起名遽
風令病者斷結復一風起名鐵風令
病者筋緩復一風起名破骨風令病
者骨髓傷復一風起名 藏風令病者
眼耳鼻孔皆青髮毛出入一切是孔
令壞斷拔捨復一風起名復上風令
病者内身膝腸肩背胃腹臍小腹大
腸小腸肝肺心脾腎亦餘藏令斷截
復一風起名成風令病者青血肪膏
大小便生熟熱寒澁令幹從處却復
一風起名節間居風令病者骨骼直
攣振或時舉手足或扎空或起或坐
或呻啼或哭或瞋已散節已斷結已
筋緩已骨髓傷已精明等去裁身有
餘在心已冷如木已棄五行并心中
羸羸裁有餘微髀如燈滅有餘明裁
心有餘但有微意識是人本所行好

醜罪福心便見今世若有好行意便
喜若惡即時轍得好處者意喜墮惡
處者意即愁轍譬如人照淨鏡盡見面
像髮白皮皺生體垢塵或齒墮或塵
齒見身從老屬如是即自轍閉目放
鏡不欲見以放鏡憂愁我已壯去老
到顏色醜樂已去如是妻行惡在意
從惡行便憂愁悔受苦惱不可意自
責今我墮惡處為無有疑若如行者
行三好若干守行願最好行者多好
即時喜多喜意可自喜我今上天亦
好處譬如賈客從澀道得脫出得多
利歸家到門喜亦譬如田家願穫五
穀著舍中亦如病痛得愈安隱亦如
負債已償妻行好亦如是合好行譬
如塞聲便意生我已到好處即時身
精識滅中便有陰譬如稱一上一下
如是捨死受生種譬如種禾根生雙
如是中時滅識即時中生五陰具足
不少死陰亦不中得五陰往亦不離
死五陰為有中五陰有但死五陰故
中五陰生譬如人持印印好泥泥中
便有印像印亦不往至泥泥亦不離

印像譬如種生根種亦非根根亦不
離種人神亦如是小大如法從生往
至中從是本會有好行者中得好五
陰惡行者得惡中得陰者為天眼行
中止者為三食樂念識中止者或往
一日或住七日止到父母會亦所墮
處從中止當到所墮即死時巳生中
陰便生千思或見念便癡生家惡行
者便自然大火邊亦若干百千烏鵄鷹
鷄共會亦見人惡爪面齒被服然頭
為手中行若干種毒身自見遶蒺樹
便意生入中便中陰滅生所墮處即
時不久便見刀葉樹墮中是名為地
獄五陰生入罪處所惡行便見藴壄
塵火風雨來著身復見象師子虎蚖
自恐身亦見丘井亦合後亦止絕崖
岸生意入中便捨中陰身巳意生便
滅中陰墮處生即時不久到畜生後
現行極癡無有禮持惡意向父母常
喜可麁言瞋恚縛撻行惡是人不與
取便墮畜生罪輕滅便生熱風命飢
惱身刀矛鑽繞還入亦見大坑意生
當入是即意生便滅中陰受所墮處

陰便即時墮餓鬼如是墮名爲餓鬼從
有說行兩賤賊人共語亦讒失誠誣
妄論議一切食不避惡不淨從善還
不行法語便墮盟血嗤滿泥是名爲
墮餓鬼處行哀好者得哀善樂亦得
香風吹若干種華見自散身若干種
伎樂聲相隨若干種樹在園中意生
即入時意已生便中陰滅所應墮陰
受生便即時受上天身如是墮天上
有福行者墮應上天已有不離法是
爲墮天種若墮人中從本行受殃福
父母亦聚會夙行應男從生福亦止
等同時父母及精胞門不堅從風熱
寒亦不深亦不邪曲亦不屢亦不澀
亦不汁思飯不起不惕不憋胞門亦
不像栗不像輪亦不像狸亦不像麥
中央亦不像自剛鐵中央亦不像錫
中央一切門無有惡精亦不薄亦不
厚亦不腐亦不黑亦不赤亦不黃乘
色亦不散亦不風血寒熱雜亦不小
便合精神已止精神念往意生欲却
男自身代共樂羸人羸人便惡父喜
母已喜不喜增意生當却是男欲獨

與羸人共樂已即跓胞門意生已却
男我已羸行亂父母即時墮精神便
到意生爲是我精即可意喜生已喜
生中跡滅便在精血生識在精中復
生愛中愛識不墮精但從本復生愛
識精是兒身所愛在精生是爲痛痒
種已知爲精爲精者爲思想種所本行
念爲生死種已知精爲識種是爲五
種要即時得兩根身根心根精已七日
不減二七日精生薄如酪上酥肥三
七日精凝如久酪在器中四七日精
稍堅如酪成五七日精變化如酪酥
六七日如酪酥變化聚堅七七日變
化聚堅藏辟如熟烏鼓八七日變化
滅烏麩辟如磨石子九七日在磨石
子上生五腄兩肩相兩髖相一頭相
十七日亦在磨石子上生四肘兩手
相兩足相十一七日亦在磨石子上
生二十四肘十在手指相十在足
指相四在耳目鼻口止處相十二七
日是肘爲正十三七日爲起腹相十
四七日心脾腎肝心生十五七日大
腸生十六七日小腸生十七七日胃

生十八七日生處肺處熟處十九七日髀膝足脾掌節手足趺約二十七日陰臍乳頭項形二十一七日為骨髓應分生九骨著頭兩骨著頰三十二骨著口七骨著咽兩骨著肩兩骨著臂四十骨著腕十二骨著膝十六骨著脇十八骨著脊二骨著踝二骨著腨四骨著脛十四骨著足百八微骨生肌中如是三百節從微著身譬如瓠二十二七日骨稍堅譬如龜甲二十三七日精復堅譬如厚皮胡桃是為三百節連相著足骨連腨腸腨腸連髖骨髖骨連脊脊腰骨連肩肩連頸脛頭脛連頭顱頭顱連齒如是是骨聚䫌礧骨城筋纏血澆肉塗革覆福從是受癖不知痛痒隨意隨風作非製二十四七日為七千筋纏身二十五七日生七千脉尚未具成二十六七日諸脉悉徹具足成就如蓮花根孔二十七七日三百六十節具二十八七日肉栽生二十九七日肉稍堅滿三十七日皮膜成腸三十一七日皮膜稍堅三十二七日腓腥敗生三十三七日耳鼻腹脾脂節約諦現三十四七日身中皮外生九十九万孔三十

五七日九十九万孔稍稍成現三十六七日爪甲生三十七七日母腹中若干風起或風起令目鼻口開已開入或復風塵起令髮毛爪生端正亦不端正或復風起戚肌色或白或黑或黃或赤好不好是七日中腦血肪膏髓熱寒溺大小便道開三十八七日母腹中風起令得如宿命行好惡若好行者便香風起可身意令端正可人惡行者令臭風起使身意不安不可人骨節不端正或朦朦或傻或皲或跎人見可是三十八七日為九月不滿四日骨節皆具足兒生宿行有二分一分從父一分從母或時毛髮舌咽臍心肝脾腸尻血從母或爪甲骨大小便脉精若餘骨節從父宿行從母受生熟在下生在上兒在左脇背向前腹向後女在右脇腹向前背向後止處臭惡露一切骨節卷縮在革囊在腹內血著身在外處大便肥長九月餘有四日一日二日中若宿行好便意生我在園中意計若在天上若惡行者意生我在獄比二日意在三日中即腹中樂三日

意在四日中一日一夜母腹中上下
風起兒從是風倒頭向下足在上墮
母胞門中宿行好芬母胞門中意生
墮池水池水中獄復意生在高林上
若香華中宿命行惡者意生從山墮
樹上墮岸上墮坑中墮溷中墮蕀棘
中墮網中墮茅中墮刀矛欄中從
行憂惱忿忿亦從喜從欒名聞好惡
行自縛身在所到自更得便出既為
胞門所纏裹產戶急窄墮地中風復
為人溫湯所洗手麁身遍痛如瘡從是
便忘宿行腹中所更已生從血臭故
便聚為邪鬼魍飛屍各魑魅蠱魅魑
行叉亦如是辟如四衢有一𦟛肉為
鵄鳶鳥鵲衆鳥所爭各自欲得耶環
繞娆人如是有宿行好耶不能得者
宿行惡耶能得著生未久母便養乳
稍稍大便飲食已能飲食八十種蟲生
身中二種髮根生三種著頭一種著
腦二種著中腦三種在額二種著眼
根二種著耳二種著耳根二種著鼻
根二種著口門二種在齒二種在齒
根一種在舌一種著舌根一種著口

中上咢一種在咽二種在脥下二種
著辟根二種在手一種著肘二種
著脾一種著心一種著乳根一種著
脊根二種著脇二種著背一種著臍
根一種著皮二種著肉四種著骨五
種著髓二種著大腸二種著小腸一
種在熱處一種在寒處一種在大便
道三種在大腸根二種著臗根五種
著陰根一種著指節約一種在脛一
種在脥頭一種在足蹲如是八十種
虫著身中日夜食身身便生寒熱風
病各百一雜餘病復有百一如是并四
百四病在身中辟如木中出火還燒
木病亦從身生如是但壞身无有異
如是從內壞病亦中𠙖復問從外惱
當壞惱今世現在身常著衰世間人
不聞者意計身樂但不至誠見故疑
毛爪齒心肉肌骨清血熱惱生熟滯
嚏屎尿從身流非常亦不淨癡人計
為淨都盧見撥肌合截如一酸棗為
裹著身從如是酸棗肌凝不聞者世
間人得諷身自壞墮惱辟如魚但見
餌不見鉤不見網復辟如小兒䑛利

刀鎣但嗜紺不見刀刃復辟如金錯
塗銅賣欺人癡人不覺以為純金故
買為自侵如是世間人或見如酸棗
肌裹身從愛若干惱不覺如是酸棗
肌發去但有肉骨血在人足戢蹈常
惡不敢視誰敢抱持者素行殃福已盡
或時橫命盡如陶家作器或時在拘
或從鞹或從行輪或已行或在幹流
時入竈火燒時或已熟出時或給用
時要會當壞人身亦如是或從墮腹
中或不成根去或不具根去或臨生
時去或適生去在學業時去或時從
十六至三十八十百歲或不啻久久
要會當死陰如是定不久有生輙滅
舉足滅下足滅世間人不聞者自計
小時身壯時身老時身為是我身與
行道者意異行道者從是有是從元
有是無有是何等為從是有是從罪
行有死中從中識墮業薄從薄疑從
疑稍堅六根從六根便生從生見身
從見身壯長從壯長得老病死身如
是常隨如是世間輪不斷無所屬空
如幻逐不止辟如火起城中火風吹

舍舍相燃第一舍火非第二舍火亦不舍但為上舍已燃次舍復燃如是轉延生死亦如是是因緣無有是亦无有是是滅是亦滅何等為无有是亦無有是素行殃福无有死中亦無有已无有中當那得從已不得往當那得生已不得生當那得老病死生死如流水不行生死葉使止行道者當知是五陰本從生滅道地五種名為成壞章也

道地經神足行章第六

慧清入心如水破惡從樹離種花度世樂功德聚涼風可樂无有過自歸一心何在在不中止觀意如稱攝鈞牽間經中止觀世間明叉手持頭面從三界皆作礼彼或時行者居前止便得觀或時行者當得止觀居前得止若行者止意已得應從觀得解若行者觀已足當應從止得解止觀相云何若意在使一因緣止止不動不或念餘是應止相若在止處偏分別偏去如相觀思惟如有受是應觀相譬如買金家見金不觀識如是應止

若持金試知是金某國某處雜銅不
真知石色好醜長短圓方濡亦餘病
觀辟如是辟如人刈草左手把草右
手持鐮便斷草辟如把草是應止
如斷草是應觀辟如行者見髑髏熟
諦視若如閉目見開目亦見亦尒無
有異是應止若分別觀頭骨異頷骨
異齒骨異頸骨異髀手脇胭膝足骨
如是觀如是見骨連從四因緣致有
何等為四食礼行合骨見非常苦空
非身從不淨生無所有是應觀要聽
止觀相不分別是為止分別是為觀
止意行者持何等行得止意報若干
因行止意聽說要止意二因緣方便
行得止意一者念惡露二者念安般
守意惡露行去何是閒行者等意念
一切人令安隱便行至父樹便行至
觀死屍一日者至七日者膖脹者青
色者如蟲者半壞者肉盡者血塗者
骨連者筋纏者若白若解散四面无
有數手破辟如鴿色彼行者自在
取一數意令知不久意著止令意在
數處數諦觀若自知如今是數處是閒

在又處自見遠在所見亦如是是空處
一處便正坐便見如數因緣在地所
見隨亦如是便行無有聲處无有說
處人空處一處便正坐便見如上久
處令意見念無有異若行者從數因
緣失不受念意不生便復往至父樹
令意受數因緣相令意坐亦引不離
念常在前若行者意數因緣出入遠
行常在邊上不遠離已晝夜在心令
半月一月一歲復不當令行不失行
令行時止時坐獨坐時多衆中共坐
時病瘦時有力時違隨常念數意因
緣在前往令數因緣念如是非常若
空非身不淨无所有令如本因緣數
意行念無有異若已意在數處得自
在便持響自身觀若見死屍亦自身
等无有異便若見男子若見羸人若
見老若壯若少年若不端正若肥膘
若著衣不在衣若被亦尒如數念處
若意念所在所在一切無有異便已
應從念惡露得止意是時意隨行念
不離行增滿譬如河入海

道地經五十五觀章第七

行道者當為五十五因緣自觀身是身
為譬如沫不能捉是身為譬如大海
不厭不足五樂是身為譬如大河日
顧至死海是身為譬如大便慧人不欲
故是身為譬如沙城疾壞散去是身
為譬如會壞城多怨家是身為譬如
化城不自有亦不可取是身為譬如
骨開肉血塗是身為譬如弊壞車筋
纏故是身為譬如家貓貪恚癡聚是
身為譬如荒澤中常癡失亡是身為
譬如為善意常忘失是身為譬如揄
百入愛行是身為譬如破瓶常漏是
身為譬如畫瓶內藏糞惡滿是身為
譬如清溷九門故是身為譬如軒血
人所惡故是身為譬如幻癡計諦是
身為譬如莽是身為譬如意著苦故
是身為譬如腐穀舍飲食壞故是身為
譬如大窟多蛇多蛇止是身為譬如
骨嚾罪如滿狐猴不失是身為譬如不
熟器疾壞故是身為譬如一囊兩口
淨入不淨出是身為譬如幹垢裳衣
幹是身為譬如車常行至葬地是身
為譬如露霧不久止是身為譬如瘡

上漏是身為譬如盲不知諦是身為
譬如處四百四病是身為譬如坑一
切不淨聚是身為譬如地孔䖝止會
是身為譬如空把為癡人所欺是身
為譬如冢間常可畏可怖是身為譬
如虎師子共居瞋恚忽然是身為譬
如蕻疾臧八十八結行故是身為譬如
恒常塗畏死是身為譬如銅塗金肌覆
故是身為譬如空聚常中細六衰是
身為譬如餓鬼常求食飲是身為譬
如畏處常老病死是身為譬如腐髑
髏為常衣洫是身為譬如怨家常成
事逢惡因緣是身為譬如迦隨樹皮
皮中央無所有癡人意是為最重是
身為譬如度截多胎小是身為譬如
腐囊腥臭是身為譬如深冥六十二
疑不自守是身為譬如善妬不可不
得不受是身為譬如腐垣壁從惡念
因緣是身為譬如結垢內有惡是身
為譬如不意常著外表是身為譬如
無所依如無所依含愛不愛碎一切是
身為譬如不可近近常破碎是身為
譬如無有能護時時為病碎一切是

道地經一卷　第十六張　禮

身為辟如无有自歸死来時不得
離故

道地經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造